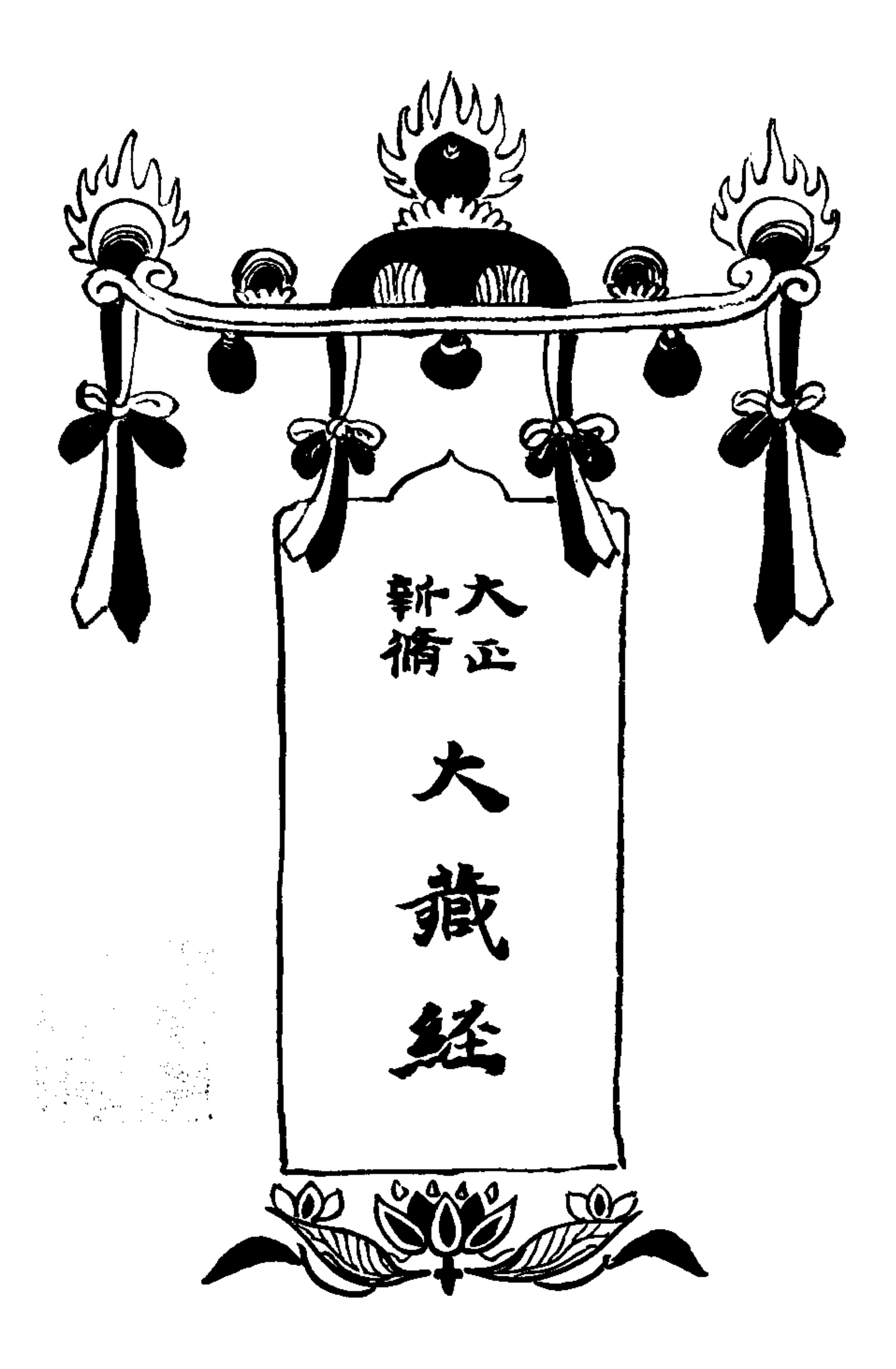

大正
新脩
大藏經

阿毘達磨俱舍論卷第一

No. 1558 [No. 1559; cf. No. 1560]

尊者世親造

[1]三藏法師玄奘奉　詔譯

分別界品第[2]一

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死泥
敬禮如是如理師　對法藏論我當說

論曰。今欲造論。爲顯自師其體尊高超諸聖衆。故先讃德方申敬禮。[3]諸言所表謂佛世尊。此能破闇故稱冥滅。言一切種諸冥滅者。謂滅諸境一切品冥。以諸[4]無知能覆[5]實義及障[6]眞見。故說爲冥。唯佛世尊得永對治。於一切境一切種冥。證不生法故稱爲[7]滅。聲聞獨覺雖滅諸冥。以[8]染無知畢竟[9]未斷。故非[10]一切種。所以者何。由於佛法極遠時處及諸義類無邊差別。[11]不染無知猶未斷故。已讃世尊自利德滿。次當讃佛利他德圓。拔衆生出生死泥者。由彼生死是諸衆生沈溺處故難可出故。所以譬泥。衆生於中淪沒無救。世尊哀愍隨授所應正法教手拔濟令出。已讃佛德。次申敬禮。敬禮如是如理師者。稽首接足故稱敬禮。諸有具前自他利德。故云如是。如實無倒教授誡勗。名[12]如理師。如理師言顯利他德。能方便說如理正教。從生死泥拔衆生出。不由[13]威力[14]與願[15]神通。禮如理師欲何所作。對法藏論我當說者。教誡學徒故稱爲[16]論。其論者何。謂[17]對法藏。何謂對法。頌曰

[18]淨慧[19]隨行名對法　及能得此諸慧論

論曰。慧謂擇法。淨謂無漏。淨慧眷屬名曰隨行。如是總說無漏五蘊名爲對法。此則[20]勝義阿毘達磨。若說[21]世俗阿毘達磨。卽能得此諸慧及論。慧謂得此有漏修慧思聞生得慧及隨行。論謂傳生無漏慧教。此諸慧論是彼資糧故亦得名阿毘達磨。釋此名者能持自相故名爲法。若勝義法唯是涅槃。若法相法通四聖諦。此能對向或能對觀。故稱對法。已釋對法。何故此論名對法藏。頌曰

攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名

論曰。由彼對法論中勝義入此攝故。此得藏名。或此依彼。從彼引生。是彼所藏。故亦名藏。是故此論名對法藏。何因說彼阿毘達磨。誰復先說阿毘達磨。而今造論恭敬解釋。頌曰

若離[22]擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間[23]漂有海　因此傳佛說對法

論曰。若離擇法無勝方便能滅諸惑。諸惑能令世間[24]漂轉生死大海。因此傳佛說彼對法。欲令世間得擇法故。離說對法。弟子不能於諸法相如理[25]簡擇。然佛世尊處處散說阿毘達磨。大德[26]迦多衍尼子等諸大聲聞結集安置。猶如大德[27]法救所集無常品等[28]鄔拕南頌。[29]毘婆沙師傳說如此。何法名爲彼所*簡擇。因此傳佛說對法耶。頌曰

[30]有漏[31]無漏法　除[32]道餘[33]有爲
於彼[34]漏隨增　故說名有漏
無漏謂道諦　及三種無爲
謂虛空二滅　此中空無礙
擇滅謂離繫　隨繫事各別
畢竟礙當生　別得非擇滅

論曰。說一切法略有二種。謂有漏無漏。有漏法云何。謂除道諦餘有爲法。所以者何。諸漏於中等隨增故。緣滅道諦諸漏雖生而不隨增故非有漏。不隨增義隨眠品中自當顯說。已辯有漏。無漏云何。謂道聖諦及三無爲。何等爲三。虛空二滅。二滅者何。擇非擇滅。此虛空等三種無爲及道聖諦名無漏法。所以者何。諸漏於中不隨增故。於無漏法所說三無爲中。[35]虛空但以無礙爲性。由無障故色於中行。[36]擇滅卽以[37]離繫爲性。諸有漏法遠離繫縛證得解脫。名爲擇滅。擇謂簡擇卽慧差別。各別簡擇四聖諦故。擇力所得滅名爲擇滅。如牛所駕車名曰牛車。略去中言故作是說。一切有漏法同一擇滅耶。不爾。云何隨[38]繫事別。謂隨繫事量離繫事亦爾。若不爾者於證見苦所斷煩惱滅時。應證一切所斷煩惱滅。若如是者。修餘對治則爲無用。依何義說滅無同類。依滅自無同類因義。亦不與他故作是說。非無同類。已說擇滅。[39]非擇滅謂能永礙未來法生。得滅異前名非擇滅。得不因擇但由闕緣。如眼與意專一色時餘色聲香味觸等謝。緣彼境界五識身等住未來世畢竟不生。由彼不能緣過

[1](唐)＋三藏【明】* [2]一＋(之一)【宋】【宮】 [3]諸 Yaḥ. [4]Ajñāna. [5]Bhūtārtha. [6]Darsana. [7]Hata. [8]Kliṣṭa-saṃmoha. [9][未]－【宋】* [10]Sarvathā. [11]Akliṣṭam ajñānam. [12]Yathārtha-śāstṛ. [13]Prabhāva. [14]Vara-pradāna. [15]Ṛddhi. [16]Śāstra. [17]Abhidharma-kośa. [18]Prajñāmalā. [19]Anucara. [20]Pāramārthika. [21]Sāṃketika. [22]Dharmāṇām pravicaya. [23]漂＝轉【宮】 [24]漂＝輪【宋】* [25]簡＝揀【宋】【宮】* [26]Sthavira-kātyāyanīputra. [27]Dharmatrāta. [28]Udāna. [29]Vaibhāṣika. [30]Sāsrava. [31]Anāsrava. [32]Mārga. [33]Saṃskṛta. [34]Āsrava. [35]Ākāśa. [36]Pratisaṃkhyā-nirodha. [37]Visaṃyoga. [38]Saṃyoga-dravya. [39]Apratisaṃkhyā-nirodha.

去境。緣不具故得非擇滅。於法得滅應作四句。或於諸法唯得擇滅。謂諸有漏過現生法。或於諸法唯非擇滅。謂不生法無漏有為。或於諸法俱得二滅。謂彼不生諸有漏法。或於諸法不得二滅。謂諸無漏過現生法。如是已說三種無為。前說除道餘有為法。是名有漏。何謂有為。頌曰

又諸有為法　謂色等五蘊
亦[1]世路[2]言依　有離[3]有事等

論曰。色等五蘊謂初色蘊乃至識蘊。如是五法具攝有為。眾緣聚集共所作故。無有少法一緣所生。是彼類故。未來無妨。如乳如薪。此有為法亦名世路。已行正行當行性故。或為無常所吞食故。或名言依。言謂語言。此所依者即名俱義。如是言依具攝一切有為諸法。若不爾者應違[4]品類足論所說。彼說言依十八界攝。或名有離。離謂永離。即是涅槃。一切有為有彼離故。或名有事。以有因故。事是因義。毘婆沙師傳說如此。如是等類是有為法差別眾名。於此所說有為法中。頌曰

有漏名[5]取蘊　亦說為有諍
[6]及苦集世間　見處三有等

論曰。此何所立。謂立取蘊亦名為蘊。或有唯蘊而非取蘊。謂無漏行。煩惱名取。蘊從取生故名取蘊。如草糠火。或蘊屬取故名取蘊。如帝王臣。或蘊生取故名取蘊。如花果樹。此有漏法亦名[7]有諍。煩惱名諍。觸動善品故。損害自他故。諍隨增故。名為有諍。猶如有漏。亦名為[8]苦。違聖心故。亦名為[9]集。能招苦故。亦名[10]世間。可毀壞故。有對治故。亦名[11]見處。見住其中隨增眠故。亦名三[12]有。有因有依三有攝故。如是等類是有漏法隨義別名。如上所言。色等五蘊名有為法。色蘊者何。頌曰

[13]色者唯五根　五境及無表

論曰。言五根者。所謂眼耳鼻舌身根。言五境者。即是眼等五根境界。所謂色聲香味所觸。及無表者。謂無表色。唯依此量立色蘊名。此中先應說五根相。頌曰

彼識依淨色　名眼等五根

論曰。彼謂前說色等五境。識即色聲香味觸識。彼識所依五種淨色。如其次第應知。即是眼等五根。如世尊說。苾芻當知。眼謂內處四大所造淨色為性。如是廣說。或復彼者。謂[14]前所說眼等五根。識即眼耳鼻舌身識。彼識所依五種淨色名眼等[15]根。是眼等識所依止義。如是便順品類足論。如彼論說。云何眼根。眼識所依淨色為性。如是廣說。已說五根。次說五境。頌曰

色二或二十　聲唯有八種
味六香四種　觸十一為性

論曰。言色二者。一顯二形。[16]顯色有四。青黃赤白。餘顯是此四色差別。[17]形色有八。謂長為初。不正為後。或二十者。即此色處復說二十。謂青黃赤白長短方圓高下正不正雲煙塵霧影光明闇。有餘師說。[18]空一顯色第二十一。此中正者。謂形平等。形不平等名為不正。地水氣騰說之為霧。日焰名光。月星火藥寶珠電等諸焰名明。障光明生於中餘色可見名影。翻此為闇。餘色易了故今不釋。或有色處有顯無形。謂青黃赤白影光明闇。或有色處有形無顯。謂長等一分身表業性。或有色處有顯有形。謂所餘色。有餘師說。唯光明色有顯無形。現見世間青等色處有長等故。如何一事具有顯形。由於此中俱可知故。此中有者是有智義。非有境義。若爾身表中亦應有顯智。已說色處。當說聲處。聲唯八種。謂有執受。或無執受大種為因及有情名非有情名差別為四。此復可意及不可意差別成八。執受大種為因聲者。謂言手等所發音聲。風林河等所發音聲。名無執受大種為因。[19]有情名聲謂語表業。餘聲則是[20]非有情名。有說。有聲通有執受及無執受大種為因。如手鼓等合所生聲。如不許一顯色極微二四大造。聲亦應爾。已說聲處。當說味處。味有六種。甘醋鹹辛苦淡別故。已說味處。當說香處。香有四種。好香惡香等不等香有差別故。本論中說。香有三種。好香惡香及平等香。已說香處。當說觸處。觸有十一。謂四大種滑性澁性重性輕性及冷飢渴。此中大種後當廣說。柔軟名滑。麁強為澁。可稱名重。翻此為輕。煖欲名冷。食欲名飢。飲欲名渴。此[21]三於因立果名。故作如是說。如有頌言

諸佛出現樂　演說正法樂
僧眾和合樂　同修勇進樂

[1] Adhvan. [2] Kathā-vastu. [3] Savastuka. [4] Prakaraṇa-grantha. [5] Upādāna-skandha. [6] 及＝反〔宋〕〔元〕 [7] Saraṇa. [8] Duḥkha. [9] Samudaya. [10] Loka. [11] Dṛṣṭi-sthāna. [12] Bhava. [13] Rūpa. [14] 前＝於〔宮〕 [15] 根＝相〔三〕〔宮〕 [16] Varṇa. [17] Saṃsthāna. [18] Nabhas. [19] Sattvākhya. [20] Asattvākhya. [21] 三＝皆〔三〕〔宮〕

於色界中無飢渴觸。有所餘觸。彼界衣服別不可稱。眾則可稱。冷[1]煖於彼雖無能損而有能益。傳說如此。此中已說多種色處。有時眼識緣一事生。謂於爾時各別了別。有時眼識緣多事生。謂於爾時不別了別。如遠觀察軍眾山林無量顯形珠寶聚等。應知耳等諸識亦爾。有餘師說。身識極多緣五觸起。謂四大種滑等隨一。有說。極多總緣一切十一觸起。若爾五識總緣境故。應五識身取共相境。非自相境。約處自相。許五識身取自相境。非事自相。斯有何失。今應思擇。身舌二根兩境俱至。何識先起。隨境強盛彼識先生。境若均平舌識先起。食[2]飲引身令相續故。已說根境及取境相。無表色相今次當說。頌曰

[3]亂心無心等　隨流淨不淨
大種所造性　由此說無表

論曰。亂心者。謂此餘心。[4]無心者。謂入[5]無[6]想及[7]滅盡定。等言顯示[8]不亂[9]有心。相似相續說名隨流。善與不善名淨不淨。為簡諸得相似相續。是故復言大種所造。毘婆沙說。造是因義。謂作生等五種因故。顯立名因故言由此。無表雖以色業為性如有表業。而非表示令他了知。故名[10]無表。說者顯此是師宗言。略說表業及定所生善不善色名為無表。既言無表大種所造。大種云何。頌曰

[11]大種謂四界　即地水火風
能成持等業　堅濕煖動性

論曰。地水火風能持自相及所造色。故名為界。如是四界亦名大種。一切餘色所依性故。體寬廣故。或於地等增盛聚中形相大故。或起種種大事用故。此四大種能成何業。如其次第能成持攝熟長四業。地界能持。水界能攝。火界能熟。風界能長。長謂增盛或復流引。業用既爾。自性云何。如其次第即用堅濕煖動為性。地界堅性。水界濕性。火界煖性。風界動性。由此能引大種造色令其相續生至餘方。如吹燈光故名為動。品類足論及契經言。云何名風界。謂[12]輕等動性。復說輕性為所造色。故應風界動為自性。舉業顯體故亦言輕。云何地等地等界別。頌曰

地謂顯形色　隨世想立名
水火亦復然　風即界亦爾

論曰。地謂顯形色處為體。隨世間想假立此名。由諸世間相示地者。以顯形色而相示故。水火亦然。風即風界。世間於動立風名故。或如地等隨世想名。風亦顯形。故言亦爾。如世間說黑風[13]團風。此用顯形表示風故。何故此蘊無表為後說為色耶。由變壞故。如世尊說。苾芻當知。由變壞故名色取蘊。誰能變壞。謂手觸故即便變壞。乃至廣說。變壞即是可惱壞義。故[14]義品中作如是說

趣求諸欲人　常起於希望
諸欲若不遂　惱壞如箭中

色復云何欲所惱壞。欲所擾惱[15]變壞生故。有說。[16]變礙故名為色。若爾[17]極微應不名色。無變礙故。此難不然。無一極微各處而住。眾微聚集變礙義成。過去未來應不名色。此亦曾當有變礙故。及彼類故。如所燒薪。諸無表色應不名色。有釋。表色有變礙故。無表隨彼亦受色名。譬如樹動影亦隨動。此釋不然。無變礙故。又表滅時無表應滅。如樹滅時影必隨滅。有釋。所依大種變礙故。無表業亦得色名。若爾所依有變礙故。眼識等五應亦名色。此難不齊。無表依止大種轉時。如影依樹光依珠寶。眼等五識依眼等時則不如是。唯能為作助生緣故。此影依樹光依寶言。且非符順毘婆沙義。彼宗影等顯色極微。各自依止四大種故。設許影光依止樹寶。而無表色不同彼依。彼許所依大種雖滅而無表色不隨滅故。是故所言未為釋難。復有別釋彼所難言。眼識等五所依不定。或有變礙。謂眼等根。或無變礙。謂無間意。無表所依則不如是。故前所難定為不齊。變礙名色理得成就。頌曰

此中[18]根與[19]境　許即十處界

論曰。此前所說色蘊性中。許即根境為十處界。謂於處門立為十[20]處。眼處色處廣說乃至身處觸處。若於界門立為十[21]界。眼界色界廣說乃至身界觸界。已說色蘊并立處界。當說受等三蘊處界。頌曰

受領納隨觸　想取像為體
四餘名行蘊　如是受等三

[1] 煖＝暖【宮】 [2] 飲＝欲【宮】 [3] Vikṣipta-citta. [4] Acittaka. [5] Asaṃjñin. [6] 想＝相【宮】 [7] Nirodha-samāpatti. [8] 不亂心 Avikṣipta-citta. [9] Sacittaka. [10] Avijñapti. [11] Bhūta. [12] Laghu-samudīraṇatva. [13] Vātyā. [14] Arthavargīya. [15] Vipariṇāma. [16] Pratighāta. [17] Paramāṇu. [18] Indriya. [19] Artha. [20] Āyatana. [21] Dhātu.

及無表無為　名法處法界

論曰。受蘊[1]謂三領納隨觸。即樂及苦不苦不樂。此復分別成六受身。謂眼觸所生受乃至意觸所生受。想蘊[2]謂能取像為體。即能執取青黃長短男女怨親苦樂等相。此復分別成六想身。應如受說。除前及後色受想識。餘一切行名為行蘊[3]。然薄伽梵於契經中說六思身為行蘊者。由最勝故。所以者何。行名造作。思是業性造作義強。故為最勝。是故佛說若能造作有漏有為名行取蘊。若不爾者。餘心所法及不相應。非蘊攝故。應非苦集。則不可為應知應斷。如世尊說若於一法未達未知我說不能作苦邊際。未斷未滅說亦如是。是故定應許除四蘊餘有為行皆行蘊攝。即此所說受想行蘊及無表色三種無為。如是七法。於處門中立為法處。於界門中立為法界。已說受等三蘊處界。當說識蘊幷立處界。頌曰

識[4]謂各了別　此即名意處
及七界應知　六識轉為意[5]

論曰。各各了別彼彼境界。總取境相故名識蘊。此復差別有六識身。謂眼識身至意識身。應知如是所說識蘊。於處門中立為意處。於界門中立為七界。謂眼識界至意識界。即此六識轉為意界。如是此中所說五蘊。謂除無表諸餘色蘊[6]即十二處幷十八界。受想行蘊無表無為總名法處。亦名法界。應知識蘊即名意處。亦名七界。謂六識界及與意界。豈不識蘊唯六識身。異此說何復為意界。更無異法。即於此中頌曰

由即六識身　無間滅為意

論曰。即六識身無間滅已。能生後識故名意界。謂如此子即名餘父。又如此果即名餘種。若爾實界應唯十七或[7]唯十二。六識與意更相攝故。何緣得立十八界耶。頌曰

成第六依故　十八界應知

論曰。如五識界別有眼等五界為依。第六意識無別所依。為成此依故說意界。如是所依能依境界應知各六界成十八。若爾無學最後念心應非意界。此無間滅後識不生。非意界故。不爾。此已住意性故。闕餘緣故後識不生。此中蘊攝一切有為。取蘊唯攝一切有漏。處界總攝一切法盡。別攝如是。總攝云何。頌曰

總攝一切法　由一蘊處界
攝自性非餘　以離他性故

論曰。由一色蘊意處法界。應知總攝一切法盡。謂於諸處就勝義說。唯攝自性不攝他性。所以者何。法與他性恒相離故。此離於彼而言攝者。其理不然。且如眼根唯攝色蘊眼處眼界苦集諦等。是彼性故。不攝餘蘊餘處界等。離彼性故。若於諸處就世俗說。應知亦以餘法攝餘。如四攝事攝徒衆等。眼耳鼻三處各有二。何緣界體非二十一。此難非理。所以者何。頌曰

類境識同故　雖二界體一

論曰。類同者。謂二處同是眼自性故。境同者。謂二處同用色為境故。識同者。謂二處同為眼識依故。由此眼界雖二而一。耳鼻亦應如是安立。若爾何緣生依二處。頌曰

然為令端嚴　眼等各生二

論曰。為所依身相端嚴故。界體雖一而兩處生。若眼耳根處唯生一。鼻無二穴。身不端嚴。此釋不然。若本來爾誰言醜陋。又猫鵄等雖生二處。有何端嚴。若爾三根何緣生二。為所發識明了端嚴。現見世間閉一目等了別色等便不分明。是故三根各生二處。已說諸蘊及處界攝。當說其義。此蘊處界別義云何。頌曰

聚生門種族　是蘊處界義

論曰。諸有為法和合聚義是蘊義。如契經言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若劣若勝。若遠若近。如是一切略為一聚說名色蘊。由此聚義蘊義得成。於此經中無常已滅名過去。若未已生名未來。已生未謝名現在。自身名內。所餘名外。或約處辯。有對名麁。無對名細。或相待立。若言相待麁細不成。此難不然。所待異故。待彼為麁。未嘗為細。待彼為細。未嘗為麁。猶如父子苦集諦等。染汚名劣。不染名勝。去來名遠。現在名近。乃至識蘊應知亦然。而有差別。謂依五根名麁。唯依意根名細。或約地辯。毘婆沙師所說如是。大德法救復作是言。五根所取名麁色。所餘名細色。非可意者名劣色。所餘名勝色。不可見處名遠色。在可見處名近色。過去等

[1] Vedanā-skandha. [2] Saṃjñā-skandha. [3] Saṃskāra-skandha. [4] Vijñāna. [5] Manas. [6] 即＝取【三】【宮】 [7] 〔唯〕－【三】【宮】

色如自名顯受等亦然。隨所依力應知遠近麤細同前。心心所法生長門義是處義。訓釋詞者。謂能生長心心所法故名爲處。是能生長彼作用義。法種族義是界義。如一山中有多銅鐵金銀等族說名多界。如是一身或一相續有十八類諸法種族名十八界。此中種族是生本義。如是眼等誰之生本。謂自種類同類因故。若爾無爲應不名界。心心所法生之本故。有說。界聲表種類義。謂十八法種類自性各別不同名十八界。若言聚義是蘊義者。蘊應假有。多實積集共所成故。如聚如我。此難不然。一實極微亦名蘊故。若爾不應言聚義是蘊義。非一實物有聚義故。有說。能[1]荷重擔義是蘊義。由此世間說肩名蘊。物所聚故。或有說者。可分段義是蘊義。故世有言。汝三蘊還我當與汝。此釋越經。經說聚義是蘊義故。如契經言。[2]諸所有色若過去等。廣說如前。若謂此經顯過去等一一色等各別名蘊。是故一切過去色等一一實物各各名蘊。此執非理。故彼經言。如是一切略爲一聚說名蘊故。是故如聚蘊定假有。若爾應許諸有色處亦是假有。眼等極微要多積聚成生門故。此難非理。多積聚中一一極微。有因用故。若不爾者根境相助共生識等應非別處。是則應無十二處別。然毘婆沙作如是說。對法諸師若觀假蘊。彼說極微一界一處一蘊少分。若不觀者。彼說極微卽是一界一處一蘊。此應於分假謂有分。如燒少衣亦說燒衣。何故世尊於所知境由蘊等門作三種說。頌曰

愚根樂三故　說蘊處界三

論曰。所化有情有三品故。世尊爲說蘊等三門。傳說。有情愚有三種。或愚心所總執爲我。或唯愚色。或愚色心。根亦有三。謂利中鈍。樂亦三種。謂樂略中及廣文故。如其次第世尊爲說蘊處界三。何緣世尊說餘心所總置行蘊。別分受想爲二蘊耶。頌曰

諍根生死因　及次第因故
於諸心所法　受想別爲蘊

論曰。諍根有二。謂著諸欲及著諸見。此二受想。如其次第爲最勝因。味受力故貪著諸欲。倒想力故貪著諸見。又生死法以受及想爲最勝因。由耽著受起倒想故。生死輪迴。由此二因及後當說次第因故。應知別立受想爲蘊。其次第因隣次當辯。何故無爲說在處界。非蘊攝耶。頌曰

蘊不[3]攝無爲　義不相應故

論曰。三無爲法不可說在色等蘊中。與色等義不相應故。謂體非色乃至非識。亦不可說爲第六蘊。彼與蘊義不相應故。聚義是蘊。如前具說。謂無爲法。非如色等有過去等品類差別可略一聚名無爲蘊。又言取蘊爲顯染依。染淨二依蘊言所顯。無爲於此二義都無。義不相應故不立蘊。有說。如瓶破非瓶。如是蘊息應非蘊。彼於處界[4]例應成失。如是已說諸蘊廢立。當說次第。頌曰

隨麤染器等　界別次第立

論曰。色有對故諸蘊中麤。無色中麤唯受行相。故世說我手等痛言。待二[5]想麤。男女等想易了知故。行麤過識。貪瞋等行易了知故。識最爲細。總取境相難分別故。由此隨麤立蘊次第。或從無始生死已來。男女於色更相愛樂。此由耽著樂受味故。耽受復因倒想生故。此倒想生由煩惱故。如是煩惱依識而生。此及前三皆染污識。由此隨染立蘊次第。或色如器。受類飲食。想同助味。行似廚人。識喩食者。故隨器等立蘊次第。或隨界別立蘊次第。謂欲界中有[6]諸妙欲。色相顯了。色界靜慮有勝喜等。受相顯了。三無色中取空等相。想相顯了。第一有中思最爲勝。行相顯了。此卽識住。識住其中顯似世間田種次第。是故諸蘊次第如是。由此五蘊無增減過。卽由如是諸次第因。離行別立受想二蘊。謂受與想。於諸行中相麤生染。類食同助。二界中强故別立蘊。處界門中應先[7]辨說六根次第。由斯境識次第可知。頌曰

前五境唯現　四境唯所造
餘用遠速明　或隨處次第

論曰。於六根中。眼等前五唯取現境。是故先說。意境不定。三世無爲或唯取一或二三四。所言四境唯所造者。前流至此。五中前四境唯所造。是故先說。身境不定。或取大種。或取造色。或二俱取。餘謂前四。如其所應用遠速明。是故先說。謂眼耳根取遠境

[1]荷＋（果）㊂㊪　[2]諸＝謂㊪　[3]攝＝說㊪　[4]例＝倒㊂㊪　[5]想＝相㊂㊪　[6]諸＝謂㊂㊪　[7]辨＝辯㊂㊪

故在二先說。二中眼用遠故先說。遠見山河不聞聲故。又眼用速。先遠見人撞擊鍾鼓後聞聲故。鼻舌兩根用俱非遠。先說鼻者由速明故。如對香美諸飲食時。鼻先嗅香舌後嘗味。或於身中隨所依處上下差別說根次第。謂眼所依最居其上。次耳鼻舌身多居下。意無方處。有即依止諸根生者。故最後說。何緣十處皆色蘊攝。唯於一種立色處名。又十二處體皆是法。唯於一種立法處名。頌曰

為差別最勝　攝多增上法
故一處名色　一名為法處

論曰。為差別者。為令了知境有境性種種差別。故於色蘊就差別相建立十處不總為一。若無眼等差別想名。而體是色立名色處。此為眼等名所簡別。雖標總稱而即別名。又諸色中色處最勝。故立通名。由有對故。手等觸時即便變壞。及有見故。可示在此在彼差別。又諸世間唯於此處同說為色非於眼等。又為差別立一法處。非於一切。如色應知。又於此中攝受想等眾多法故。應立通名。又增上法所謂涅槃。此中攝故。獨[1]立為法。有餘師說。色處中有二十種色。最能顯故。肉天聖慧三眼境故。獨立色名。法處中有諸法名故。諸法智故。獨立法名。諸契經中。有餘種種蘊及處界名想可得。為即此攝為離此耶。彼皆此攝。如應當知。且辯攝餘諸蘊名想。頌曰

[2]牟尼說法蘊　數有八十千
彼體語或名　此色行蘊攝

論曰。諸說佛教語為體者。彼說法蘊皆色蘊攝。諸說佛教名為體者。彼說法蘊皆行蘊攝。此諸法蘊其量云何。頌曰

有言諸法蘊　量如彼論說
或隨蘊等言　如實行對治

論曰。有諸師言。八萬法蘊一一量等[3]法蘊足論。謂彼一一有六千頌。如對法中法蘊足說。或說。法蘊隨蘊等言一一差別數有八萬。謂蘊・處・界・緣起・諦・食・靜慮・無量・無色・解脫・勝處・遍處・覺品・神通・無諍・願智・無礙解等。一一教門名一法蘊。如實說者。所化有情有貪瞋等八萬行別。為對治彼八萬行故。世尊宣說八萬法蘊。如彼所說八萬法蘊。皆此五中二蘊所攝。如是餘處[4]諸蘊處界類亦應然。頌曰

如是餘蘊等　各隨其所應
攝在前說中　應審觀自相

論曰。餘契經中諸蘊處界。隨應攝在前所說中。如此論中所說蘊等。應審觀彼一一自相。且諸經中說餘五蘊。謂戒定慧解脫解脫智見五蘊。彼中戒蘊此色蘊攝。彼餘四蘊此行蘊攝。又諸經說十遍處等。前八遍處。無貪性故此法處攝。若兼助伴五蘊性故。即此意處法處所攝。八勝處應知亦爾。空識遍處。空無邊等四無色處四蘊性故。即此意處法處所攝。五解脫處慧為性故。此法處攝。若兼助伴即此聲意法處所攝。復有二處。謂無想有情天處。及非想非非想處。初處即此十處所攝。無香味故。後處即此意法處攝。四蘊性故。又[5]多界經說界差別有六十二。隨其所應當知皆此十八界攝。且彼經中所說六界。地水火風四界已說。空識二界未說其相。為即虛空名為空界。為一切識名識界耶。不爾。云何。頌曰

空界謂竅隙　傳說是明闇
識界有漏識　有情生所依

論曰。諸有門窓及口鼻等。內外竅隙名為空界。如是竅隙云何應知。傳說。竅隙即是明闇。非離明闇竅隙可取。故說空界明闇為體。應知此體不離晝夜。即此說名鄰阿伽色。傳說。[6]阿伽謂積集色。極能為礙故名阿伽。此空界色與彼相鄰。是故說名鄰阿伽色。有說。阿伽即空界色。此中無礙故名阿伽。即阿伽色餘礙相鄰。是故說名鄰阿伽色。諸有漏識名為識界。云何不說諸無漏識為識界耶。由許六界是諸有情生所依故。如是諸界從續生心至命終心恒持生故。諸無漏法則不如是。彼六界中。前四即此觸界所攝。第五即此色界所攝。第六即此七心界攝。彼經餘界如其所應皆即此中十八界攝

[7]說一切有部俱舍論[8]卷第一

[1]立＝名㊂㊪　[2]Muni.　[3]Dharmaskandha-pāda-śāstra.　[4]諸＝說㊂㊪　[5]Bahu-dhātuka-sūtra.　[6]Agha.　[7]說一切有部＝阿毘達磨㊪*
[8]卷數下明本有說一切有部五字細註*

阿毘達磨倶舍論卷第二

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別界品第一之二

復次於前所說十八界中。幾有見幾無見。幾有對幾無對。幾善幾不善幾無記。頌曰

一有見謂色　十有色有對
此除色聲八　無記餘三種

論曰。十八界中色界❶有見。以可示現此彼差別。由此義准說餘❷無見。如是已說有見無見。唯色蘊攝十界有對。對是礙義。此復三種。障礙境界所緣異故。❸障礙有對。謂十色界。自於他處被礙不生。如手礙手或石礙石或二相礙。❹境界有對。謂十二界法界一分諸有境法於色等境。故施設論作如是言。有眼於水有礙非陸。如魚等眼。有眼於陸有礙非水。從多分說。如人等眼。有眼俱礙。如❺畢舍遮❻室獸摩羅及捕魚人蝦蟇等眼。有俱非礙。謂除前相。有眼於夜有礙非晝。如諸蝙蝠鵂鶹等眼。有眼於晝有礙非夜。從多分說。如人等眼。有眼俱礙。如狗野干馬豹豺狼猫狸等眼。有俱非礙。謂除前相。此等名為境界有對。❼所緣有對。謂心心所於自所緣。境界所緣復有何別。若於彼法此有功能。即說彼為此法境界。心心所法執彼而起。彼於心等名為所緣。云何眼等於自境界所緣轉時說名有礙。越彼於餘此不轉故。或復礙者是和會義。謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故。應知此中唯就障礙有對而說。故但言十有色有對。更相障故。由此義准說餘無對。若法境界有對。亦障礙有對耶。應作四句。謂七心界法界一分諸相應法是第一句。色等五境是第二句。眼等五根是第三句。法界一分非相應法是第四句。若法境界有對。亦所緣有對耶。應順後句。謂若所緣有對。定是境界有對。有雖境界有對而非所緣有對。謂眼等五根。此中大德鳩摩邏多作如是說

是處心欲生　他礙令不起
應知是有對　無對此相違

此是所許。如是已說有對無對。於此所❽說十有對中。除色及聲餘八無記。謂五色根香味觸境。不可記為善不善性。故名無記。有說。不能記異熟果。故名無記。若爾無漏應唯無記。其餘十界通善等三。謂七心界與無貪等相應名善。貪等相應名為不善。餘名無記。法界若是無貪等性相應等起擇滅名善。若貪等性相應等起名為不善。餘名無記。色界聲界若善不善心力等起身語表攝。是善不善。餘是無記。已說善等。十八界中幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。頌曰

欲界繫十八　色界繫十四
除香味二識　無色繫後三

論曰。繫謂繫屬即被縛義。欲界所繫具足❾十八。色界所繫唯十四種。除香味境及鼻舌識。除香味者❿段食性故。離段食欲方得生彼。除鼻舌識無所緣故。若爾觸界於彼應無。如香味境段食性故。彼所有觸非段食性。若爾香味類亦應然。香味離食無別受用。觸有別用持根衣等。彼離食欲香味無用。有根衣等故觸非無。有餘師說。住此依彼靜慮等至見色聞聲。輕安俱起有殊勝觸攝益於身。是故此三生彼靜慮猶相隨逐。香味不爾。故在彼無。若爾鼻舌彼應非有。如香味境彼無用故。不爾二根於彼有用。謂起言說及莊嚴身。若為嚴身及起說用但須依處。何用二根。如無男根亦無依處。二根無者依處亦無。於彼可無男根依處彼無用故。鼻舌依處彼有用故。離根應有。有雖無用而有根生。如處胞胎定當死者。有雖無用而非無因。彼從何因得有根起。於根有愛發殊勝業。若離境愛於根定然。彼離境貪應無鼻舌。或應許彼男根亦生。若謂不生由醜陋者。陰藏隱密何容醜陋。又諸根生非由有用。若有因力無用亦生。男根於彼雖為醜陋。設許有因於彼應起。男根非有鼻舌應無。若爾便違契經所說。彼無支缺不減諸根。隨彼諸根應可有者。說為不減。何所相違。若不許然男根應有。如是說者鼻舌二根於彼非無。但無香味。以六根愛依內身生。非依境界而得現起。其男根愛依婬觸生。婬觸彼無。男根非有。故於色界十八界中。唯十四種理得成立。無色界繫唯有後三。所謂

❶Sa-nidarśana. ❷A-nidarśana. ❸Āvaraṇa-pratighāta. ❹Viṣaya-pratighāta. ❺Piśāca. ❻Śiśumāra. ❼Ālambana-pratighāta. ❽說＝緣㊂ ❾十＝下㊁ ❿Kavaḍīkārāhāra.

意法及意識界。要離色欲於彼得生。故無色中無十色界依緣無故五識亦無。故唯後三無色界繫。已[1]説界繫。十八界中幾有漏幾無漏。頌曰

意法意識通　所餘唯有漏

論曰。意及意識道諦攝者。名爲無漏。餘名有漏。法界若是道諦無爲。名爲無漏。餘名有漏。餘十五界唯名有漏。如是已説有漏無漏。十八界中幾有尋有伺幾無尋唯伺。幾無尋無伺。頌曰

五識[2]唯尋伺　後三[3]三餘無

論曰。眼等五識有尋有伺。由與尋伺恒共相應。以行相麁外門轉故。顯義決定。故説唯言。後三謂是意法意識。根境識中各居後故。此後三界皆通三品。意界意識界及相應法界除尋與伺。若在欲界初靜慮中。[4]有尋有伺。靜慮中間[5]無尋唯伺。第二靜慮以上諸地乃至有頂[6]無尋無伺。法界所攝非相應法。靜慮中間伺亦如是。尋一切時無尋唯伺。無第二尋故。但伺相應故。伺在欲界初靜慮中三品不收。應名何等。此應名曰[7]無伺唯尋。無第二伺故。但尋相應故。由此故言有尋伺[8]地有四品法。一有尋有伺。謂除尋伺餘相應法。二無尋唯伺。謂即是尋。三無尋無伺。謂即一切非相應法。四無伺唯尋。謂即是伺。餘十色界尋伺俱無。常與尋伺不相應故。若五識身有尋有伺。如何得説無分別耶。頌曰

説五無分別　由計度隨念

以意地散慧　意[9]諸念爲體

論曰。傳説。分別略有三種。一[10]自性分別。二[11]計度分別。三隨念分別。由五識身雖有自性而無餘二。説無分別。如一足馬名爲無足。自性分別體唯是尋。後心所中自當辯釋。餘二分別如其次第。意地散慧諸念爲體。散謂非定。意識相應散慧。名爲計度分別。若定若散意識相應諸念。名爲隨念分別。如是已説有尋伺等。十八界中幾有所緣幾無所緣。幾有執受幾無執受。頌曰

七心法界半　有所緣餘無

前八界及聲　無執受餘二

論曰。六識意界及法界攝諸心所法。名有所緣。能取境故。餘十色界及法界攝不相應法。名無所緣。義[12]准成故。如是已説有所緣等。十八界中九無執受。前七心界及法界全。此八及聲皆無執受。所餘九界各通二門。謂有執受無執受故。眼等五根住現在世。名有執受。過去未來名無執受。色香味觸住現在世不離五根。名有執受。若住現在非不離根。過去未來。名無執受。如在身內除與根合。髮毛爪齒大小便利洟唾血等。及在身外地水等中色香味觸。雖在現世而無執受。有執受者。此言何義。心心所法共所執持攝爲依處。名有執受。損益展轉更相隨故。即諸世間説有覺觸。衆緣所觸覺樂等故。與此相違名無執受。如是已説有執受等。十八界中幾大種性幾所造性。幾可積集幾非積集。頌曰

觸界中有二　餘九色所造

法一分亦然　十色可積集

論曰。觸界通二。謂大種及所造。大種有四。謂堅性等。所造有七。謂滑性等。依大種生故名所造。餘九色界唯是所造。謂五色根色等四境。法界一分無表業色亦唯所造。餘七心界法界一分。除無表色俱非二種。尊者覺天作如是説。十種色處唯大種性。彼説不然。契經唯説堅等四相爲大種故。此四大種唯觸攝故。非堅濕等眼等所取。非色聲等身根所覺。是故彼説理定不然。又契經説。苾芻當知。眼謂内處四大種所造淨色。有色無見有對。乃至身處廣説亦爾。苾芻當知。色謂外處四大種所造。有色有見有對。聲謂外處四大種所造。有色無見有對。香味二處廣説亦爾。觸謂外處。是四大種及四大種所造。有色無見有對。如是經中唯説觸處攝四大種。分明顯示餘有色處皆非大種。若爾何故。契經中言謂於眼肉團中若内各別堅性堅類。乃至廣説。彼説不離眼根肉團有堅性等。無相違過。[13]入胎經中。唯説六界爲士夫者。爲顯能成士夫本事。非唯爾所。彼經復説六觸處故。又諸心所應非有故。亦不應執心所即心。以契經言想受等心所法依止心故。又亦説有貪心等故。由此如前所説諸界大種所造差別義成。如是已説大種性等。十八界中五根五境十有色界。是可積集。極微聚故。義[14]准餘八非可積集。非極微故。如是已説可積集等。十八

[1]説＝設(宋)　[2]唯＝有(明)　[3]三＝二(三)(宮)　[4]Savitarka-savicāra.　[5]Avitarka-savicāra.　[6]Avitarkāvicāra.　[7]Avicāro vitarka-mātra.　[8]地＝他(宮)　[9]諸＝識(三)(宮)　[10]Svabhāva-vikalpa.　[11]Abhinirūpanā-vikalpa.　[12]准＝唯(元)(明)　[13]Garbhāvakrānti-sūtra.　[14]准＝唯(宮)

界中。幾能斫幾所斫。幾能燒幾所燒。幾能稱幾所稱。頌曰

謂唯外四界　能斫及所斫
亦[1]所燒[2]能稱　能燒所稱諍

論曰。色香味觸成斧薪等。此即名為[3]能斫[4]所斫。何法名斫。薪等色聚相逼續生。斧等分隔令各續起。此法名斫。身等色根不名所斫。非可全斷令成二故。非身根等可成二分。支分離身則無根故。又身根等亦非能斫。以淨妙故如珠寶光。如能斫所斫體唯外四界。所燒能稱其體亦爾。謂唯外四界名所燒能稱。身等色根亦非二事。以淨妙故如珠寶光。聲界總非。不相續故。能燒所稱有異諍論。謂或有說。[5]能燒[6]所稱體亦如前。唯外四界。或復有說。唯有火界可名能燒。所稱唯重。如是已說能所斫等。十八界中幾異熟生。幾所長養。幾等流性。幾有實事。幾一剎那。頌曰

內五有熟養　聲無異熟生
八無礙等流　亦異熟生性
餘三實唯法　剎那唯後三

論曰。內五即是眼等五界。有[7]異熟生及[8]所長養。無[9]等流者。離異熟生及所長養無別性故。異熟因所生名異熟生。如牛所駕車名曰牛車。略去中言故作是說。或所造業至得果時變而能熟故名異熟。果從彼生名異熟生。彼所得果與因別類。而是所熟故名異熟。或於因上假立果名。如於果上假立因名。如契經說。今六觸處。應知即是昔所造業。飲食資助眠睡等持勝緣所益名所長養。有說。梵行亦能長養。此唯無損非別有益。長養[10]相續常能護持異熟相續。猶如外郭防援內城。聲有等流及所長養無異熟生。所以者何。隨欲轉故。若爾不應施設論說。善修遠離麁惡語故。感得大士梵音聲相。有說。聲屬第三傳故。雖由彼生而非異熟。謂從彼業生諸大種從諸大種緣擊發聲。有說。聲屬第五傳故。雖由彼生而非異熟。謂彼業生異熟大種。從此傳生長養大種。此復傳生等流大種。此乃生聲。若爾身受從業所生大種生故。應非異熟。若受如聲便違正理。八無礙者。七心法界。此有等流異熟生性。同類遍行因所生者是等流性。若異熟因所引生者名異熟生。諸無礙法無積集故非所長養。餘謂餘四色香味觸。皆通三種。有異熟生有所長養。有等流性。[11]實唯法者。實謂無為。以堅實故此法界攝故。唯法界獨名有實。意法意識名為後三。於六三中最後說故。唯此三界有一剎那。謂初無漏苦法忍品。非等流故名[12]一剎那。此說究竟非等流者。餘有為法無非等流。苦法忍相應心名意界意識界。餘俱起法名為法界。如是已說異熟生等。今應思擇。若有眼界先不成就。今得成就亦眼識耶。若眼識界先不成就今得成就亦眼界耶。如是等問。今應略答。頌曰

眼與眼識界　獨俱得非等

論曰。獨得者。謂或有眼界先不成就今得[13]成就非眼識。謂生欲界漸得眼根。及無色沒生二三四靜慮地時。或有眼識先不成就今得成就非眼界。謂生二三四靜慮地眼識現起。及從彼沒生下地時。俱得者。謂或有二界先不成就今得成就。謂無色沒生於欲界及梵世時。非者俱非。謂[14]除前相。等謂若有成就眼界亦眼識耶。應作四句。第一句者。謂生二三四靜慮地眼識不起。第二句者。謂生欲界未得眼根及得已失。第三句者。謂生欲界得眼不失。及生梵世若生二三四靜慮地正見色時。第四句者。謂除前相。如是眼界與色界眼識與色界得成就等如理應思。為攝如是所未說義。是故頌中總復言等。如是已說得成就等。十八界中幾內幾外。頌曰

[15]內十二眼等　色等六為外

論曰。六根六識十二名內。外謂所餘色等六境。我依名內。外謂此餘。我體既無內外[16]何有。我執依止故假說心為[17]我。故契經說

由善調伏我　智者得生天

世尊餘處說調伏心。如契經言

應善調伏心　心調能引樂

故但於心假說為我。眼等為此所依親近故說名內。色等為此所緣疏遠。故說名[18]外。若爾六識應不名內。未至意位非心依故。至意位時不失六識界。未至意位亦非越意相。若異此者意界唯應在過去世。六識唯在現在未來。便違自宗許十八界皆通三世。又若未來現在六識無意界相過去

[1]Dahyate. [2]Tulayati. [3]Chinatti. [4]Chidyate. [5]Dāhaka. [6]Tulya. [7]Vipāka-ja. [8]Aupacayika. [9]Naiṣyandika. [10]相＝有㊅ [11]Dravya. [12]Kṣaṇam ekam. [13]Samanvāgama. [14]除＝染㊅ [15]內. Ādhyātmika. [16]何有＝根不㊅ [17]Ātman. [18]Bāhya.

意界亦應不立。相於三世無改易故。已說內外。十八界中幾是同分。幾彼同分。頌曰

　法同分餘二　作不作自業

論曰。法同分者。謂一法界唯是同分。若境與識定為所緣。識於其中已生生法。此所緣境說名[1]同分。無一法界不於其中已正當生無邊意識。由諸聖者決定生心。觀一切法皆為無我。彼除自體及俱有法。餘一切法皆為所緣。如是所除亦第二念心所緣境。此二念心緣一切境無不周遍。是故法界恒名同分。餘二者。謂餘十七界皆有同分及[2]彼同分。何名同分彼同分耶。謂作自業不作自業。若作自業名為同分。不作自業名彼同分。此中眼界於有見色已正當見名同分眼。如是廣說乃至意界各於自境應說自用。迦濕彌羅國毘婆沙師說。彼同分眼但有四種。謂不見色已正當滅及不生法。西方諸師說有五種。謂不生法復開為二。一有識屬二無識屬。乃至身界應知亦然。意彼同分唯不生法。色界為眼已正當見名同分色。彼同分色亦有四種。謂非眼見已正當滅及不生法。廣說乃至觸界亦爾。各對自根應說自用。應知同分及彼同分。眼若於一是同分。於餘一切亦同分。彼同分亦如是。廣說乃至意界亦爾。色即不然。於見者是同分。於不見者是彼同分。所以者何。色有是事。謂一所見亦多所見。如觀月舞相撲等色。眼無是事。謂一眼根二能見色。眼不共故。依一相續建立同分及彼同分。色是共故。依多相續建立同分及彼同分。如說色界聲香味觸應知亦爾。聲可如色。香味觸三至根方取。是不共故。一取非餘。理應如眼等不應如色說。雖有是理而容有共。所以者何。香等三界於一及餘皆有可生鼻等識義。眼等不然。故[3]知色說。眼等六識同分彼同分生不生法故。如意界說。云何同分彼同分義。根境識三更相交涉故名為分。或復分者是已作用。或復分者是所生觸。同有此分故名同分。與此相違名彼同分。由非同分與彼同分種類分同名彼同分。已說同分及彼同分。十八界中幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷。頌曰

　十五唯修斷　後三界通三
　不染非六生　色定非見斷

論曰。十五界者。謂十色界及五識界。唯修斷者。此十五界唯[4]修所斷。後三界者。意界法界及意識界。通三者。謂此後三界各通三種。八十八隨眠及彼俱有法并隨行得。皆見所斷。諸餘有漏皆修所斷。一切無漏皆非所斷。豈不更有見所斷法。謂[5]異生性及招惡趣身語業等。此與聖道極相違故。雖爾此法非見所斷。略說彼相。謂不染法。非六生色。定非[6]見斷。其異生性是[7]不染污無記性攝。[8]已離欲者[9]斷善根者猶成就故。此異生性若見所斷。苦法忍位應是異生。六謂意處異此而生名非六生。是從眼等五根生義。即五識等。色謂一切身語業等。前及此色。定非見斷。所以者何。非迷諦理親發起故。如是已說見所斷等。十八界中幾是見幾非見。頌曰

　眼法界一分　八種說名見[10]
　五識俱生慧　非見不度故
　眼見色同分　非彼能依識
　傳說不能觀　[11]彼障諸色故

論曰。眼全是見。法界一分八種是見。餘皆非見。何等為八。謂[12]身見等五染污見。世間正見。有學正見。無學正見。於法界中此八是見。所餘非見。身見等五隨眠品中時至當說。世間正見。謂意識相應善有漏慧。有學正見。謂[13]有學身中諸無漏見。無學正見。謂[14]無學身中諸無漏見。譬如夜分晝分有雲無雲觀眾色像明昧有異。如是世間諸見有染無染。學無學見。觀察法相明昧不同。何故世間正見唯意識相應。以五識俱生慧不能決度故。審慮為先決度名見。五識俱慧無如是能。以無分別是故非見。准此所餘染無染慧及諸餘法非見應知。若爾眼根不能決度云何名見。以能明利觀照諸色故亦名見。若眼見者餘識行時亦應名見。非一切眼皆能現見。誰能現見。謂同分眼與識合位能見非餘。若爾則應彼能依識見色非眼。不爾眼識定非能見。所以者何。傳說不能觀障色故。現見壁等所障諸色則不能觀。若識見者識無對故。壁等不礙應見障色。於被障色眼識不生。識既不生如何當見。眼識於彼何故不生。許眼見者眼有對

[1]Sabhāga. [2]Tat-sabhāga. [3]知＝如㊂ [4]Bhāvanā-heya. [5]Pṛthagjanatva. [6]Darśana-heya. [7]Akliṣṭāvyākṛta. [8]Vītarāga. [9]Samucchinna-kuśalamūla. [10]Dṛṣṭi. [11]彼＝被㊁㊂* [12]Sat-kāya-dṛṣṭi. [13]Śaikṣa. [14]Aśaikṣa.

故於*彼障色無見功能。識與所依一境轉故。可言於彼眼識不生。許識見者何緣不起。眼豈如身根境合方取而言有對故不見彼耶。又[1]頗胝迦[2]瑠璃雲母水等所障云何得見。是故不由眼有對故於[3]彼障色無見功能。若爾所執眼識云何。若於是處光明無隔。於*彼障色眼識亦生。若於是處光明有隔。於*彼障色眼識不生。識既不生故不能見。然經說眼能見色者。是見所依故說能見。如彼經言意能識法。非意能識。以過去故。何者能識。謂是意識。意是識依故說能識。或就所依說能依業。如世間說床座言聲。又如經言眼所識色可愛可樂。然實非此可愛樂色是眼所識。又如經說。梵志當知。以眼為門唯為見色。故知眼識依眼門見。亦不應言門即是見。豈容經說以眼為見唯為見色。若識能見誰復了別。見與了別二用何異。以即見色名了色故。譬如少分慧名能見亦能[4]簡擇。如是少分識名能見亦能了別。有餘難言。若眼能見眼是見者誰是見用。此言非難。如共許識是能了別。然無了者了用不同。見亦應爾。有餘復言。眼識能見。是見所依故。爾眼根識所依故應名能識。無如是失。眼亦名能見。如鳴所依故亦[5]說鍾能鳴。若世間同許眼識是見。由彼生時說能見色不言識色。[6]毘婆沙中亦作是說。若眼所得眼識所[7]受說名所見。是故但說眼名能見不名能識。唯識現前說能識色。譬如說日名能作晝。經部諸師有作是說。如何共聚[8]楯掣虛空。眼色等緣生於眼識。此等於見執為能所。唯法[9]因果實無作用。為順世情假興言說。眼名能見。識名能了。智者於中不應封著。如世尊說。方域言詞不應堅執。世俗名想不應固求。然迦濕彌羅國毘婆沙宗。說眼能見耳能聞鼻能嗅舌能嘗身能覺意能了。於見色時為一眼見。為二眼見。此無定准。頌曰

或二眼俱時　見色分明故

論曰。阿毘達磨諸大論師咸言。或時[10]二眼俱見。以開二眼見色分明。開一眼時不分明故。又開一眼觸一眼時。便於現前見二月等。閉一觸一此事則無。是故或時二眼俱見。非所依別識成二分。住無方故不同礙色。若此宗說眼見耳聞乃至意了。彼所取境根正取時。為至不至。頌曰

眼耳意根境　不至三相違

論曰。眼耳意根取非至境。謂眼能見遠處諸色。眼中藥等則不能觀。耳亦能聞遠處聲響。逼耳根者則不能聞。若眼耳根唯取至境。則修定者應不修生天眼耳根。如鼻根等。若眼能見不至色者。何故不能普見一切遠有障等不至諸色。如何磁石吸不至鐵。非吸一切不至鐵耶。執見至境亦同此難。何故不能普見一切眼藥籌等至眼諸色。又如鼻等能取至境。然不能取一切與根俱有香等。如是眼根雖見不至而非一切。耳根亦爾。意無色故非能有至。有執耳根通取至境及不至境。自耳中聲亦能聞故。所餘鼻等三有色根。與上相違唯取至境。如何知鼻唯取至香。由斷息時不嗅香故。云何名至。謂無間生。又諸極微為相觸不。迦濕彌羅國毘婆沙師說不相觸。所以者何。若諸極微遍體相觸。即有實物體相雜過。若觸一分成有分[11]失。然諸極微更無細分。若爾何故相擊發聲。但由極微無間生故。若許相觸擊石拊手體應相糅。不相觸者聚色相擊云何不散。風界攝持故令不散。或有風界能有壞散。如劫壞時。或有風界能有成攝。如劫成時。云何三根由無間[12]生名取至境。即由無間名取至境。謂於中間都無片物。又和合色許有分故相觸無失。由許此理。毘婆沙文義善成立。故彼問言。諸是觸物為是觸為因故生。為非觸為因故生。諸非觸物為問亦爾。彼就此理為不定答。有時是觸為因生於非觸。謂和合物正離散時。有時非觸為因生於是觸。謂離散物正和合時。有時是觸為因生於是觸。謂和合物復和合時。有時非觸為因生於非觸。謂向遊塵同類相續。尊者世友說。諸極微相觸即應住至後念。然[13]大德說。一切極微實不相觸。但由無間假立觸名。此大德意應可愛樂。若異此者是諸極微應有間隙。中間既空誰障其行許為有對。又離極微無和合色。和合相觸即觸極微。如可變礙此亦應爾。又許極微若有方分。觸與不觸皆應有分。若無方分設許相觸亦無斯過。又

[1] Sphaṭika. [2] 梵 Abhra-paṭala. [3] 彼＝被(宋)(元)(宮) [4] 簡＝揀(明)(宮) [5] 說＝識(明)(宮) [6] Vibhāṣā. [7] 受＝了(元)(明)(宮) [8] 楯＝揗(明)、楯(宮) [9] 因＝內(元)(明) [10] 二＝一(明) [11] 失＝夫(宮) [12] 生＝至(明)(宮) [13] Bhadanta.

眼等根。爲於自境唯取等量速疾轉故如旋火輪見大山等。爲於自境通取等量不等量耶。頌曰

應知鼻等三　唯取等量境

論曰。前說至境鼻等三根。應知唯能取等量境。如根微量境微亦然。相稱合生鼻等識故。眼耳不定。謂眼於色有時取小如見毛端。有時取大如暫開目見大山等。有時取等如見蒲[1]桃。如是耳根聽蚊雷等所發種種小大音聲。隨其所應小大等量。意無質礙不可辯其形量差別。云何眼等諸根極微安布差別。眼根極微在眼星上傍布而住。如[2]香荾花。清[3]澈[4]映覆令無分散。有說。重累如丸而住。體清*澈故。如頗胝迦不相障礙。耳根極微居耳穴內旋環而住。如卷樺皮。鼻根極微居鼻頞內背上面下。如雙爪甲。此初三根橫作行度處無高下。如冠花鬘。舌根極微布在舌上。形如半月。傳說。舌中如毛端量非爲舌根極微所遍。身根極微遍住身分。如身形量。女根極微形如鼓顙。男根極微形如指籥。眼根極微有時一切皆是同分。有時一切皆彼同分。有時一分是彼同分餘是同分。乃至舌根極微亦爾。身根極微定無一切皆是同分。乃至極熱捺落迦中猛焰纏身。猶有無量身根極微是彼同分。傳說。身根設遍發識身應散壞。以無根境各一極微爲所依緣能發身識。五識決定積集多微方成所依所緣性故。即由此理亦說極微名無見體不可見故。如前所說識有六種。謂眼識界乃至意識。爲如五識唯緣現在意識通緣三世非世。如是諸識依亦爾耶。不爾。云何。頌曰

後依唯過去　五識依或俱

論曰。意識唯依無間滅意。眼等五識所依或俱。或言表此亦依過去。眼是眼識俱生所依。如是乃至身是身識俱生所依。同現世故。無間滅意是過去依。此五識身所依各二。謂眼等五是別所依。意根爲五通所依性。故如是說。若是眼識所依性者。即是眼識等無間緣耶。設是眼識等無間緣者。復是眼識所依性耶。應作四句。第一句謂俱生眼根。第二句謂[5]無間滅[6]心所法界。第三句謂過去意根。第四句謂除所說法。乃至身識亦爾。各各應說自根。意識應作順前句答。謂是意識所依性者。定是意識[7]等無間緣。有是意識等無間緣非與意識爲所依性。謂無間滅心所法界。何因識起俱託二緣。得所依名在根非境。頌曰

隨根變識異　故眼等名依

論曰。眼等即是眼等六界。由眼等根有轉變故。諸識轉異。隨根增損識明昧故。非色等變令識有異。以識隨根不隨境故。依名唯在眼等非餘。何緣色等正是所識。而名眼識乃至意識不名色識乃至法識。頌曰

彼及不共因　故隨根說識

論曰。彼謂前說眼等名依。根是依故隨根說識。及不共者。謂眼唯自眼識所依。色亦通爲他身眼識及通自他意識所取。乃至身觸應知亦爾。由所依勝及不共因故。識得名隨根非境。如名鼓聲及麥[8]牙等。隨身所住眼見色時。身眼色識地爲同不。應言此四或異或同。謂生欲界若以自地眼見自地色。四皆自地。若以初靜慮眼見欲界色。身色欲界眼識初定。見初定色。身屬欲界三屬初定。若以二靜慮眼見欲界色。身色欲界眼屬二定識屬初定。見初定色。身屬欲界眼屬二定色識初定。見二定色。身屬欲界。眼色二定識屬初定。如是若以三四靜慮地眼見下地色或自地色。如理應思。生初靜慮若以自地眼見自地色。四皆同地。見欲界色三屬初定色屬欲界。若以二靜慮眼見初定色三屬初定眼屬二定。見欲界色。身識初定色屬欲界眼屬二定。見二定色。身識初定眼色二定。如是若以三四靜慮地眼見自地色或下上色。如理應思。如是生[9]二三四靜慮。以自他地眼見自他地色。如理應思。餘界亦應如是分別。今當略辯此決定相。頌曰

眼不下於身　色識非上眼
色於識一切　二於身亦然
如眼耳亦然　次[10]三皆自地
身識自下地　意不定應知

論曰。身眼色三皆通五地。謂在欲界四靜慮中。眼識唯在欲界初定。此中眼根望身生地或等或上終不居下。色識望眼等下非上。下眼不能見上色故。上識不依下地眼故。色望於識通等上下。色識於身如色於

[1] 桃＝菊【明】 [2] Ajājī-pauṣpa (Cuminum cyminum) [3] 澈＝徹【三】【宮】* [4] 映＝膜【三】【宮】 [5] Samanantarātīta. [6] Caitasika. [7] Samanantara-pratyaya. [8] 牙＝芽【三】【宮】 [9] 二＝一【宮】 [10] 三＝二【宮】

識。廣說耳界應知如眼。謂耳不下於身聲識非上。耳聲於識一切二於身亦然。隨其所應廣如眼釋。鼻舌身三總皆自地。於中別者。謂身與觸其地必同。識望觸身或自或下。自謂若生欲界初定。生上三定謂之爲下。應知意界四事不定。謂意有時與身識法四皆同地。有時上下。身唯五地。三通一切。於遊[1]等至及受生時。隨其所應或同或異。如後定品當廣分別。爲捨繁文故今未辯。前後再述用少功多。傍論已周。應辯正論。今當思擇。十八界中誰六識內幾識所識。幾常幾無常。幾根幾非根。頌曰

　五外二所識　常法界無爲
　法一分是根　幷內界十二

論曰。十八界中。色等五界如其次第眼等五識各一所識。又總皆是意識所識。如是五界各六識中二識所識。由此准知。餘十三界一切唯是意識所識。非五識身所緣境故。十八界中無有一界全是常者。唯法一分無爲是常。義准無常法餘餘界。又經中說二十二根。謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根勤根念根定根慧根未知當知根已知根具知根。阿毘達磨諸大論師。皆越經中六處次第。於命根後方說意根。有所緣故。如是所說二十二根。十八界中內十二界法一分攝。法一分者。命等十一後三一分。法界攝故。內十二者。眼等五根如自名攝。意根通是七心界攝。後三一分意意識攝。女根男根即是身界一分所攝。如後當辯。義准所餘色等五界法界一分皆體非根

*說一切有部俱舍論*卷第二

阿毘達磨俱舍論卷第三

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之一

如是因界已列諸根。即於此中[2]根是何義。最勝自在光顯名根。由此總成根增上義。此增上義誰望於誰。頌曰

　傳說五於四　四根於二種
　五八染淨中　各別爲增上

論曰。眼等五根各於四事能爲增上。一莊嚴身。二導養身。三生識等。四不共事。且眼耳根莊嚴身者。謂若盲聾身醜陋故。導養身者。謂因見聞避險難故。生識等者。謂發二識及相應故。不共事者。謂能見色聞聲別故。鼻舌身根莊嚴身者。如眼耳說。導養身者。謂於段食能受用故。生識等者。謂發三識及相應故。不共事者。謂嗅嘗覺香味觸故。女男命意[3]各於二事能爲增上。且女男根二增上者。一有情異。二分別異。有情異者。由此二根令諸有情女男類別。分別異者。由此二根形相言音乳房等別。有說。此於染淨增上故言於二。所以者何。本性損壞[4]扇搋[5]半擇及[6]二形人無[7]不律儀無間斷善諸雜染法。亦無律儀得果離染諸清淨法。命根二者。謂於[8]衆同分能續及能持。意根二者。謂能續後有及自在隨行。能續後有者。如契經言。時健達縛於二心內隨一現前。謂或愛俱。或恚俱等。自在隨行者。如契經言

　心能導世間　心能遍攝受
　如是心一法　皆自在隨行

樂等五受。信等八根。於染淨中如次增上。樂等五受染增上者。貪等隨眠所隨增故。信等八根淨增上者。諸清淨法隨[9]生長故。有餘師說。樂等於淨亦爲增上。如契經說樂故心定。苦爲信依。亦出離依喜及憂捨。毘婆沙師傳說如此。有餘師說。能導養身非眼等用。是識增上。[10]識了方能避於險難受段食故。見色等用亦非異識。故不共事於眼等根不可立爲別增上用。故非由此眼等成根。若爾云何。頌曰

　了自境增上　總立於六根
　從身立二根　女男性增上
　於同住雜染　清淨增上故
　應知命五受　信等立爲根
　未當知已知　具知根亦爾
　於得後後道　涅槃等增上

論曰。了自境者。謂六識身。眼等五根於能了別各別境識有增上用。第六意根於能了別一切境識有增上用。故眼等六各立爲根。豈不色等於能了識亦有增上。應立爲根。境於識中無增上用。夫增上用謂勝自在。眼於所發了色識中最勝自在故名

[1] Samāpatti. [2] Indriya. [3] 各＝名【宋】【元】 [4] Saṇḍha. [5] Paṇḍaka. [6] Ubhaya-vyañjana. [7] A-saṃvara. [8] Nikāya-sabhāga. [9] 生＝集【宮】 [10] 識＝說【三】【宮】

增上。於了衆色爲通因故。識隨眼根有明昧故。色則不然。二相違故。乃至意根於法亦爾。從身復立女男根者。女男性中有增上故。女男根體不離身根。身一分中立此名故。如其次第。女男身中。此女男根有增上用。此處少異餘處身根。故從身根別立爲二。女身形類音聲作業志樂差別。名爲女性。男身形類音聲作業志樂不同。名爲男性。二性差別由女男根故說女男根於二性增上。於衆同分住中命根有增上用。於雜染中樂等五受有增上用。所以者何。由契經說於樂受貪隨增。於苦受瞋隨增。於不苦不樂受無明隨增故。於清淨中信等五根有增上用。所以者何。由此勢力伏諸煩惱引聖道故。言應知者。勸許一一各能爲根。三無漏根於得後後道涅槃等有增上用。言亦爾者。類顯一一各能爲根。謂未知當知根於得已知根道有增上用。已知根於得具知根道有增上用。❶具知根於得涅槃有增上用。非心未解脫能❷般涅槃故。等言爲顯復有異門。云何異門。謂見所斷煩惱滅中。未知當知根有增❸上用。於修所斷煩惱滅中。已知根有增上用。於現法樂住中。具知根有增上用。由此能領受解脫喜樂故。若增上故立爲根者。無明等性應立爲根。無明等因於行等果。各各別有增上用故。又語具等應立爲根。語具手足大小便處。於語執行棄樂事中。如其次第有增上故。如是等事不應立根。由所許根有如是相。頌曰

心所依此別　此住此雜染
此資糧此淨　由此量立根

論曰。心所依者。眼等六根。此內六處是有情本。此相差別由女男根。復由命根此一期住。此成雜染由五受根。此淨資糧由信等五。此成清淨由後三根。由此立根事皆究竟。是故不應許無明等及語具等亦立爲根。彼無此中增上用故。復有餘師別說根相。頌曰

或流轉所依　及生住受用
建立前十四　還滅後亦然

論曰。或言顯此是餘師意。約流轉還滅立二十二根。流轉所依謂眼等六。生由女男從彼生故。住由命根❹仗彼住故。受用由五受因彼領納故。約此建立前十四根。還滅位中即約此四義類別故立後八根。還滅所依謂信等五。於三無漏由初故生。由次故住。由後受用。根量由此無減無增。即由此緣經立次第。不應語具於語爲根。待學差別語方成故。手足不應於執行事各立爲根。無異性故。謂即手足異處異相差別生時名執行故。又離手足亦有執行。如腹行類。是故手足不可於彼建立爲根。出大便處於能棄事不應立根。重物於空遍墮落故。又由風力引令出故。出小便處於生樂事不應立根。即女男根起此樂故。又諸喉齒眼瞼❺支節應立爲根。於能吞嚼開閉屈申有力用故。或一切因於自所作有力用故皆應立根。彼雖有用非增上故不應立根。此語具等亦非增上。不應立根。此中眼等乃至男根如前已說。命根體是不相應故。不相應中自當廣辯。信等體是心所法故。心所法中亦當廣辯。樂等五受三無漏根更無辯處故❻今應釋。頌曰

身不悅名苦　即此悅名樂
及三定心悅　餘處此名喜
心不悅名憂　中捨二無別
見修無學道　依九立三根

論曰。身謂身受。依身起故。即五識相應受。言不悅是損惱義。於身受內能損惱者名爲苦根。所言悅者是攝益義。即身受內能攝益者名爲樂根。及第三定心相應受能攝益者亦名樂根。第三定中無有身受。五識無故心悅名樂。即此心悅除第三定。於下三地名爲喜根。第三靜慮心悅安靜離喜貪故唯名樂根。下三地中心悅麁動有喜貪故唯名喜根。意識相應能損惱受。是心不悅名曰憂根。中謂非悅非不悅即是不苦不樂受。此處中受名爲捨根。如是捨根爲是身受爲是心受。應言通二。何因此二總立一根。此受在身心同無分別故。在心苦樂多分別生。在身不然。隨境力故。阿羅漢等亦如是生故。此立根身心各別。捨無分別任運而生。是故立根身心合一。又苦樂受在身在心爲損爲益。其相各異故別立根。捨在身心同無分別。非損非益其相無異。故總立根。意樂喜捨信等五根。如是九根在於

❶Ajñātāvīndriya. ❷Parinirvāṇa. ❸上＝一㊂ ❹仗＝杖㊂㊃ ❺支＝肢㊂㊃ ❻今＝令㊂㊃

三道。如次建立三無漏根。謂在見道依意等九立[1]未知當知根。若在修道即依此九立[2]已知根。在[3]無學道亦依此九立具知根。如是三名因何而立。謂在見道有未曾知當知行轉故說彼名未知當知。若在修道無未曾知。但為斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是故說彼名為已知。在無學道知已已知故名為知。有此知者名為具知。或習此知已成性者名為具知。謂得盡智無生智故如實自知。我遍知苦不復遍知。乃至廣說。彼所有根名為未知當知根等。如是已釋根體不同。當辯諸門義類差別。此二十二根中幾有漏幾無漏。頌曰

唯無漏後三　有色命憂苦
當知唯有漏　通二餘九根

論曰。次前所說最後三根體唯無漏。是無垢義。垢之與漏名異體同。七有色根及命憂苦一向有漏。七有色者。眼等五根及女男根。色蘊攝故。意樂喜捨信等五根。此九皆通有漏無漏。有餘師說。信等五根亦唯無漏。故世尊說。若[4]全無此信等五根。我說彼住外異生品。此非誠證。依無漏根說此言故。云何知然。先依無漏信等五根。建立諸聖位差別已說此言故。或諸異生略有二種。一內二外。內謂不斷善根。外謂善根已斷。依外異生作如是說。若*全無此信等五根。我說彼住外異生品。又契經說。有諸有情處在世間。或生或長。有上中下諸根差別。是佛猶未轉法輪時。故知信等亦通有漏。又世尊說。我若於此信等五根。未如實知是集沒味過患出離。未能超此天人世間及魔梵等。乃至未能證得無上正等菩提。乃至廣說。非無漏法可作如是品類觀察故。信等五根通有漏無漏。如是已說有漏無漏。二十二根中幾是異熟幾非異熟。頌曰

命唯是異熟　憂及後八非
色意餘四受　一一皆通二

論曰。唯一命根定是異熟。若如是者。諸阿羅漢留多壽行此即命根。如是命根誰之異熟。如本論說。云何苾芻留多壽行。謂阿羅漢成就神通得心自在。若於僧衆若於別人。以諸命緣衣鉢等物。隨分布施。施已發願。即入第四邊際靜慮。從定起已心念口言。諸我能感富異熟業。願皆轉招壽異熟果。時彼能感富異熟業。則皆轉招壽異熟果。復有欲令引取宿業殘異熟果。彼說前生曾所受業有殘異熟。由今所修邊際定力引取受用。云何苾芻捨多壽行。謂阿羅漢成就神通得心自在。於僧衆等如前布施。施已發願。即入第四邊際靜慮。從定起已心念口言。諸我能感壽異熟業。願皆轉招富異熟果。時彼能感壽異熟業。則皆轉招富異熟果。尊者妙音作如是說。彼起第四邊際定力引色界大種令身中現前。而彼大種或順壽行或違壽行。由此因緣或留壽行或捨壽行。應如是說。彼阿羅漢由此自在三摩地力。轉去曾得宿業所生諸根大種住時勢分。[5]引取未曾定力所起諸根大種住時勢分。故此命根非是異熟。所餘一切皆是異熟。因論生論。彼阿羅漢有何因緣留多壽行。謂為利益安樂他故。或為聖教久住世故。觀知自身壽行將盡。觀他無此二種堪能。[6]復何因緣捨多壽行。彼阿羅漢自觀住世於他利益安樂事少。或為病等苦逼自身。如有頌言

梵行妙成立　聖道已善修
壽盡時歡喜　猶如捨衆病

此中應知。依何處所誰能如是留捨壽行。謂三洲人女男相續。不時解脫得邊際定諸阿羅漢。由彼身中有自在定無煩惱故。經說世尊留多命行捨多壽行。命壽何別。有言無別。如本論言。云何命根。謂三界壽。有餘師說。先世業果名為壽行。現在業果名為命行。有說。由此衆同分住名為壽行。暫住名為命行。多言為顯留捨多[7]念命行壽行。非一剎那。命行壽行有留捨故。有說。此言為遮有一命壽實體經多時住。有說。此言為顯無一實命壽體。但於多行假立如是命壽二名。若謂不然。不應言行。世尊何故捨多壽行留多命行。為顯於死得自在故留多命行。為顯於活得自在故。留唯三月。不增減者。越此更無所化事故。減此利生不究竟故。又為成立先自稱言。我善修行四神足故。欲住一劫或一劫餘。如心所期則便能住。毘婆沙師作如是說。顯今能伏蘊死二魔。世尊先於菩提樹下。已伏天魔煩惱魔故。傍論已竟。正

[1] Anājñātamājñāsyāmīndriya. [2] Ājñendriya [3] Aśaikṣa-mārga. [4] 全=令【宋】【元】,【宮】* [5] 引=別【三】【宮】 [6] 復=後【三】【宮】 [7] 念=命【三】

論應辯。憂根及後信等八根皆非異熟。是有記故。餘皆通二。義准已成。謂七色意根除憂餘四受十二一一皆通二類。七有色根若所長養則非異熟。餘皆異熟。意及四受若善染汚。若❶威儀路及❷工巧處。幷❸能變化。隨其所應亦非異熟。餘皆異熟。若說憂根非異熟者。此經所說當云何通。如契經言。有三種業。順喜受業。順憂受業。順捨受業。依受相應言順無過。謂業與憂相應故名順憂受業。如觸與樂相應說名順樂受觸。若爾順喜順捨受業亦應如是。一經說故。隨汝所欲於我無違。異熟相應理皆無失。無逃離處。作此通經理實何因憂非異熟。以憂分別差別所生。止息亦然。異熟不爾。若爾喜根應非異熟。亦由分別生及止息故。若許憂根是異熟者。造無間業已因即生憂。此業爾時應名果已熟。亦應如是徵難喜根。若許喜根是異熟者。造勝福業已因即生喜。此業爾時應名果已熟。毘婆沙師咸作是說。已離欲者無憂根故。異熟不然故非異熟。若爾應說離欲有情異熟喜根何相知有。隨彼有相此相亦然。謂善喜根此位容有。無記異熟應類非無。於此位中憂一切種無容有故定非異熟。眼等八根。若在善趣是善異熟。若在惡趣是惡異熟。意根隨在善趣惡趣是俱異熟。喜樂捨根隨在何趣是善異熟。苦根隨在善趣惡趣是惡異熟。於善趣中有二形者唯根處所。不善業招善趣色根。善業引故。如是已說是異熟等。二十二根中幾有異熟幾無異熟。頌曰

憂定有異熟　前八後三無
意餘受信等　一一皆通二

論曰。如前所諍憂根當知定有異熟。依唯越義頌說定聲。謂顯憂根唯有異熟兼具二義故越次說。具二義者。憂非無記強思起故。亦非無漏唯散地故。由此越次先說憂根定有異熟。眼等前八及最後三定無異熟。八無記故。三無漏故。餘皆通二。義准已成。謂意根餘四受信等言等取精進等四根。此十一皆通二類。意樂喜捨若不善善有漏有異熟。若無記無漏無異熟。苦根若善不善有異熟。若無記無異熟。信等五根若有漏有異熟。若無漏無異熟。如是已說有異熟等。二十二根中幾善幾不善幾無記。頌曰

唯善後八根　憂通善不善
意餘受三種　前八唯無記

論曰。信等八根一向是善。數次雖居後乘前故先說。憂根唯通善不善性。意及餘受一一通三。眼等八根唯無記性。如是已說善不善等。二十二根中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫。頌曰

欲色無色❹界　如次除後三
兼女男憂苦　幷除色喜樂

論曰。欲界除後三無漏根。由彼三根唯不繫故。准知欲界繫唯有十九根。色界如前除三無漏。兼除男女憂苦四根。准知十五根亦通色界繫。除女男者。色界已離婬欲法故。由女男根身醜陋故。若爾何故說彼爲男。於何處說。契經中說。如契經言。無處無容女身爲梵。有處有容男身爲梵。別有男相。謂欲界中男身所有。無苦根者身淨妙故。又彼無有不善法故。無憂根者由奢摩他潤相續故。又彼定無惱害事故。無色如前除三無漏女男憂苦。幷除五色及喜樂根。准知餘八根通無色界繫。謂意命捨信等五根。如是已說欲界繫等。二十二根中幾見所斷幾修所斷幾非所斷。頌曰

意三受通三　憂見修所斷
九唯修所斷　五修非三非

論曰。意喜樂捨一一通三。皆通見修非所斷故。憂根唯通見修所斷。非無漏故。七色命苦唯修所斷。不染汚故。非六生故。皆有漏故。信等五根或修所斷或非所斷。非染汚故。皆通有漏及無漏故。最後三根唯非所斷。皆無漏故。非無過法是所斷故。已說諸門義❺類差別。何界初得幾異熟根。頌曰

欲胎卵濕生　初得二異熟
化生六七八　色六上唯命

論曰。欲胎卵濕生初受生位唯得身與命二異熟根。由此三生根漸起故。彼何不得意捨二根。此續生時定染汚故。化生初位得六七八。謂無形者初得六根。如劫初時。何等爲六。所謂眼耳鼻舌身命。若一形者初得七根。如諸天等。若二形者初得八根。豈有二形受化生者。惡趣容有二形化生。說欲界中初得根已。今❻次當說色無色界。欲界欲勝故但言欲。色界色勝故但言色。契經亦

❶Airyāpathika.　❷Śailpasthānika.　❸Nairmānika.　❹界＝繫(明)　❺類＝斷(宋)　❻次＝欲(三)

言。寂靜解脫過色無色。色界初得六異熟根。如欲化生無形者說。上唯命者。謂無色界定勝生勝故說上言。無色界中最初所得異熟根者。唯命非餘。說異熟根最初得已。何界死位幾根後滅。頌曰

正死滅諸根　無色三色八
欲頓十九八　漸四善增五

論曰。在無色界將命終時。命意捨三於最後滅。若在色界將命終時。即前三根及眼等五。如是八種於最後滅。一切[1]化生必具諸根而生死故。若在欲界頓命終時。十九八根於最後滅。謂二形者後滅十根。即女男根并前八種。若一形者後滅九根。於女男中隨除一種。若無形者後滅八根。謂無女男唯有前八。如是所說依頓命終。若漸命終後唯捨四。謂在欲界漸命終時。身命意捨於最後滅。此四必無前後滅義。如是所說應知但依染無記心而命終者。若在三界善心死時。信等五根必皆具有。故於前說一切位中。其數皆應加信等五。謂於無色增至八根。乃至欲界漸終至九。中間多少如理應知。分別根中一切根法皆應思擇。二十二根幾能證得[2]何沙門果。頌曰

九得邊二果　七八九中二
十一阿羅漢　依一容有說

論曰。邊謂[3]預流[4]阿羅漢果。於沙門果居初後故。中謂[5]一來及[6]不還果。此觀初後在中間故。初預流果由九根得。謂意及捨信等五根未知當知已知爲九未知根在[7]無間道。已知根在[8]解脫道。此二相資得最初果。如其次第。於[9]離繫得能爲引因依因性故。阿羅漢果亦九根得。謂意信等五已知具知及喜樂捨中隨一爲九。已知根在無間道。具知根在解脫道。此二相資得最後果。如其次第。於離繫得能爲引因依因性故。中間二果隨其所應各爲七八九根所得。所以者何。且一來果次第證者。依[10]世間道由七根得。謂意及捨信等五根。依[11]出世道由八根得。謂即前七根已知根第八。倍離欲貪超越證者。如預流果由九根得。若不還果次第證者。依世間道由七根得。依出世道由八根得。如前次第得一來果。[12]全離欲貪超越證者。由九根得。如前超越得一來果。總說雖然而有差別。謂此依地有差別故。樂喜捨中可隨取一。前果超越唯一捨根。又次第證不還果者。若於第九解脫道中入根本地依世間道由八根得。彼無間道捨受相應。解脫道中復有喜受。此二相資得第三果。於離繫得二因如前。依出世道由九根得。八根如前已知第九。無間解脫此俱有故。豈不根本阿毘達磨。問由幾根得阿羅漢。答十一根。云何乃言由九根得。實得第四但由九根。而本論言十一根者。依一身中容有故說。謂容有一補特伽羅從無學位數數退已。由樂喜捨隨一現前。數復證得阿羅漢果。由斯本論說十一根。然無一時三受俱起。是故今說定由九根。於不還果中何不如是說。以無樂根證不還果。而於後時得有退義。亦無退已。由樂復得非先離欲超證第三有還退義。此離欲果二道所得極堅牢故。今應思擇。成就何根彼諸根中幾定成就。頌曰

成就命意捨　各定成就[13]三
若成就樂身　各定成就四
成眼等及喜　各定成五根
若成就苦根　彼定成就七
若成女男憂　信等各成八
二無漏十[14]一　初無漏十三

論曰。[15]命意捨中隨成就一。彼定成就如是三根。非此三中隨有所闕。可有成就所餘根者。除此三根餘皆不定。謂或成就或不成就。此中眼耳鼻舌四根。生無色界定不成就。若生欲界未得已失亦不成就。身根唯有生無色界定不成就。女男二根生上二界定不成就。若生欲界未得已失亦不成就。樂根異生生第四定及無色界定不成就。喜根異生生三四定及無色界定不成就。苦根若生色無色界定不成就。憂根一切離欲貪者定不成就。信等五根善根斷者定不成就。初無漏根一切異生及已住果定不成就。次無漏根一切異生見道無學定不成就。後無漏根一切異生及有學位定不成就。於非[16]遮位應知如前所[17]說。諸根皆定成就。若成樂根定成就四。謂命意捨及此樂根。若成身根亦定成四。謂命意捨及此身根。若成眼根定成就五。謂命意捨身根眼根。耳鼻舌根應知亦五。前四如眼。第五[18]自根。若

[1]Upapāduka. [2]何＝河㊟ [3]Srota-āpatti. [4]Arhattva. [5]Sakṛdāgāmin. [6]Anāgāmin. [7]Ānamtarya-mārga. [8]Vimukti-mārga. [9]Visamyoga-prāpti. [10]Laukiko-mārgaḥ. [11]Lokottaro-mārgaḥ. [12]Vīta-rāga. [13]三＝二㊪ [14]一＝二㊟ [15]命意捨＝捨命意㊟* [16]遮＝遍㊟ [17]說＝謂㊟ [18]自＝身㊂㊟

成喜根。亦定成五。[1]謂命意捨樂[2]根喜根。第二靜慮地生未得第三靜慮。捨下未得上。此成何樂根。當言成就第三靜慮染汙樂根。餘未得故。若成苦根定成就七。謂身命意四受。除憂。若成女根定成就八。七如苦說。第八女根。若成男根亦定成八。七如苦說。第八男根。若成憂根亦定成八。七如苦說。第八憂根。若成信等亦各成八。謂*命意捨信等五根。若成具知根定成就十一。謂命與意樂喜捨*根信等五根及具知根。若成已知根亦定成十一。十根如上及已知根。若成未知根定成就十三。謂身命意苦樂喜捨信等五根及未知根。諸極少者成就幾根。頌曰

極少八無善　成受身[3]命意
愚生無色界　成善命意捨

論曰。已斷善根名爲無善。彼若極少成就八根。謂五受根及身命意。受謂能受。能[4]領納故。或是[5]受性故名爲受。如[6]圓滿性立[7]圓滿名。如斷善根極少成八。愚生無色亦成八根。愚謂[8]異生。未見諦故。何等爲八。謂信等五命意捨根。信等五根一向善故總名爲善。若爾應攝三無漏根。不爾此中依八根故。又說愚生無色界故。諸極多者成就幾根。頌曰

極多成十九　二形除三淨
聖者未離欲　除二淨一形

論曰。諸二形者具眼等根。除三無漏成餘十九。無漏名淨。離二縛故。二形必是欲界異生。未離欲貪故有十九。唯此具十九爲更有耶。聖者未離欲亦具十九。謂聖有學未離欲貪成就極多亦具十九。除二無漏及除一形。若住見道除已知根及具知根。若住修道除未知根及具知根。女男二根隨除一種。以諸聖者無二形故。因分別界根非根差別。乘茲廣辯二十二根竟

*說一切有部俱舍論*卷第三

阿毘達磨俱舍論卷第四

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之二

今應思擇。一切有爲如相不同。生亦各異。爲有諸法決定俱生。有定俱生。謂一切法略有五品。一[9]色。二[10]心。三[11]心所。四[12]心不相應行。五無爲。無爲無生此中不說。今先辯色決定俱生。頌曰

欲微聚無聲　無根有八事
有身根九事　十事有餘根

論曰。色聚極細立微聚名。爲顯更無細於此者。此在欲界無聲無根。八事俱生隨一不減。云何八事。謂四大種及四所造色香味觸。無聲有根諸極微聚。此俱生事或九或十。有身根聚九事俱生。八事如前。身爲第九。有餘根聚十事俱生。九事如前加眼等一。眼耳鼻舌必不離身。展轉相望處各別故。於前諸聚若有聲生。如次數增九十十一。以有聲處不離根生。謂有執受大種因起。若四大種不相離生。於諸聚中堅濕煖動。云何隨一可得非餘。於彼聚中勢用增者明了可得。餘體非無。如覺針鋒與籌合觸。如嘗鹽味與麨合味。云何於彼知亦有餘。由有攝熟長持業故。有說。遇緣堅等便起。雖不相離而冷用增。如受及聲用有勝劣。有餘師說。於此聚中餘有種子未有體相。故契經說。於木聚中有種[13]種界。界謂種子。如何風中知有顯色。此義可信。不可比知。或所合香現可取故。香與顯色不相離故。前說色界香味並無故。彼無聲有六七八。有聲有七八九俱生。此可准知故不別說。此中言事爲依體說。爲依處說。若爾何過。二俱有過。若依體說。八九十等便爲太少。由諸微聚必有形色有多極微共積集故。重性輕性定隨有一。滑性澁性隨一亦然。或處有冷有飢有渴。是則所言有太少過。若依處說。八九十等便爲太多。由四大種觸處攝故。應說四等。是則所言有太多失。二俱無過。應知此中所言事者。一分依體說。謂所依大種。一分依處說。謂能依造色。若爾大種事應成多。造色各別依一四大種故。應知此中依體類說。諸四大種類無別故。何用分別如是語爲。語隨欲生。義應思擇。如是已辯色定俱生。餘定俱生今次當辯。頌曰

心心所必俱　諸行相或得

[1] 謂命意＝意命[illegible]　[2]〔根〕－[illegible] *　[3] 命意＝意命[illegible]　[4] Vedayate.　[5] Vedana.　[6] Sampadana.　[7] Sampad.　[8] 異＝愚[illegible]　[9] Rūpa.
[10] Citta.　[11] Caitasika.　[12] Citta-viprayukta-saṃskāra.　[13] 種界＝界種[illegible]

論曰。心與心所必定俱生。隨闕一時餘則不起。諸行即是一切有為。謂色心心所心不相應行。前必俱言流至於此。謂色心等諸行生時。必與有為四相俱起。言或得者。謂諸行內唯有情法與得俱生。餘法不然。是故言或。向言心所。[1]何者是[2]邪。頌曰

心所且有五　大地法等異

論曰。諸心所法且有五品。何等為五。一大地法。二大善地法。三大煩惱地法。四大不善地法。五小煩惱地法。地謂行處。若此是彼所行處。即說此為彼法地。大法地故名為[3]大地。此中若法大地所有名大地法。謂法恒於一切心有。彼法是何。頌曰

受想思觸欲　慧念與作意
勝解三摩地　遍於一切心

論曰。傳說如是所列十法諸心剎那和合遍有。此中受謂三種領納苦樂俱非有差別故。想謂於境取差別相。[4]思謂能令心有造作。[5]觸謂根境識和合生能有觸對。欲謂希求所作事業。慧謂於法能有簡擇。[6]念謂於緣明記不忘。[7]作意謂能令心警覺。[8]勝解謂能於境印可。[9]三摩地謂心一境性。諸心心所異相微細。一一相續分別尚難。況一剎那俱時而有。有色諸藥色根所取。其味差別尚難了知。況無色法唯覺慧取。如是已說十大地法。大善法地名大善地。此中若法大善地所有名大善地法。謂法恒於諸善心有。彼法是何。頌曰

信及不放逸　輕安捨慚愧
二根及不害　勤唯遍善心

論曰。如是諸法唯遍善心。此中[10]信者。令心澄淨。有說。於諦[11]實業果中現前忍許故名為信。[12]不放逸者。修諸善法。離諸[13]不善法。復何名修。謂此於善專注為性。餘部經中有如是釋。能守護心名不放逸。輕安者。謂心堪任性。豈無經亦說有身輕安[14]耶。雖非無說。此如身受應知亦爾。如何可立此為覺支。應知此中身輕安者身堪任性。復如何說此為[15]覺支。能順覺支故無有失。以身輕安能引覺支心輕安故。於餘亦見有是說*耶。有如經說。喜及順喜法名喜覺支。瞋及瞋因緣名瞋恚蓋。正見正思惟正勤名慧蘊。思惟及勤雖非慧性。隨順慧故亦得慧名。故身輕安順覺支故得名無失。心平等性無警覺性說名為[16]捨。如何可說於一心中有警覺性無警覺性。作意與捨二相應起。豈不前說諸心心所其相微細難可了知。有雖難了由審推度而復可知。此最難知。謂相違背而不乖反。此有警覺於餘則無。二既懸殊有何乖反。若爾不應同緣一境。或應一切皆互相應。如是種類所餘諸法此中應[17]求。如彼理趣今於此中應知亦爾。慚愧二種如後當釋。二根者。謂無貪無瞋。無癡善根慧為性故。前已說在大地法中。不重說為大善地法。言[18]不害者。謂無損惱。勤謂令心勇悍為性。如是已說大善地法。大煩惱法地名大煩惱地。此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法。謂法恒於染污心有。彼法是何。頌曰

癡逸怠不信　惛掉恒唯染

論曰。此中[19]癡者。所謂愚癡。即是[20]無明無智無顯。逸謂放逸。不修諸善。是修諸善所對治法。[21]怠謂懈怠。心不勇[22]悍。是前所說勤所對治。不信者謂心不澄淨。是前所說信所對治。惛謂惛沈。對法中說。云何惛沈。謂身重性心重性。身無堪任性心無堪任性。身惛沈性心惛沈性。是名[23]惛沈。此是心所。如何名身。如身受言。故亦無失。[24]掉謂掉舉。令心不靜。唯有如是六種名大煩惱地法。豈不根本阿毘達磨中說有十種大煩惱地法。又於彼論不說惛沈。何者[25]十。謂不信懈怠失念心亂無明不正知非理作意邪勝解掉舉放逸。天愛。汝今但知言至不閑意旨。意旨者何。謂失念心亂不正知非理作意邪勝解。已說彼在大地法中。不應重立為大煩惱地法。如無癡善根慧為體故非大善地法。彼亦應爾。即染污念名為失念。染污等持名為心亂。諸染污慧名不正知。染污作意名為非理作意及邪勝解。故說。若是大地法亦大煩惱地法耶。應作四句。第一句謂受想思觸欲。第二句謂不信懈怠無明掉舉放逸。第三句謂如前說。念等五法。第四句謂除前相。有執邪等持非即是心亂。彼作四句。與此不同。又許惛沈通與一切煩惱相應。[26]不說在大煩惱地法。於誰有過。有作是言。應說在此。而不說者順等持故。彼謂諸

[1]何＝向㊂　[2]邪＝耶㊀㊂　[3]Mahābhūmika　[4]Cetanā.　[5]Sparśa.　[6]Smṛti.　[7]Manaskāra.　[8]Adhimukti.　[9]Samādhi.　[10]Śraddhā.　[11]實＝寶㊅　[12]Apramāda.　[13]〔不〕－㊂㊅　[14]耶＝邪㊅＊　[15]Bodhy-aṅga.　[16]Upekṣā.　[17]求＝未㊅，來㊅　[18]Ahiṃsā.　[19]Moha.　[20]Avidyā.　[21]Kausīdya.　[22]悍＝忏㊅　[23]Styāna.　[24]Auddhatya.　[25]（為）＋十㊀㊂　[26]不＋（許）㊀㊂

有惛沈行者速發等持非掉擧行。誰惛沈行非掉擧行。誰掉擧行非惛沈行。此二未嘗不俱行故。雖爾應知隨增說行。雖知說行隨用偏增。而依有體建立地法。故此地法唯六義成。此唯遍染心俱起非餘故。如是已說大煩惱地法。大不善法地名大不善地。此中若法大不善地所有名大不善地法。謂法恒於不善心有。彼法是何。頌曰

　唯遍不善心　無慚及無愧

論曰。唯二心所但與一切不善心俱。謂無慚愧。故唯二種名此地法。此二法相如後當辯。如是已說大不善地法。小煩惱法地名小煩惱地。此中若法小煩惱地所有名小煩惱地法。謂法少分染污心俱。彼法是何。頌曰

　忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍
　如是類名爲　小煩惱地法

論曰。如是類法唯修所斷。意識地起。無明相應。各別現行。故名爲小煩惱地法。此法如後❶隨煩惱中當廣分別。如是已說五品心所。復有此餘不定心所。惡作❷睡眠尋伺等法。此中應說。於何心品有幾心所決定俱生。頌曰

　欲有尋伺故　於善心品中
　二十二心所　有時增惡作
　於不善不共　見俱唯二十
　四煩惱忿等　惡作二十一
　有覆有十八　無覆許十二
　睡眠遍不違　若有皆增一

論曰。且欲界中心品有五。謂❸善唯一。❹不善有二。謂不共無明相應。及餘煩惱等相應。❺無記有二。謂❻有覆無記及❼無覆無記。然欲界心定有尋伺故。善心品必二十二心所俱生。謂十大地法十大善地法及不定二。謂尋與伺。非諸善心皆有惡作。有時增數至二十三。惡作者何。惡所作體名爲❽惡作。應知此中緣惡作法說名惡作。謂緣惡作心追悔性。如緣空解脫門說名爲空。緣不淨無貪說爲不淨。又見世間約所依處說能依事。如言一切村邑國土皆來集會。惡作即是追悔所依。故約所依說爲惡作。又於果體假立因名。如說此六觸處應知名宿作業。若緣未作事云何名惡作。於未作事亦立作名。如追悔言我先不作如是事業是我惡作。何等惡作說名爲善。謂於善惡不作作中心追悔性。與此相違名爲不善。此二各依二處而起。若於不善不共心品。必有二十心所俱生。謂十大地法。六大煩惱地法。二大不善地法。并二不定謂尋與伺。何等名爲不共心品。謂此心品唯有無明。無有所餘貪煩惱等。於不善見相應心品。亦有二十心所俱生。名即如前不共品說。非見增故有二十一。以即於十大地法中慧用差別說爲見故。言不善見相應心者。謂此心中或有❾邪見。或有見取。或戒禁取。於四不善貪瞋慢疑煩惱心品。有二十一心所俱生。二十如不共。加貪等隨一。於前所說忿等相應隨煩惱品。亦二十一心所俱生。二十如不共。加忿等隨一。不善惡作相應心品亦二十一心所俱生。謂即惡作第二十一。略說不善不共及見相應品中唯有二十。餘四煩惱及隨煩惱相應品中有二十一。若於無記有覆心品唯有十八心所俱生。謂十大地法六大煩惱地法并二不定謂尋與伺。欲界無記有覆心者。謂與薩迦*耶見及邊執見相應。此中見不增。應知如前釋。於餘無記無覆心品。許唯十二心所俱生。謂十大地法并不定尋伺。外方諸師欲令惡作亦通無記。此相應品便有十❿二心所俱起。應知睡眠與前所說一切心品皆不相違。通善不善無記性故。隨何品有即說此增。謂二十二至二十三。若二十三至二十四。不善無記如例應知。已說欲界心所俱生諸品定量。當說上界。頌曰

　初定除不善　及惡作睡眠
　中定又除尋　上兼除伺等

論曰。初靜慮中於前所說諸心所法。除唯不善惡作睡眠餘皆具有。唯不善者。謂瞋煩惱除⓫諂⓬誑⓭憍所餘忿等及無慚愧。餘皆有者。如欲界說。中間靜慮除前所除。又更除尋。餘皆具有。第二靜慮以上乃至無色界中除前所除。又除伺等。等者顯除諂誑。餘皆如前具有。經說。諂誑極至梵天。衆相依故。上地無有。以大梵王處自梵衆。忽被⓮馬勝苾芻問言。此四大種當於何位盡滅無餘。梵王不知無餘滅位。便矯亂答。我於此梵衆是大梵自在作者化者生者養者。是

❶Upakleśa. ❷Middha. ❸Kuśala. ❹Akuśala. ❺Avyākṛta ❻Nivṛtâvyākṛta. ❼Anivṛtâvyākṛta. ❽Kaukṛtya. ❾Mithyā-dṛṣṭi. ❿二＝三(宋)(元)(明)(宮) ⓫Śāṭhya. ⓬Māyā. ⓭Mada. ⓮Aśvajit-bhikṣu

一切父。作是語已。引出衆外。詬言愧謝。令還問佛。如是已說於諸界地諸心品中心所數量。今次當說於前所辯諸心所中少分差別。無慚無愧愛之與敬差別云何。頌曰

無慚愧不重　於罪不見怖
愛敬謂信慚　唯於欲色有

論曰。此中無慚[1]無愧別者。於諸功德及有德者無敬無崇無所忌難無所隨屬。說名[2]無慚。卽是恭敬所敵對法。爲諸善士所訶厭法說名爲罪。於此罪中不見怖畏說名[3]無愧。此中怖言顯非愛果能生怖故。不見怖言欲顯何義。爲見而不怖名不見怖。爲不見彼怖名不見怖。若爾何失。二俱有過。若見而不怖應顯智慧。若不見彼怖應顯無明。此言不顯見與不見。何所顯耶。此顯有法是隨煩惱。爲彼二因說名無愧。有餘師說。於所造罪自觀無恥名曰無慚。觀他無恥說名無愧。若爾此二所觀不同。云何俱起。不說此二一時俱起。別觀自他。然有無恥。觀自時勝說名無慚。復有無恥。觀他時增說爲無愧。[4]慚[5]愧差別翻此應知。謂翻初釋。有敬有崇有所忌難有所隨屬說名爲慚。於罪見怖說名爲愧。翻第二釋。於所造罪自觀有恥說名爲慚。觀他有恥說名爲愧。已說無慚無愧差別。愛敬別者。愛謂愛樂。體卽是信。然[6]愛有二。一有染汚。二無染汚。有染謂貪。如愛妻子等。無染謂信。如愛師長等。有信非愛。謂緣苦集信。有愛非信。謂諸染汚愛。有通信愛。謂緣滅道信。有非信愛。謂除前三相。有說。信者忍許有德。由此爲先方生愛樂。故愛非信。[7]敬謂敬重。體卽是慚。如前解慚謂有敬等。有慚非敬。謂緣苦集慚。有通慚敬。謂緣滅道慚。有說。敬者有所崇重。由此爲先方生慚恥。故敬非慚。望所緣境[8]補特伽羅。愛敬有無應作四句。有愛無敬。謂於妻子共住門人等。有敬無愛。謂於他師有德貴人等。有愛有敬。謂於自師父母伯叔等。無愛無敬。謂除前三相。如是愛敬欲色界有。無色界無。豈不信慚大善地法無色亦有。愛敬有二。謂緣於法補特伽羅。緣法愛敬通三界有。此中意說緣補特伽羅者。故欲色有。無色界無。如是已說愛敬差別。尋伺慢憍差別云何。頌曰

尋伺心麁細　慢對他心擧
憍由染自法　心高無所顧

論曰。尋伺別者。謂心麁細。心之麁性名尋。心之細性名伺。云何此二一心相應。有作是釋。如冷水上浮以熟酥。上烈日光之所照觸。酥因水日非釋非凝。如是一心有尋有伺。心由尋伺不[9]遍細麁。故於一心俱有作用。若爾[10]尋[11]伺是麁細因。非麁細體。如水日光是凝釋[12]日體非凝釋。又麁細性相待而立。界地品別上下相形。乃至有頂應有尋伺。又麁細性無別體類。不可依之以別尋伺。復有釋言。尋伺二法是語言行。故契經言。要有尋伺方有語言。非無尋伺。此語言行。麁者名尋。細者名伺。於一心內別法是麁別法是細。於理何違。若有別體類理實無違。然無別體類故成違理。一體類中無容上下俱時起故。若言體類亦有差別。應說體類別相云何。此二體類別相難說。但由上下顯其別相。非由上下能顯別相。一一類中有上下故。由是應知。尋伺二法定不可執一心相應。若爾云何契經中說。於初靜慮具足五支。具五支言。就一地說非一剎那。故無有過。如是已說尋伺差別。慢憍別者。慢謂對他心自擧性。稱量自他德類差別。心自擧恃[13]𢿘蔑於他。故名爲[14]慢。憍謂染著自法爲先。令心傲逸無所顧性。有餘師說。如因酒生欣擧差別說名爲醉。如是貪生欣擧差別說名爲憍。是謂慢憍差別之相。如是已說諸心心所品類不同俱生異相。然心心所於契經中隨義建立種種名[15]想。今當辯此名義差別。頌曰

心意識體一　心心所有依
有緣有行相　相應義有五

論曰。集起故名[16]心。思量故名[17]意。了別故名[18]識。復有釋言。淨不淨界種種差別故名爲心。卽此爲他作所依止故名爲意。作能依止故名爲識。故心意識三名所詮義雖有異而體是一。如心意識三名所詮義異體一。諸心心所名有所依所緣行相相應亦爾。名義雖殊而體是一。謂心心所皆名有所依託所依根故。或名有所緣取所緣境故。或名有行相。卽於所緣品類差別等起行相故。或名相應。等和合故。依何義故名等

[1]〔無〕－【宮】　[2]Ahrīkya.　[3]Anapatrāpya.　[4]Hrī.　[5]Apatrāpya.　[6]Preman.　[7]Gurutva.　[8]Pudgala.　[9]遍＝過【三】【宮】【石】　[10]Vitarka.　[11]Vicāra.　[12]日＝因【三】【宮】【石】　[13]𢿘＝陵【宋】【元】【宮】，凌【明】【石】　[14]Māna.　[15]想＝相【三】【宮】　[16]Citta.　[17]Manas.　[18]Vijñāna.

和合。有五義故。謂心心所五義平等故說相應。所依所緣行相時事皆平等故。事平等者。一相應中如心體一。諸心所法各各亦爾。已說心心所廣分別義。心不相應行何者是耶。頌曰

心不相應行　得非得同分
無想二定命　相名身等類

論曰。如是諸法心不相應非色等性。行蘊所攝。是故名心不相應行。於中且辯得非得相。頌曰

[1]得謂[2]獲[3]成就　[4]非得此相違
得非得唯於　自相續二滅

論曰。得有二種。一者未得已失今獲。二者得已不失成就。應知非得與此相違。於何法中有得非得。於自相續及二滅中。謂有為法若[5]有墮在自相續中有得非得。非他相續。無有成就他身法故。非非相續。無有成就非情法故。且有為法決定如是。無為法中唯於二滅有得非得。一切有情無不成就非擇滅者。故對法中[6]傳說。如是誰成無漏法。謂一切有情。除初剎那具縛聖者及餘一切具縛異生。諸餘有情皆成擇滅。決定無有成就虛空。故於虛空不言有得。以得無故非得亦無。宗明得非得相翻而立故。諸有得者亦有非得。義准可知。故不別釋。何緣知有別物名得。契經說故。如契經言。聖者於彼十無學法以生以得以成就故。已斷五支乃至廣說。若爾非情及他相續亦應成就。所以者何。契經說故。如契經說。苾芻當知。有轉輪王成就七寶。乃至廣說。此中自在說名成就。謂轉輪王於彼七寶有自在力。隨樂轉故。此既自在說名成就。餘復何因知有別物。許有別物有何非理。如是非理。謂所執得無體可知。如色聲等或貪瞋等。無用可知如眼耳等。故無容有別物名得。執有別物是為非理。若謂此得亦有作用。謂作所得諸法生因。是則無為應無有得。又所得法未得已捨界地轉易及離染故。彼現無得。當云何生。若俱生得為生因者。生與生生復何所作。又非情法應定不生。又具縛者下中上品煩惱現起差別應無。得無別故。若由餘因有差別者。即應由彼諸法得生。得復何用。故彼所言得有[7]作用。謂作所得諸法生因理不成立。誰言此得作法生因。若爾此得有何作用。謂於差別為建立因。所以者何。若無有得。異生聖者起世俗心。應無異生及諸聖者建立差別。豈不煩惱已斷未斷有差別故。應有差別。若執無得。如何可說煩惱已斷及與未斷。許有得者斷未斷成。由煩惱得離未離故。此由所依有差別故。煩惱已斷未斷義成。謂諸聖者見修道力。令所依身轉變異本。於彼二道所斷惑中無復功能令其現起。猶如種子火所焚燒。轉變異前無能生用。如是聖者所依身中無生惑能名煩惱斷。或世間道損所依中煩惱[8]種子亦名為斷。與上相違名為未斷。諸未斷者說名成就。諸已斷者名[9]不成就。如是二種但假非實。善法有二。一者不由功力修得。二者要由功力修得。即名生得及加行得。不由功力而修得者。若所依中種未被損名為成就。若所依中種已被損名不成就。謂斷善者由邪見力損所依中善根種子。應[10]知名斷。非所依中善根種子畢竟被害說名為斷。要由功力而修得者。若所依中彼法已起生彼功力自在無損說名成就。與此相違名不成就。如是二種亦假非實。故所依中唯有種子未拔未損增長自在。於如是位立成就名。無有別物。此中何法名為種子。謂名與色於生自果。所有展轉隣近功能。此由相續轉變差別。何名轉變。謂相續中前後異性。何名相續。謂因果性三世諸行。何名[11]差別。謂有無間生果功能。然有處說。若成就貪便不能修四念住者。彼說。[12]既著貪煩惱者不能厭捨故名成就。由隨耽著貪愛時分。於四念住必不能修。如是成就遍一切種唯假非實。唯遮於此名不成就。亦假非實。毘婆沙師說。此二種皆有別物實而非假。如是二途皆為善說。所以者何。不違理故。我所宗故。已辯自性差別云何。且應辯得。頌曰

三世法各三　善等唯善等
有繫自界得　無繫得通四
非學無學三　非所斷二種

論曰。三世法得各有三種。謂過去法有過去得有未來得有現在得。如是未來及現在法各有三得。又善等法得唯善等。謂善不善

[1]Prāpti. [2]Pratilambha. [3]Samanvāgama. [4]Aprāpti. [5](有)＋有㊂ [6](得)＋傳㊂㊅ [7]作＝何㊂㊅ [8]Bīja. [9]Asamanvāgama. [10]知＝如㊅ [11]差＝善㊄㊅ [12]既＝執㊄㊅㊆

及無記法。如其次第有善不善無記三得。又有繫法得唯自界。謂欲色界無色界法如其次第唯有欲色無色三得。若無繫法得通四種。謂無漏法總而言之得有四種。卽三界得及無漏得。別分別者。非擇滅得通三界繫。若擇滅得色無色繫及與無漏。❶道諦得唯❷無漏故。無繫法得有四種。又有學法得唯有學。若無學法得唯無學。非學❸非無學得有差別。謂此法得總說有三。別分別者一切有漏及三無爲。皆名非學非無學法。且有漏法唯有非學非無學得。非擇滅得及非聖道所引擇滅得亦如是。若有學道所引擇滅得卽有學。若無學道所引擇滅得卽無學。又見修所斷法如其次第有見修所斷得。非所斷法得有差別。謂此法得總說有二。別分別者諸無漏法名非所斷。非擇滅得唯修所斷。若非聖道所引擇滅得亦如是。聖道所引擇滅之得及道諦得皆非所斷。前雖總說三世法各三。今應簡別其中差別相。頌曰

無記得俱起　除二通變化
有覆色亦俱　欲色無前起

論曰。無覆無記得唯俱起。無前後生。勢力劣故。法若過去得亦過去。法若未來得亦未來。法若現在得亦現在。一切無覆無記法得皆如是耶。不爾。云何。除眼❹耳通及能變化。謂眼耳通慧及能變化心勢力強故。加行差別所成辦故。雖是無覆無記性❺收。而有前後及俱起得。若工巧處及威儀路極數習者得亦許爾。唯有無覆無記法得但俱起耶。不爾。云何。有覆無記色得亦爾。謂諸有覆無記表色得亦如前但有俱起。雖有上品而亦不能發無表故勢力微劣。由此定無法前後得。如無記法得有別異。善不善得亦有異耶。亦有。云何。謂欲界繫善不善色得無前起。唯有俱生及後起得。非得如得亦有如上品類別耶。不爾。云何。頌曰

非得淨無記　去來世各三
三界不繫三　許聖道非得
說名異生性　得法易地捨

論曰。性差別者。一切非得皆唯無覆無記性攝。世差別者。過去未來各有三種。謂現在法決定無有現在非得。唯有過去未來非得。過去未來一一各有三世非得。界差別者。三界繫法及不繫法各三非得。謂欲界繫法有三界非得。色無色界繫及不繫亦爾。定無非得是無漏者。所以者何。由許聖道非得說名異生性故。如本論言。云何異生性。謂不獲聖法。不獲卽是非得異名。非說異生性是無漏應理。不獲何聖法。名異生性。謂不獲一切。不別說故。此不獲言表離於獲。若異此者。諸佛世尊亦不成就聲聞獨覺種❻性聖法。應名異生。若爾彼論應說純言。不要須說。此一句中含純義故。如說此類食水食風。有說。不獲苦法智忍及俱生法名異生性。不可難言。道類智時捨此法故應成非聖。前已永害彼非得故。若爾此*性旣通三乘。不獲何等名異生性。此亦應言不獲一切。若爾此應同前有難。此難復應如前通釋。若爾重說唐捐其功。如經部師所說爲善。經部所說其義云何。謂曾未生聖法相續分❼位差別名異生性。如是非得何時當捨。此法非得此法時或轉易地捨此非得。如聖道非得說名異生性。得此聖道時或易地便捨。餘法非得。類此應思。若非得得斷。非得非得生。如是名爲捨於非得。得與非得。豈復有餘得與非得。應言此二各❽復有餘得及非得。若爾豈不有無窮過。無無窮過。許得展轉更相成故。以法生時幷其自體三法俱起。第一本法。第二法得。第三得得。謂相續中法得起故成就本法及與得得。得得起故。成就法得。是故此中無無窮過。如是若善若染汚法。一一自體初生起時幷其自體三法俱起。第二剎那六法俱起。謂三法得及三得得。第三剎那十八俱起。謂於第一第二剎那所生諸法有九法得及九得得。如是❾諸得後後轉增。一切過去未來煩惱及隨煩惱幷生得善剎那剎那相應俱有無始無終生死輪轉有無邊得。且一有情生死相續剎那剎那起無邊得。如是一切有情相續一一各別。剎那剎那無量無邊諸得俱起。如是諸得極多集會。無對礙故互相容受。若不爾者。一有情得虛空不容。況第二等

*說一切有部俱舍論*卷第四

❶(其)＋道㊂㊪　❷(有)＋無㊂㊪　❸〔非〕－㊪㊨　❹耳通＝起道㊪　❺收＝故㊂　❻性＝姓㊪*　❼位＝別㊨　❽復＝得㊂㊪　❾諸＝誼㊂㊪

阿毘達磨俱舍論卷第五

尊者世親[1]造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之三

如是已辯得非得相。同分者何。頌曰

同分有情等

論曰。有別實物名爲[2]同分。謂諸有情展轉類等。本論說此名[3]衆同分。此復二種。一無差別。二有差別。無差別者。謂諸有情有情同分。一切有情各等有故。有差別者。謂諸有情界地趣生種[4]姓男女近事苾芻學無學等各別同分。一類有情各等有故。復有法同分。謂隨蘊處界。若無實物無差別相名同分者。展轉差別諸有情中有情等無差別覺及施設不應得有。如是蘊等等無差別覺及施設如理應知。頗有死生不捨不得有情同分。應作四句。第一句者。謂是處死還生是處。第二句者。謂入正性離生位時。捨異生同分。得聖者同分。第三句者。謂是趣死生餘趣等。第四句者。謂除前相。若別有實物名異生同分。何用別立異生性耶。非異生性。人同分別有人性故。又非世間現見同分。以非色故。亦非覺慧所能了別。無別用故。世雖不了有情同分。而於有情謂無差別。故設有體亦何所用。又何因不許有無情同分。諸穀麥豆金鐵菴羅半娜[5]婆等。亦有自類互相似故。又諸同分展轉差別。如何於彼更無同分。而起無別覺施設耶。又應顯成[6]勝論所執。彼宗執有[7]總同句義。於一切法總同言智由此發生。彼復執有同異句義。於異品類同異言智由此發生。毘婆沙師作如是說。彼執與此義類不同。然說一物於多轉故。又縱於彼若顯不顯。以此同分必有實物。契經說故。如世尊言。若還來此得人同分。乃至廣說。雖有是說而不說言別有實物名爲同分。若爾所說同分是何。即如是類諸行生時。於中假立人同分等。如諸[8]穀麥豆等同分。此非善說。違我宗故。已辯同分。無想者何。頌曰

[9]無想[10]無想中　心心所法滅
異熟居廣果

論曰。若生無想有情天中。有法能令心心所滅。名爲無想。是實有物。能遮未來心心所法。令暫不起。如堰江河。此法一向是異熟果。誰之異熟。謂無想定。無想有情居在何處。居在廣果。謂廣果天中有高勝處。如中間靜慮。名無想天。彼爲恒無想。爲亦有想耶。生死位中多時有想。言無想者。由彼有情中間長時想不起故。如契經說。彼諸有情由想起故從彼處沒。然彼有情如久睡覺。還起於想。從彼沒已必生欲界。非餘處所。先修定行勢力盡故。於彼不能更修定故。如箭射空力盡便墮。若諸有情應生彼處。必有欲界順後受業。如應生彼北俱盧洲。必定應有生天之業。已辯無想。二定者何。謂無想定及滅盡定。初無想定其相云何。頌曰

如是無想定　後靜慮求脫
善唯順生受　非聖得一世

論曰。如前所說有法能令心心所滅。名爲無想。如是復有別法能令心心所滅。名無想定。無想者定名無想定。或定無想名[11]無想定。說如是聲。唯顯此定滅心心所與無想同。此在何地。謂後靜慮。即在第四靜慮非餘。修無想定爲何所求。謂求解脫。彼執無想是眞解脫。爲求證彼修無想定。前說無想是異熟故。無記性攝。不說自成。今說無想定一向是善。此是善故。能招無想有情天中五蘊異熟。既是善性爲順何受。唯順生受。非順現後及不定受。若起此定後雖退失。傳說現身必還能起。當生無想有情天中。故得此定必不能入正性離生。又許此定唯異生得非諸聖者。以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故。要執無想爲眞解脫。起出離想而修此定。一切聖者不執有漏爲眞解脫及眞出離。故於此定必不修行。若諸聖者修得第四靜慮定時。爲如靜慮亦得去來無想定不。餘亦不得。所以者何。彼雖曾習以無心故。要大加行方便修得。故初得時唯得一世。謂得現在。如初受得別解脫戒。得此定已。第二念等乃至未捨。亦成過去。以無心故。無未來修。次滅盡定其相云何。頌曰

滅盡定亦然　爲靜住有頂
善二受不定　聖由加行得
成佛得非前　三十四念故

①〔造〕－㊇　②Sabhāga.　③Nikāya-sabhāga.　④姓＝性㊂　⑤婆＝娑㊇　⑥Vaiśeṣika.　⑦Sāmānya-padārtha.　⑧穀＝設㊂　⑨Āsaṃjñika.
⑩Asaṃjñi.　⑪Asaṃjñi-samāpatti.

論曰。如無想定[1]滅定亦然。此亦然聲爲例。何義。例無想定心心所滅。如說復有別法能令心心所滅名無想定。如是復有別法能令心心所滅名滅盡定。如是二定差別相者。前無想定爲求解脫以出離想作意爲先。此滅盡定爲求靜住以止息想作意爲先。前無想定在後靜慮。此滅盡定唯在有頂。卽是非想非非想處。此同前定性唯是善非無記染。善[2]等起故。前無想定唯順生受。此滅盡定通順生後及不定受。謂約異熟有順生受。或順後受。或不定受。或全不受。謂若於下得般涅槃。此定所招何地幾蘊。唯招有頂四蘊異熟。前無想定唯異生得。此滅盡定唯聖者得。非異生能起。怖畏斷滅故。唯聖道力所能起故。現法涅槃勝解入故。此亦如前。非離染得。由何而得。由加行得。要由加行方證得故。又初得時唯得現在。不得過去不修未來。要由心力方能修故。第二念等乃至未捨亦成過去。世尊亦以加行得耶。不爾。云何。成佛時得。謂佛世尊盡智時得。佛無一德由加行得。暫起欲樂現在前時。一切圓德隨樂而起故。佛衆德皆離染得。世尊曾未起滅盡定。得盡智時云何得成俱分解脫。於起滅定得自在故。如已起者成俱解脫。[3]西方師說。菩薩學位先起此定後得菩提。云何此中不許彼說。若許彼說便順尊者[4]鄔波毱多[5]理目足論。如彼論說。當言如來先起滅定後生盡智。迦濕彌羅國毘婆沙師說。非前起滅定後方生盡智。所以者何。傳說。菩薩三十四念得菩提故。[6]諦現觀中有十六念。離有頂貪有十八念。謂斷有頂九品煩惱起九無間九解脫道。如是十八足前十六成三十四。一切菩薩決定先於無所有處已得離貪方入見道。不復須斷下地煩惱。於此中間無容得起不同類心。故諸菩薩學位不應起滅盡定。外國諸師作如是說。若中間起不同類心。斯有何過。若爾便有越期心過。然諸菩薩不越期心。理實菩薩不越期心。然非不越無漏聖道。若爾期心如何不越。謂我未得諸漏永盡終不解斯結[7]加趺坐。決定不越如是期心。唯於一坐時諸事究竟故。前說爲善我所宗故。雖已說二定有多同異相。而於其中復有同異。頌曰

二定依欲色　滅定初人中

論曰。言二定者。謂無想定及滅盡定。此二俱依欲色二界而得現起。若有不許亦依色界起無想定。便違此文。謂本論言。或有是色有此有非五行。謂色纏有情或生有想天住不同類心。若入無想定。若入滅盡定。或生無想天已得入無想。[8]是謂是色有此有非五行。由此證知。如是二定俱依欲色而得現起。是名同相。言異相者。謂無想定欲色二界皆得初起。滅定初起唯在人中。此在人中初修起已由退爲先方生色界。依色界身後復修起。此滅盡定亦有退耶應言亦有。若不爾者卽便違害[9]鄔陀夷經。經言。具壽有諸苾芻具淨[10]尸羅具三摩地具[11]般羅若能數入出滅受想定斯有是處。應如實知。彼於[12]現法或臨終位不能勤修令解滿足。從此身壞超段食天。隨受一處意成天身。於彼生已復數入出滅受想定亦有是處。應如實知。此意成天身。佛說是色界。滅受想定唯在有頂。若得此定必無退者。如何得往色界受生。有餘部執第四靜慮亦有滅定。依彼所執滅定無退。此義亦成。第四靜慮有滅盡定義必不成。所以者何。九次第定契經說故。此若必然如何得有超越定義。此定次第依初學說。得自在時隨樂超入。如是二定有多種異。謂地有異。第四靜慮有頂地故。加行有異。出離止息想作意爲先故。相續有異。異生聖者相續起故。異熟有異。無想有頂異熟果故。順受有異。順定不定生二受故。初起有異。二界人中最初起故。二定總以心心所滅爲其自性。何緣但說名爲無想滅受想耶。二定加行中唯厭逆此故。如亦知受等唯名他心智。今二定中心久時斷。如何於後心復得生。毘婆沙師許過去有前心爲後等無間緣。有餘師言。如生無色色久時斷。如何於後色復得生。彼生定應由心非色。如是出定心亦應然。由有根身非由心起。故彼先代諸軌範師咸言。二法互爲種子。二法者。[13]謂心有根身。尊者[14]世友[15]問論中說。若執滅定全無有心可有此過。我說滅定猶有細心。故無此失。尊者[16]妙音說。此非理。所以者何。若此定中猶有識者三和合

[1] Nirodha-samāpatti.　[2] 等＝(等)㊂　[3] Pāścātyāḥ.　[4] Upagupta.　[5] Netripada.　[6] Satyābhisamaya.　[7] 加＝跏㊂㊃　[8] 是＝定㊂
[9] Udāyi-sūtra.　[10] Śīla.　[11] Prajñā.　[12] Dṛṣṭa-dharma.　[13] 謂＝諸㊂　[14] Vasumitra.　[15] Paripṛcchā.　[16] Bhadanta-ghoṣaka.

故必應有觸。由觸爲緣應有受想。如世尊說。意及法爲緣生於意識。三和合觸俱起受想思。則此定中受想等法亦應不滅。若謂如經說受緣愛。然阿羅漢雖有諸受而不生愛。觸亦應爾。非一切觸皆受等緣。此例不然。有差別故。經自簡言。若無明觸所生諸受爲緣生愛。曾無有處簡觸生❶受故有差別。由此道理。毘婆沙師說。滅定中諸心皆滅。若都無心如何名定。此令大種平等行故說名爲定。或由心力平等至此故名爲定。如是二定爲是實有爲是假有。應言實有。能遮礙心令不生故。有說。此證理不應然。由前定心能遮礙故。謂前定心與所餘心相違而起。由此起故。唯令餘心暫時不轉。此能引發違心所依令相續故。唯不轉位假立爲定。無別實體。此唯不轉分位假定。入前出後兩位皆無。故假說此是有爲攝。或卽所依由定心引令如是起。假立爲定。應知無想亦復如是。謂由前心與所餘心相違而起。由此起故。唯令餘心暫時不轉。唯不轉位假立無想。餘說如前。此非善說違我宗故。已辯二定。命根者何。頌曰

命根體卽壽　能持煖及識

論曰。命體卽壽。故對法言。云何命根。謂三界壽。此復未了。何法名壽。謂有別法能持煖識。說名爲壽。故世尊言

壽煖及與識　三法捨身時
所捨身僵仆　如木無思覺

故有別法能持煖識相續住因說名爲壽。若爾此壽何法能持。卽煖及識還持此壽。若爾三法更互相持相續轉故。何法先滅。由此滅故餘二隨滅。是則此三應常無謝。既爾此壽應業能持。隨業所引相續轉故。若爾何緣不許唯業能持煖識。而須壽耶。理不應然。勿一切識從始至終恒異熟故。既爾應言業能持煖煖復持識。何須此壽。如是識在無色界中應無能持。彼無煖故。應言彼識業爲能持。豈得隨情數爲轉計。或說此識唯煖能持。或復說言唯業持識。又前已說。前說者何。謂前說言。勿一切識從始至終皆是異熟。是故定應許有別法能持煖識說名爲壽。今亦不言全無壽體。但說壽體非別實物。若爾何法說名壽體。謂三界業所引同分住時勢分說爲壽體。由三界業所引同分住時勢分相續決定隨應住時。爾所時住故。此勢分說爲壽體。如穀種等所引乃至熟時勢分。又如放箭所引乃至住時勢分。有謂有❷行是❸德差別依箭等生由彼力故乃至未墮恒行不息。彼體一故。無障礙故。往趣餘方急緩至時分位差別應不得有。又應畢竟無墮落時。若謂由風所障礙故應初卽墮或無墮時。能障礙風無差別故。有別實物能持煖識名爲壽體。是說爲善。爲壽盡故死爲更有餘因。施設論說。有壽盡故死非福盡故死。廣作四句。第一句者。感壽異熟業力盡故。第二句者。感富樂果業力盡故。第三句者。能感二種業俱盡故。第四句者。不能避脫❹狂橫緣故。又亦應言捨壽行故。壽盡位中福盡故死無復功能。故俱盡時有死說爲俱盡故死。發智論說。此壽當言隨相續轉。爲復當言一起便住。欲纏有情不入無想定不入滅盡定。當言此壽隨相續轉。若入無想定若入滅盡定及色無色纏一切有情。當言此壽一起便住。彼言何義。若所依身可損害故壽隨損害。是名第一隨相續轉。若所依身不可損害如起而住。是名第二一起便住。迦濕彌羅國毘婆沙師言。初顯有障。後顯無障。由此決定有非時死。故契經說。有四得自體。謂有得自體唯可自害非可他害。廣作四句。唯可自害非他害者。謂生欲界戲忘念天意憤恚天。彼由發起增上喜怒。是故於彼殞沒非餘。又應說諸佛自般涅槃故。唯可他害非自害者。謂處胎卵諸有情類。俱可害者。謂餘多分欲界有情。俱非害者。謂在中有色無色界一切有情及在欲界一分有情。如那落迦北俱盧洲。正住見道慈定滅定。及無想定❺王仙❻佛使❼佛所記❽別達弭羅嗢怛羅。殑耆羅長者子耶舍鳩❾磨羅時婆。最後身菩薩。及此菩薩母懷菩薩胎時。一切轉輪王。及此輪王母懷輪王胎時。若爾何故契經中言。大德何等有情所得自體非可自害非可他害。舍利子。謂在非想非非想處受生有情。傳說。所餘無色靜慮所得自體。可爲自地聖道所害亦上他地近分所害。有頂自上二害俱無。是

❶受＝愛㊂　❷Saṃskāra.　❸Guṇa.　❹狂＝枉㊂㊃　❺Rāja-ṛṣi.　❻Jina-dūta.　❼Jinādiṣṭa.　❽別＝頞㊂　❾磨＝摩㊂㊃

故說爲俱非可害。豈不有頂亦爲他地聖道所害應名他害。如是應說舉後顯初如或有處舉初顯後。或復有處舉後顯初云何有處舉初顯後。如契經說如梵衆天是名第一樂生天。云何有處舉後顯初。如契經說。如極光淨天。是名第二樂生天。彼經如聲顯譬喻義。可作是說。舉一顯餘。喩法舉一顯同類故。此無如聲不可例彼。若顯喩義方得有如聲。是則如聲餘經應不有。如餘經說。有色有情身異想異 如人一分天。是第一識住。 故知非喩亦有如聲。傍論且止。已辯命根。諸相者何。頌曰

相謂諸有爲　生住異滅性

論曰。由此四種是有爲相 法若有此應是有爲。與此相違是無爲法。此[1]於諸法能起名生。能安名住。能衰名異。能壞名滅。性是體義。豈不經說有三有爲之有爲相。於此經中應說有四。不說者何。所謂住相。然經說住異。是此異別名。如說生名起滅名爲盡。如是應知。異名住異。若法令行三世遷流。此經說爲有爲之相。令諸有情生厭畏故。謂彼諸行生力所遷。令從未來流入現在。異及滅相力所遷迫。令從現在流入過去。令其衰異及壞滅故。傳說。如有人處稠林。有三怨敵欲爲損害。一從稠林牽之令出。一衰其力。一壞命根。三相於行應知亦爾。住於彼行攝受安立。常樂與彼不相捨離。故不立在有爲相中。又無爲法有自相住。住相濫彼故經不說。有謂。此經說住與異總合爲一名住異相。何用如是總合說爲。住是有情所愛著處。爲令厭捨與異合說。如示[2]黑耳與[3]吉祥俱。是故定有四有爲相。此生等相既是有爲。應更別有生等四相。若更有相便致無窮。彼復有餘生等相故。應言更有。然非無窮。所以者何。頌曰

此有生生等　於八一有能

論曰。此謂前說四種本相。生生等者。謂四隨相。生生住住異異滅滅。諸行有爲由四本相。本相有爲由四隨相。豈不本相如所相法一一應有四種隨相。此復各四展轉無窮。無斯過失。四本四隨於八於一功能別故。何謂功能。謂法作[4]用或謂[5]士用。四種本相一一皆於八法有用。四種隨相一一皆於一法有用。其義云何。謂法生時幷其自體九法俱起。自體爲一相隨相八。本相中生除其自性生餘八法。隨相生生於九法內唯生本生。謂如雌雞有生多子有唯生一。生與生生生八生一其力亦爾。本相中住亦除自性住餘八法。隨相住住於九法中唯住本住。異及滅相隨應亦爾。是故生等相復有相。隨相唯四無無窮失。經部師說 何緣如是分析虛空。非生等相有實法體如所分別。所以者何。無定量故。謂此諸相非如色等有定[6]現[7]比或[8]至教量證體實有。若爾何故契經中言有爲之起亦可了知。盡及住異亦可了知。天愛汝等執文迷義。薄伽梵說義是所依。何謂此經所說實義。謂愚夫類無明所盲。於行相續執我我所。長夜於中而生耽著。世尊爲斷彼執著故顯行相續體是有爲及緣生性。故作是說。有三有爲之有爲相。非顯諸行一剎那中具有三相。由一剎那起等三相不可知故。非不可知應立爲相。故彼契經復作是說。有爲之起亦可了知。盡及住異亦可了知。然經重說有爲言者。令知此相表是有爲。勿謂此相表有爲有。如居白鷺表水非無。亦勿謂表有爲善惡。如童女相表善非善。諸行相續初起名生。終盡位中說名爲滅。中間相續隨轉名住。此前後別名爲住異。世尊依此說難陀言。是善男子善知受生。善知受住及善知受衰異壞滅。故說頌[9]言

相續初名生　滅謂終盡位
中隨轉名住　住異前後別

復有頌*言

本無今有生　相續隨轉住
前後別住異　相續斷名滅

又有頌言

由諸法剎那　無住而有滅
彼自然滅故　執有住非理

是故唯於相續說住。由斯對法所說理成。故彼論言。云何名住。謂一切行已生未滅。非生已不滅名剎那法性。雖發智論作如是說。於一心中誰起謂生。誰盡謂死。誰住異謂老。而彼論文依衆同分相續心說。非一剎那。又一一剎那諸有爲法。離執實有物四相亦成。云何得成。謂一一念本無今

[1]於諸＝中於【宮】　[2]Kālakarṇī.　[3]Śrī.　[4]用＝相【宮】　[5]士用＝士時【宋】【元】，生時【明】　[6]Pratyakṣa.　[7]Anumāna.　[8]Āgama.　[9]言＝曰【三】【宮】*

有名生。有已還無名滅。後後剎那嗣前前起名爲住。卽彼前後有差別故名住異。於前後念相似生時。前後相望非無差別。彼差別相云何應知。謂金剛等有擲未擲及強力擲與弱力擲速遲墮落時差別故。大種轉變差別義成。諸行相似相續生時。前後相望無多差別。故雖有異而見相似。若爾最後聲❶光剎那及涅槃時最後六處無後念故應無住異。是則所立相應不遍有爲。此不說住爲有爲相。其義云何。謂住之異故。若有住亦必有異。由此立相無不遍失。然此經中世尊所說。有爲之相略顯示者。謂有爲法本無今有。有已還無及相續住。卽此前後相望別異。此中何用生等別物。云何所相法卽立爲能相。如何大士相非異於大士。角犎❷頡蹄尾牛相非異牛。又如堅等地等界相非異地等。遠見上升知是煙相非異煙體。此有爲相理亦應然。雖了有爲色等自性乃至未了先無後無相續差別。仍未知彼體是有爲。故非彼性卽有爲相。然非離彼性有生等實物。若離有爲色等自性有生等物復何非理。一法一時應卽生住衰異壞滅許俱有故。此難不然。用時別故。謂生作用在於未來。現在已生不更生故。諸法生已正現在時。住等三相作用方起。非生用時有餘三用。故雖俱有而不相違。且應思擇。未來法體爲有爲無。然後可成生於彼位有用無用。設許未來生有作用。如何成未來。應說未來相。法現在時生用已謝。如何成現在。應說現在相。又住等三用俱現在應一法體一剎那中卽有安住衰異壞滅。若時住相能住此法。卽時異滅能衰壞者。爾時此法爲名安住。爲名衰異。爲名壞滅。諸說住等用不同時。彼說便違剎那滅義。若言我說一法諸相用皆究竟名一剎那。汝今應說。何緣住相與二俱生而住先能住所住法非異非滅。若住力強能先用者。後何成劣而并本法。俱遭異滅所衰壞耶。若言住相已起作用不應更起。猶如生者生應可然。夫生用者。謂引所生令入現在。已入不應復引入故。住不應爾。夫住用者。謂安所住令不衰滅。已住可令永安住故。由斯住相用應常起。不可例生令無再用。又誰障住用令暫有還無。若言異滅能爲障者。異滅力應強。何不於先用。又住用息。異滅本法自然不住。異滅二相何處如何而起作用。復有何事須二用耶。由住攝持諸法生已暫時不滅。住用既捨法定不住卽自然滅。故異滅用更無所爲。又應一法生已未壞名住住已壞時名滅。理且可然。異於一法進退推徵理不應有。所以者何。異謂前後性相轉變。非卽此法可言異此。故說頌言

卽前異不成　異前非一法
是故於一法　立異終不成

雖餘部說遇滅因緣滅相方能滅所滅法。而彼所說應如有言服瀉藥時天來令利。卽滅因緣應滅所滅。何須別執有滅相爲。又心心所許剎那滅。更不須待餘滅因緣。應滅與住用無先後。是則一法於一時中亦住亦滅不應正理。故依相續說有爲相。不違正理善順契經。若生在未來生所生法。未來一切法何不俱生。頌曰

生能生所生　非離因緣合

論曰。非離所餘因緣和合唯生相力能生所生。故諸未來非皆頓起。若爾我等唯見因緣有生功能。無別生相有因緣合。諸法卽生無卽不生。何勞生相。故知唯有因緣力起。豈諸有法皆汝所知。法性幽微甚難知故。雖現有體而不可知。生相若無應無生覺。又第六轉言不應成。謂色之生受之生等。如不應說色之色言。如責無生乃至無滅。皆如是責隨其所應。若爾爲成空無我覺法外應執空無我性。爲成一二大小各別合離彼此有性等覺應如外道法外執有數量各別合離彼此有等別性。又爲成立第六轉言應執別有色之聚性。又如說言色之自性。此第六轉言何得成。是故生等唯假建立無別實物。爲了諸行本無今有假立爲生。如是本無今有生相。依色等法種類衆多。爲簡所餘說第六轉言色之生受之生等。爲令他知此生唯色非餘受等。餘例亦然。如世間說栴檀之香石子之體。此亦應爾。如是住❸等隨應當知。若行離生相而得生者。虛空無爲等何故不生。諸行名生由本無今有。無爲體常有。何得言生。又如法爾不說一切皆有生。如是應許非一切

❶光＝先（宮）　❷頡＝胡（宮）（聖）　❸等＝能（聖）

法皆可生。又如有爲同有生相而許因緣望有爲法或有功能。或無功能。如是應許一切有爲及無爲法同無生相而諸因緣望彼❶二法一有生用一無生用。毘婆沙師說生等相別有實物。其理應成。所以者何。豈容多有設難者故便棄所宗。非恐有鹿而不種麥。懼多蠅附不食美團。故於過難應勤通釋。於本宗義應順修行。如是已辯諸有爲相。名身等類其義云何。頌曰

❷名身等所謂　想章字總說

論曰。等者等取句身文身。應知此中。名謂作想。如說色聲香味等想。❸句者謂❹章。詮義究竟。如說諸行無常等章。或能辯了業用德時相應差別。此章稱句。❺文者謂❻字。如說❼哀阿壹伊等字。豈不此字亦皆分名。非爲顯書分製造諸字。但爲顯諸字製造書分。云何當令雖不聞說而亦得解。故造書分。是故諸字非書分名。云何名等身。謂想等總說。言總說者是合集義。於合集義中說嗢遮界故。此中名身者。謂色聲香等。句身者謂諸行無常一切法無我涅槃寂靜等。文身者。謂迦佉伽等。豈不此三語爲性故用聲爲體色自性攝。如何乃說爲心不相應行。此三非以語爲自性。語是音聲。非唯音聲即令了義。云何令了。謂語發名。名能顯義。乃能令了。非但音聲皆稱爲語。要由此故義可了知。如是音聲方稱語故。何等音聲令義可了。謂能說者於諸義中已共立爲能詮定量。且如古者於九義中共立一瞿聲爲能詮定量。故有頌言

方獸地光言　金剛眼天水
於斯九種義　智者立瞿聲

諸有執名能顯義者。亦定應許如是義名。謂共立爲能詮定量。若此句義由名能顯。但由音聲顯用已❽辦。何須横計別有實名。又未了此名如何由語發。爲由語顯。爲由語生。若由語生。語聲性故。聲應一切皆能生名。若謂生名聲有差別。此足顯義。何待別名。若由語顯。語聲性故。聲應一切皆能顯名。若謂顯名聲有差別。此足顯義。何待別名。又諸念聲不可聚集。亦無一法分分漸生。如何名生可由語發。云何待過去諸表剎那。最後表剎那能生無表。若爾最後位聲乃生名。但聞最後聲應能了義。若作是執語能生文文復生名名方顯義。此中過難應同前說。以諸念文不可集故。語顯名過應例如生。又異語文諸明慧者注心思擇莫辯其相。又文由語若顯若生。准語於名皆不應理。又若有執名如生等與義俱生。現在世名目去來義不應得有。又父母等隨意所欲立子等名。云何可言名如生等與義俱起。又無爲法應無有名。無生義故而不應許。然世尊說頌依於名及文生者。此於諸義共立分量。聲即是名。此名安布差別爲頌。由如是義說頌依名。此頌是名安布差別。執有實物不應正理。如樹等行及心次第。或唯應執別有文體即總集此爲名等身。更執有餘便爲無用。毘婆沙師說。有別物爲名等身。心不相應行蘊所攝。實而非假。所以者何。非一切法皆是尋思所能了故。此名身等何界所繫。爲是有情數。爲非有情數。爲是異熟生。爲是所長養。爲是等流性。爲善爲不善。爲無記。此皆應辯。頌曰

欲色有情攝　等流無記性

論曰。此名身等唯是欲色二界所繫。有說。亦通無色界繫。然不可說。又名身等有情數攝。能說者成非所顯義。又名身等唯是等流。又唯無覆無記性攝。如上所說。餘不相應所未說義今當略辯。頌曰

同分亦如是　并無色異熟
得相通三類　非得定等流

論曰。亦如是言。爲顯同分如名身等通於欲色有情等流無覆無記。并無色言顯非唯欲色。言并異熟顯非唯等流。是界通三。類通二義。得及諸相類并通三。謂有剎那等流異熟非得二定唯是等流。唯言爲明非異熟等。已說如是所未說義。無想命根如前已辯。何緣不說得等唯是有情數攝。已說有情所成等故。何緣不說相通有情非有情數。已說一切有爲俱故。餘所未說隨應准知

*說一切有部俱舍論*卷第五

❶二＝一【宮】　❷Nāma-kāya.　❸Pada.　❹Vākya.　❺Vyañjana.　❻Akṣara.　❼哀＝壹【宮】　❽辦＝辯【三】【宮】

阿毘達磨俱舍論卷第六

尊者世親造
*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之四

如是已說不相應行。前言生相生所生時非離所餘因緣和合。此中何法說為❶因❷緣。且因六種。何等為六。頌曰

能作及俱有　同類與相應
遍行并異熟　許因唯六種

論曰。因有六種。一能作因。二俱有因。三同類因。四相應因。五遍行因。六異熟因。對法諸師許因唯有如是六種。且初能作因相云何。頌曰

除自餘能作

論曰。一切有為唯除自體以一切法為❸能作因。由彼生時無障住故。雖餘因性亦能作因。然能作因更無別稱。如色處等總即別名。豈不未知諸漏當起。由已知故諸漏不生。智於漏生能為障礙。日光能障見觀眾星。如何有為唯除自體以一切法為能作因。應知此生時彼皆無障住。故彼於此是能作因。若於此生彼能為障。而不為障可立為因。譬如國人以其國主不為損害。咸作是言我因國主而得安樂。若於此生彼無障用。設不為障何得為因。且如❹涅槃及不生法普於一切有為生中。❺那落迦等有情相續於無色界諸蘊生中。有如非有無能障用。雖無障用而亦為因。如無力國王亦得如前說。此即通說諸能作因。就勝為言非無生力。如眼色等於眼識等生。飲食於身種等於❻牙等。有作是難。若一切法無障住故皆能作因。何緣諸法非皆頓起。一殺生時何緣一切非如殺者皆成殺業。此難不然。但由無障許一切法為能作因。非由於生有親作力。有餘師說。諸能作因皆於果生有能作力。且涅槃等於眼識生云何名為有能作力。意識緣彼為境而生或善或惡。因此意識後時眼識次第得生。展轉因故。彼涅槃等於眼識生有能作力。如是餘法由此方隅展轉應知有能生力。如是已說能作因相。第二❼俱有因相云何。頌曰

俱有互為果　如大相所相
心於心隨轉

論曰。若法更互為士用果彼法更互為俱有因。其相云何。如四大種更互相望為俱有因。如是諸相與所相法。心與心隨轉亦更互為因。是則俱有因由互為果遍攝有為。法如其所應。法與隨相非互為果。然法與隨相為俱有因非隨相於法。此中應辯何等名為心隨轉法。頌曰

心所二律儀　彼及心諸相
是心隨轉法

論曰。一切所有心相應法。靜慮無漏二種律儀。彼法及心之生等相。如是皆謂心隨轉法。如何此法名心隨轉。頌曰

由時果善等

論曰。略說由時果等善等故說此法名心隨轉。且由時者。謂此與心一生住滅及墮一世。由果等者。謂此與心一果異熟及一等流。應知此中前一後一顯俱顯共其義不同。由善等者。謂此與心同善不善無記性故。由此十因名心隨轉。此中心王極少猶與五十八法為俱有因。謂十大地法。彼四十本相。心八本隨相。名五十八法。五十八中除心四隨相。餘五十四為心俱有因。有說。為心因唯十四法。謂十大地法并心本相。此說非善。所以者何。違品類足論所說故。如彼論言。或有苦諦以有身見為因。非與有身見為因。謂除未來有身見及彼相應法生老住❽非常諸餘染污苦諦。或有苦諦以有身見為因。亦與有身見為因。即所除法。有餘師不誦及彼相應法。迦濕彌羅國毘婆沙師言。彼文必應作如是誦。或應❾准義知說有餘。諸由俱有因故成因彼必俱有。或有俱有非由俱有因故成因。謂諸隨相各於本法。此諸隨相各互相對。隨心轉法隨相於心。此諸隨相展轉相對。一切俱生有對造色展轉相對。少分俱生無對造色展轉相對。一切俱生造色大種展轉相對。一切俱生得與所得展轉相對。如是等諸法雖名俱有而非由俱有因故成因。非一果異熟及一等流故。得與所得非定俱行。或前或後或俱生故。如是一切理且可然。而諸世間種等❿芽等極成因果相生事中未見如斯同時

❶Hetu. ❷Pratyaya. ❸Kāraṇa-hetu. ❹Nirvāṇa. ❺Nāraka. ❻牙＝芽【三】【宮】 ❼Sahabhū-hetu. ❽非＝無【三】【宮】 ❾准＝唯【宮】 ❿芽＝牙【宮】

因果故。今應說。云何俱起諸法聚中有因果義。豈不現見。燈焰燈明。[1]芽影同時亦爲因果。此應詳辯。爲卽燈焰與明爲因。爲由前生因緣和合焰明俱起。餘物障光明而有影現。如何說此影用芽爲因。理不應然。隨有無故。善因明者。說因果相言。若此有無彼隨有無者。此定爲因彼定爲果。俱有法中一有一切有。一無一切無。理成因果。俱起因果理且可然。如何可言互爲因果。卽由前說此亦無違。若爾如前所說造色互不相離應互爲因。如是造色與諸大種心隨相等與心等法皆不相離應互爲因。若謂如三杖互相依住如是俱有法因果義成。此應思惟。如是三杖爲由俱起相依力住。爲由前生因緣合力令彼三杖俱起住耶。又於彼中亦有別物繩鉤地等連持令住。此亦有餘同類因等。是故俱有因義得成。如是已說俱有因相。第三同類因相云何。頌曰

同類因相似　自部地前生
道展轉九地　唯等勝爲[2]果
加行生亦然　聞思所成等

論曰。同類因者。謂相似法與相似法爲同類因。謂善五蘊與善五蘊展轉相望爲同類因。染汚與染汚無記與無記五蘊相望應知亦爾。有餘師說。淨無記蘊五是色果。四非色因。有餘師說。五是四果色非四因。有餘師說。色與四蘊相望展轉皆不爲因。又一身中羯[3]剌藍位能與十位爲[4]同類因。頞部曇等九位一一皆除前位與餘爲因。若對餘身同類十位一一皆與十位爲因。由此方隅外麥稻等自類自類應廣思擇。若不許色爲色同類因彼執便違本論文所說故。本論說。過去大種未來大種因增上等。爲諸相似於相似法皆可得說爲同類因。不爾。云何。自部自地唯與自部自地爲因。是故說言自部自地。部謂五部卽見苦所斷乃至修所斷。地謂九地卽欲界爲一靜慮無色八。此中見苦所斷法還與見苦所斷爲同類因非餘。如是乃至修所斷還與修所斷法爲同類因非餘。於中一一若欲界地還與欲界爲同類因。初靜慮地與初靜慮爲同類因。乃至有頂與有頂地爲同類因。異地相望皆無因義。又此非一切。何者。謂前生唯諸前生與後相似生未生法爲同類因。云何知然。本論說故。如發智論說。云何同類因。謂前生善根與後生[5]自界善根及彼相應法[6]爲同類[7]因。如是過去與餘二世過去現在與未來等皆應廣說。然卽彼論作是問言。若法與彼法爲因。或時此法與彼非因耶。彼卽答言。無時非因者。此依俱有相應異熟三因密說故無有過。[8]有謂未來正生位法定能與彼爲同類因。是故彼文依最後位密作是答無時非因。彼於所離非爲善釋。以未來法正生位前非同類因後方成故。又若爾者。彼復問言。若法與彼法爲等無間。或時此法與彼非等無間耶。彼卽答言。若時此法未至已生。若如彼釋。應亦答言。無時非緣。如何乃答若時此法未至已生。然彼復釋。爲現二門。如彼處說此亦應爾。如此處說彼亦應爾。如是作文獲何功德。唯顯論主非善於文。是故應知前釋爲善。若爾何故品類足[9]說。或有苦諦以有身見爲因。非與有身見爲因。除未來有身見及彼相應苦諦諸餘染汚苦諦。或有苦諦以有身見爲因亦與有身見爲因。卽所除法。彼文應說除未來有身見相應苦諦。設有如彼說由義應知非。復云何通施設足論。彼說諸法四事決定。所謂因果所依所緣。應知彼文。因者謂能作俱有相應異熟因。果者。謂增上士用異熟果。所依者謂眼等六根。所緣者謂色等六境。若爾同類因應本無而有。許故無過。約位非體。由和合作用位果非體果。若同類因未來世有如異熟因當有何過。未來若有。本論應說。本論唯說能取與果諸同類因故無有失。無如是義。以同類因引等流果此未來有理必不然。無前後故。不應已生法爲未生等流。如過去法非現在果。勿有果先因後過失故。未來世無同類因。若爾異熟因應未來非有。不應異熟果因前及俱故。未來世法無前後故。無如是失。不相似故。謂同類因與果相似。若無前後應互爲因。既互爲因應互爲果。互爲因果與理相違。非異熟因與果相似。雖離前後而無上過。故同類因就位建立未來非有。若異熟因就相建立未來非無。言同類因唯自地者定依

[1]芽=互㊂宮*，牙㊃*　[2]果流布本作因　[3]剌=刺㊂㊆*　[4]Sabhāga-hetu.　[5][自界]―㊂㊆　[6]爲=自界㊂㊆　[7]因+(故成因)㊂㊆　[8]有=又㊂㊆　[9]說=論㊂

何說定依有漏。若無漏道展轉相望一一皆與九地爲因。謂未至定靜慮中間四本靜慮三本無色九地道諦皆互爲因。所以者何。此於諸地皆如客住不墮界繫。非諸地愛執爲己有。是故九地道雖地不同而展轉爲因。由同類故。然唯得與等勝爲因。非爲劣因。加行生故。且如已生苦法智忍還與未來苦法智忍爲同類因是名爲等。又卽此忍復能與後從苦法智至無生智爲同類因。是名爲勝。如是廣說。乃至已生諸無生智。唯與等類爲同類因。更無勝故。又諸已生見道修道及無學道。隨其次第與三二一爲同類因。又於此中諸鈍根道與鈍及利爲同類因。若利根道唯利道因。如隨信行及信勝解時解脫道。隨其次第與六四二爲同類因。若隨法行及見至非時解脫道隨其次第與三二一爲同類因。諸上地道爲下地因云何名爲或等或勝。由因增長及由根故。謂見道等下下品等。後後位中因轉增長。雖一相續中無容可得隨信隨法行二道現起而已生者爲未來因。爲唯聖道但與等勝爲同類因。不爾。云何。餘世間法加行生者亦與等勝爲因非劣。加行生法其體云何。謂聞所成思所成等。等者等取修所成等。因聞思修所生功德名彼所成。加行生故唯與等勝爲因非劣。如欲界繫聞所成法能與自界聞思所成爲同類因。非修所成因。欲界無故。思所成法與思所成爲同類因。非聞所成因。以彼劣故。若色界繫聞所成法。能與自界聞修所成爲同類因。非思所成因。色界無故。修所成法唯與自界修所成法爲同類因。非聞所成因。以彼劣故。無色界繫修所成法。唯與自界修所成法爲同類因。非聞思所成因。以無故劣故。如是諸法復有九品。若下下品爲九品因。下中八因。乃至上上唯上上因。除前劣故。生得善法九品相望展轉爲因。染污亦爾。無覆無記總有四種。謂異熟生威儀路工巧處化心俱品。隨其次第。能與四三二一爲因。又欲界化心有四靜慮果。非上靜慮果下靜慮果因。非加行因得下劣果。如勤功力種稻麥等。勿設劬勞而無所獲。因如是義故。有問言。頗有已生諸無漏法非未生位無漏法因。有。謂已生苦法智品於未生位苦法忍品。又一切勝於一切劣。頗有一身諸無漏法前所定得非後生因。有。謂未來苦法忍品於後已生苦法智品。以果必無在因前故。或同類因未來無故。頗有前生諸無漏法非後已起無漏法因。有。謂前生勝無漏法於後已起劣無漏法。如退上果下果現前。又前已生苦法智得於後已生苦法忍得非同類因。以彼劣故。如是已說同類因相。第四相應因相云何。頌曰

[1]相應因決定　心心所同依

論曰。唯心心所是相應因。若爾所緣行相別者。亦應更互爲相應因。不爾所緣行相同者乃可說爲相應故。若爾異時所緣行相同者應說爲相應因。不爾要須所緣行相及時同者乃相應故。若爾異身所緣行相及時同者應說相應。如衆同觀初月等事。爲以一言總遮如是衆多妨難故說同依。謂要同依心心所法方得更互爲相應因。此中同言顯所依一。謂若眼識用此刹那眼根爲依相應受等亦卽用此眼根爲依。乃至意識及相應法同依意根。應知亦爾。相應因體卽俱有因。如是二因義何差別。由互爲果義立俱有因。如商[2]侶相依共遊險道。由五平等共相應義立相應因。卽如商侶同受同作食等事業。其中闕一皆不相應。是故極成互爲因義。如是已說相應因相。第五遍行因相云何。頌曰

遍行謂前遍　爲同地染因

論曰。遍行因者。謂前已生遍行諸法。與後同地染汚諸法爲[3]遍行因。遍行諸法。隨眠品中遍行義處當廣分別。此與染法爲通因故。同類因外更別建立。亦爲餘部染法因故。由此勢力餘部煩惱及彼眷屬亦生長故。聖者身中諸染汚法豈亦用此爲遍行因。迦濕彌羅國毘婆沙師[4]說。一切染汚法見所斷爲因。故品類足說如是言。云何見所斷爲因法。謂諸染汚法及見所斷法所感異熟。云何無記爲因法。謂諸無記有爲法及不善法。或有苦諦以有身見爲因。非與有身見爲因。廣說乃至。除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汚苦諦。若爾云何通施設足論說。如彼論說。頗有法是不善唯不善爲因耶。有。謂聖人離欲退最初已

[1]Samprayuktaka-hetu. [2]侶＝旅【三】【宮】 [3]Sarvatraga-hetu. [4]說＝言【三】【宮】

起染汚思。依未斷因密作是說。見所斷法雖是此因。而由已斷故廢不說。如是已說遍行因相。第六異熟因相云何。頌曰

異熟因不善　及善唯有漏

論曰。唯諸不善及善有漏是異熟因。異熟法故。何緣無記不招異熟。由力劣故。如朽敗種。何緣無漏不招異熟。無愛潤故。如貞實種無水潤沃。又非繫地。如何能招繫地異熟。餘法具二。是故能招。如貞實種水所沃潤。異熟因義如何可了。為異熟之因名異熟因。為異熟即因名異熟因。義兼兩釋斯有何過。若異熟之因名異熟因。聖教不應言異熟生眼。若異熟即因名異熟因。聖教不應言業之異熟。兩釋俱通。已如前辯。所言異熟其義云何。毘婆沙師作如是釋。異類而熟是異熟義。謂異熟因唯異類熟。俱有等因唯同類熟。能作一因兼同異熟。故唯此一名異熟因。熟果不應餘因所得。果具二義方得熟名。一由相續轉變差別其體得生。二由隨因勢力勝劣時有分❶限。非彼俱有相應二因所生果體要由相續轉變差別方乃得生。由取果時即與果故。又非能作同類遍行三因之果亦由隨因勢力勝劣時有分限。由善惡等窮生死邊果數數生時無限故。由此但應作如是釋。變異而熟是異熟義。不應但異簡別餘因。於欲界中。有時一蘊為異熟因共感一果。謂有記得及彼生等。有時二蘊為異熟因共感一果。謂善不善身業語業及彼生等。有時四蘊為異熟因共感一果。謂善不善心心所法及彼生等。於色界中。有時一蘊為❷異熟因共感一果。謂有記得無想等至及彼生等。有時二蘊為異熟因共感一果。謂初靜慮善有表業及彼生等。有時四蘊為異熟因共感一果。謂非等引善心心所及彼生等。有時五蘊為異熟因共感一果。謂是等引心心所法幷隨轉色及彼生等。無色界中。有時一蘊為異熟因共感一果。謂有記得滅盡等至及彼生等。有時四蘊為異熟因共感一果。謂一切善心心所法及彼生等。有業唯感一處異熟。謂感法處。即命根等。若感意處定感二處。謂意與法。若感觸處應知亦爾。若感身處定感三處。謂身觸法。感色香味應知亦爾。若感眼處定感四處。謂眼處及身觸法。感耳鼻舌應知亦爾。有業能感或五或六或七或八或九或十或十一處。業或少果或多果故。如外種果或少或多。種果少者如穀麥等。種果多者如蓮石榴諸瞿陀等。有一世業三世異熟。無三世業一世異熟。勿設劬勞果減因故。有一念業多念異熟。無多念業一念異熟。此中所以如上應知。然異熟果無與業俱。非造業時即受果故。亦非無間。由次剎那等無間緣力所引故。又異熟因感異類果。必待相續方能辦故。如是六因定居何世。因居世定義雖已說而未頌攝。故應重❸辯。頌曰

遍行與同類　二世三世三

論曰。遍行同類唯居過現。未來世無。理如前說。相應俱有異熟三因於三世中皆悉遍有。頌既不說能作因所居。義❹准應知。通三世非世。已說六因相別世定。何等為果對彼成因。頌曰

果有為離繫　無為無因果

論曰。如本論說。果法云何。謂諸有為及與擇滅。若爾無為許是果故則應有因。要對彼因乃可得說此為果故。又此無為許是因故亦應有果。要對彼果乃可得說此為因故。唯有為法有因有果非諸無為。所以者何。無六因故無五果故。何緣不許諸無間道與離繫果為能作因。於生不障立能作因。無為無生道何所作。若爾誰果。果義如何。謂是道果。道力得故。若爾道果應唯是得。道於得有能非於擇滅故。不爾。於得於擇滅中道之功能有差別故。云何於得道有功能。謂能生故。云何於滅道有功能。❺謂能證故。由此理故道雖非滅因而可得說擇滅為道果。既諸無為無增上果。如何可說為能作因。以諸無為於他生位不為障故立能作因。然無果者。由離世法無能取果與果用故。經部師說。無為非因。無經說因是無為故。有經說因唯有為故。何處經說。如有經說。諸因諸緣能生色者皆是無常。無常因緣所生諸色如何是常。廣說乃至識亦如是。若爾無為亦應不與能緣識等作所緣緣。唯說能生故得作所緣緣。謂經唯說諸因諸緣能生識者皆是無常。不說一切為識緣者皆是無常。故不成難。豈

❶限＝眼㊂　❷Vipāka-hetu.　❸辯＝辨㊂　❹准＝唯㊂　❺謂＝證㊂

不亦說唯能生因是無常故不撥。無爲唯不障故爲能作因。有契經中說無爲法爲所緣緣。無契經中說無爲法爲能作因故不應立爲唯不障因性。雖無經說亦無處遮。又無量經今已隱沒。云何定判無經說耶。若爾何法名爲離繫。卽本論中所說擇滅。豈不先問何謂擇滅。答是離繫。今問何法名爲離繫。答是擇滅。如是二答。更互相依。於此自性竟不能顯故應別門開顯自性。此法自性實有離言。唯諸聖者各別內證。但可方便總相說言。是善是常別有實物名爲擇滅亦名離繫。經部師說。一切無爲皆非實有如色受等別有實物。此所無故。若爾何故名虛空等。唯無所觸說名虛空。謂於暗中無所觸對便作是說此是虛空。已起隨眠生種滅位由❶簡擇力餘不更生說名擇滅。離*簡擇力由闕緣故餘不更生名非擇滅。如殘衆同分中夭者餘蘊。餘部師說。由慧功能隨眠不生名爲擇滅。隨眠緣闕後苦不生不由慧能名非擇滅。離*簡擇力此滅不成故此不生卽擇滅攝。有說諸法生已後無。自然滅故名非擇滅。如是所執非擇滅體應是無常。未滅無故。豈不擇滅擇爲先故先無後有應亦無常。非擇爲先方有擇滅。如何擇滅亦是無常。所以者何。非先有擇後未生法方有不生。何者。不生本來自有。若無*簡擇諸法應生。*簡擇生時法永不起。於此不起擇有功能。謂於先時未有生障。今爲生障非造不生。若唯不生是涅槃者。此經文句當云何通。經言。五根若修若習若多修習。能令過去未來現在衆苦永斷。❷此永斷體卽是涅槃。唯於未來有不生義。非於過現。豈不相違。雖有此文而不違義。此經意說。緣過❸現苦煩惱斷故名衆苦斷。如世尊言。汝等於色應斷貪欲。貪欲斷時便名色斷及色遍智。廣說乃至識亦如是。過現苦斷義亦應然。設有餘經言斷過去未來現在諸煩惱者。准前理釋。義亦無違。或此經中別有意趣。過去煩惱謂過去生所起煩惱。現在煩惱謂現在生所起煩惱。如愛行中十八愛行。過去世起者依過去生說。未來現在應知亦爾。如是二世所起煩惱爲生未來諸煩惱故。於現相續引起種子。此種斷故彼亦名斷。如異熟盡時亦說名業盡。未來衆苦及諸煩惱。由無種故畢竟不生說名爲斷。若異此者。過去現在何緣須斷。非於已滅及正滅時。須設❹劬勞爲令其滅。若無爲法其體都無。何故經說所有諸法。若諸有爲若諸無爲於中離染最爲第一。如何無法可於無中立爲第一。我亦不說諸無爲法其體都無。但應如我所說而有。如說此聲有先非有。有後非有。不可非有說爲有故有義得成。說有無爲應知亦爾。有雖非有而可稱歎。故諸災橫畢竟非有名爲離染。此於一切有非有中最爲殊勝。爲令所化深生欣樂故應稱歎此爲第一。若無爲法唯非有者。無故不應名滅聖諦。且言聖諦其義云何。豈不此言屬無倒義。聖見有無皆無顚倒。謂聖於苦見唯是苦。於苦非有見唯非有。此於聖諦義有何違。如何非有而可立爲第三聖諦。第二無間聖見及說故成第三。若無爲法其體唯無。空涅槃識應緣無境。此緣無境亦無有過。辯去來中當❺應思擇。若許無爲別有實體當有何失。復有何德。許便擁護毘婆沙宗。是名爲德。若有可護天神定知自當擁護。然許實有❻明虛妄計是名爲失。所以者何。此非有體可得如色受等。亦非有用可得如眼耳等。又若別有如何可立彼事之滅第六轉聲。由滅與事非互相屬此彼相望非因果故。❼唯遮彼事。第六可成。彼事之無名爲滅故。滅雖別有而由彼事❽或得斷時方得此滅可言此滅屬於彼事。何因此滅定屬此得。如契經言。❾苾芻獲得現法涅槃。如何非有可言獲得。由得對治便獲永違煩惱後有所依身故名得涅槃。復有聖教能顯涅槃唯以非有爲其自性。謂契經言。所有衆苦皆無餘斷。各別捨棄盡離染滅靜息永沒。餘苦不續不取不生。此極寂靜此極美妙。謂捨諸依及一切愛盡離染滅名爲涅槃。云何不許言不生者依此無生故言不生。我等見此第七轉聲於證滅有都無功力。何意故說依此無生。若依此言屬已有義。應本不生。涅槃常故。若依此言屬已得義。是則應許依道之得。故唯依道或依道得令苦不生。汝應信受。由此善釋經說喻言。如燈焰涅槃

❶簡＝揀㊂㊪＊　❷此＝斷㊂㊪　❸現＝去㊪　❹劬勞＝勞劬㊂㊪　❺應＝慮㊂㊪　❻明＝朋㊂㊪　❼唯＝雖㊂　❽或＝惑㊂㊪㊪　❾苾芻＝比丘㊂㊪

心解脫亦爾。此經意說。如燈涅槃唯燈焰謝無別有物。如是世尊心得解脫。唯諸蘊滅更無所有。阿毘達磨亦作是言。無事法云何。謂諸無爲法。言無事者。謂無體性。毘婆沙師不許此釋。若爾彼釋事義云何。彼言事者略有五種。一自性事。如有處言。若已得此事彼成就此事。二所緣事。如有處言。一切法智所知隨其事。三繫縛事。如有處言。若於此事愛結所繫。彼於此事恚結繫耶。四所因事。如有處言。有事法云何。謂諸有爲法。五所攝事。如有處言。田事宅事妻子等事。今於此中說因名事。顯無爲法都無有因。是故無爲雖實有物。常無用故無因無果。總論已竟。於諸果中應說何果何因所得。頌曰

後因果異熟　前因增上果
同類遍等流　俱相應士用

論曰。言後因者。謂異熟因。於六因中最後說故。初[1]異熟果此因所得。言前因者。謂能作因。於六因中最初說故。後增上果此因所得。增上之果名增上果。唯無障住有何增上。卽由無障得增上名。或能作因亦有勝力。如十處界於五識身。諸有情業於器世界。耳等對於眼識生等亦有展轉增上生力。聞已便生欣見欲故。此等增上如應當思。同類遍行得等流果。此二因果皆似因故。俱有相應得[2]士用果。非越士體有別士用。卽此所得名士用果。此士用名爲目何法。卽目諸法所有作用。如士用故得士用名。如世間說鵶足藥草醉象將軍。爲唯此二有士用果。爲餘亦然。有說。餘因亦有此果。唯除異熟。由士用果與因俱生或無間生。異熟不爾。有餘師說此異熟因亦有隔越遠士用果。譬如農夫所收果實。異熟等果其相云何。頌曰

異熟無記法　有情有記生
等流似自因　離繫由慧盡
若因彼力生　是果名士用
除前有爲法　有爲增上果

論曰。唯於無覆無記法中有異熟果。爲此亦通非有情數。唯局有情。爲通等流及所長養。應知唯是有記所生。一切不善及善有漏能記異熟故名有記。從彼後時異熟方起。非俱無間名有記生。如是名爲異熟果相。非有情數亦從業生。何非異熟。以共有故。謂餘亦能如是受用　夫異熟果必無有[3]餘共受用義。非餘造業餘可因斯受異熟果。共增上果亦業所生。何得共受。共業生故。似自因法名等流果。謂似同類遍行二因。若遍行因亦得等流果。何不許此卽名同類因。此果但由地等染故與因相似不由種類。若由種類果亦似因。此果所因乃名同類。故作是問。若是同類因亦遍行因耶。應作四句。第一句者。非遍行法爲同類因。第二句者。他部遍法爲遍行因。第三句者。自部遍法爲遍行因。第四句者。除前諸相。由慧盡法名[4]離繫果。滅故名盡。擇故名慧。卽說擇滅名離繫果。若法因彼勢力所生。卽說此法名士用果。如因下地加行心力上地有漏無漏定生。及因清淨靜慮心力變化心生。如是等類擇滅應言由道力得。諸有爲法。除前已生。是餘有爲之增上果。士用增上二果何殊。士用果名唯對作者。增上果稱通對此餘。如匠所成。對能成匠具得士用增上果名。對餘非匠唯[5]增上果。於上所說六種因中。何位何因取果與果。頌曰

五取果唯現　二與果亦然
過現與二因　一與唯過去

論曰。五因取果唯於現在。定非過去。彼已取故。亦非未來。彼無用故。亦應如是說能作因非定有果故此不說。俱有相應與果亦爾。唯於現在。由此二因取果與果必俱時故。同類遍行二因與果通於過現。過去可然。如何現在與等流果有等流果無間生故。若果已生。因便過去。名已與果。不應更與。善同類因有時取果而非與果。應作四句。第一句者。謂斷善根時最後所捨得。第二句者。謂續善根時最初所得得。應說爾時續者前得。第三句者。謂不斷善根於所餘諸位。第四句者。謂除前相。又於不善同類因中亦有四句。第一句者。謂離欲貪時最後所捨得。第二句者。謂退欲貪時最初所得得。應說爾時退者前得。第三句者。謂未離欲貪於所餘諸位。第四句者。謂除前相。有覆無記同類因中。亦有四句。於阿羅漢得時退時未得及餘。如理應說。無覆無記同類因中有順後句。謂與果時必亦取果。或時取果而

[1] Vipāka-phala.　[2] Puruṣakāra-phala.　[3] 餘＝能【宮】【聖】　[4] Visaṃyoga-phala.　[5] Adhipati-phala.

非與果。謂阿羅漢最後諸蘊。約有所緣剎那差別。善同類因亦有四句。第一句者。謂善心無間起染無記心。第二句者。謂與上相違。第三句者。謂善心無間還起善心。第四句者。謂除前相。不善心等如其所應。亦有四句。准例應說。取果與果其義云何。能為彼種故名取果。正與彼力故名與果。異熟與果唯於過去。由異熟果無與因俱及無間故。復有餘師。前五果外別說四果。一安立果。謂如水輪為風輪果。乃至草等為大地果。二加行果。謂如無生智等遠為不淨等果。三和合果。謂如眼識等為眼根等果。四修習果。謂如化心等為諸靜慮果。如是四果皆是士用增上果攝。說因果已。復應思擇。此中何法幾因所生。法略有四。謂染污法異熟生法初無漏法。三所餘法。餘法者何。謂除異熟餘無記法。除初無漏諸餘善法。如是四法。頌曰

染污異熟生　餘初聖如次
除異熟遍二　及同類餘生
此謂心心所　餘及除相應

論曰。諸染污法除異熟因餘五因生。異熟生法除遍行因餘五因生。三所餘法雙除前二異熟遍行二因餘四因生。初無漏法雙除前二及同類因餘三因生。如是四法為說何等。謂心心所不相應行及色四法。復幾因生。如心心所所除因外及除相應。應知餘法從四三二餘因所生。此中染污異熟生法餘四因生。三所餘法餘三因生。初無漏法餘二因生。一因生法決定無有。

❶說一切有部俱舍論*卷第六

阿毘達磨俱舍論卷第七

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之五

廣說因已。緣復云何。頌曰

說有四種緣　因緣五因性
等無間非後　心心所已生
所緣一切法　增上即能作

論曰。於何處說。謂契經中。如契經中說四緣性。謂因緣性。等無間緣性。所緣緣性。增上緣性。此中性者是緣種類。於六因內除能作因。所餘五因是因緣性。除阿羅漢臨涅槃時最後心心所法。諸餘已生心心所法。是等無間緣性。此緣生法等而無間。依是義立等無間名。由此色等皆不可立等無間緣。不等生故。謂欲界色。或無間生欲界色界二無表色。或無間生欲界無漏二無表色。以諸色法雜亂現前。等無間緣生無雜亂。故色不立等無間緣。尊者世友作如是言。於一身中一長養色相❷續不斷。復有第二長養色生。不相違害故不可立等無間緣。大德復言。以諸色法無間生起或少或多。謂或有時❸從多生少。如燒稻稈大聚為灰。或時復有從少生多。如細種生諸瞿陀樹。根莖枝葉漸次增榮。聳幹垂條多所蔭映。豈不心所無間生時亦有少多。品類非等。謂善不善無記心中。有尋有伺三摩地等。此於異類資有少多。然自類中無非等義。謂無少受無間生多。或復從多無間生少。想等亦爾。無非等過。豈唯自類前能為後❹等無間緣。不爾。云何。前心品法總為後品等無間緣。非唯自類。且於受等自體類中。無少生多以說等義。唯執同類相續者。說唯自類有等無間緣。心唯生心。受唯生受。乃至廣說。若從無染無間染生。此染心中所有煩惱用先滅煩惱為等無間緣。如出滅定心還用先滅正入滅定心為緣故起。彼說非善。初無漏心應闕此緣而得生故。不相應行亦如諸色。雜亂現前故非等無間緣。三界及不繫可俱現前故。何緣不許未來世有等無間緣。以未來法雜亂而住無前後故。如何世尊知未來世此法無間此法應生。比過現法而現知故。傳說。世尊❺見從過去如此類業此類果生。是法無間生如是法。又從現在如此類業此類果生。是法無間生如是法。如是見已。便於未來諸亂住法。能正了達此法無間此法應生。雖如是知而非比智。由佛比類過去現在因果次第。便於未來亂住諸法能現了達。謂未來世如是有情造如是業。招如是果。是願智攝故非比智。若爾世尊未見前際。於後際法應不能知。有餘復言。有情身內有未來世果因先兆。是不相應行蘊差別。佛唯觀此便知未來。非

❶說一切有部＝阿毘達磨㊂㊅　❷續＝緣㊂㊅　❸從＝復㊂㊅　❹Samanantara-pratyaya.　❺見＝現㊅

要現遊靜慮通慧。若爾諸佛便於未來占相故知。非爲現證。故如經部諸師所言。世尊學意遍知諸法。非比非占。此說爲善。如世尊說諸佛德用諸佛境界不可思議。若於未來無定前後次第安立。何故但言世第一法無間唯生苦法智忍不生餘法。如是廣說。乃至金剛喩定無間。唯生盡智不生餘法。若此法生繫屬彼法。要彼無間此乃得生。如芽等生要藉種等。然此非有等無間緣。諸阿羅漢最後心心所。何緣故說非等無間緣。無餘心等續此起故。豈不如是無間滅心亦名爲意。後心無間識既不生應不名意。意是①依所顯非作用所顯。此最後心有所依義。餘緣闕故後識不生。等無間緣作用所顯。若法此緣取爲果已。定無諸法及諸有情能爲障礙令彼不起。故最後心雖②得名意而不可說等無間緣。若法與心爲等無間。彼法亦是心無間耶。應作四句。第一句者。謂無心定出心心所。及第二等二定刹那。第二句者。謂初所起二定刹那。及有心位諸心心所生住異滅。第三句者。謂初所起二定刹那及有心位心心所法。第四句者。謂第二等二定刹那。及無心定出心心所生住異滅。若法與心爲等無間與無心定爲無間耶。應作四句。謂前第三第四句爲今第一第二句。即前第一第二句爲今第三第四句。從二定出諸心心所望入定心。中間遠隔。如何爲彼等無間耶。中間不隔心心所故。如是已釋等無間緣。所緣緣性。即一切法望心心所隨其所應。謂如眼識及相應法以一切色爲所緣緣。如是耳識及相應法以一切聲。鼻識相應以一切香。舌識相應以一切味。身識相應以一切觸。意識相應以一切法爲所緣緣。若法與彼法爲所緣。無時此與彼非所緣。於不緣位亦所緣攝。③被緣不緣其相一故。譬如薪等於不燒時亦名所燒。相無異故。心心所法。如於所緣。④處事刹那三皆決定。於所依亦有如是決定耶。應言亦有如是決定。然於現在親附自所依。過去未來與所依相離。有說在過去亦親附所依。如是已釋所緣緣性。增上緣性即能作因。以即能作因爲增上緣故。此緣體廣名增上緣。一切皆是增上緣故。⑤既一切法亦所緣緣。此增上緣何獨體廣。俱有諸法未嘗爲所緣。然爲增上故。唯此體廣。或所作廣名增上緣。以一切法各除自性。與一切有爲爲增上緣故。頗有法於法全非四緣。不。有謂自性於自性。於他性亦有。謂有爲於無爲。無爲於無爲。如是諸緣於何位法而興作用。頌曰

二因於正滅　三因於正生
餘二緣相違　而興於作用

論曰。前說五因爲因緣性。二因作用於正滅時。正滅時言顯法現在滅現前故。名正滅時。俱有相應於法滅位方興作用。由此二因令俱生果有作用故。所言三因於正生者。謂未來法於正生位。生現前故名正生時。同類遍行異熟三種於法生位作用方興。已說因緣二時作用。二緣作用與此相違。等無間緣於法生位而興作用。以彼生時前心心所與其處故。若所緣緣能緣滅位而興作用。以心心所要現在時方取境故。唯增上緣於一切位皆無障住故。彼作用隨無障位一切無遮。已說諸緣及興作用。應言何法由幾緣生。頌曰

心心所由四　二定但由三
餘由二緣生　非天次等故

論曰。心心所法由四緣生。此中因緣謂五因性。等無間緣謂前無間已生。非後心心所法。所緣緣者謂隨所應或色等五。或一切法。增上緣者謂隨所應各除自性餘一切法。滅盡無想二定由三除所緣緣。非能緣故。由因緣者謂由二因。一俱有因。謂生等相。二同類因。謂前已生同地善法。等無間緣謂入定心及相應法。增上緣者謂如前說。如是二定心等引生礙心等起故。與心等但爲等無間非等無間緣。餘不相應及諸色法由因增上二緣所生。一切世間唯從如上所說諸因諸緣所起。非⑥自在天⑦我⑧勝性等一因所起。此有何因。若一切成許由因者。豈不便捨一切世間由自在等一因生論。又諸世間非自在等一因所起次第等故。謂諸世間若自在等一因生者。則應一切俱時而生非次第起。現見諸法次第而生。故知定非一因所起。若執自在隨欲故然。謂彼欲令此法今起此法今滅此於後時。是則應成非一因起。亦由樂欲差別生故。

①依＝何㊂㊄　②得＝從㊂㊄　③被＝彼㊄　④處＝緣㊄㊅　⑤既＝說㊄　⑥Īśvara.　⑦Puruṣa.　⑧Pradhāna.

或差別欲應一時生。所因自在無差別故。若欲差別更待餘因不俱起者。則非一切唯用自在一法爲因。或所待因亦應更待餘因差別方次第生。則所待因應無邊際。若更不待餘差別因。此因應無次第生義。則差別欲非次第生。若許諸因展轉差別無有邊際信無始故。徒執自在爲諸法因不越釋門因緣正理。若言自在欲雖頓生而諸世間不俱起者。由隨自在欲所生故。理亦不然。彼自在欲前位與後無差別故。又彼自在作大功力生諸世間得何義利。若爲發喜生諸世間。此喜離餘方便不發。是則自在於發喜中既必待餘應非自在。於喜既爾。餘亦應然。差別因緣不可得故。或若自在生地獄等無量苦具逼害有情爲見如斯發生自喜。咄哉何用此自在爲。依彼頌言誠爲善說

由險利能燒　可畏恒逼害
樂食血肉髓[1]　故名[2]魯達羅

又若信受一切世間唯自在天一因所起則爲[3]誹撥現見世間所餘因緣人功等事。若言自在待餘因緣助發功能方成因者。但是朋敬自在天言。離所餘因緣不見別用故。或彼自在要餘因緣助方能生。應非自在。若執初起自在爲因餘後續生待餘因者。則初所起不待餘因。應無始成猶如自在。我勝[4]性等隨其所應如自在天應廣徵遣。故無有法唯一因生。奇哉世間不修勝慧。如愚禽獸。良是可悲。彼彼生中別別造業。自受異熟及士用果。而妄計有自在等因。且止破邪應辯正義。前言餘法由二緣生。於中云何大種所造自他相望互爲因緣。頌曰

大爲大二因　爲所造五種
造爲造三種　爲大唯一因

論曰。初言大爲大二因者。是諸大種更互相望。但爲俱有同類因義。大於所造能爲五因。何等爲五。謂生依立持養別故。如是五因但是能作因之差別。從彼起故說爲生因。生已隨逐大種轉故。如依師等說爲依因。能任持故。如壁持畫說爲立因。不斷因故說爲持因。增長因故說爲養因。如是則顯大與所造爲起變持住長因性。諸所造色自互相望容有三因。所謂俱有同類異熟。其能作因無差別轉故不恒數。俱有因者。謂隨心轉身語二業。非餘造色。同類因者。一切前生於後同類。異熟因者。謂身語業能招異熟眼根等果。所造於大但爲一因。謂異熟因。身語二業能招異熟大種果故。前已總說諸心心所前能爲後等無間緣。未決定說何心無間有幾心生。復從幾心有何心起。今當定說。謂且略說有十二心。云何十二。頌曰

欲界有四心　善惡覆無覆
色無色除惡　無漏有二心

論曰。且於欲界有四種心。謂善不善有覆無記無覆無記。色無色界各有三心。謂除不善。餘如上說。如是十種說有漏心。若無漏心唯有二種。謂學無學。合成十二。此十二心互相生者。頌曰

欲界善生九　此復從八生
染從十生四　餘從五生七
色善生十一　此復從九生
有覆從八生　此復生於六
無覆從三生　此復能生六
無色善生九　此復從六生
有覆[5]生從七　無覆如色[6]辨
學從四生五　餘從五生四

論曰。欲界善心無間生九。謂自界四色界二心。於入定時及續生位。如其次第生善染心。無色界一。於續生位。欲善無間生彼染心。不生彼善。以極遠故。無色於欲四遠故遠。一所依遠。二行相遠。三所緣遠。四對治遠。及學無學。謂入觀時。即此復從八無間起。謂自界四色界二心。於出定時從彼善起。彼染汚定所逼惱時。從彼染心生於下善。爲依下善防彼退故。及學無學。謂出觀時。染謂不善有覆無記二各從十無間而生。謂十二中除學無學。於續生位三界諸心皆可無間生欲界染心故。即此無間能生四心。謂自界四。餘無生理。餘謂欲纏無覆無記。此心從五無間而生。謂自界四及色界善。欲界化心從彼生故。即此無間能生七心。謂自界四及色界二善與染汚。欲界化心還生彼善。於續生位生彼染心。幷無色一於續生位。此無覆心能生彼染。色界善心無間生十一。謂除無色無覆無記心。即此復從九無間起。謂除欲界二染汚心。及除無色

❶髓＝髄【宋】【元】【宮】　❷Rudra.　❸誹＝非【三】【宮】　❹性＝生【宮】　❺生從七＝從七生【明】　❻辨＝辯【三】【宮】

無覆無記。有覆從八無間而生。除欲二染及學無學。卽此無間能生六心。謂自界三欲善不善有覆無記。無覆從三無間而起。謂唯自界。餘無生理。卽此無間能生六心。謂自界三欲無色染。無色界善無間生九心。謂除欲善及欲色無覆。卽此從六無間而生。謂自界三及色界善幷學無學。有覆無間能生七心。謂自界三及色界善欲色界染。卽此亦從七無間起。謂除欲色染及學無學心。無覆如色說。從三無間生。謂自界三。餘皆非理。卽此無間能生六心。謂自界三及欲色染。學心從四無間而生。謂卽學心及三界善。卽此無間能生五心。謂前四心及無學一。餘謂無學從五無間生。謂三界善及學無學二。卽此無間能生四心。謂三界善及無學一。說十二心互相生已。云何分此爲二十心。頌曰

十二爲二十　謂三界善心
分加行生得　欲無覆分四
異熟威儀路　工巧處通果
色界除工巧　餘數如前說

論曰。三界善心各分二種。謂加行得生得別故。欲界無覆分爲四心。一異熟生。二威儀路。三工巧處。四通果心。色無覆心分爲三種。除工巧處。上界都無造作種種工巧事故。如是十二爲二十心。謂善分六。無覆分❶八。無色界無威儀路等餘數如上故成二十。威儀路等三無覆心色香味觸爲所緣境。工巧處等亦緣於聲。如是三心唯是意識。威儀路工巧處加行亦通四識五識。有餘師說有威儀路及工巧處所引意識能具足緣十二處境。如是二十互相生者。且說欲界八種心中。加行善心無間生十。謂自界七除通果心。及色界一加行善心幷學無學。卽此復從八無間起。謂自界四二善二染。及色界二加行善心有覆無記。幷學無學。生得善心無間生九。謂自界七除通果心。及色無色有覆無記。卽此復從十一心起。謂自界七除通果心。及色界二加行善心有覆無記。幷學無學。二染汚心無間生七。謂自界七除通果心。卽此復從十四心起。謂自界七除通果心。及色界四除加行善與通果心。幷無色三。除加行善。異熟威儀無間生八。謂自界六除加行善與通果心。及色無色有覆無記。卽此復從七無間起。謂自界七除通果心。工巧處心無間生六。謂自界六除加行善與通果心。卽此復從七無間起。謂自界七除通果心。從通果心無間生二。謂自界一卽通果心。及色界一卽加行善。卽此亦從二無間起。謂卽前說自色二心。次說色界六種心中。從加行善心無間生十二。謂自界六及欲界三加行生得與通果心。幷無色一加行善心學無學心。卽此復從十無間起。謂自界四。除威儀路與異熟生。及欲界二加行通果。幷無色二加行有覆學無學心。生得❷善心無間生八。謂自界五除通果心及欲界二不善有覆。幷無色一有覆無記。卽此復從五無間起。謂自界五除通果心。有覆無記無間生九。謂自界五除通果心。及欲界四二善二染。卽此復從十一心起。謂自界五除通果心。及欲界三生得善心威儀異熟。幷無色三除加行善。異熟威儀無間生七。謂自界四除加行善與通果心。及欲界二不善有覆。幷無色一有覆無記。卽此復從五無間起。謂自界五除通果心。從通果心無間生二。謂自界二加行通果。卽此亦從二無間起。謂卽前說自界二心。次說無色四種心中。加行善心無間生七。謂自界四及色界一加行善心。幷學無學。卽此復從六無間起。謂自界三唯除異熟及色界一加行善心。幷學無學。生得善心無間生七。謂自界四及色界一有覆無記。幷欲界二不善有覆。卽此復從四無間起。謂自界四。有覆無記無間生八。謂自界四及色界二加行有覆。幷欲界二不善有覆。卽此復從十無間起。謂自界四及色界三生得異熟與威儀路。幷欲界三名如色說。異熟生心無間生六。謂自界三除加行善。及色界一有覆無記。幷欲界二不善有覆。卽此復從四無間起。謂自界四。次說無漏二種心中。從有學心無間生六。謂通三界加行善心及欲生得。幷學無學。卽此復從四無間起。謂三加行及有學心。從無學心無間生五。謂前有學所生六中除有學一。卽此復從五無間起。謂三加行及學無學。復有何緣加行無間能生異熟工巧威儀。非彼無間生加行善。勢力劣故。非作功用所引發故。樂作功用引發工巧威儀轉故。不能順起加行善心。出心不由功用轉故。加行無間可能生彼。若爾染汚

❶八＝七【宮】【聖】　❷善＝言【聖】

無間不應生加行善。不相順故。雖厭倦煩惱現行爲欲了知容起加行。欲界生得以明利故。可有從彼學無學心色界加行無間而起。非作功用所引發故。不能從此引生彼心。又欲生得以明利故可從色染無間而生。色界生得不明利故。非無色染無間而起。作意有三。一自相作意。謂如觀色變礙爲相乃至觀識了別爲相。如是等觀相應作意。二共相作意。謂十六行相應作意。三勝解作意。謂不淨觀及四無量有色解脫勝處遍處。如是等觀相應作意。如是三種作意無間聖道現前。聖道無間亦能具起三種作意。若作是說便順此言。不淨觀俱行修念等覺分。有餘師說。唯從共相作意無間聖道現前。聖道無間通起三種。修不淨觀調伏心已方能引生共相作意。從此無間聖道現前。依此傳密意故。說不淨觀俱行修念等覺分。有餘復言。唯從共相作意無間聖道現前。聖道無間亦唯能起共相作意。若爾有依未至定等三地證入正性離生。聖道無間可生欲界共相作意。若依第二第三第四靜慮證入正性離生。聖道無間起何作意。非起欲界共相作意以極遠故。非於彼地已有曾得共相作意。異於曾得順決擇分。非諸聖者順決擇分可復現前。非得果已可重發生加行道故。若謂有別共相作意順決擇分俱時已修。由繫屬彼是彼類故。如觀諸行皆是❶無常觀一切法皆是非我涅槃寂靜。聖道無間引彼現前。毘婆沙師不許此義。違正理故。若依未至定得阿羅漢果後出觀心或即彼❷地或是欲界。依無所有處得阿羅漢果。後出觀心或即彼地或是有頂。若依餘地得阿羅漢果。後出觀心唯自非餘地。於欲界中有三作意。一聞所成。二思所成。三生所得。色界亦有三種作意。一聞所成。二修所成。三生所得。無思所成。舉心思時即入定故。無色唯有二種作意。一修所成。二生所得。此中五種作意無間聖道現前。除生所得聖道。繫屬加行心故。聖道無間亦得發生。欲界生得以明利故。於前所說十二心中何心現前幾心可得。頌曰

　三界染心中　得六六二種
　色善三學四　餘皆自可得

論曰。欲界染心正現前位。十二心內容得六心。彼先不成今得成故。由疑續善及界退還。欲界善心爾時名得。由起❸惑退及界退還得欲二心。不善有覆及得色界一有覆心。由起*惑退得無色界一有覆心。及得學心故名得六。色界染心正現前位。十二心內亦得六心。由界退還得欲界一無覆無記及色界三。色界染心亦由退得。由起*惑退得無色界一有覆心及得學心。故名得六。無色染心正現前位。十二心內唯得二心。由起*惑退得彼染心及得學心。故名得二。色界善心正現前位。十二心內容得三心。謂彼善心及欲色界無覆無記。由❹昇進故。若有學心正現前位。十二心內容得四心。謂有學心及欲色界無覆無記幷無色善。由初證入正性離生。及由聖道離欲色染。餘謂前說染等心餘不說彼心正現前位得心差別。應知彼心正現前位。唯自可得。有餘於此總說頌曰

　慧者說染心　現起時得九
　善心中得六　無記唯無記

於善心中應言得七。謂由正見續善根時。欲界善心起位名得。離欲界染究竟位中。頓得欲色無覆無記。得色無色三摩地時。彼二善心說名爲得。初入離生位證阿羅漢時。學無學心說名爲得。餘准前釋應知其相。爲攝前義復說頌言

　由託生入定　及離染退時
　續善位得心　非先所成故

*說一切有部俱舍論*卷第七

阿毘達磨俱舍論卷第八

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之一

已依三界分別心等。今次應說三界是何。各於其中處別有幾。頌曰

　❺地獄❻傍生❼鬼　人及六欲天
　名欲界二十　由地獄洲異
　此上十七處　名色界於中
　三靜慮各三　第四靜慮八
　無色界無處　由生有四種

❶無＝非【三】【宮】　❷地＝他【宮】　❸惑＝感【宮】*　❹昇＝升【三】【宮】　❺Naraka.　❻Tiryañc.　❼Preta.

依同分及命　令心等相續

論曰。地獄等四及六欲天幷器世間。是名欲界。六欲天者。一①四②大王衆天。二③三十三天。三④夜摩天。四⑤覩史多天。五⑥樂變化天。六⑦他化自在天。如是欲界處別有幾。地獄洲異故成二十。八大地獄名地獄異。一⑧等活地獄。二⑨黑繩地獄。三⑩衆合地獄。四⑪號叫地獄。五⑫大叫地獄。六⑬炎熱地獄。七⑭大熱地獄。八⑮無間地獄。言洲異者。謂四大洲。一南⑯贍部洲。二東勝身洲。三西牛貨洲。四北俱盧洲。如是十二幷六欲天傍生餓鬼處成二十。若有情界從自在天至無間獄。若器世界乃至⑰風輪皆欲界攝。此欲界上處有十七。謂三靜慮處各有三。第四靜慮處獨有八。器及有情總名色界。第一靜慮處有三者。一⑱梵衆天。二⑲梵輔天。三⑳大梵天。第二靜慮處有三者。一㉑少光天。二㉒無量光天。三㉓極光淨天。第三靜慮處有三者。一㉔少淨天。二㉕無量淨天。三㉖遍淨天。第四靜慮處有八者。一㉗無雲天。二㉘福生天。三㉙廣果天。四㉚無煩天。五㉛無熱天。六㉜善現天。七㉝善見天。八㉞色究竟天。㉟迦濕彌羅國諸大論師皆言。色界處但有十六。彼謂。即於梵輔天處有高臺閣名大梵天。一㊱主所居非有別地。如尊處座四衆圍繞。無色界中都無有處。以無色法無有方所。過去未來無表無色不住方所。理決然故。但異熟生差別有四。一㊲空無邊處。二㊳識無邊處。三㊴無所有處。四㊵非想非非想處。如是四種名無色界。此四非由處有上下。但由生故勝劣有殊。復如何知彼無方處。謂於是處得彼定者。命終即於是處生故。復從彼沒生欲色時。即於是處中有起故。如有色界一切有情要依色身心等相續。於無色界受生有情以何爲依心等相續。對法諸師說。彼心等依衆同分及與命根而得相續。若爾有色有情心等何不但依此二相續。有色界生此二劣故。無色此二因何故強。彼界二從勝定生故。由彼等至能伏色想。若爾於彼心等相續。但依勝定何用別依。又今應說。如有色界受生有情同分命根依色而轉。無色此二以何爲依。此二更互相依而轉。有色此二何不相依。有色界生此二劣故。無色此二因何故強。彼界此二種從勝定生故。前說彼定能伏色想。是則還同心相續難。或心心所唯互相依故。經部師說。無色界心等相續無別有依。謂若有因未離色愛引起心等。所引心等與色俱生。依色而轉。若因於色已得離愛。厭背色故所引心等非色俱生不依色轉。何故名爲欲等三界。能持自相故名爲界。或種族義如前已釋。欲所屬界說名欲界。色所屬界說名色界。略去中言故作是說。如胡椒飲如金剛環。於彼界中色非有故名爲無色。所言色者是變礙義。或示現義。彼體非色立無色名。非彼但用色無爲體。無色所屬界說名無色界。略去中言喩如前說。又欲之界名爲欲界。此界力能㊶任持欲故。色無色界應知亦然。此中欲言爲說何法。略說段食婬所引貪。如經頌言

世諸妙境非眞欲　眞欲謂人分別貪
妙境如本住世間　智者於中已除欲

邪命外道便詰尊者舍利㊷子言

若世妙境非眞欲　說欲是人分別貪
㊸比丘應名㊹受欲人　起惡分別尋思故

時舍利子反㊺質彼言

若世妙境是眞欲　說欲非人分別貪
汝師應名*受欲人　恒觀可意妙色故

若法於彼三界現行。此法即說三界繫。不爾。云何於中隨增三界貪者是三界繫。今此中何法名三界貪。謂三界中各隨增者。今此所言同縛馬答。猶如有問。縛馬者誰。答言馬主。即彼復問馬主是誰。答言縛者。如是二答皆不令解。今此所言不同彼答。謂於前說欲界諸處未離貪者貪名欲貪。此所隨增名欲界繫。於前所說色無色中隨其所應當知亦爾。或不定地貪名欲貪。此所隨增名欲界繫。諸靜慮地貪名色貪。此所隨增名色界繫。諸無色地貪名無色貪。此所隨增名㊻爲無色界繫。於欲化心上如何起欲貪。從他所聞。或自退失生愛味故。或觀化者自在勢力於彼化心生貪愛故。若心能化香味二法。此能化心是欲界繫。色界心不能化作香味故。如是三界唯有一

①Cāturmahārājakāyikā-devāḥ. ②大＝天(三) ③Trayastriṃśāḥ. ④Yāmāḥ. ⑤Tuṣitāḥ. ⑥Nirmāṇa-ratayaḥ. ⑦Paranirmita-vaśa-vartinaḥ. ⑧Saṃjīva. ⑨Kāla-sūtra. ⑩Saṃghāta. ⑪Raurava. ⑫Mahāraurava. ⑬Tapana. ⑭Pratāpana. ⑮Avīci. ⑯贍＝瞻(石),贍部洲, Jambudvīpa. ⑰Vāyu-maṇḍala. ⑱Brahmakāyikāḥ. ⑲Brahmapurohitāḥ. ⑳Mahābrahmāṇa. ㉑Parīttābhāḥ. ㉒Apramāṇābhāḥ. ㉓Ābhāsvarāḥ. ㉔Parīttaśubhāḥ. ㉕Apramāṇaśubhāḥ. ㉖Śubhakṛtsnāḥ. ㉗Anabhrakāḥ. ㉘Puṇyaprasavāḥ. ㉙Bṛhatphalāḥ. ㉚Abṛhāḥ. ㉛Atapāḥ. ㉜Sudṛśāḥ. ㉝Sudarśanāḥ. ㉞Akaniṣṭhāḥ. ㉟Kāśmīrāḥ. ㊱主＝生(三), 王(宮) ㊲Ākāśānantyāyatana. ㊳Vijñānānantyāyatana. ㊴Ākiñcanyāyatana. ㊵Naivasaṃjñānāsaṃjñāyatana. ㊶任＝住(宮) ㊷子＝二(宮) ㊸比丘＝苾芻(三)(宮)(石) ㊹受＝愛(三)(宮)* ㊺質＝貿(石) ㊻〔爲〕－(三)(宮)(石)

耶。三界無邊如虛空量。故雖無有始起有情。無量無邊佛出於世。一一化度無數有情。令證無餘般涅槃界。而不窮盡。猶若虛空。世界當言云何安住。當言傍住。故契經言。譬如天雨滴如車軸。無間無斷從空下澍。如是東方無間無斷無量世界或壞或成。如於東方。南西北方亦復如是。不說上下。有說亦有上下二方。餘部經中說十方故。有說色究竟上復有欲界。於欲界下有色究竟。若有離一欲界貪時。諸欲界貪皆得滅離。離色無色應知亦爾。依初靜慮起通慧時。所發神通但能往至自所生界梵世。非餘。所餘通慧應知亦爾。已說三界。五趣云何。頌曰

於中地獄等　自名說五趣
唯無覆無記　有情非中有

論曰。於三界中說有五趣。即地獄等如❶自名說。謂前所說地獄傍生鬼及人天是名五趣。唯於欲界有四趣全。三界各有天趣一分。為有三界非趣所攝。而於界中說有五趣。有謂善染外器中有雖是界性而非趣攝。五趣體唯無覆無記。若異此者趣應相雜。於一趣中具有五趣業煩惱故。五趣唯是有情數攝。體非❷中有。❸施設足論作如是說。四生攝五趣非五攝四生。不攝者何。所謂中有。法蘊足論亦作是言。眼界云何。謂四大種所造淨色是眼。眼根眼處眼界地獄傍生鬼人天趣修成中有。契經亦簡中有異趣。是何契經。謂七有經。彼說七有。謂地獄有傍生有餓鬼有天有人有業有中有。彼經中說五趣及因并趣方便。故趣唯是無覆無記其理極成。簡業有因異諸趣故。迦濕彌羅國諸師如是契經。尊者舍利子作是言。具壽。若有地獄諸漏現前故造作增長順地獄受業。彼身語意曲穢濁故於㮈落迦中受五蘊異熟。異熟起已名那落迦。除五蘊法彼那落迦都不可得。故趣唯是無覆無記若如是者。品類足論當云何通。彼說五趣一切隨眠所隨增故。彼說五趣續生心中容有五部一切煩惱。趣及入心總說為趣。無相違失。譬如村落及村落邊總名村落。有說。趣體亦通善染。然七有經簡業有者。非別說故定非彼攝。如五濁中煩惱與見別說為濁。非別說故彼見定非煩惱所攝。如是業有雖亦是趣。為顯趣因是故別說。若爾中有亦應是趣。不爾。趣義不相應故。趣謂所往不可說言中有是所往。即死處生故。若爾無色亦應非趣。即於死處而受生故。既爾中有名中有故不應名趣。二趣中故名為中有。此若趣攝非中間故。是則不應說名中有。然彼尊者舍利子言。異熟起已名地獄者。說異熟起方名地獄。非說地獄唯是異熟。然復說言。除五蘊法彼那落迦不可得者。為遮實有能往諸趣補❹特伽羅故作是說。非遮餘蘊故作是言。毘婆沙師說。趣唯是無覆無記。有說。一向是異熟生。有餘師言。亦通長養。即於三界及五趣中。如其次第識住有七。其❺七者何。頌曰

身異及想異　身異同一想
翻此身想一　并無色下三
故識住有七　餘非有損壞

論曰。契經中說。有色有情身異想異。如人一分天。是第一識住。一分天者。謂欲界天及初靜慮除劫初起。言身異者。謂彼色身種種顯形狀貌異故。彼❻由身異或有異身。故彼有情說名身異。言想異者。謂彼苦樂不苦不樂想差別故。彼由想異或有異想。故彼有情說名想異。有色有情身異想一。如梵眾天謂劫初起。是第二識住。所以者何。以劫初起彼諸梵眾起如是想。我等皆是大梵所生。大梵爾時亦起此想。是諸梵眾皆我所生。同想一因故名想一。大梵王身其量高廣容貌威德言語光明衣冠等事。一一皆與梵眾不同故名身異。經說。梵眾作是念言。我等曾見如是有情長壽久住。乃至起願。云何當令諸餘有情生我同分。於彼正起此心願時。我等便生彼同分內。梵眾何處曾見梵王。有餘師言。住極光淨從彼天沒來生此故。云何今時不得第二靜慮。而能憶念彼地宿住事耶。若彼已得第二靜慮。云何緣大梵猶起戒禁取。有餘師說。住中有中。彼住中有無長時住義。以於受生無障礙故。如何梵眾可作念言。我等曾見如是有情長壽久住。是故梵眾即住自天憶念此生前所更事。謂先見彼長壽久住。後重見時起如是念。有色有情身一想異如極光淨天。

❶自＝目(宮)　❷Antarābhava.　❸Prajñapti.　❹特＝持(石)　❺七＝十(聖)　❻由＝中(明)

是第三識住。此中舉後兼以攝初。應知具攝第二靜慮。若不爾者。彼少光天無量光天何識住攝。彼天顯形狀貌不異故名身一。樂非苦樂二想交參故名想異。傳說。彼天厭根本地喜根已起近分地捨根現前。厭近分地捨根已起根本地喜根現前。如富貴人厭欲樂已便受法樂。厭法樂已復受欲樂。豈不遍淨想亦應然。非遍淨天曾有厭樂。以樂寂靜曾無厭時。喜則不然❶擾動心故。經部師說。有餘契經釋彼天中有想異義。謂極光淨有天新生。未善了知世間成壞。彼見下地火焰洞然。見已便生驚怖厭離。勿彼火焰燒盡梵宮。令彼皆空上侵我處。彼極光淨有舊生天。已善了知世間成壞。便慰喻彼驚怖天言。淨仙淨仙。勿怖勿怖。昔彼火焰燒盡梵宮。令其皆空即於彼滅。彼於火焰有來不來想及怖不怖想故名想異。非由有樂非苦樂想有交參故得想異名。有色有情身一想一如遍淨天。是第四識住。唯有樂想故名想一。初靜慮中由染污想故言想一。第二靜慮由二善想故言想異。第三靜慮由異熟想故言想一。下三無色名別如經。即三識住是名為七。此中何法名為識住。謂彼所繫五蘊四蘊如其所應是名識住。所餘何故非識住耶。於餘處皆有損壞識法故。餘處者何。謂諸惡處第四靜慮及與有頂。所以者何。由彼處有損壞識法故非識住。何等名為損壞識法。謂諸惡處有重苦受能損於識。第四靜慮有無想❷定及無想事。有頂天中有滅盡定能壞於識令相續斷故非識住。復說若處餘處有情心樂來止。若至於此不更求出說名識住。於諸惡處二義俱無。第四靜慮心恒求出。謂諸異生求入無想。若諸聖者樂入淨居或無色處。若淨居天樂證寂滅。有頂昧劣故非識住。如是分別七識住已。因茲復說九有情居。其九者何。頌曰

應知兼有頂　及無想有情
是九有情居　餘非不樂住

論曰。前七識住及第一有無想有情。是名為九。諸有情類唯於此九欣樂住故。立有情居。餘處皆非。不樂住故。言餘處者。謂諸惡處。非有情類自樂居中。惡業羅剎逼之令住故。彼如牢獄不立有情居。第四靜慮除無想天餘非有情居。如識住中釋。前所引經說七識住。復有餘經說四識住。其四者何。頌曰

四識住當知　四蘊唯自地
說獨識非❸住　有漏四句攝

論曰。如契經言。識隨色住。識隨受住。識隨想住。識隨行住。是名四種。如是四種其體云何。謂隨次第有漏四蘊。又此唯在自地非餘。識所依著名識住故。非於異地色等蘊中識隨❹愛力依著於彼。如何不說識為識住。由離能住立所住故。非能住識可名所住。如非即王可名王座。或若有法識所乘御。如人船理說名識住。非識即能乘御自體。是故不說識為識住。毘婆沙師所說如是。若爾何故餘契經言。於識食中有喜有染有喜染故識住其中。識所乘御。又如何言前七識住五蘊為體。雖有是說而於生處所攝蘊中不別分析。總生喜染故。識轉時亦名識住。非獨說識。然色等蘊一一能生種種喜染令識依著。獨識不然故言非住。是故於此四識住中識非識住。於餘可說。又佛意說。此四識住猶如良田。總說一切有取諸識猶如種子。不可種子立為良田。仰測世尊教意如是。又法與識可俱時生為識良田。可立識住。識蘊不爾故非識住。如是所說七種四種識住雖殊而皆有漏。為七攝四四攝七耶。非遍相攝。可為四句。謂審觀察應知二門體互寬陿得成四句。或有七攝非四攝等。第一句者。謂七中識。第二句者。謂諸惡處第四靜慮及有頂中除識餘蘊。第三句者。七中四蘊。第四句者。謂除前相。於前所說諸界趣中應知其生略有四種。何等為四。何處有何。頌曰

於中有四生　有情謂卵等
人傍生具四　地獄及諸天
中有唯化生　鬼通胎化二

論曰。謂有情類卵生胎生濕生化生。是名為四。生謂生類。諸有情中雖餘類雜而生類等。云何卵生。謂有情類生從卵㲉是名卵生。如鵝孔雀鸚鵡鴈等。云何胎生。謂有情類生從胎藏是名胎生。如象馬牛猪羊驢等。云何濕生。謂有情類生從濕氣是名濕生。

❶擾＝撓〔宮〕　❷定＝受〔三〕〔宮〕　❸住＝位〔宋〕〔元〕〔宮〕　❹愛＝受〔三〕〔宮〕

如虫飛蛾蚊蚰蜒等。云何化生。謂有情類生無所託。是名化生。如那落迦天中有等。具根無缺支分頓生。無而欻有故名爲化。人傍生趣各具四種。人卵生者。謂如[1]世羅[2]鄔波世羅生從鶴卵。鹿母所生三十二子。[3]般遮羅王五百子等。人胎生者。如今世人。人濕生者。如[4]曼馱多[5]遮[6]盧[7]鄔波遮盧。[8]鴿鬘[9]菴羅衛等。人化生者。唯劫初人。傍生三種共所現見。化生如龍揭路茶等。一切地獄諸天中有皆唯化生。鬼趣唯通胎化二種。鬼胎生者。如餓鬼女白目連云。

我夜生五子　隨生皆自食
晝生五亦然　雖盡而無飽

一切生中何生最勝。應言最勝唯是化生。若爾何緣後身菩薩得生自在而受胎生。[10]現受胎生有大利故。謂爲引導諸大釋種親屬相因令入正法。又引餘類令知菩薩是輪王種生敬慕心。因得捨邪趣於正法。又令所化生增上心。彼既是人。能成大義。我[11]曹亦爾。何爲不能因發正勤專修正法。又若不爾族姓難知。恐疑幻化爲天爲鬼。如外道論矯設謗言。過百劫後當有大幻出現於世噉食世間。故受胎生息諸疑謗。有餘師說。爲留身界故受胎生。令無量人及諸異類一興供養千返生天及證解脫。若受化生無外種故。身纔殞逝無復遺形。如滅燈光即無所見。若人信佛[12]有持願通能久留身。此不成釋因論生論。若化生身如滅燈光死無遺者。何故契經說化生[13]揭路茶取化生龍爲充所食。以不知故爲食取龍。不說充飢。斯有何失。或龍未死暫得充飢。死已還飢。暫食何咎。於四生內何者最多。唯化生。何以故。三趣少分及二趣全一切中有皆化生故。此中何法說名中有。何緣中有非即名生。頌曰

死生二有中　五蘊名中有
未至應至處　故中有非生

論曰。於死有後在生有前。卽彼中間有自體起。爲至生處故起此身。[14]二趣中間故名中有。此身已起何不名生。生謂當來所應至處。依所至義建立生名。此中有身其體雖起而未至彼。故不名生。何謂當來所應至處。所引異熟究竟分明。是謂當來所應至處。有餘部說。從死至生處容間絕。故無中有。此不應許。所以者何。依理教故。理教者何。頌曰

如穀等相續　處無間續生
像實有不成　不等故非譬
一處無二並　非相續二生
說有健達縛　及五七經故

論曰。且依正理。中有非無。現見世間相續[15]轉法。要處無間剎那續生。且如世間穀等相續。有情相續理亦應然。剎那續生處必無間。豈不現見有法續生而於其中處亦有間。如依鏡等從質像生。如是有情死有生有。處雖有間何妨續生。實有諸像理不成故。又非等故爲喩不成。謂別色生說名爲像。其體實有理所不成。設成非等故不成喩。言像不成故非喩者。以一處所無二並故。謂於一處鏡色及像並見現前。二色不應同處並有。依異大故。又臨水上兩岸色形。同處一時俱現二像。居兩岸者互見分明。曾無一處並見二色。不應謂此二色俱生。又影與光未嘗同處。然曾見鏡懸置影中。光像顯然現於鏡面。不應於此謂二並生。或言一處無二並者。鏡面月像謂之爲二。近遠別見如觀井水。若有並生如何別見。故知諸像於理實無。然諸因緣和合勢力令如是見。以諸法性功能差別難可思議。已辯不成所以非喩。言非等故亦非喩者。以質與像非相續故。謂質與像非一相續。唯依鏡等有像現故。像與本質俱時有故。如死生有是一相續前後無間餘處續生。質像相望無此相續。以不相似故不成喩。又所現像由二生故。謂二緣故諸像得生。一者本質。二者鏡等。二中勝者像依彼生。生有無容由二緣起。唯有死有無別勝依。故所引喩非等於法。亦不可說以外非情精血等緣爲勝依性。由化生者空中欻生。於中計何爲勝依性。已依正理對破彼宗。從死至生處容間絕。是故中有決定非無。次依聖教證有中有。謂契經言。有有七種。卽五趣有業有中有。若此契經彼部不誦。豈亦不誦健達縛經。如契經言。入母胎者要由三事俱現在前。一者母身是時調適。二者父母交愛和合。三[16]健達縛正現在前。除中有身何健達縛。前蘊已壞何現在前。若此契經彼

[1]Śaila. [2]Upaśaila. [3]Pañcāla-rāja. [4]Māṃdhātṛ. [5]Cāru. [6]盧＝慮（宋）* [7]Upacāru. [8]Kapotamālinī. [9]Āmrapālī. [10]現＝見（宮）（石） [11]曹＝曾（石） [12]有持＝持有（宮） [13]Garuḍa. [14]二＝一（宮） [15]轉＝囀（宮） [16]Gandharva.

亦不誦。復云何釋掌馬族經。如彼經言。汝今知不。此健達縛正現前者。為婆羅門。為刹帝利。為是吠舍。為戍達羅。為東方來。為南西北。前蘊已壞不可言來。此所言來因唯中有。若復不誦如是契經。五不還經當云何釋。如契經說。有五不還。一者中般。二者生般。三無行般。四有行般。五者上流。中有若無何名中般。有餘師執。有天名中。住彼般涅槃。是故名中般。是則應許有生等天。既不許然故執非善。又經說有七善士趣。謂於前五[1]中般分三。由處及時近中遠故。譬如札火小星迸時纔起即滅。初善士亦爾。譬如鐵火小星迸時起至中乃滅。二善士亦爾。譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅。三善士亦爾。非彼所執別有中天。有此時處三品差別。故彼所[2]執定非應理。有餘復說。或壽量中間。或近天中間。斷餘煩惱成阿羅漢。是名中般。由至界位或想或尋而般涅槃。故有三品。或取色界衆同分已即般涅槃。是名第一。從是次後受天樂已方般涅槃。是名第二。復從此後入天法會乃般涅槃。是名第三。入法會已復經多時方般涅槃。是名生般。或[3]減多壽方般涅槃。非創生時故名生般。如是所說與火星喻皆不相應。所以者何。以彼處行無差別故。又無色界亦應說有中般涅槃。由彼亦有壽量中間般涅槃故。然不說彼有中般者。如嗢拕南伽他中說

總集衆聖賢　四靜慮各十
三無色各七　唯六謂非想

故彼所執皆是虛妄。若復不誦如是等經。聖教[4]支離已成多部。其於文義異執交馳。取捨任情于今轉盛。哀哉汝等固守愚迷。違拒教可傷之甚。諸有焉前理教為量。中有於彼實有極成。若爾云何契經中說。造極惡業[5]度使魔羅。現身顛墜無間地獄。此經意說。彼命未捨。地獄猛焰已[6]燒其身。因此命終受彼中有。乘茲仍墮無間地獄。由彼惡業勢力增強。不待命終苦相已至。先受現受後受生受。何故經說一類有情於五無間業作及增長已。無間必定生那落迦。此經意遮彼往異趣。及顯彼業定順生受。若但執文。應要具五方生地獄。非隨闕一。或餘業因便成大過。又言。無間生那落迦。應作即生不待身壞。或誰不許中有是生。那落迦名亦通中有。死有無間中有起時亦得名生。生方便故。經言無間生那落迦。不言爾時即是生有。若爾經頌復云何通。如經頌言

再生汝今過盛位　至衰將近琰魔王
欲往前路無資糧　求住中間無所止

若有中有。如何世尊言彼中間無有所止。此頌意顯彼於人中速歸磨滅無暫停義。或彼中有為至所生亦無暫停。行無礙故。寧知經意如此非餘。汝復焉知。如餘非此。二責既等。何乃偏徵。二釋於經並無違害。如何偏證中有是無。凡引證言理無異趣。此有異趣為證不成

說一切有部俱舍論卷第八

阿毘達磨俱舍論卷第九

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之二

當往何趣所起中有形狀如何頌曰

此一業引故　如當本有形
本有謂死前　居生剎那後

論曰。若業能引當所往趣。彼業即招能往中有。故此中有若往彼趣。即如所趣當本有形。若爾於一狗等腹中容有五趣中有頓起。既有地獄中有現前。如何不能焚燒母腹。彼居本有亦不恒燒。如暫遊園。況在中有。設許能燒如不可見亦不可觸。以中有身極微細故。所難非理。諸趣中有雖居一腹非互觸燒。業所遮故。欲中有量雖如小兒年五六歲而根明利。菩薩中有如盛年時形量周圓具諸相好。故住中有將入胎時照百[7]俱胝四大洲等。若爾何故菩薩母夢中見白象子來入己右脇。此吉瑞相非關中有。菩薩久捨傍生趣故。如[8]訖栗枳王夢所見十事。

謂大象井麨　栴檀妙園林
小象二獼猴　廣堅衣鬪諍

如是所夢。但表當來餘事先兆。非如所見。

[1] Antarā-parinirvāyin. [2] 執＝熱〔宋〕 [3] 減＝滅〔宮〕 [4] 支＝分〔元〕 [5] Dūṣī-māra. [6] 燒＝繞〔明〕〔宮〕 [7] Koṭi. [8] Kṛkin.

又諸中有從生門入。非破母腹而得入胎。故雙生者前小後大。法善現說復云何通

白象相端嚴　具六牙四足
正知入母腹　寢如仙隱林

不必須通。非三藏故。諸諷頌言。或過實故。若必須通如菩薩母所見夢相。造頌無失。色界中有量圓滿如本有。與衣俱生。慚愧增故。菩薩中有亦與衣俱。鮮白苾芻尼由本願力故。彼於世世有自然衣。恒不離身隨時改變。乃至最後般涅槃時。即以此衣纏屍焚葬。所餘欲界中有無衣。由皆增長無慚愧故。所❶似本有共體是何。謂死有前生有後蘊。總說有體是五取蘊。於中位別分析為四。一者中有。義如前說。二者生有。謂於諸趣結生剎那。三者本有。除生剎那死前餘位。四者死有。謂最後念。次中有前。有色有情具足四有。若在無色中闕具三。已說形量。餘義當辯。頌曰

同淨天眼見　業通疾具根
無對不可轉　食香非久住
倒心趣欲境　濕化染香處
天首上三橫　地獄頭歸下

論曰。此中有身同類相見。若有修得極淨天眼。亦能得見。諸生得眼皆不能觀。以極細故。有餘師說。天中有眼具足能見五趣中有。人鬼傍生地獄中有見四三二一。謂自下除上。一切通中業通最疾。❷欻虛自在是謂通義。通由業得名為業通。此通勢用速故名疾。中有具得最疾業通。上至世尊無能遮抑。以業勢力最強盛故。一切中有皆具五根。對謂對礙。此金剛等所不能遮故名無對。曾聞析破炎赤鐵❸團見於其中有蟲生故。應往彼趣中有已生。一切種力皆不能轉。謂不可令人中有沒餘中有❹起。餘類亦然。為往彼趣中有已起但應往彼。定不往餘。❺欲中有身資段食不。雖資段食然細非麁。其細者何。謂唯香氣。由斯故得健達縛名。諸字界中義非一故。而音短者如❻設建途及❼羯建途。略故無過。諸少福者唯食惡香。其多福者好香為食。如是中有為住幾時。大德說言。此無定限。生緣未合中有恒存。由彼命根非別業引。與所趣人等衆同分一故。若異此者中有命根最後滅時應立死有。設有肉聚等妙高山。至夏雨時變成虫聚。應言諸中有漸待此時。為說從何方頓來至此。雖無經論誠文判釋。然依正理應作是言。有雜類生數無邊際。貪著香味壽量短促。彼諸有情因嗅此氣貪香味故俱時命終。由愛覺先感虫身業同時於此受細虫身。或多有情應俱生此。多緣未合住中有中。今過多緣方頓生此。應俱生者定不異時。如有能招轉輪王業。要至人壽八萬歲時或過此時方頓與果。非於餘位此亦應然。故世尊言諸有情類業果差別不可思議。尊者世友言。此極多七日。若生緣未合便數死數生。有餘師言。極七七日。毘婆沙說。此住少時。以中有中樂求生有故非久住。速往結生。共有生緣未即和合。若定此處此類應生。業力即令此緣和合。若非定託此和合緣。便即寄生餘處餘類。有說轉受相似類生。且如家牛及狗熊馬欲增次屬夏秋冬春。野牛野干羆驢無定。前四中有若不遇時。如次轉生後四同類。豈不中有必無與生衆同分別一業引故。如何可言轉受相似。如是中有為至所生先起倒心馳趣欲境。彼由業力所起眼根雖住遠方能見生處父母交會而起倒心。若男緣母起於男欲。若女緣父起於女欲。翻此緣二俱起瞋心。故施設論有如是說。時健達縛於二心中隨一現行。謂愛或恚。彼由起此二種倒心。便謂己身與所愛合。所憎不淨泄至胎時。謂是已有便生喜慰。從茲蘊厚中有便沒生有起已名已結生。若男處胎依母右脇向背蹲坐。若女處胎依母左脇向腹而住。若非男女住母胎時。隨所起貪如應而住。必無中有非女非男。以中有身必具根故。由處中有或女或男。故入母胎隨應而住。後胎增長或作不男。於此義中復應思擇。為由業力精血大種即成根依。為業別生根依大種依精血住。有言。精血即成根依。謂前無根中有俱滅。後有根者無間續生。如種與芽滅生道理。由斯初位名❽羯❾剌藍。亦妙順成此經文句。父母不淨生羯＊剌藍。又告❿苾芻。汝等長夜執受血⓫滴增⓬羯吒私。有餘師⓭言。別生大種。如依葉糞⓮別有

❶似＝以㊂㊪　❷欻＝凌㊂㊪　❸團＝圓㊪　❹起＝趣㊂㊪　❺欲＋(界)㊂㊪　❻Śakandhu.　❼Karkandhu.　❽Kalala.　❾剌＝邏㊂㊪＊　❿苾芻＝比丘㊂㊪　⓫滴＝渧㊪　⓬Kaṭasi.　⓭言＝說㊂㊪　⓮別＝引㊂㊪

虫生。[1]不淨聚中生羯*刺藍。故說父母不淨生羯*刺藍。故與彼經無相違失。如是且說胎卵二生。餘隨所應今次當說。若濕生者染香故生。謂遠嗅知生處香氣便生愛染往彼受生。隨業所應香有淨穢。若化生者染處故生。謂遠觀知當所生處。便生愛染往彼受生。隨業所應處有淨穢。豈於地獄亦生愛染。由心倒故起染無失。謂彼中有或見自身冷雨寒風之所逼切。見熱地獄火焰熾然。情欣煖觸投身於彼。或見自身熱風盛火之所逼害。見寒地獄心欲清涼投身於彼。先舊諸師作如是說。由見先造感彼業時己身伴類馳往赴彼。又天中有首正上[2]升。如從坐起。人鬼傍生中有行相還如人等。地獄中有頭下足上顛墜其中。故伽他說

　顛墜於地獄　足上頭歸下
　由毀謗諸仙　樂寂修苦行

前說倒心入母胎藏。一切中有皆定爾耶。不爾。經言入胎有四。其四者何。頌曰

　一於入正知　二三兼住出
　四於一切位　及卵恒無知
　前三種入胎　謂輪王二佛
　業智俱勝故　如次四餘生

論曰。有諸有情。多集福業勤修念慧。故死生時念力所持正知無亂。於中或有正知入胎。或有正知住胎兼入。或正知出兼知入住。兼言為顯後必帶前。有諸有情福智俱少。入住出位皆不正知。入不正知住出[3]必爾。順結頌法故逆說四。諸卵生者入胎等位皆恒無知。如何卵生從卵而出言入胎藏。以卵生者先必入胎。或據當來名卵生者。如契經說造作有為。世間亦言煮[4]飯磨麨故說卵生入胎無失。云何三位正不正知。且諸有情若福微薄入母胎位起倒想解。見大風雨毒熱嚴寒或大軍衆聲威亂逼。遂見[5]自入密草稠林葉窟茅[6]廬投樹牆下。住時見已住在此中。出位見身從此處出。若福增多入母胎位起倒想解。自見己身入妙園林*升花臺殿居勝床等。住出如前。是謂三時不正知者。若於三位皆能正知。於入等時無倒想解。謂入胎位知自入胎。住出胎時自知住出。又別顯示四入胎者。且前三種謂轉輪王獨覺大覺。如其次第。初入胎者謂轉輪王。入位正知非住非出。二入胎者。謂獨勝覺。入住正知非於出位。三入胎者。謂無上覺。入住出位皆能正知。此初三人以當名顯。何緣如是三品不同。由業智俱如次勝故。第一業勝。謂轉輪王宿世曾修廣大福故。第二智勝。謂獨勝覺久習多聞勝思擇故。第三俱勝。謂無上覺。曠劫修行勝福智故。除前三種餘胎卵生福智俱劣合成第四。此中外道執我者言。若許有情轉趣餘世。即我所執有我義成。今為遮彼。頌曰

　無我唯諸蘊　煩惱業所為
　由中有相續　入胎如燈焰
　如引次第增　相續由惑業
　更趣於餘世　故有輪無初

論曰。汝等所執我為何相。能捨此蘊能續餘蘊。內用士夫此定非有。如色眼等不可得故。世尊亦言。有業有異熟作者不可得。謂能捨此蘊及能續餘蘊。唯除法假。法假謂何。依此有彼有。此生故彼生。廣說緣起。若爾何等我非所遮。唯有諸蘊。謂唯於蘊假立我名。非所遮遣。若爾應許諸蘊即能從此世間轉至餘世。蘊剎那滅於[7]輪轉無能。數習煩惱業所為故。令中有蘊相續入胎。譬如燈焰雖剎那滅而能相續轉至餘方。諸蘊亦然。名轉無失。故雖無我而由惑業諸蘊相續入胎義成。如業所引次第轉增諸蘊相續。復由煩惱業力所為轉趣餘世。謂非一切所引諸蘊增長相續脩促量齊。引壽業因有差別故。隨能引業勢力增微。齊爾所時次第增長。云何次第。如聖說言

　最初羯*刺藍　次生頞部曇
　從此生閉尸　閉尸生鍵南
　次鉢羅奢佉　後髮毛爪等
　及色根形相　漸次而轉增

謂母[8]腹中分位有五。一羯*刺藍位。二頞部曇位。三閉尸位。四鍵南位。五鉢羅奢佉位。此胎中藏漸次轉增。乃至色根形相滿位。由業所起異熟風力轉胎中藏令趣產門。如強糞園過量[9]悶澁。從此轉[10]墮劇苦難[11]任。其母或時威儀飲食執作過分。或由其子宿罪業力死於胎內。時有女人或諸醫者妙通

[1] （依）＋不【三】　[2] 升＝昇【三】*　[3] 必＝亦【三】　[4] 飯＝飲　[5] 自＝己【三】　[6] 廬＝閭【三】　[7] 〔輪〕－【三】　[8] 腹＝胎【三】　[9] 悶＝閟【三】　[10] 墮＝隨　[11] 任＝住

產法善養嬰兒。溫以酥油䝡未梨汁[1]用塗其手執小利刀。內如糞坑最極[2]猥賤雜穢充塞。黑闇所居無量千虫之所依止。常流[3]惡汁恒須對治。精血垢膩潰爛臭滑。不淨流溢[4]穢回觀。穿漏薄皮以覆其上。宿業所引。身瘡孔中分解肢節牽出於外。然此胎子乘宿所為順後受業所趣難了。或復無難安隱得生。體如新瘡細軟難觸。或母愛子或餘女人以如刀灰麁澁兩手執取洗拭而安處之。次含清[5]酥飲以母乳漸令習受細麁飲食。次第轉增至根熟位。復起煩惱積集諸業。由此身壞復有如前中有相續更趣餘世。如是惑業為因故生。生復為因起於惑業。從此惑業更復有生。故知有輪旋環無始。若執有始始應無因。始既無因餘應自起。現見芽等因種等生。由處及時俱決定故。又山火等熟變等生。由此定無無因起法。說常因論如前已遣。是故生死決定無初。然有後邊由因盡故。生依因故。因滅壞時生果必亡。理定應爾。如種滅壞芽必不生。如是蘊相續說三生為位。頌曰

如是諸緣起　十二支三際
前後際各二　中八據圓滿

論曰。十二支者。一無明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死。言三際者。一前際二後際三中際。即是過未及現三生。云何十二支於三際建立。謂前後際各立二支。中際八支。故成十二。無明行在前際。生老死在後際。所餘八在中際。此中際八一切有情此一生中皆具有不。非皆具有。若爾何故說有八支。據圓滿者。此中意說。補特伽羅歷一切位名圓滿者。非諸中天及色無色。但據欲界補特伽羅。[6]大緣起經說具有故。彼說。佛告阿難陀言。識若不入胎得增廣大不。不也世尊。乃至廣說。有時但說二分緣起。一前際攝二後際攝。前七支前際攝。謂無明乃至受。後五支後際攝。謂從愛至老死。前後因果二分攝故。無明等支何法為體。頌曰

宿惑位無明　宿諸業名行
識正結生蘊　[7]六處前名色
從生眼等根　三和前六處
於三受因異　未了知名觸
在婬愛前受　貪資具婬愛
為得諸[8]境界　遍馳求名取
有謂正能造　牽當有果業
結當有名生　至當受老死

論曰。於宿生中諸煩惱位至今果熟總謂無明。彼與無明俱時行故。由無明力彼現行故。如說王行非無導從。王俱勝故總謂王行。於宿生中福等業位至今果熟總得行名。初句位言流至老死。於母胎等正結生時一剎那位五蘊名識。結生識後六處生前中間諸位總稱名色。此中應說四處生前。而言六者據滿立故。眼等已生至根境識未和合位得六處名。已至三和未了三受因差別位總名為觸。已了三受因差別相未起婬貪此位名受。貪妙資具婬愛現行未廣追求此位名[9]愛。為得種種上妙*境界周遍馳求此位名取。因馳求故積集能牽當有果業此位名[10]有。由是業力從此捨命正結當有此位名生。[11]當有生支即如今識。生剎那後漸增乃至當來受位總名老死。如是老死即如今世名色六處觸受四支。辯十二支體別如是。又諸緣起差別說四。一者[12]剎那。二者[13]連縛。三者[14]分位。四者[15]遠續。云何剎那。謂剎那頃由貪行殺具十二支。癡謂無明。思即是行。於諸境事了別名識。識俱三蘊總稱名色。住名色根說為六處。六處對餘和合有觸。領觸名受。貪即是愛。與此相應諸纏名取。所起身語二業名有。如是諸法起即名生。熟變名老。滅壞名死。復有說者。剎那連縛如品類足。俱遍有為。[16]十二支位所有五蘊皆分位攝。即此懸遠相續無始說名遠續。世尊於此意說者何。頌曰

傳許約位說　從勝立支名

論曰。傳許。世尊唯約分位說諸緣起有十二支。若支支中皆具五蘊。何緣但立無明等名。以諸位中無明等勝故。就勝立無明等名。謂若位中無明最勝。此位五蘊總名無明。乃至位中老死最勝。此位五蘊總名老死。故體雖總名別無失。何緣經說此十二支與品類足所說有異。如彼論說。云何為緣起。謂一切有為。乃至廣說。素怛纜言因別意趣。阿毘達磨依法相說。如是宣說。分位剎那

[1]用＝甲（元）（明）　[2]猥賤＝臭惡（三）（宮）　[3]惡＝穢（三）（宮）　[4]穢＝惡（三）（宮）　[5]酥＝蘇（宋）　[6]Mahānidānaparyāya-sūtra.　[7]六處前＝此後稱（宋）（元）（宮）　[8]境界＝資具（三）（宮）*　[9]Tṛṣṇā.　[10]Bhava.　[11]（當有生）＋當（宮）　[12]Kṣaṇika.　[13]Sāṃbaṃdhika.　[14]Āvasthika.　[15]Prākarṣika.　[16]十二＝二十（宮）

這續連縛唯有情數。情非情等是謂差別。契經何故唯說有情。頌曰

　於前後中際　爲遣他愚惑

論曰。爲三際中遣他愚惑。三際差別唯在有情。如何有情前際愚惑。謂於前際生如是疑。我於過去世爲曾有非有。何等我曾有。云何我曾有。如何有情後際愚惑。謂於後際生如是疑。我於未來世爲當有非有。何等我當有。云何我當有。如何有情中際愚惑。謂於中際生如是疑。何等是我。此我云何。我誰所有。我當有誰。爲除如是三際愚惑。故經唯說有情緣起。如其次第說無明行及生老死幷識至有。所以者何。以契經說①苾芻諦聽。若有*苾芻。於諸緣起②緣已生法。能以如實正慧觀見。彼必不於三際愚惑。謂我於過去世爲曾有非有等。有餘師說愛取有三亦爲除他後③際愚惑。此三皆是後際因故。又應知。此說緣起門雖有十二支而三爲性。謂惑業事。二謂果與因。其義云何。頌曰

　三煩惱二業　七事亦名果
　略果及略因　由中可比二

論曰。無明愛取煩惱爲性。行及有支以業爲性。餘識等七以事爲性。是煩惱業所依事故。如是七事亦名果。義准餘五亦名因以煩惱業爲自性故。何緣中際廣說果因。略事爲五④惑爲二故。後際略果事唯二故。前際略因。*惑唯一故。由中際廣可以比度前後二際。廣義已成故不別說。說便無用。若緣起支唯十二者。不說老死果生死應有終。不說無明因生死應有⑤始。或應更立餘緣起支。餘復有餘成無窮失。不應更立。然無前過。此中世尊由義已顯。云何已顯。頌曰

　從惑生惑業　從業生於事
　從事事惑生　有支理唯此

論曰。從惑生惑。謂愛生取。從惑生業謂取生有。無明生行。從業生事謂行生識及有生生。從事生事謂從識支生於名色。乃至從觸生於受支。及從生支生於老死。從事生惑謂受生愛。由立有支其理唯此。已顯老死爲事惑因。及顯無明爲事惑果。無明老死事惑性故。豈假更立餘緣起支。故經言如是⑥純大苦蘊集。若不爾者此言何用有餘釋言。餘契經說。非理作意爲無明因。無明復生非理作意。非理作意亦取支攝。故亦說在此契經中。此非理作意如何取支攝。若言由此與彼相應。則愛無明亦應彼攝。設許彼攝。云何能證非理作意爲無明因。若但彼攝即證因果。愛與無明亦彼攝故。應不別立爲緣起支

餘復釋言。餘契經說。⑦非理作意爲無明因。無明復生非理作意。非理作意說在觸時故。餘經說。眼色爲緣生癡所生染濁作意。此於受位必引無明故。餘經言。由無明觸所生諸受爲緣生愛。是故觸時非理作意與受俱轉無明爲緣。由此無明無無因過。亦不須立餘緣起支。又緣起支無無窮失。非理作意從癡生故。如契經說。眼色爲緣生癡所生染濁作意。餘經雖有如是誠言。然此經中應更須說。不須更說。如何證知。由理證知。何等爲理。非離無明受能爲愛緣。以阿羅漢受不生愛故。又非無倒觸能爲染受緣。亦非離無明觸可成顛倒。阿羅漢觸非顛倒故。由如是理爲證。故知若爾便應有太過失。諸由正⑧理可得證知。一切皆應不須更說。故彼所說不成釋難。然上所言。經不別說老死有果無明有因生死便成有終始者。此離非理。經意別故。亦非所說理不圓滿。所以者何。此經但欲除所化者三際愚故。由所化者唯生是疑。云何有情三世連續。⑨謂從前世今世得生。今世復能生於後世。如來但爲除彼疑情。說十二支如前已辯。謂前後中際爲遣他愚惑。如世尊告諸*苾芻言。吾當爲汝說緣起法緣已生法。此二何異。且本論文此二無別。以俱言攝一切法故。如何未來未已起法可同過現說緣已生。云何未來未已作法得同過現說名有爲。由能作思力已造故。若爾無漏如何有爲。彼亦善思力已造故。若爾就得涅槃應然。理實應言依種類說。如未變壞亦得色名。由種類同所說無失。然今正釋契經意者。頌曰

　此中意正說　因起果已生

論曰。諸支因分說名緣起。由此爲緣能起果故。諸支果分說緣已生。由此皆從緣所生故。如是一切二義俱成。諸支皆有因果

①苾芻＝比丘(三)(宮)*　②緣已＝及緣(三)(宮)　③際＝除(三)(宮)　④惑＝或(三)(宮)*　⑤始＝如(宋)　⑥Kevalasyamahato duḥkhaskandhasya samudayaḥ.　⑦Ayoniśomanaskāra.　⑧理＝順(宋)　⑨謂＝諸(宋)

[1]性故。若爾安立應不俱成。不爾所觀有差別故。謂若觀此名緣已生。非卽觀斯復名緣起。猶如因果父子等名。尊者望滿意謂。諸法有是緣起非緣已生。應作四句。第一句者。謂未來法。第二句者。謂阿羅漢最後心位過現諸法。第三句者。餘過現法。第四句者。諸無爲法。經部諸師作如是白。此中所說爲述己情爲是經義。若是經義。經義不然。所以者何。且前所說分位緣起十二五蘊爲十二支。違背契經。經[2]異說故。如契經說。云何爲無明。謂前際無智乃至廣說。此了義說不可抑令成不了義。故前所說分位緣起。經義相違。非一切經皆了義說。亦有隨勝說。如象迹喩經。云何內地界。謂髮毛爪等。雖彼非無餘色等法。而就勝說。此亦應爾。所引非證。非彼經中欲以地界辯髮毛等。成非具說。然彼經中以髮毛等分別地界。非有地界越髮毛等。故彼契經是具足說。此經所說無明等支。亦應如彼成具足說。除所說外無復有餘。豈不地界越髮毛等[3]洟淚等中其體亦有。*洟等皆亦說在彼經。如說復有身中餘物。設復同彼有餘無明。今應顯示。若引異類置無明中。此有何益。雖於諸位皆有五蘊。然隨此有無彼定有無者。可立此法爲彼法支。或有五蘊而無有行。隨福非福不動行識乃至愛等。是故經義卽如所說。所說四句理亦不然。若未來諸法非緣已生者。便違契經。經說。云何緣已生法。謂無明行至生老死。或應不許二在未來。是則壞前所立三際。有說。緣起是無爲法。以契經言如來出世若不出世。如是緣起法性常住。由如是意理則可然。若由別意理則不然。云何如是意。云何爲別意而說可然及不可然。謂若意說。如來出世若不出世。行等常緣無明等起非緣餘法或復無緣故言常住。如是意說。理則可然。若謂意說有別法體。名爲緣起湛然常住。此別意說理則不然。所以者何。生起俱是有爲相故。非別常法爲無常相可應正理。又起必應依起者立。此常住法彼無明等何相關預而說此法依彼而立爲彼緣起。又名緣起而謂[4]目常。如是句義無相應理。此中[5]緣起是何句義。鉢[6]剌底是至義。醫底界是行義。由先助力界義轉變故行由至轉變成緣。參是和合義。嘔是上[7]升義。鉢地界是有義。有藉合*升轉變成起。由此有法至於緣已和合*升起。是緣起義。如是句義理不應然。所以者何。依一作者有二作用。於前作用應有已言。如有一人浴已方食。無少行法有在起前。先至於緣後時方起。非無作者可有作用。故說頌曰

至緣若起先　非有不應理
若俱便壞已　彼應先說故

無如是過。且應反詰聲論諸師。法何時起。爲在現在爲在未來。設爾何失。起若現在起非已生。如何成現。現是已生復如何起。已生復起便致無窮。起若未來爾時未有何成作者。作者既無何有作用。故於起位卽亦至緣。起位者何。謂未來世諸行正起。卽於此位亦說至緣。又[8]聲論師妄所安立作者作用理實不成。有是作者起是作用。非於此中見有作者。異起作用眞實可得。故此義言於俗無謬。此緣起義卽是所說。依此[9]有彼有。此生故彼生。故應引彼釋緣起義。故說頌[10]言

如非有而起　至緣應亦然
生已起無窮　或先有非有
俱亦有言已　[11]闇至已燈滅
及開口已眠　若後眠應閉

有執。更以餘義釋難。鉢*剌底是種種義。醫底界是不住義。不住由種種助故變成緣。參是聚集義。嘔是上*升義。鉢地界是行義。由嘔爲先行變成起。此說種種緣和合已令諸行法聚集昇起。是緣起義。如是所釋於此可然。眼色各爲緣起於眼識等。此中種種聚集豈成。何故世尊說前二句。謂依此有彼有。及此生故彼生。爲於緣起知決定故。如餘處說。依無明有諸行得有。非離無明可有諸行。又爲顯示諸支傳生。謂依此支有彼支得有。由彼支生故餘支得生。又爲顯示三際傳生。謂依前際有中際得有。由中際生故後際得生。又爲顯示親傳二緣。謂有無明無間生[12]行。或展轉力諸行方生。有餘師釋。如是二句爲破無因常因二論。謂非無因諸行可有。亦非由常自性我等無生因故諸行得生。若爾便成前句無用。但由後句此生故彼生能具

[1]性＝相【宮】　[2]異＝典【宮】　[3]洟＝涕【三】【宮】*　[4]目＝相【聖】　[5]Pratītyasamutpāda.　[6]剌＝刺【三】【宮】*　[7]升＝昇【三】【宮】*　[8]Śābdika.　[9]有＋(故)【三】【宮】　[10]言＝曰【三】【宮】　[11]闇至已燈＝暗至燈已【三】【宮】　[12]行＝緣【三】

破前無因常因故。然或有執有我爲依行等得有。由無明等因分生故行等得生。是故世尊爲除彼執決判果有卽由生因。若此生故彼生。卽依此有彼有。非謂果有別依餘因。謂無明緣行。乃至如是純大苦蘊集。❶軌範諸師釋。此二句爲顯因果不斷及生。謂依無明不斷諸行不斷。卽由無明生故諸行得生。如是展轉皆應廣說。有釋。爲顯因果住生。謂乃至因相續有果相續亦有。及卽由因分生故諸果分亦生。此欲辯生。何緣說住。又佛何故破次第說。先說住已而後說生。復有釋言。依此有彼有者。依果有因有滅。此生故彼生者。恐疑果❷無因生。是故復言由因生故果方得起。非謂無因。經義若然應作是說。依此有彼❸滅無。又應先言因生故果生。已後乃可說依果有因*滅無。如是次第方名善說。若異此者。❹欲辯緣起依何次第。先說因滅故彼所釋非此經義。

復次云何無明緣行。廣說乃至生緣老死我今略顯符順經義。謂諸愚夫於緣生法不知唯行妄起我見及我慢執。爲自受樂非苦樂故造作身等各三種業。謂爲自身受當樂故造諸福業。受當來樂非苦樂故造不動業。受現樂故造非福業。如是名爲無明緣行。由引業力識相續流如火焰行往彼彼趣。憑附中有馳赴所生結生有身名行緣識。若作此釋善順契經分別識支通於六識。識爲先故。於此趣中有名色生具足五蘊展轉相續。遍一期生。於大因緣辯緣起等諸經皆有如是說故。如是名色漸成熟時具眼等根說爲六處。次與境合便有識生。三和故有順樂等觸。依此便生樂等三受。從此三受引生三愛。謂由苦逼有於樂受發生欲愛。或有於樂非苦樂受發生色愛。或有唯於非苦樂受生無色愛。從欣受愛起欲等取。此中欲者謂五妙欲。見謂六十二見。如❺梵網經廣說。戒謂遠離惡戒。禁謂狗牛等禁。如諸❻離繫及❼婆羅門❽播輸鉢多❾般利伐羅❿勺迦等異類外道受持種種露形拔髮⓫披⓬烏鹿皮⓭持髻⓮塗灰⓯執三杖⓰剪鬚髮等無義苦行。我語謂內身依之說我故。有餘師說。我見我慢名爲我語。云何此二獨名我語。由此二種說有我故。我非有故說名我語。如契經說。*苾芻當知。愚昧無聞諸異生類隨假言說起於我執。於中實無我及我所。於前四種。取謂欲貪。故薄伽梵諸經中釋。云何爲取。所謂欲貪。由取爲緣積集種種招後有業。說名爲有。如世尊告阿難陀言。招後有業說名爲有。有爲緣故識相續流趣未來生。如前道理具足五蘊說名爲生。以生爲緣便有老死。其相差別廣說如經。如是純言顯唯有行無我我所。大苦蘊言顯苦積集無初無後。集言爲顯諸苦蘊生。毘婆沙宗如前已說

*說一切有部俱舍論*卷第九

阿毘達磨俱舍論卷第十

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之三

無明何義。謂體非明。若爾無明應是眼等。既爾此義應謂明無。若爾無明體應非有。爲顯有體義不濫餘。頌曰

明所治無明　如非親實等

論曰。如諸親友所對怨敵親友相違名非親友。非異親友。非親友無。諦語名實。此所對治虛誑言論名爲非實。非異於實。亦非實無。等言爲顯非法非義非事等性非異非無。如是無明別有實體。是明所治非異非無。云何知然。說行緣故。復有誠證。頌曰

說爲結等故　非惡慧見故
與見相應故　說能染慧故

論曰。經說無明以爲結縛隨眠及漏⓱軛瀑流等。非餘眼等及體全無可得說爲結縛等事。故有別法說名無明。如惡妻子名無妻子。如是惡慧應名無明。彼非無明。有是見故。諸染汚慧名爲惡慧。於中有見故非無明。若爾非見慧應許是無明。不爾。無明見相應故。無明若是慧應見不相應。無二慧體共相應故。又說無明能染慧故。如契經言。貪欲染心令不解脫。無明染慧令不清淨。非慧還能染於慧體。如貪異類能染於心。無明亦應異慧能染。如何不許諸染汚

❶Acāryāḥ.　❷無+(有)【三】【宮】　❸滅＝成【三】【宮】*　❹欲＝次【三】【宮】　❺Brahmajāla.　❻Nirgrantha.　❼Brāhmaṇa.　❽Pāśupata.　❾Parivrājaka.　❿勺＝多【三】【宮】　⓫披＝杖【三】【宮】，杖 Daṇḍa.　⓬Ajina.　⓭Jaṭā.　⓮Bhasman.　⓯Tridaṇḍa.　⓰Mauṇḍya.　⓱軛＝枙【三】【宮】

慧間雜善慧令不清淨說爲能染。如貪染心令不解脫。豈必現起與心相應方說能染。然由貪力損縛於心令不解脫。後轉滅彼貪熏習時心便解脫。如是無明染汚於慧令不清淨。非慧相應。但由無明損濁於慧。如是分別何理相違。誰復能遮有所分別。然異慧類別有無明。如貪異心此說爲善。有執煩惱皆是無明。此亦應同前理遮遣。若諸煩惱皆是無明。於結等中不應別說。亦不應與見等相應。見等不應自相應故。或亦應說無明染心。若謂此中就差別說。應於染慧不說總名。既許無明別法爲體。應說此體其相云何。謂不了知諦實業果。未測何相名不了知。爲異了知。爲此非有。二俱有過。如無明說。此謂了知所治別法。此復難測。其相是何。此類法爾應如是說。如餘處言。云何爲眼。謂淨色眼識所依。無明亦然。唯可辯用。大德法救說。此無明是諸有情恃我類性。異於我慢類體是何。經言。我今如是知已如是見已。諸所有愛。諸所有見。諸所有類性。諸我我所執我慢執隨[1]眠。斷遍知故無影寂滅。故知類性異於我慢。寧知類性即是無明。不可說爲餘煩惱故。豈不可說爲餘慢等。若更於此互細研尋。言論繁雜故應且止。[2]名色何義。色如先辯。今唯辯名。頌曰

名無色四蘊

論曰。無色四蘊何故稱名。隨所立名根境勢力於義轉變故說爲名。云何隨名勢力轉變。謂隨種種世俗立名。於彼彼義轉變詮表。即如牛馬色味等名。此復何緣[3]標以名稱。於彼彼境轉變而緣。又類似名隨名顯故。有餘師說。四無色蘊捨此身已轉趣餘生。轉變如名。故*標名稱。觸何爲義。頌曰

觸六三和生

論曰。觸有六種。所謂眼觸乃至意觸。此復是何。三和所生。謂根境識三和合故有別觸生。且五觸生可三和合。許根境識俱時起故。意根過去。法或未來。意識現在。如何和合。此即名和合。謂因果義成。或同一果故名和合。謂根境識三同順生觸故。諸師於此覺慧不同。有說。三和即名爲觸。彼引經證。如契經言。如是三法聚集和合說名爲觸。有說。別法與心相應三和所生說名爲觸。彼引經證。經言。云何六六法門。一六內處。二六外處。三六識身。四六觸身。五六受身。六六愛身。此契經中根境識外別說六觸。故觸別有。說即三和名爲觸者。釋後所引六六經言。非由別說便有別體。勿受及愛非法處攝。無如是失。離愛受觸別有所餘法處體故。汝宗離觸無別有三。可觸及三差別而說。雖有根境不必於識。而無有識不託根境。故已說三更別說觸便成無用。有餘救言。非諸眼色皆諸眼識因。非諸眼識皆諸眼色果。非因果者別說爲三。因果所收總立爲觸。說離三和有別觸者。釋前所引如是三法聚集和合名觸。經言我部所誦經文異此。或於因上假說果名。如說諸佛出現樂等。如是展轉更相難釋。言論[4]煩多故應且止。然對法者說有別觸。即前六觸復合爲二。頌曰

五相應有對　第六俱增語

論曰。眼等五觸說名有對。以有對根爲所依故。第六意觸說名增語。所以然者。[5]增語謂名。名是意觸所緣長境。故偏就此名增語觸。如說眼識但能了青不了是青。意識了青亦了是青。故名爲長。故有對觸名從所依。增語觸名就所緣立。有說。意識語爲增上方於境轉。五識不然。是故意識獨名增語。與此相應名增語觸。故有對觸名從所依。增語觸名就相應立。即前六觸隨別相應復成八種。頌曰

明無明非二　無漏染汚餘
愛恚二相應　樂等順三受

論曰。明無明等相應成[6]三。一明觸。二無明觸。三非明非無明觸。此三如次應知。即是無漏染汚餘相應觸。餘謂無漏及染汚餘。即有漏善無覆無記。無明觸中一分數起。依彼復立愛恚二觸。愛恚隨眠共相應故。總攝一切復成三觸。一順樂受觸。二順苦受觸。三順不苦不樂受觸。此三能引樂等受故。或是樂等受所領故。或能爲受行相依故名爲順受。如何觸爲受所領行相依。行相極似觸依觸而生故。如是合成十六種觸。受何爲義。頌曰

從此生六受　五屬身餘心

論曰。從前六觸生於六受。謂眼觸所生受

[1] 眠＝服㊂　[2] Nāma-rūpa.　[3] 標＝摽㊄㊁㊂*　[4] 煩＝繁㊂㊃　[5] Adhivacana.　[6] 三＝二㊃

至意觸所生受。六中前五說爲身受。依色根故。意觸所生說爲心受。但依心故。受生與觸爲後爲俱。毘婆沙師說。俱時起觸受展轉俱有因故。云何二法俱時而生能生所生義可成立。如何不立。無功能故。於已生法餘法無能。此與立宗義意無別。如言[1]二法俱時而生能生所生義不成立。於已生法餘法無能。義意同前重說何用。若爾便有互相生失。許故非失。我宗許二爲俱有因亦互爲果。仁雖許爾。而契經中不許此二互爲因果。契經但說眼觸爲緣生眼觸所生受。曾無經說眼受爲緣生眼受所生觸。又此義非理越能生故。若法極成能生彼法。此法與彼時別極成。如先種後芽先乳後酪先擊後聲先意後識等。先因後果非不極成。亦有極成同時因果。如眼識等眼色等俱。四大種俱有所造色。此中亦許前根境緣能發後識。前大造聚生後造色。何理能遮。如影與[2]身。豈非俱有。有說。觸後方有受生。根境爲先次有識起。此三合故卽名爲觸。第三刹那緣觸生受。若爾應識非皆有受。諸識亦應非皆是觸。無如是失因前位觸故後觸位受生故諸觸時皆悉有受所有識體無非是觸。此不應理。何理相違。謂或有時二觸境別。因前受位觸生後觸位受。如何異境受從異境觸生。或應許受此心相應非與此[3]心同緣一境。既爾若許有成觸識是觸無受。於此位前有識有受而體非觸。緣差故然。斯有何過。若爾便壞十大地法。彼定一切心品恒俱。彼定恒俱依何教立。依本論立。我等但以契經爲量。本論非量。壞之何咎。故世尊言。當依經量。或大地法義非要遍諸心。若爾何名大地法義。謂有三地。一[4]有尋有伺地。二[5]無尋唯伺地。三[6]無尋無伺地。復有三地。一善地。二不善地。三無記地。復有三地。一學地。二無學地。三非學非無學地。若法於前諸地皆有。名大地法。若法唯於諸善地中有。名大善地法。若法唯於諸染地中有。名大煩惱地法。如是等法各隨所應更代而生。非皆並起。餘說如是大不善地法。因誦引來。是今所增益非本所誦。若於觸後方有受生。經云何釋。如契經說。眼及色爲緣生於眼識。三和合觸俱起受想思。但言俱起不說觸俱。此於我宗何違須釋。又於無間亦有俱聲。如契經說。與慈俱行修念覺支。故彼非證。若爾何故契經中言。是受是想是思是識。如是諸法相雜不離。故無有識離於受等。今應審思。相雜何義。此經復說。諸所受卽所思。諸所思卽所想。諸所想卽所識。未了於此爲約所緣爲約剎那作如是說。於壽與煖俱時起中亦有如斯相雜言。故例知。此說定約剎那。又契經言。三和合觸。如何有識而非三和。或是三和而不名觸。故應定許一切識俱悉皆有觸。諸所有觸無不皆與受等俱生。傍論已終。應辯本義。頌曰

此復成十八　由意近行異

論曰。於前略說一心受中。由意近行異復分成十八。應知此復聲顯乘前起後。此意近行十八云何。謂喜憂捨各六。[7]近行。此復何緣立爲十八。若由自性應但有三。喜憂捨三自性異故。若由相應應唯有一。一切皆與意相應故。若由所緣應但有六。色等六境爲所緣故。此成十八。具足由三。於中十五色等近行名不雜緣。境各別故。三法近行皆通二種。意近行名爲目何義。傳說。喜等意爲近緣於諸境中數遊行故。有說。喜等能爲近緣令意於境數遊行故。如何身受非意近行。非唯依意故不名近。由無分別故亦非行。第三靜慮意地樂根。意近行中何故不攝。傳說。初界意識相應無樂根故。又無所對苦根所攝意近行故。若唯意地何故經言眼見色已於順喜色起喜近行。廣說如經。依五識身所引意地喜等近行故作是說。如依眼識引不淨觀。此不淨觀唯意地攝。又彼經言眼見色已乃至廣說。故不應難。若難非見乃至觸已而起喜憂捨亦是意近行。若異此者。在欲界中應無緣色界色等意近行。又在色界應無緣欲香味觸境諸意近行。見[8]色等言隨明了說見色等已於聲等中起喜憂捨亦意近行。隨無雜亂故作是說。於中建立根境定故。爲有色等於喜等三唯能順生一近行不。有就相續非約所緣。諸意近行中幾欲界繫。欲界意近行幾何所緣。色無色界爲問亦爾。頌曰

[1] 二法＝一法(宋)(元)　[2] 身＝芽(三)(宮)　[3] 心＋(不)(三)(宮)　[4] Savitarkā-savicārā.　[5] Avitarkā-vicāramātrā.　[6] Avitarkā-avicārā.　[7] Upavicāra.
[8] 色＝已(三)(宮)

欲緣欲十八　色十二上三
二緣欲十二　八自二無色
後二緣欲六　四自一上緣
初無色近分　緣色四自一
四本及三邊　唯一緣自境

論曰。欲界所繫具有十八。緣欲界境其數亦然。緣色界境唯有十二。除香味六。彼無境故。緣無色境唯得有三。彼無色等五所緣故說。欲界繫已。當說色界繫。初二靜慮唯有十二。謂除六憂。緣欲界境亦有十二。除香味四。餘八自緣。二緣無色。謂法近行。三四靜慮唯六。謂捨緣欲界境亦得有六。除香味二。餘四自緣。一緣無色。謂法近行。說色界繫已。當說無色繫。空處近分唯有四種。謂捨但緣色聲觸法。緣第四靜慮亦具有四種。此就許有別緣者說。若執彼地唯總緣下。但有雜緣法意近行。緣無色界唯一。謂法四根本地及上三邊唯一。謂法但緣自境。無色根本不緣下故。彼上三邊不緣色故。不緣下義如後當辯。❶此意近行通無漏耶。頌曰

十八唯有漏

論曰。無意近行通無漏者。故言十八唯是有漏。誰成就幾意近行耶。謂生欲界。若未獲得色界善心。成欲一切初二定八三四定四無色界一。所成上界皆不下緣。唯染汚故。若❷已獲得色界善心。未離欲貪。成欲一切初靜慮❸十。餘說如前。初靜慮中唯成四喜。染不緣下香味境故。捨具成六。未至定中善心得緣香味境故。餘隨此理如應當知。若生色界。唯成欲界一捨法近行。謂通果心俱。有說。如是諸意近行。毘婆沙師隨義而立。然我所見經義有殊。所以者何。非於此地已得離染。可緣此境起意近行。唯雜染者與意相牽數行所緣。是意近行。云何與意相牽數行。或愛或憎或不擇捨。為對治彼說六恒住。謂見色已不喜不憂。心恒住捨具念正❹智。廣說乃至知法亦爾。非阿羅漢無有世間緣善法喜。但為遮止雜染近行故作是說。又即喜等為三十六師句。謂為耽嗜出離依別。此句差別。大師說故。耽嗜依者。謂諸染受。出離依者。謂諸善受。如是所說受。有支中應知。義門無量差別。何緣不說所餘有支。頌曰

餘已說當說

論曰所餘有支。或有已說。或有當說。故此不論。此中識支如先已說。識謂各了別此即名意處等。其六處支如先已說。彼識依淨色名眼等五根等。行有二支業品當說。愛取二支隨眠品當說。此諸緣起略立為三。謂煩惱業異熟果事。應寄外喻顯別功能。頌曰

此中說煩惱　如種復如龍
如草根樹莖　及如糠裹米
業如有糠米　如草藥如花
諸異熟果事　如成熟飲食

論曰。如何此三種等相似。如從種子芽葉等生。從煩惱生煩惱業事。如龍鎮池水恒不竭。煩惱鎮業生續無窮。如草根未拔苗剪剪還生。未拔煩惱根趣滅滅還起。如從樹莖頻生枝花果。從諸煩惱數起惑業事。如糠裹米能生芽等。非獨能生。或得裹業能感餘生。非獨能感。❺惑如種等。應如是知。如米有糠能生芽等。業有煩惱能招異熟。如諸草藥果熟為後邊。業果熟已更不招異熟。如花於果為生近因。業為近因能生異熟。業如米等。應如是知。如熟飲食但應受用。不可復轉成餘飲食。異熟果事既成熟已。不能更招餘生異熟。若諸異熟復感餘生。餘復感餘應無解脫。事如飲食應如是知。如是緣起煩惱業事。生生相續不過四有。中生本死。如前已釋。染不染義三界有無。今當略辯。頌曰

於四種有中　生有唯染污
由自地煩惱　餘三無色三

論曰。於四有中生有唯染。由何煩惱。自地諸惑。謂此地生此地一切煩惱染污此地生有。故對法者咸作是言。諸煩惱中無一煩惱於結生位無潤功能。然諸結生唯煩惱力。非由自力現起纏垢。雖此位中心身昧劣。而由數起或近現行引發力故。煩惱現起。應知中有初續剎那亦必染污。猶如生有。然餘三有一一通三。謂本死中三❻各善染無記。於無色界除中有三。非彼界中有處隔別。為往餘處可立中有。頌中不說欲色二界。故知於中許具四有。有情緣起已廣分

❶此＝比【宮】＊　❷已＝色【宮】　❸十＝中【明】　❹智＝知【三】【宮】　❺惑＝感【宮】　❻各＝分【三】【宮】

別是諸有情由何而住。頌曰

有情由食住　段欲體唯三
非色不能益　自根解脫故
觸思識三食　有漏通三界
意成及求生　食香中有起
前二益此世　所依及能依
後二於當有　引及起如次

論曰。經說。世尊自悟一法正覺正說。謂諸有情一切無非由食而住。何等爲食。食有四種。一段二觸三思四識。段有二種。謂細及麁。細謂中有食。香爲食故。及天劫初食。無變穢故。如油沃砂。散入支故。或細污虫嬰兒等食說名爲細。翻此爲麁。如是段食唯在欲界。離段食貪生上界故。唯欲界繫。香味觸❶三一切皆爲段食自體。可成段別而飲噉故。謂以口鼻分分受之。光影炎涼如何成食。傳說。此語從多爲論。又雖非飲噉而能持身。亦細食所攝。如塗洗等。色亦可成段別飲噉。何緣非食。此不能益自所對根解脫者故。夫名食者。必先資益自根大種。後乃及餘。飲噉色時於自根大尚不爲益。況能及餘。由彼諸根境各別故。有時見色生喜樂者。緣色觸生。是食非色。又不還者及阿羅漢。雖見種種上妙飲食而無益故。觸謂三和所生諸觸。思謂意業。識謂識蘊。此三唯有漏通三界皆有。如何食體不通無漏。毘婆沙師作如是釋。能資諸有是其食義。無漏修生爲滅諸有。又契經說。食有四種。能令部多有情安住。及能資益諸求生者。無漏不然。故非食體。言部多者。顯已生義。諸趣生已皆謂已生。復說求生爲何所目。此目中有。由佛世尊以五種名說中有故。何等爲五。一者意成。從意生故。非精血等所有外緣合所成故。二者求生。常喜尋察當生處故。三者食香。身資香食往生處故。四者中有。二趣中間所有蘊故。五者名起。對向當生暫時起故。如契經說。有壞自體起。有壞世間生。起謂中有。又經說。有補特伽羅。已斷起結未斷生結。於此經中廣說四句。離二界貪諸上流者爲第一句。中般涅槃爲第二句。諸阿羅漢爲第三句。除前諸相爲第四句。又部多者。謂阿羅漢。餘有愛者說名求生。幾食能令部多安住。幾食資益求生有情。毘婆沙師說。皆具四。諸有愛者。亦由段食爲緣資益令招後有。以世尊說四食皆爲病癰箭根老死緣故。亦見思食安住現身。世傳有言。昔有一父時遭飢饉欲造❷他方。自既飢羸。二子嬰稚。意欲攜去力所不任。以囊盛灰挂於壁上。慰喻二子云是麨囊。二子希望多時延命。後有人至取囊爲開。子見是灰望絕便死。又於大海有諸商人。遭難敗船飲食俱失。遙瞻積沫疑爲海岸。意望速至命得延時。至觸知非望絕便死。集異門足說。大海中有大衆生。登岸生卵埋於砂內還入海中。母若常思卵便不壞。如其失念卵即敗亡。此不應然。違食義故。豈他思食能持自身。理實應言卵常思母得不爛壞。忘則命終。起念母思在於觸位。諸有漏法皆滋長有。如何世尊說食唯四。雖爾就勝說四無失。謂初❸二食能益此身所依能依。後之二食能引當有能起當有。言所依者。謂有根身。段食於彼能爲資益。言能依者。謂心心所。觸食於彼能爲資益。如是二食於已生有資益功能最爲殊勝。言當有者。謂未來生。於彼當生思食能引。思食引已。從業所熏識種子力後有得起。如是二食於未生有引起功能最爲殊勝。故雖有漏皆滋長有而就勝能唯說四食。前二如養母養已生故。後二如生母生未生故。諸所有段皆是食耶。有段非食應作四句。第一句者。謂所飲噉爲緣損壞諸根大種。第二句者。謂餘三食。第三句者。謂所飲噉爲緣資益諸根大種。第四句者。除前諸相。如是觸等隨其所應一一當知。皆有四句。頗有觸等爲緣資益諸根大種而非食耶。有謂異地無漏觸等。諸有食已❹捐食者身亦名爲食。初資益故。毘婆沙說。食於二時能爲食事。俱得名食。一初食時能除飢渴。二消化已資根及大。何趣何生各具幾食。五趣四生皆具四食。如何地獄有段食耶。鐵丸❺洋銅豈非段食。若能爲害亦是食者。則與前說四句相違。又品類足言。云何爲段食。謂能資益諸根大種。廣說乃至識食亦爾。彼說且依能資益者說名爲食。故不相違。然地獄中熱鐵丸等雖於食已能爲損害而能暫時解除飢渴。得食相故亦名爲食。又孤

❶三＝二【宮】　❷他＝化【宮】　❸二＝一【明】　❹捐＝損【元】【宮】　❺洋＝鎔【元】【宮】

地獄段食如人。故五趣中皆有四食。世尊所說。有人能施一百外道離欲仙食。若能施一贍部林中異生者食。其果勝彼。何謂贍部林中異生。有作是釋。所有一切住贍部洲諸有腹者。彼釋非理。說一言故。又於此中有施無量異生者食。理勝以食施少外道離欲仙人。何足為奇校量歎勝。有言。彼是近佛菩薩。理亦不然。施彼獲福勝施俱胝阿羅漢故。毘婆沙者說。此異生是已獲得順決擇分。此名與義亦不相應。❶曾無契經或本論說。得順決擇分居贍部林中。當知彼唯自所分別。後身菩薩居贍部林名彼異生。此說應理。爾時菩薩同離欲仙故。對彼仙校量歎勝。雖施菩薩福勝無邊。乘前校量且言勝百。理必應爾。由❷後世尊除彼異生還將外道對預流向校量勝劣。若不爾者世尊則應將彼異生對預流向。已說有情緣起及住。如先所說壽盡死等。今應正❸辦。何識現前何受相應有死生等。頌曰

斷善根與續　離染退死生
許唯意識中　死生唯捨受
非定無心二　二無記涅槃
漸死足齊心　最後意識滅
下人天不生　斷末摩水等

論曰。斷善續善離界地染從離染退命終受生。於此六位法爾唯許意識非餘。所說生言應知亦攝初結中有。死生唯許捨受相應。捨相應心不明利故。餘受明利不順死生。又此二時唯散非定。要有心位必非無心。非在定心有死生義。界地別故。加行生故。能攝益故。亦非無心有死生義。以無心位命必無損。若所依身將欲變壞。必定還起屬所依心。然後命終。更無餘理。又無心者不能受生。以無因故。離起煩惱無受生故。雖說死有通三性心。然入涅槃唯二無記。若說欲界有捨異熟。彼說欲界入涅槃心亦具威儀異熟無記。若說欲界無捨異熟。彼說欲界入涅槃心但有威儀而無異熟。何故唯無記得入涅槃。無記勢力微順心斷故。於命終位何身分中識最後滅。頓命終者意識身根欻然總滅。若漸死者往下人天。於足齊心如次識滅。謂墮惡趣說名往下。彼識最後於足處滅。若往人趣識滅於臍。若往生天識滅心處。諸阿羅漢說名不❹生。彼最後心亦心處滅。有餘師說。彼滅在頂。正命終時於足等處身根滅故。意識隨滅。臨命終時身根漸❺滅。至足等處欻然都滅。如以少水置炎石上。漸減漸消一處都盡。又漸命終者。臨命終時多為斷末摩苦受所逼。無有別物名為末摩。然於身中有異❻支節觸便致死。是謂末摩。若水火風隨一增盛。如利刀刃觸彼末摩。因此便生增上苦受。從斯不久遂致命終。非如斬薪說名為斷。如斷無覺故得斷名。地界何緣無斯斷用。以無第四內災患故。內三災患。謂風熱❼淡水火風增隨所應起。有說。此似外器三災。此斷末摩天中非有。然諸天子將命終時。先有五種小衰相現。一者衣服嚴具出非愛聲。二者自身光明忽然昧劣。三者於沐浴位水❽滯著身。四者本性囂馳❾今滯一境。五者眼本凝寂❿今數瞬動。此五相現非定當死。復有五種大衰相現。一者衣染埃塵。二者花鬘萎悴。三者兩腋汗出。四者臭氣入身。五者不樂本座。此五相現必定當死。世尊於此有情世間生住沒中建立三聚。何謂三聚。頌曰

正邪不定聚　聖造無間餘

論曰。一正性定聚。二邪性定聚。三不定性聚。何名正性。謂契經言。貪無餘斷。瞋無餘斷。癡無餘斷。一切煩惱皆無餘斷。是名正性。定者謂聖。聖謂已有無漏道生。遠諸惡法故名為聖。獲得畢竟離繫得故。定盡煩惱故名正定。諸已獲得順解脫分者。亦定得涅槃。何非正定。彼後或墮邪定聚故。又得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等。又彼未能捨邪性故。不名正定。何名邪性。謂諸地獄傍生餓鬼。是名邪性。定謂無間。造無間者必墮地獄。故名邪定。正邪定餘名不定性。彼待二緣可成二故

*說一切有部俱舍論*卷第十

❶曾＝僧【元】【明】　❷後＝彼【三】【宮】　❸辦＝辯【三】【宮】　❹生＝往【元】【明】　❺滅＝減【三】【宮】　❻支＝肢【宋】【元】【明】　❼淡＝痰【明】　❽滯＝滴【三】【宮】　❾今＝令【明】
❿今＝令【三】【宮】

阿毘達磨倶舍論卷第十一

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之四

如是已說有情世間。器世間今當說。頌曰

安立器世間　風輪最居下
其量廣無數　厚十六①洛叉
次上水輪深　十一億二萬
下八洛叉水　餘凝結成金
此水金輪廣　徑十二洛叉
三千四百半　周圍此三倍

論曰。許此三千大千世界如是安立形量不同。謂諸有情業增上力。先於最下依止虛空有風輪生。廣無數。厚十六億踰繕那。如是風輪其體堅密。假設有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊。金剛有碎風輪無損。又諸有情業增上力。起大雲雨澍風輪上。滴如車軸積水成輪。如是水輪於未凝結位深十一億二萬踰繕那。如何水輪不傍流散。有餘師說。一切有情業力所持令不流散。如所飮食未熟變時。終不流移墮於熟藏。有餘部說。由風所持令不流散。如篅持穀。有情業力感別風起。搏擊此水上結成金。如熟乳停上凝成膜。故水輪減唯厚八洛叉。餘轉成金厚三億二萬。二輪廣量其數是同。謂徑十二億三千四百半。周圍其邊數成三倍。謂周圍量成三十六億一萬三百五十踰繕那。頌曰

蘇迷盧處中　次踰健達羅
伊沙馱羅山　朅地洛迦山
蘇達梨舍那　頞濕縛羯拏
毘那怛迦山　尼民達羅山
於大洲等外　有鐵輪圍山
前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八萬　妙高出亦然
餘八②半半下　廣皆等高量

論曰。於金輪上有九大山。妙高山王處中而住。餘八周匝繞妙高山。於八山中前七名內。第七山外有大洲等。此外復有鐵輪圍山。周匝如輪圍一世界。持雙等七唯金所成。妙高山王四寶爲體。謂如次四面北東南西金銀吠③琉璃頗胝迦寶。隨寶威德色顯於空。故贍部洲空似吠琉璃色。如是寶等從何而生。亦諸有情業增上力。復大雲起雨金輪上。滴如車軸。積水奔濤。其水卽爲衆寶種藏。由具種種威德猛風鑽④擊變生衆寶類等。如是變水生寶等時。因滅果生。體不倶有。非如數論轉變所成。數論云何執轉變義。謂執有法自性常存。有餘法生有餘法滅。如是轉變何理相違。謂必無容有法常住。可執別有法滅法生。誰言法外別有有法。唯卽此法於轉變時異相所依名爲有法。此亦非理。非理者何。卽是此物而不如此。如是言義曾所未聞。如是變生金寶等已。復由業力引起別風。簡別寶等。攝令聚集成山成洲。分水甘鹹令別成立內海外海。如是九山住金輪上。入水量皆等八萬踰繕那。蘇迷盧山出水亦爾。餘八出水半半漸卑。謂初持雙出水四萬。乃至最後鐵輪圍山出水三百一十二半。如是九山一一廣量。各各與自出水量同。頌曰

山間有八海　前七名爲內
最初廣八萬　四邊各三倍
餘六半半陿　第八名爲外
三洛叉二萬　⑤二千踰繕那

論曰。妙高爲初輪圍最後。中間八海前七名內。七中皆具八功德水。一甘二冷三軟四輕五清淨六不臭七飮時不損喉八飮已不傷腹。如是七海初廣八萬。約持雙山內邊周量於其四面數各三倍。謂各成二億四萬⑥踰繕那。其餘六海量半半陿。謂第二海量廣四萬。乃至第七量廣一千二百五十。此等不說周圍量者。以煩多故。第八名外鹹水盈滿。量廣三億二萬二千。頌曰

於中大洲相　南贍部如車
三邊各二千　南邊有三半
東毘提訶洲　其相如半月
三邊如贍部　東邊三百半
西瞿陀尼洲　其相圓無缺
徑二千五百　周圍此三倍
北倶盧畟方　面各二千等
中洲復有八　四洲邊各二

論曰。於外海中大洲有四。謂於四面對妙高山。南贍部洲北廣南陿。三邊量等。其相如車。南邊唯廣三踰繕那半。三邊各有二千踰

①Lakṣa. ②半＝凡㊂ ③琉璃＝瑠璃㊊下同 ④堅＝緊㊊ ⑤二＝一㊂㊅ ⑥Yojana.

繕那。唯此洲中有金剛座。上窮地際下據金輪。一切菩薩將登正覺。皆坐此座上起金剛喻定。以無餘依及餘處所有堅固力能持此故。東勝身洲東陿西廣。三邊量等。形如半月。東三百五十。三邊各二千。西牛貨洲圓如滿月。徑二千五百。周圍七千半。北俱盧洲形如方座。四邊量等。面各二千。等言為明無少增減。隨其洲相人面亦然。復有八中洲。是大洲眷屬。謂四大洲側各有二中洲。贍部洲邊二中洲者。一遮末羅洲。二❶筏羅遮末羅洲。勝身洲邊❷二中洲者。一提訶洲。二毘提訶洲。牛貨洲邊二中洲者。一舍搋洲。二嗢怛羅漫怛里拏洲。俱盧洲邊二中洲者。一矩拉婆洲。二憍拉婆洲。此一切洲皆人所住。有說。唯一❸邏剎娑居。頌曰

此北九黑山　雪香醉山內
無熱池縱廣　五十踰繕那

論曰。此贍部洲從中向北。三處各有❹三重黑山。有大雪山。在黑山北。大雪山北有香醉山。雪北香南有大池水。名無熱惱。出四大河。一殑伽河。二信度河。三徙多河。四縛芻河。無熱惱池縱廣正等。面各五十踰繕那量。八功德水盈滿其中。非得通人無由能至。於此池側有贍部林樹。形高大其果甘美。依此林故名❺贍部洲。或依此果以立洲號。復於何處置㮈落迦。大㮈落迦何量有幾。頌曰

此下過二萬　無間深廣同
上七㮈落迦　八增皆十六
謂煻煨屍糞　鋒刃烈河增
各住彼四方　餘八寒地獄

論曰。此贍部洲下過二萬有阿鼻旨大㮈落迦。深廣同前。謂各二萬故。彼底去此四萬踰繕那。以於其中受苦無間非如餘七大㮈落迦受苦非恒故名無間。且如等活㮈落迦中。諸有情身雖被種種斫刺磨擣。而彼暫遇涼風所吹還活如本。由斯理故立等活名。阿鼻旨中無如是事。有餘師說。阿鼻旨中無樂間苦。故名無間。餘地獄中有樂間起。雖無異熟而有等流。七㮈落迦在無間上重累而住。其七者何。一者極熱。二者炎熱。三者大叫。四者號叫。五者眾合。六者黑繩。七者等活。有說。此七在無間傍。八㮈落迦增各十六。故薄伽梵說此頌言

此八㮈落迦　我說甚難越
以熱鐵為地　周匝有鐵牆
四面有四門　關閉以鐵扇
巧安布分量　各有十六增
多百踰繕那　滿中造惡者
周遍焰交徹　猛火恒洞然

十六增者。八㮈落迦四面門外各有四所。一煻煨增。謂此增內煻煨沒膝。有情遊彼纔下足時。皮肉與血俱焦爛墜。舉足還生平復如本。二屍糞增。謂此增內屍糞泥滿。於中多有娘矩吒蟲。觜利如針身白頭黑。有情遊彼皆為此蟲鑽皮破骨咂食其髓。三鋒刃增。謂此增內復有三種。一刀刃路。謂於此中仰布刀刃以為大道。有情遊彼纔下足時。皮肉與血俱斷碎墜。舉足還生平復如本。二劍葉林。謂此林上純以銛利劍刃為葉。有情遊彼風吹葉墜。斬刺❻肢體骨肉零落。有烏駮狗❼摣掣食之。三鐵刺林。謂此林上有利鐵刺。長十六指。有情被逼上下樹時。其刺銛鋒下上鑱刺。有鐵觜烏探啄有情眼睛心肝爭競而食。刀刃路等三種雖殊而鐵❽杖同故一增攝。四烈河增。謂此增量廣滿中熱鹹水。有情入中或浮或沒。或逆或順或橫或轉。被蒸被煮骨肉糜爛。如大鑊中滿盛灰汁置麻米等猛火下燃。麻等於中上下迴轉舉體糜爛。有情亦然。設欲逃亡。於兩岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴。無由得出。此河如塹。前三似園。四面各四增故言皆十六。此是增上被刑害所。故說名❾增。本地獄中適被害已重遭害故。有說。有情從地獄出更遭此苦。故說為增。今於此中因論生論。諸地獄卒是有情不。有說。非情。如何動作。有情業力。如成劫風。若爾云何通彼大德法善現說。如彼頌言

心常懷忿毒　好集諸惡業
見他苦欣悅　死作❿琰魔卒

琰魔王使諸邏剎娑。擲諸有情置地獄者名琰魔卒。是實有情。非地獄中害有情者。故地獄卒非實有情。有說有情。若爾此惡業何處受異熟。即地獄中。以地獄中尚容無間所感異熟。此何理遮。若爾何緣火不燒彼。此定由業力所隔礙故。或感異大種故不被燒。熱㮈落迦已說有八。復有餘八寒

❶筏＝茂㊥　❷二＝一㊥　❸Rākṣasa.　❹三＝五㊂㊪　❺Jambūdvīpa.　❻肢＝支㊄㊂　❼摣＝𢷡㊂㊪　❽杖＝仗㊂㊪　❾Utsada.　❿Yama.

榛落迦。其八者何。一頞部陀。二尼剌部陀。三頞哳吒。四臛臛婆。五虎虎婆。六嗢鉢羅。七鉢特摩。八摩訶鉢特摩。此中有情嚴寒所逼隨身聲變以立其名。此八并居贍部洲下如前所說大地獄傍。此贍部洲其量無幾。下寧容受無間等耶。洲如穀聚。上尖下闊。是故大海漸深。如上所論十六地獄一切有情增上業感。餘孤地獄各別業招。或多或二或一所止。差別多種。處所不定。或近江河山邊曠野。或在地下空及餘處。諸地獄器安布如是。本處在下。支派不定。傍生住處。謂水陸空。本處大海。後流餘處。諸鬼本處琰魔王國。於此贍部洲下過五百踰繕那有琰魔王國。縱廣量亦爾。從此展轉散居餘處。或有端嚴具大威德。受諸富樂自在如天。或有飢羸顏貌醜陋。如是等類廣說如經。日月所居量等義者。頌曰

日月迷盧半　五十一五十
夜半日沒中　日出四洲等
雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此
晝夜增臘縛　行南北路時
近日自影覆　故見月輪缺

論曰。日月衆星依何而住。依風而住。謂諸有情業增上力共引風起。繞妙高山空中旋環。運持日等令不停墜。彼所住去此幾踰繕那。持雙山頂齊妙高山半。日月徑量幾踰繕那。日五十一。月唯五十。星最小者唯一倶盧舍。其最大者十六踰繕那。日輪下面頗胝迦寶火珠所成能熱能照。月輪下面頗胝迦寶水珠所成能冷能照。隨有情業增上所生。能於眼身果花稼穡藥草等物如其所應為益為損。唯一日月普於四洲作所作事。一日所作事為四洲同時不。不爾。云何。北洲夜半東洲日沒。南洲日中西洲日出。此四時等。餘例應知。日行此洲路有差別故令晝夜有減有增。從雨際第二月後半第九日夜漸增。從寒際第四月後半第九日夜漸減。晝增減位與此相違。夜漸增時晝便漸減。夜若漸減晝則漸增。晝夜增時一晝夜增幾。增一臘縛。晝夜減亦然。日行此洲向南向北。如其次第夜增晝增。何故月輪於黑半末白半初位見有缺耶。世施設中作如是釋。以月宮殿行近日輪。月被日輪光所侵照。餘邊發影自覆月輪。令於爾時見不圓滿。先舊師釋。由日月輪行度不同現有圓缺。日等宮殿何有情居。四大天王所部天衆。是諸天衆唯住此耶。若空居天唯住如是日等宮殿。若地居天住妙高山諸層級等。有幾層級。其量云何。何等諸天住何層級。頌曰

妙高層有四　相去各十千
傍出十六千　八四二千量
堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居❶四級　亦住餘七山

論曰。蘇迷盧山有四層級。始從水際盡第一層。相去十千踰繕那量。如是乃至從第三層盡第四層亦十千量。此四層級從妙高山傍出圍繞盡其下半。最初層級出十六千。第二第三第四層級。如其次第。八四二千。有藥叉神名為堅手住初層級。有名持鬘住第二級。有名恒憍住第三級。此三皆是四大天王所部天衆。第四層級四大天王及諸眷屬共所居止。故經依此說四大王衆天。如妙高山四外層級四大王衆及眷屬居。如是持雙持軸山等七金山上亦有天居。是四大王所部封邑。是名依地住四大王衆天。於欲天中此天最廣。三十三天住在何處。頌曰

妙高頂八萬　三十三天居
四角有四峯　金剛手所住
中宮名善見　周萬踰繕那
高一半金城　雜飾地柔軟
中有殊勝殿　周千踰繕那
外四苑莊嚴　衆車麁雜喜
❷妙池居四方　相去各二十
東北❸圓生樹　西南善法堂

論曰。三十三天住迷盧頂。其頂四面各八十千。與下四邊其量無別。有餘師說。周八十千。別說四邊各唯二萬。山頂四角各有一峯。其高廣量各有五百。有藥叉神名金剛手。於中止住守護諸天。於山頂中有宮名善見。面二千半。周萬踰繕那。金城量高一踰繕那半。其地平坦亦真金所成。倶用百一雜寶嚴飾。地觸柔軟如妬羅綿。於蹈躡時隨足高下。是天帝釋所都大城。於其城中有殊勝殿。種種妙寶具足莊嚴。蔽餘天宮故名殊勝。面二百五十。周千踰繕那。是謂城

❶四＝由㊂　❷妙池＝妙地㊂㊂　❸圓生＝圓生㊄㊂㊂下同

中諸可愛事。城外四面四苑莊嚴。是彼諸天共遊戲處。一衆車苑。二麁惡苑。三雜林苑。四喜林苑。此為外飾莊嚴大城。四苑四邊有四妙①池。中間各去苑二十踰繕那。是彼諸天勝遊戲處。諸天於彼②捔勝歡娛。城外東北有圓生樹。是三十三天受欲樂勝所。盤根深廣五③十踰繕那。聳幹上昇枝條傍布。高廣量等百踰繕那。挺葉開花妙香芬馥。順風熏滿百踰繕那。若逆風時猶遍五十。順風可爾。云何逆熏。有餘師言。香無逆熏義。依不越樹界故說逆熏。理實圓生有如是德。所流香氣能逆風熏。雖天和風力所擁遏。然能相續流趣餘方。漸劣漸微近處便歇非能遠至。如順風熏。如是花香為依自地隨風相續轉至餘方。為但熏風別生香氣。此義無定。諸軌範師於此二門俱許無失。若爾何故薄伽梵言

花香不能逆風熏　根莖等香亦復爾
善士功德香芬馥　逆風流美遍諸方

據人間香故作是說。以世共了無如是能。化地部經說。此香氣順風熏滿百踰繕那。若無風時唯遍五十。外西南角有善法堂。三十三天時集於彼詳論如法不如法事。如是已辯三十三天所居外器。餘有色天衆所住器云何。頌曰

此上有色天　住依空宮殿

論曰。此前所說三十三天上有色諸天。住依空宮殿。云何名上有色諸天。謂夜摩天。覩史多天。樂變化天。他化自在天。及前所說梵衆天等有十六處。并前合有二十二天。皆依外器。如是所說諸天衆中。頌曰

六受欲交④抱　執手笑視婬

論曰。唯六欲天受妙欲境。於中初二依地居天。形交成婬與人無別。然風氣泄熱惱便除。非如人間有餘不淨。夜摩天衆纔抱成婬。覩史多天但由執手。樂變化天唯相向笑。他化自在相視成婬。毘婆沙師作如是釋。六天皆以形交成婬。世施設中說相抱等。但為顯彼時量差別。以上諸天欲境轉妙貪心轉捷故使之然。隨彼諸天男女膝上有童男童女欻爾化生。即說為彼天所生男女。初生天衆身量云何。頌曰

初如五至十　色圓滿有衣

論曰。且六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人。生已身形速得成滿。色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服。一切天衆皆作聖言。謂彼言詞同中印度。欲樂生別云何應知。頌曰

欲生三人天　樂生三九處

論曰。欲生三者。有諸有情樂受現前諸妙欲境。彼於如是現欲境中自在而轉。謂全人趣及下四天。有諸有情樂受自化諸妙欲境。彼於自化妙欲境中自在而轉。謂唯第五樂變化天。有諸有情樂受他化諸妙欲境。彼於他化妙欲境中自在而轉。謂第六他化自在天。依受如生現前欲境故。依受如樂自化欲境故。依受如樂他化欲境故。於欲界中分別欲生差別三種。樂生三者。三靜慮中於九處生受三種樂。謂彼安住離⑤生喜樂定生喜樂離喜樂故。長時安住。長時離苦。長時受樂。故名樂生。生靜慮中間都無喜樂應思。何故亦號樂生天。所說諸天二十二處上下相去其量云何。頌曰

如彼去下量　去上數亦然

論曰。一一中間踰繕那量。非易可數。但可總舉彼去下量。去上例然。隨從何天去下海量。彼上所至與去下同。謂妙高山從第四層級去下大海四萬踰繕那。是四大王本所住處。從彼上去三十三天亦如彼天去下海量。如三十三天去下大海。上去夜摩天其量亦爾。如是乃至如善見天去下大海踰繕那量。從彼上去色究竟天亦與彼天去下海等。從此向上無復所居。此處最高名色究竟。有餘師說。彼名礙究竟天。彼謂礙名日積集色。至彼礙盡得究竟名。於下處生昇見上不。頌曰

離通力依他　下無昇見上

論曰。三十三天由自通力能從本處昇夜摩天。或復依他。謂得通者及上天衆接往夜摩。所餘諸天昇上例爾。若來若至下見上天。然下眼不能覩上界上地。非其境界故。如不覺彼觸。是故從上地來下地時非自身來要作下地化。有餘部說。彼下地天隨樂亦能見上地色。如生此界下見上天。夜摩等天宮依處量有幾。有餘師說。此上四天依處量同妙高山頂。有餘師說。上倍倍增。有餘師言。初靜慮地宮殿依處等一四洲。第

①池＝地【明】【宮】　②捔＝角【三】【宮】　③〔十〕－【三】【宮】　④抱＝抱【宋】　⑤〔生〕－【三】【宮】

二靜慮等小千界。第三靜慮等中千界。第四靜慮等大千界。有餘師言。下三靜慮如次量等小中大千。第四靜慮量無邊際。齊何量說小中大千。頌曰

四大洲日月　蘇迷盧欲天
梵世各一千　名一小千界
此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞

論曰。千四大洲乃至梵世。如是總說爲一小千。千倍小千名一中千界。千中千界總名一大千。如是大千同成同壞。同成壞相後當廣辯。如外器量別。身量亦別耶。亦別。云何。頌曰

贍部洲人量　三肘半四肘
東西北洲人　倍倍增如次
欲天❶倶盧舍　四分一一增
色天踰繕那　初四增半半
此上增倍倍　唯無雲減三

論曰。贍部洲人身多長三肘半。於中少分有長四肘。東勝身人身長八肘。西牛貨人長十六肘。北倶盧人三十二肘。欲界六天最下身量一倶盧舍四分之一。如是後後一一分增。至第六天身一倶盧舍半。色天身量初梵衆天半踰繕那。梵輔全一。大梵一半。少光二全。此上餘天皆增倍倍。唯無雲減三踰繕那。謂無量光天倍增二至四。乃至色究竟增滿萬六千。身量既殊。壽量別不。亦別。云何。頌曰

北洲定千❷年　西東半半減
此洲壽不定　後十初叵量
人間五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增
色無晝夜殊　劫數等身量
無色初二萬　後後二二增
少光上下天　大全半爲劫

論曰。北倶盧人定壽千歲。西牛貨人壽五百歲。東勝身人壽二百五十歲。南贍部人壽無定限。劫減最後極壽十年。於劫初時人壽無量。百千等數不能計量。已說人間壽量長短。要先建立天上晝夜。方可算計天壽短長。天上云何建立晝夜。人五十歲爲六天中最在下天一晝一夜。乘斯晝夜三十爲月十二月爲歲。彼壽五百年。上五欲天漸倶增倍。謂人百歲爲第二天一晝一夜。乘此晝夜成月及年。彼壽千歲。夜摩等四隨次如人。二四八百千六百歲爲一晝夜。乘此晝夜成月及年。如次彼壽二四八千萬六千歲。持雙以上日月並無。彼天云何建立晝夜及光明事依何得成。依花開合建立晝夜。如❸拘物陀❹鉢特摩等。又依諸鳥鳴靜差別。或依天衆寤寐不同。依自身光明成外光明事。已說欲界天壽短長。色界天中無晝夜別。但以劫數知壽短長。彼劫壽短長與身量數等。謂若身量半踰繕那。壽量半劫。若彼身量一踰繕那。壽量一劫。乃至身量長萬六千。壽量亦同萬六千劫。已說色界天壽短長。無色四天從下如次壽量二四六八萬劫。上所說劫其量云何。爲壞爲成。爲中爲大。少光❺以上大全爲劫。自下諸天大半爲劫。卽由此故說大梵王過梵輔天壽一劫半。謂以成住壞各二十中劫六十中劫爲一劫半。故以大半四十中劫。爲下三天所壽劫量。已說善趣壽量短長。惡趣云何。頌曰

等活等上六　如次以欲天
壽爲一晝夜　壽量亦同彼
極熱半中劫　無間中劫全
傍生極一中　鬼月日五百
頞部陀壽量　如一婆訶麻
百年除一盡　後後倍二十

論曰。四大王等六欲天壽。如其次第爲等活等六㮈落迦一晝一夜。壽量如❻次亦同。謂四大王壽量五百於等活地獄爲一晝一夜。乘此晝夜成月及年。以如是年彼壽五百。乃至他化壽萬六千於炎熱地獄爲一晝一夜。乘此晝夜成月及年。彼壽如斯萬六千歲。極熱地獄壽半中劫。無間地獄壽一中劫。傍生壽量多無定限。若壽極長亦一中劫。謂難陀等諸大龍王。故世尊言。大龍有八。皆住一劫能持大地。鬼以人間一月爲一日。乘此成月歲壽五百年。寒㮈落迦云何壽量。世尊寄喩顯彼壽言。如此人間佉梨二十成摩揭陀國一麻婆訶量。有置巨勝平滿其中。設復有能百年除一。如是巨勝易有盡期。生頞部陀壽量難盡。此二十倍爲第二壽。如是後後二十倍增。是謂八寒地獄壽量。此諸壽量有中天耶。頌曰

諸處有中天　除北倶盧洲

論曰。諸處壽量皆有中天。唯北倶盧定壽千

❶Krośa.　❷年＝歲【明】　❸Kumuda.　❹Padma.　❺以＝已【三】【宮】　❻次＋（第）【三】

歲。此約處說。非別有情。有別有情不中夭故。謂住覩史多天。[1]一生所繫菩薩。及[2]最後有佛記佛使隨信法行菩薩輪王母懷彼二胎時。此等如應皆無中夭。

*說一切有部俱舍論*卷第十一

阿毘達磨俱舍論卷第十二

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之五

如是已約踰繕那等。辯器世間身量差別。約年等辯壽量有殊。二量不同未說應說。此二建立無不依名。前二及名未詳極少。今應先辯三極少量。頌曰

極微字剎那　色名時極少

論曰。分析諸色至一極微。故一極微為色極少。如是分析諸名及時至一字剎那。為名時極少。一字名者。如說瞿名。何等名為一剎那量。眾緣和合法得自體頃。或有動法行度一極微。對法諸師說。如壯士一疾彈指頃六十五剎那。如是名為一剎那量。已知三極少。前二量云何。今且辯前踰繕那等。頌曰

極微微金水　兎羊牛隙塵
蟣虱麥指節　後後增七倍
二十四指肘　四肘為弓量
五百俱盧舍　此八踰繕那

論曰。極微為初。指節為後。應知後後皆七倍增。謂七極微為一微量。積微至七為一金塵。積七金塵為水塵量。水塵積至七為一兎毛塵。積七兎毛塵[3]為羊毛塵量。積羊毛塵七為一牛毛塵。積七牛毛塵為[4]隙遊塵量。隙塵七為蟣。七蟣為一虱。七虱為[5]穬麥。七麥為指節。三節為一指。世所極成是故於頌中不別分別。二十四指橫布為肘。豎積四肘為弓。謂尋。豎積五百弓為一俱盧舍。一俱盧舍許是從村至阿練若中間道量。說八俱盧舍為一踰繕那。如是已說踰繕那等。今當辯後年等量別。頌曰

百二十剎那　為怛剎那量
臘縛此六十　此三十須臾
此三十晝夜　三十晝夜月
十二月為年　於中半減夜

論曰。剎那百二十為一怛剎那。六十怛剎那為一臘縛。三十臘縛為一牟呼栗多。三十牟呼栗多為一晝夜。此晝夜有時增有時減有時等。三十晝夜為一月。總十二月為一年。於一年中分為三際。謂寒熱雨各有四月。十二月中六月減夜。以一年內夜總減六。云何如是。故有頌言

寒熱雨際中　一月半已度
於所餘半月　智者知夜減

如是已辯剎那至年。劫量不同今次當辯。頌曰

應知有四劫　謂壞成中大
壞從獄不生　至外器都盡
成劫從風起　至地獄初生
中劫從無量　減至壽唯十
次增減十八　後增至八萬
如是成已住　名中二十劫
成壞壞已空　時皆等住劫
八十中大劫　大劫三無數

論曰。言壞劫者。謂從地獄有情不復生至外器都盡壞有二種。一趣壞。二界壞。復有二種。一有情壞。二外器壞。謂此世間過於二十[6]中劫住已。從此復有等住二十壞劫便至。若時地獄有情命終無復新生。為壞劫始。乃至地獄無一有情。爾時名為地獄已壞。諸有地獄定受業者。業力引置他方獄中。由此准知傍生鬼趣。然各先壞本處住者。人天雜居者與人天同壞。若時人趣此洲一人無師法然得初靜慮。從靜慮起唱如是言。離生喜樂甚樂甚靜。餘人聞已皆入靜慮。命終並得生梵世中。乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人。東西二洲例此應說。北洲命盡生欲界天。由彼無能入定離欲。乃至人趣無一有情。爾時名為人趣已壞。若時天趣四大王天隨一法然得初靜慮。乃至並得生梵世中。爾時彼天有情都盡。是名已壞大王眾天。餘五欲天例同此說。乃至欲界無一有情。名欲界中有情已壞。若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮。從彼定起唱如是言。定生喜樂甚樂甚靜。餘天聞已皆入彼靜慮。命終並得生極光淨天。乃至梵世中有情都盡。如是名已壞有情世間。唯器世

[1] Eka-jātipratibaddha. [2] Carama-bhavika. [3] 爲十(一)㊂ [4] 隙十(一)㊂ [5] 穬=鑛㊂㊁ [6] Antara-kalpa.

間空曠而住。餘十方界一切有情感此三千世界業盡。於此漸有七日輪現。諸海乾竭衆山洞然。洲渚三輪並從焚燎。風吹猛焰燒上天宮。乃至梵宮無遺灰燼。自地火焰燒自地宮。非他地災能壞他地。由相引起故作是言。下火風飄梵燒上地。謂欲界火猛焰上昇為緣引生色界火焰。餘災亦爾。如應當知。如是始從地獄漸減乃至器盡總名壞劫。所言成劫。謂從風起乃至地獄始有情生。謂此世間災所壞已。二十中劫唯有虛空。過此長時次應復有等住二十成劫便至。一切有情業增上力。空中漸有微細風生。是器世間將成前相。風漸增盛成立如前所說風輪水金輪等。然初成立大梵王宮乃至夜摩宮。後起風輪等。是謂成立外器世間。初一有情極光淨歿生大梵處為大梵王。後諸有情亦從彼歿有生梵輔。有生梵衆。有生他化自在天宮。漸漸下生乃至人趣俱盧牛貨勝身贍部。後生餓鬼傍生地獄。法爾後壞必最初成。若初一有情生無間獄二十中成劫應知已滿。此後復有二十中劫名成已住。次第而起。謂從風起造器世間。乃至後時有情漸住。此洲人壽經無量時至住劫初壽方漸減。從無量減至極十年。即名為初一住中劫。此後十八皆有增減。謂從十年增至八萬。復從八萬減至十年。爾乃名為第二中劫。次後十七例皆如是。於十八後從十歲增極至八萬歲名第二十劫。一切劫增無過八

萬。一切劫減唯極十年。十八劫中一增一減時。量方等初減後增故。二十劫時量皆等。此總名為成已住劫。所餘成壞及壞已空[1]並無減增二十差別。然由時量與住劫同。准住各成二十中劫。成中初劫起器世間。後十九中有情漸住。壞中[2]後劫減器世間。前十九中有情漸捨。如是所說成住壞空。各二十中積成八十。總此八十成大劫量。劫性是何。謂唯五蘊。經說三劫阿僧企耶精進修行方得成佛。於前所說四種劫中。積何劫成三劫無數。累前大劫為十百千。乃至積成三劫無數。既稱無數。何復言三。非無數言顯不可數。[3]解脫經說六十數中。阿僧企耶是其一數。云何六十。如彼經言。有一無餘數始為一。[4]一十為十。十十為百。十百為千。十千為萬。十萬為洛叉。十洛叉為度洛叉。十度洛叉為俱胝。十俱胝為末陀。十末陀為阿庾多。十阿庾多為大阿庾多。十大阿庾多為那庾多。十那庾多為大那庾多。十大那庾多為鉢羅庾多。十鉢羅庾多為大鉢羅庾多。十大鉢羅庾多為矜羯羅。十矜羯羅為大矜羯羅。十大矜羯羅為頻跋羅。十頻跋羅為大頻跋羅。十大頻跋羅為阿芻婆。十阿芻婆為大阿芻婆。十大阿芻婆為毘婆訶。十毘婆訶為大毘婆訶。十大毘婆訶為嗢蹭伽。十嗢蹭伽為大嗢蹭伽。十大嗢蹭伽為婆喝那。十婆喝那為大婆喝那。十大婆喝那為地致婆。十地致婆為大地致婆。十大地致婆為醯都。十醯都為大醯都。十大醯都為羯臘

婆。十羯臘婆為大羯臘婆。十大羯臘婆為印達羅。十印達羅為大印達羅。十大印達羅為三磨鉢耽。十三磨鉢耽為大三磨鉢耽。十大三磨鉢耽為揭底。十揭底為大揭底。十大揭底為拈筏羅闍。十拈筏羅闍為大拈筏羅闍。十大拈筏羅闍為姥達羅。十姥達羅為大姥達羅。十大姥達羅為跋藍。十跋藍為大跋藍。十大跋藍為珊若。十珊若為大珊若。十大珊若為毘步多。十毘步多為大毘步多。十大毘步多為跋[5]邏攙。十跋*邏攙為大跋*邏攙。十大跋*邏攙為阿僧企耶。於此數中忘失餘八。若數大劫至此數中[6]阿僧企耶名劫無數。此劫無數復積至三。經中說為三劫無數。非諸算計不能數知。故得說為三劫無數。何緣菩薩發願長時精進修行方期佛果。如何不許願長時修。無上菩提甚難可得。非多願行無容得成。菩薩要經三劫無數。修大福德智慧資糧六波羅蜜多多百千苦行方證無上正等菩提。是故定應發長時願。若餘方便亦得涅槃。何用為菩提久修多苦行。為欲利樂一切有情故求菩提發長時願。云何令我具大堪能。於苦瀑流濟諸含識。故捨涅槃道求無上菩提。濟他有情於己何益。菩薩濟物遂己悲心。故以濟他即為己益。誰信菩薩有如是事。有懷潤己無大慈悲。於如是有情此事實難信。無心潤己有大慈悲。於如是有情此事非難信。如有久習無哀愍者。雖無益己而樂損他。世所同悉如是。菩薩久習慈

[1] 並＝羅㊂宮　[2] 後＝壞㊂宮　[3] Muktaka.　[4] 一十＝十一㊂聖　[5] 邏＝羅㊂宮*　[6] Asaṃkhyeya.

悲。雖無利己而樂他益。如何不信。又如有情由數習力於無我行不了有爲。執以爲我而生愛著。由此爲因甘負衆苦。智者同悉如是。菩薩數習力故。捨自我愛增戀他心。由此爲因甘負衆苦。如何不信。又由種姓異有此志願起。以他苦爲己苦。用他樂爲己樂。不以自苦樂爲己苦樂事。不見異益他而別有自益。依如是義故。有頌言

下士勤方便　恒求自身樂
中士求滅苦　非樂苦依故
上士恒勤求　自苦他安樂
及他苦永滅　以他爲己故

如是已辯劫量差別。諸佛獨覺出現世間。爲劫增時爲劫減位。頌曰

減八萬至百　諸佛現世間
獨覺增減時　麟角喩百劫

論曰。從此洲人壽八萬歲。漸減乃至壽極百年。於此中間諸佛出現。何緣增位無佛出耶。有情樂增難教厭故。何緣減百無佛出耶。五濁極增難可化故。言五濁者。一壽濁。二劫濁。三煩惱濁。四見濁。五有情濁。劫減將末。壽等鄙下如滓穢故。說名爲濁。由前二濁如其次第。壽命資具極被衰損。由次二濁善品衰損。以耽欲樂自苦行故。或損在家出家善故。由後一濁衰損自身。謂壞自身量色力念智勤勇及無病故。獨覺出現通劫增減。然諸獨覺有二種殊。一者部行。二麟角喩。[1]部行獨覺先是聲聞得勝果時轉名獨勝。有餘說。彼先是異生。曾修聲聞順決擇分。[2]今自證道得獨勝名。由本事中說一山處總有五百苦行外仙。有一獼猴曾與獨覺相近而住。見彼威儀展轉遊行至外仙所。現先所見獨覺威儀。諸仙覩之咸生敬慕。須臾皆證獨覺菩提。若先是聖人不應修苦行。[3]麟角喩者。謂必獨居。二獨覺中麟角喩者。要百大劫修菩提資糧。然後方成麟角喩獨覺。言獨覺者。謂現身中離稟至教唯自悟道。以能自調不調他故。何緣獨覺言不調他。非彼無能演說正法。以彼亦得無礙解故。又能憶念過去所聞諸佛所宣聖教理故。又不可說彼無慈悲。爲攝有情現神通故。又不可說無受法機。爾時有情亦有能起世間離欲對治道故。雖有此理由彼宿習少欣樂勝解無說希望故。又知有情難受深法。以順流既久難令逆流故。又避攝衆故。不爲他宜說正法。怖諠雜故。輪王出世爲在何時。幾種幾俱何威何相。頌曰

輪王八萬上　金銀銅鐵輪
一二三四洲　逆次獨如佛
他迎自往伏　諍陣勝無害
相不正圓明　故與佛非等

論曰。從此洲人壽無量歲乃至八萬歲有轉輪王生。減八萬時。有情富樂壽量損減。衆惡漸盛。非大人器故無輪王。此王由輪旋轉應導威伏一切。名轉輪王。施設足中說有四種。金銀銅鐵輪應別故。如其次第勝上中下。逆次能王領一二三四洲。謂鐵輪王王一洲界。銅輪王二。銀輪王三。若金輪王王四洲界。契經就勝但說金輪。故契經言。若王生在剎帝利種紹灑頂位。於十五日受齋戒時。沐浴首身受勝齋戒。昇高臺殿臣僚輔翼。東方忽有金輪寶現。其輪千輻具足轂輞。衆相圓淨如巧匠成。舒妙光明來應王所。此王定是[4]轉金輪王。[5]轉餘輪王應知亦爾。輪王如佛無二俱生。故契經言。無處無位非前非後有二如來應正等覺出現於世。有處有位唯一如來。如說如來輪王亦爾。應審思擇。此唯一言爲據一三千。爲約一切界。有說。餘界定無佛生。所以者何。勿薄伽梵功能有礙。唯一世尊普於十方能教化故。若有一處一佛於中無教化能。餘亦應爾。[6]又世尊告舍利子言。設復有人來至汝所。問言頗有梵志沙門正於今時與喬答摩氏平等平等得無上覺耶。汝得彼問當云何答。時舍利子白世尊言。我得彼問當如是答。今時無有梵志沙門得無上菩提與我世尊等。所以然者。我從世尊親聞親持。無處無位非前非後有二如來應正等覺出現於世。有處有位唯一如來。若爾何緣梵王經說我今於此三千大千諸世界中得自在轉。彼有密意。密意者何。謂若世尊不起加行。唯能觀此三千大千。若時世尊發起加行無邊世界皆佛眼境。天耳通等例此應知。有餘部師說。餘世界亦別有佛出現世間。所以者何。有多菩薩現

[1] Varga-cārin.　[2] 今＝令㊂　[3] Khaḍgaviṣāṇa-kalpa.　[4] 轉金＝金轉㊂㊄　[5] 轉餘＝餘轉㊂㊄　[6] 又＝入㊄

俱修習菩提資糧。一界一時可無多佛。多界多佛何理能遮。故無邊界中有無邊佛現。若唯一佛設住一劫時。尙不遍爲一世界佛事。況同人壽能益無邊。然諸有情居無邊界。時處根性差別無邊。佛應遍觀此有情類。如是時處應見世尊。佛便應機現通說法。令其過失未生不生。諸有已生能令斷滅。令其功德未生得生。諸有已生能令圓滿。如何一佛此事頓成。是故同時定有多佛。然彼所引無處無位非前非後有二如來出於世等。應共思擇此言爲說一界多界。若說多界則轉輪王餘世界中亦應非有。以說如佛遮俱生故。若許輪王餘界❶別有。如何不許別界佛耶。佛出世間具吉祥福。多界多佛何過而遮。謂多界中諸佛俱現。便能饒益無量有情。令得增上生及決定勝道。若爾何故一世界中無二如來俱時出現。以無用故。謂一界中一佛足能饒益一切。又願力故。謂諸如來爲菩薩時先發誓願。願我當在無救無依盲闇界中成等正覺。利益安樂一切有情。爲救爲依爲眼爲導。又令敬重故。謂一界中唯有❷一如來。便深敬重。又令速行故。謂令知一切智尊甚爲難遇。彼所立教應速修行。勿般涅槃。或往餘處。便令我等無救無依。故一界中無二佛現。如是所說四種輪王威定諸方亦有差別。謂金輪者諸小國王各自來迎作如是請。我等國土寬廣豐饒。安隱富樂多諸人衆。唯願天尊親垂教勅。我等皆是天尊翼從。若銀輪王自往彼土。威嚴近至彼方臣伏。若銅輪王至彼國已。宣威競德彼方推勝。若鐵輪王亦至彼國。現威列陣剋勝便止。一切輪王皆無傷害。令伏得勝已各安其所居。勸化令修十善業道。故輪王死定得生天。經說輪王出現於世便有七寶出現世間。其七者何。一者輪寶。二者象寶。三者馬寶。四者珠寶。五者女寶。六者主藏臣寶。七者主兵臣寶。象等五寶有情數攝。如何他業生他有情。非他有情從他業起。然由先造互相屬業。於中若一稟自業生。餘亦俱時乘自業起。如是所說諸轉輪王。非唯有七寶與餘王別。亦有三十二大士相殊。若爾輪王與佛何異。佛大士相處正❸明圓。王相不然故有差別。劫初人衆爲有王無。頌曰

劫初如色天　後漸增貪味
由墮貯賊起　爲防❹雇守田

論曰。劫初時人皆如色界。故契經說。劫初時人有色意成。❺肢體圓滿諸根無缺。形色端嚴身帶光明。騰空自在飮食喜樂長壽久住。有如是類地味漸生。其味甘美其香馞馥。時有一人稟性耽味。嗅香起愛取嘗便食。餘人隨學競取食之。爾時方名初受段食。資段食故身漸堅重。光明隱沒黑闇便生。日月衆星從玆出現。由漸耽味地味便隱。從斯復有地皮餅生。競耽食之。地餅復隱。爾時復有林藤出現。競耽食故林藤復隱。有非耕種香稻自生。衆共取之以充所食。此食麁故殘穢在身。爲欲蠲除便生二道。因斯遂有男女根生。由二根殊形相亦異。宿習力故便相瞻視。因此遂生非理作意。欲貪鬼魅惑亂身心。失意猖狂行非梵行。人中欲鬼初發此時。爾時諸人隨食早晚隨取香稻無所貯積。後時有人稟性嬾惰。長取香稻貯擬後食。餘人隨學漸多停貯。由此於稻生我所心。各縱貪情多收無厭。故隨收處無復再生。遂共分田慮防遠盡。於己田分生悋護心。於他分田有懷侵奪。劫盜過起始於此時。爲欲遮防共聚詳議。銓量衆內一有德人。各以所收六分之一。雇令防護封爲田主。因斯故立剎帝利名。大衆欽承恩流率土。故復名大三❻末多王。自後諸王此王爲首。時人或有情厭居家。樂在空閑精修戒行。因斯故得婆羅門名。後時有王貪悋財物。不能均給國土人民。故貧匱人多行賊事。王爲禁止行輕重罰。爲殺害業始於此時。時有罪人心怖刑罰。覆藏其過異想發言。虛誑語生此時爲首。於劫減位有小三災。其相云何。頌曰

業道增壽減　至十三災現
刀疾飢如次　七日月年止

論曰。從諸有情起虛誑語。諸惡業道後後轉增。故此洲人壽量漸減。乃至極十小三災現。故諸災患二法爲本。一耽美食。二性嬾惰。此小三災中劫末起。三災者。一刀兵。二疾疫。三飢饉。謂中劫末十歲時。人爲非法貪染汚相續。不平等愛映蔽其心。邪法縈纏瞋毒增上。相見便起猛利害心。如今獵師見

❶別＝則㊂㊑　❷〔一〕－㊂　❸明圓＝圓明㊂㊑　❹雇＝固㊂㊑　❺肢＝支㊂㊅㊌　❻末＝未㊌

野禽獸。隨手所執皆成利刀。各[1]逞兇狂互相殘害。又中劫末十歲時人。由具如前諸過失故。非人吐毒疾疫流行。遇輒命終難可救療。又中劫末十歲時人。亦具如前諸過失故。天龍忿責不降甘雨。由是世間久遭飢饉。既無支濟多分命終。是故說言。由飢饉故便有聚集白骨運籌。由二種因名有聚集。一人聚集。謂彼時人由極飢羸聚集而死。二種聚集。謂彼時人爲益後人。輟其所食置於小篋擬爲種子。故飢饉時名有聚集。言有白骨亦由二因。一彼時人身形枯燥命終未久白骨便現。二彼時人飢饉所逼聚集白骨煎汁飲之。有運籌言亦二因故。一由糧少行籌食之。謂一家中從長至幼隨籌至日得少麁飡。二謂以籌挑故場蘊得少穀粒多用水煎。分共飲之以濟餘命。然有至教說治彼方。謂若有能一晝一夜持不殺戒。於未來生決定不逢刀兵災起。若能以一訶梨怛雞起殷淨心奉施僧衆。於當來世決定不逢疾疫災起。若有能以一摶之食起殷淨心奉施僧衆。於當來世決定不逢飢饉災起。此三災起各經幾時。刀兵災起極唯七日。疾疫災起七月七日。飢饉七年七月七日。度此便止。人壽漸增。東西二洲有似災起。謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴。北洲總無。前說火災焚燒世界。餘災亦爾。如應當知。何者爲餘。今當具辯。頌曰

三災火水風　上三定爲頂
如次內災等　四無不動故
然彼器非常　情俱生滅故
要七火一水　七水火後風

論曰。此大三災逼有情類。令捨下地集上天中。初火災興由七日現。次水災起由雨霖淫。後風災生由風相擊。此三災力壞器世間。乃至極微亦無餘在。一類外道執極微常。彼謂。爾時餘極微在。何緣彼執猶有餘極微。勿後麁事生無種子故。豈不前說由諸有情業所生風能爲種子。或此卽以前災頂風爲緣。引生風爲種子。又化地部契經中言。風從他方飄種來此。雖爾不許芽等生時是種等因親所引起。若爾芽等從何而生。從自分生。如是自分復從自分。展轉乃至最細有分從極微生。於芽等生中種等有何力。除能引集芽等極微種等更無生芽等力。何緣定作如是執耶。從異類生定不應理。不應何理。應無定故。功能定故無不定失。如聲熟變等從異類定生。德法有殊。實法不爾。現見實法唯從同類生。如藤生[2]枝及縷生衣等。此非應理。非理者何。引不極成爲能立故。今此所引何不極成。非許藤枝縷衣別故。卽藤縷合安布不同得枝衣名。如蟻行等。云何知爾。一縷合中曾不得衣。唯得縷故。有誰爲障令不得衣。若一縷中無全衣轉。則應一縷上有衣分無衣。應許全衣唯集諸分。非更別有有分名衣。又如何知衣分異縷。若謂衣要待多所依合。於唯多[3]縷合應亦得衣。或應畢竟無得衣理。中及餘邊不對根故。若謂漸次皆可對根。則應[4]眼身唯得諸分。不應說彼得有分衣。故卽於諸分漸次了別。總起有分覺。如旋火輪。謂若離縷異色類業衣色等三不可得故。若錦衣上色等屬衣。則應許實從異類起。一一縷色等無種異故。或於一分無異色等邊。應不見衣。由彼顯衣故。或卽彼分應見異色等。以衣必有異色等相故。彼許有分體唯是一而有種種色類業殊。寧有如斯甚爲靈異。又於一火光明界中。遠近不同燒照有異。觸色差別應不得成。各別極微雖越根境而共聚集可現根證。如彼所宗合能生果。或如眼等合能發識。又如瞖目視散髮時若多相隣彼則能見。一一遠住便無見能。極微對根理亦應爾。又卽於色等立極微名故。色等壞時極微亦壞。極微實攝。色等德收。異體不應定俱時滅。此二體別理必不然。以審觀時非離色等有別地等。故非體別。又彼宗中自許地等眼身所取。寧異色觸。又燒毛氎紅花等時。彼覺則無故。毛等覺但緣色等差別而起。熟變生時形量等故。猶如行伍記識瓶盆。若不觀形不記識故。誰當採錄愚類狂言。故對彼宗廣諍應止。此三災頂爲在何處。第二靜慮爲火災頂。第三靜慮爲水災頂。第四靜慮爲風災頂。此下爲火所焚燒故。此下爲水所浸爛故。此下爲風所飄散故。隨何災上名彼災頂。何緣下三定遭火水風災。初二三定中內災等彼故。謂初靜慮尋伺爲內災。能燒惱心

[1] 逞＝騁【三】【宮】　[2] 枝＝支【宮】　[3] 縷＝綫【三】【宮】　[4] 眼＝根【三】【宮】

等外火災故。第二靜慮喜受爲內災。與輕安俱潤身如水故。遍身麁重由此皆除故。經說苦根第二靜慮滅。第三靜慮動息爲內災。息亦是風。等外風災故。若入此靜慮有如是內災。生此靜慮時遭是外災壞。何緣不立地亦爲災。以器世間卽是地故。但可火等與地相違。不可說言地還違地。第四靜慮何爲外災。彼無外災。離內災故。由此佛說彼名不動。內外三災所不及故。有說。彼地有淨居天故。彼不遭諸災所壞。由彼不可生無色天。亦復不應更往餘處。若爾彼地器應是常。不爾。與有情俱生俱滅故。謂彼天處無總地形。但如衆星居處各別。有情於彼生時死時。所住天宮隨起隨滅。是故彼器體亦非常。所說三災云何次第。要先無間起七火災。其次定應一水災起。此後無間復七火災。度七火災。還有一水。如是乃至滿七水災。復七火災。後風災起。如是總有八七火災一七水災一風災起。何緣如是由彼有情所修定因於上漸勝故。感身壽共量漸長。由是所居亦漸久住。由此善釋施設足[1]文。遍淨天壽六十四劫

*說一切有部俱舍論*卷第十二

阿毘達磨俱舍論卷第十三

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之一

如前所說有情世間及器世間各多差別。如是差別由誰而生。頌曰

　世別由業生　思及思所作
　思卽是意業　所作謂身語

論曰。非由一主先覺而生。但由有情業差別起。若爾何故。俱從業生鬱金栴檀等甚可愛樂。而內身形等與彼相違。以諸有情業類如是。若造雜業。感內身形。於九瘡門常流不淨爲對治彼。感外具生色香味觸甚可愛樂。諸天衆等造純淨業。故彼所招二事俱妙。此所由業其體是何。謂心所思及思所作。故契經說。有二種業。一者思業。二思已業。思已業者謂思所作。如是二業分別爲三。謂卽有情身語意業。如何建立此三業耶。爲約所依。爲據自性。爲就等起。縱爾何違。若約所依。應唯一業。以一切業並依身故。若據自性。應唯語是業。以三種中唯語卽業故。若就等起。亦應唯一業。以一切業皆意等起故。毘婆沙師說。立三業如其次第由上三因。然心所思卽是意業。思所作業分爲身語二業。是思所等起故。身語二業自性云何。頌曰

　此身語二業　俱表無表性

論曰。應知如是所說諸業中。身語二業俱表無表性。且身語表其相云何。頌曰

　身表許別形　非行動爲體
　以諸有爲法　有刹那盡故
　應無無因故　生因應能滅
　形亦非實有　應二根取故
　無別極微故　語表許言聲

論曰。由思力故。別起如是如是身形。名身表業。有餘部說。動名身表。以身動時由業動故。爲破此故說非行動。以一切有爲皆有刹那故。刹那何。謂得體無間滅。有此刹那法名[2]有刹那。如有杖人名爲有杖。諸有爲法纔得自體。從此無間必滅歸無。若此處生卽此處滅。無容從此轉至餘方。故不可言動名身表。若有爲法皆有刹那。不至餘方義可成立。諸有爲法皆有刹那其理極成。後必盡故。謂有爲法滅不待因。所以者何。待因謂果。滅無非果故不待因。滅旣不待因。纔生已卽滅。若初不滅後亦應然。以後與初有性等故。旣後有盡知前有滅。若後有異方可滅者。不應卽此而名有異。卽此相異。理必不然。豈不世間現見薪等由與火合故致滅無。定無餘量過現量者。故非法滅皆不待因。如何知薪等由火合故滅。以薪等火合後便不見故。應共審思。如是薪等爲由火合滅故不見。[3]爲前薪等生已[4]自滅後不更生無故不見。如風手合燈焰鈴聲。故此義成應由比量。何謂比量。謂如前說滅無非果故不待因。又

[1] 文＝又【宋】【元】【明】　[2] Kṣaṇika.　[3] 爲＝前【三】【宮】　[4] 自＝日【宮】

若待因薪等方滅。應一切滅無不待因。如生待因無無因者。然世現見覺焰音聲。不待餘因剎那自滅。故薪等滅亦不待因。有執覺聲前因後滅。彼亦非理。二不俱故。疑智苦樂及貪瞋等自相相違理無俱義。若復住位明了覺聲無間便生不明了者。如何同類不明了法能滅明了同類法耶。最後覺聲復由誰滅。有執燈焰滅以住無為因。有執焰滅時由法非法力。彼俱非理。無非因故。非法非法為生滅因。以剎那剎那順違相反故。或於一切有為法中皆可計度有此因義。既爾本諍[1]便應止息。許不待餘因。皆有剎那故。又若薪等滅火合為因。於熟變生中有下中上。應生因體即成滅因。所以者何。謂由火合能令薪等有熟變生。中上熟生下中熟滅。或即或似生[2]上中因即能為因滅下中熟。則生因體應即滅因。或滅生因應相無別。不應由即此或似此彼有彼復由即此或似此非有。設於火焰差別生中容計能生能滅因異。於灰雪[3]酢日水地合。能令薪等熟變生中。如何計度生滅因異。若爾[4]現見[5]煎水減盡。火合於中為何所作。由事火合火界力增。由火界增能令水聚於後後[6]位生漸漸微。乃至最微後便不續。是名火合於中所作。故無有因令諸法滅。法自然滅是壞性故。自然滅故纔生即滅。由纔生即滅剎那滅義成。有剎那故定無行動。然於無間異方生中如燒草焰行起行增上慢。既由斯理行動定無。身表業形理得成立。然經部說。形非實有。謂顯色聚一面多生。即於其中假立長色。待此長色於餘色聚一面少中假立短色。於四方面並多生中假立方色。於一切處遍滿生中假立圓色。所餘形色隨應當知。如見火燼於一方面無間速運。便謂為長。見彼周旋謂為圓色。故形無實別類色體。若謂實有別類形色。則應一色二根所取。謂於色聚長等差別。眼見身觸俱能了知。由此應成二根取過。理無色處二根所取。然如依觸取長等相。如是依顯能取於形。豈不觸形俱行一聚。故因取觸能憶念形。非於觸中親取形色。如見火色便憶火煖。及嗅花香能念花色。此中二法定不相離故因取一可得念餘。無觸與形定不相離。如何取觸能定憶形。若觸與形非定同聚。然由取觸能憶念形。顯色亦應因觸定憶。或應形色如顯無定。則取觸位應不了形。而實不然。故不應說因取於觸能憶念形。或錦等中見多形故。便應一處有多實形。理不應然。如眾顯色。是故形色非實有體。又諸所有有對實色。必應有實別類極微。然無極微名為長等。故即多物如是安布差別相中假立長等。若謂即以形色極微如是安布名為長等。此唯朋黨。非極成故。謂若形色有別極微自相極成。可得聚集如是安布以為長等。非諸形色有別極微自相極成。猶如顯色。云何得有聚集安布。豈不現見諸土器等有顯相同而形相異。為不已辯。即於多物安布差別。假立長等。如眾蟻等有相不殊。然有行輪安布形別。形依顯等理亦應然。豈不闇中或於遠處觀杌等物了形非顯。寧即顯等安布為形。以闇遠中觀顯不了。是故但起長等分別。如於遠闇觀眾樹人。但了行軍不知別相。理必應爾。以或有時不了顯形。唯知總聚。既已遮遣行動及形。汝等經部宗立何為身表。立形為身表。但假而非實。既執但用假為身表。復立何法為身業耶。若業依身立為身業。謂能種種運動身思。依身門行故名身業。語業意業隨其所應立差別名當知亦爾。若爾何故契經中說有二種業。一者思業。二思已業。此二何異。謂前加行起思惟思。我當應為如是如是所應作事。名為思業。既思惟已起作事思。隨前所思作所作事。動身發語名思已業。若爾表業則為定無。[7]表業既無。欲[8]無表業亦應非有。便成大過。如是大過有理能遮。謂從如前所說二表殊勝思故。起思差別名為無表。此有何過。此應名為隨心轉業。如定無表心俱轉故。無如是過。審決勝思動發勝思所引生故。設許有表亦待如前所說思力。以性鈍故。毘婆沙師說。形是實故。身表業形色為體。語表業體謂即言聲。無表業相如前已說。經部亦說。此非實有。由先誓限唯不作故。彼亦依過去大種施設。然過去大種體非有故。又諸無表無色相故。毘婆沙說此亦實有。云何知然。頌曰

[1] 使＝隨【三】【宮】　[2] 上＝下【三】【宮】　[3] 酢＝醋【三】【宮】　[4] 現＝見【宮】　[5] 煎＝前【三】【宮】　[6] 位＝住【三】【宮】　[7] Vijñapti.　[8] Avijñapti.

說三無漏色　增非作等故

論曰。以契經說色有三種。此三爲處攝一切色。一者有色[1]有見有對。二者有色[2]無見有對。三者有色[3]無見無對。又契經中說有無漏色。如契經說。無漏法云何。謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚乃至識亦然。是名無漏法。除無表色何法名爲無見無對及無漏色。又契經說有福增長。如契經言。諸有淨信。若善男子或善女人成就[4]有依七福業事。若行若住若寐若覺。恒時相續福業漸增福業續起。[5]無依亦爾。除無表業。若起餘心或無心時。依何法說福業增長。又非自作但遣他爲。若無無表業不應成業道。以遣他表非彼業道攝。此業未能正作所作故。使作所作已。此性無異故。又契經說。苾芻當知。法謂外處是十一處所不攝法無見無對。不言無色。若不觀於法處所攝無表色者。此言闕減便成無用。又若無無表應無八道支。以在定時語等無故。若爾何故契經中言。彼如是知彼如是見。修習正見正思惟正精進正念正定。皆至圓滿。正語業命先時已得清淨鮮白。此依先時已得世間離[6]染道說。無相違過。又若撥無無表色者。則亦應無有別解脫律儀。非受戒後有戒相續雖起異緣心而名苾芻等。又契經說。離殺等戒名爲隄塘戒。能長時相續堰遏犯戒過故。非無有體可名隄塘。由此等證知實有無表色。經部師說。此證雖多種種希奇。然不應理。所以然者。所引證中且初經言有三色者。瑜伽師說。修靜慮時定力所生定境界色。非眼根境故名無見。不障處所故名無對。若謂既爾如何名色。釋如是難與無表同。又經所言無漏色者。瑜伽師說。即由定力所生色[7]中依無漏定者即說爲無漏。有餘師言。無學身色及諸外色皆是無漏。非漏依故得無漏名。何故經言有漏法者諸所有眼乃至廣說。此非漏對治故得有漏名。是則此應言有漏亦無漏若爾何過。有相雜失。若依此理說爲有漏。曾不依此說爲無漏。無漏亦然。有何相雜。若有漏有取諸色心栽覆事。聲等亦爾。又經所說色處等一向有漏。此經何緣差別而說。如說福增長言。先軌範師作如是釋。由法爾力福業增長。如如施主所施財物。如是如是受者受用。由諸受者受用施物功德攝益有差別故。於後施主心雖異緣而前緣施思所熏習。微細相續漸漸轉變差別而生。由此當來能感多果。故密意說恒時相續福業漸增福業續起。若謂如何由餘相續德益差別令餘相續心雖異緣而有轉變。釋此疑難與無表同。彼復如何由餘相續德益差別令餘相續別有眞實無表法生。若於無依諸福業事如何相續福業增長。亦由數習緣彼思故。乃至夢中亦恒隨轉無表論者。於無依福既無表業寧有無表。有說。有依諸福業事。亦由數習緣彼境思故說恒時相續增長。若爾經說諸有苾芻具淨尸羅成調善法受他所施諸飲食已。入無量心定身證具足住。由此因緣應知施主無量福善滋潤相續無量安樂流注其身。施主爾時福恒增長。豈定常有[8]緣彼勝思。是故所言思所熏習微細相續漸漸轉變差別而生。定爲應理。又非自作但遣他爲業道如何得成滿者。應如是說。由本加行使者依教所作成時。法爾能令教者微細相續轉變差別而生。由此當來能感多果。諸有自作事究竟時。當知亦由如是道理。應知即此微細相續轉變差別名爲業道。此即於果假立因名。是身語業所引果故。如執別有無表論宗無表亦名身語業道。然大德說。於取蘊中由三時起思爲殺罪所觸。謂我當殺正殺殺已。非但由此業道究竟。勿自母等實未被害由謂已害成無間業。然於自造[9]不誤殺事。起如是思殺罪便觸。若依此說非不應理。何於無表偏懷憎嫉定撥爲無。而許所熏微細相續轉變差別。然此與彼俱難了知。今於此中無所憎嫉。然許業道是心種類。由身加行事究竟時。離於心身於能教者身中別有無表法生。如是所宗不令生喜。若由此引彼加行生事究竟時。即此由彼相續轉變差別而生。如是所宗可令生喜。但由心等相續轉變差別能生未來果故。又先已說。先說者何。謂表業既無寧有無表等。又說法處不言無色。由有如前所說定境無見無對法處攝色。又言道支應無八者。且彼應說。正在道時如何得有正語業命。爲於此位有發正言起正作

[1] Sanidarśanaṃ sapratighaṃ. [2] Anidarśanaṃ sapratighaṃ. [3] Anidarśanaṃ apratighaṃ. [4] Aupadhika. [5] Niraupadhika. [6] 染＝欲〔宮〕〔聖〕 [7] 中＝界〔元〕〔明〕〔宮〕 [8] 緣＝類〔宮〕〔聖〕 [9] 不＝無〔宮〕〔聖〕

業求衣等不。不爾。云何。由彼獲得如是種類無漏無表故。出觀後由前勢力能起三正不起三邪。以於因中立果名故。於無表立語業命名。若爾云何不受此義。雖無無表而在道時。獲得如斯意樂依止。故出觀後由前勢力。能起三正不起三邪。以於因中立果名故可具安立八聖道支。有餘師言。唯說不作邪語等事以爲道支。謂在定時由聖道力便能獲得決定不作。此定不作依無漏道而得安立故名無漏。非一切處要依眞實別有法體方立名數。如八世法謂得不得及與毀譽稱譏苦樂。非此不得衣食等事別有實體。此亦應然。別解脫律儀亦應准此。謂由思願力先立要期能定遮防身語惡業。由斯故建立別解脫律儀。若起異緣心應無律儀者。此難非理。由熏習力欲起過時憶便止故。戒爲隄塘義亦應准此。謂先立誓限定不作惡。後數憶念慚愧現前能自制持令不犯戒。故隄塘義由心受持。若由無表能遮犯戒應無失念而破戒者。且止此等衆多諍論。毘婆沙師說有實物名無表色。是我所宗。前說無表大種所造性。爲表大種造。爲有異耶。頌曰

此能造大種　異於表所依

論曰。無表與表異大種生。所以者何。從一和合有細麁果不應理故。如表與大[1]心同時[2]生。無表亦然。爲有差別。一切所造色多與大種俱時而生。然現在未來亦有少分依過去者。少分者何。頌曰

欲後念無表　依過大種生

論曰。唯欲界繫初剎那後所有無表從過大生。此爲所依無表得起。現身大種但能爲依。爲[3]轉[4]隨轉因。隨其次第如輪行於地手地爲依。何地身語業何地大所造。頌曰

有漏自地依　無漏隨生處

論曰。欲界所繫身語二業。唯欲界繫大種所造。如是乃至第四靜慮身語二業。唯是彼地大種所造。若身語業是無漏者。隨生此地應起現前。即是此地大種所造。以無漏法不墮界故。必無大種是無漏故。由所依力無漏生故。此表無表其類是何。復是何類大種所造。頌曰

無表無執受　亦等流情數
散依等流性　有受異大生
定生依長養　無受無異大
表唯等流性　屬身有執受

論曰。今此頌中先辯無表是無執受。無變礙故。亦等流性。亦言顯此有是剎那。謂初無漏。餘皆等流性。謂同類因生。此唯有情。依內起故。於中欲界所有無表。等流有受別異大生。異大生言。顯身語七一一是別大種所造。定生無表差別有二。謂諸靜慮無漏律儀。此二俱依定所長養無受無異大種所生。無異大言。顯此無表七支同一具四大種所生。所以者何。所依大種如心唯一無差別故。應知有表唯是等流。此若屬身是有執受。餘義皆與散無表同。表業生時爲要破壞本身形量爲不爾耶。若爾何失。若破壞者。異熟色斷應可更續。是則違越毘婆沙宗。若不破壞如何得有一身處所二形量成。有別新生等流大種。造有表業不破本身。若爾隨依何身分處起有表業應大於本。新生大種遍增益故。若不遍增如何遍生表。身有孔隙故得相容。已辯業門二三五別。此性界地差別云何。頌曰

無表記餘三　不善唯在欲
無表[5]遍欲色　表唯有伺二
欲無有覆表　以無等起故

論曰。無表唯通善不善性無有無記。所以者何。以無記心勢力微劣不能引發强業令生。可因滅時果仍續起。所言餘者謂表及思。三謂皆通善惡無記。於中不善在欲非餘。已斷不善根無慚無愧故。善及無記諸地皆有。以於頌中不別遮故。欲色二界皆有無表。以無色中無大種故。隨於何處有身語轉。唯是處有身語律儀。若爾身生欲色二界入無色定應有律儀。如起無漏心有無漏無表。不爾以彼不墮界故。於無色界若有無表應有無表非大種生。不可說言有漏無表以別界地大種爲依。又背諸色入無色定故彼定中不能生色。由彼定有伏色想故。毘婆沙師作如是說。爲治惡戒故起尸羅。唯欲界中有諸惡戒。無色於欲具四種遠。一所依遠。二行相遠。三所緣遠。四對治遠。故無色中無無表色。表色

唯在二有伺地。謂通欲界初靜慮中。非上地中可言有表。有覆無記表。欲界定無。唯於梵世中可得說有。曾聞大梵有誑諂言。謂自衆中爲避馬勝所徵問故。矯自歎等。上地既無言何得有聲處。有外大種爲因發聲。有餘師言。上三靜慮亦有無覆無記表業。無善無染。所以者何。非上地生能起下地善及染心發身語表。劣故斷故。前說爲善。復以何因二定以上都無表業。於欲界中無有有覆無記表業。以無發業等起心故。有尋伺心能發表業。二定以上都無此心。又發表心唯修所斷。見所斷惑內門轉故。以欲界中決定無有有覆無記修所斷惑。是故表業上三地都無。欲界中無有覆無記表。爲但由等起令諸法成善不善性等。不爾。云何。由四種因成善性等。一由勝義。二由自性。三由相應。四由等起。何法何性❶由何因成。頌曰

勝義善解脫　自性慚愧根
相應彼相應　等起色業等
翻此名不善　勝無記二常

論曰。勝義善者。謂眞解脫。以涅槃中最極安隱衆苦永寂猶如無病。自性善者。謂慚愧根。以有爲中唯慚與愧及無貪等三種善根。不待相應及餘等起。體性是善猶如良藥。相應善者。謂彼相應。以心心所要與慚愧善根相應方成善性。若不與彼慚等相應。善性不成。如雜藥水。等起善者。謂身語業不相應行。以是自性及相應善所等起故。如良藥汁所引生乳。若異類心所起得等云何成善。此義應思。如說善性四種差別。不善四種與此相違。云何相違。勝義不善。謂生死法。由生死中諸法皆以苦爲自性極不安隱猶如痼疾。自性不善。謂無慚愧三不善根。由有漏中唯無慚愧及貪瞋等三不善根。不待相應及餘等起。體是不善猶如毒藥。相應不善。謂彼相應。由心心所法要與無慚愧不善根相應方成不善性。異則不然。如雜毒水。等起不善。謂身語業不相應行。以是自性相應不善所等起故。如毒藥汁所引生乳。若爾便無一有漏法是無記或善。皆生死攝故。若據勝義誠如所言。然於此中約異熟說。諸有漏法若不能記異熟果者立無記名。於中若能記愛異熟說名爲善故無有過。勝義無記。謂二無爲。以太虛空及非擇滅唯無記性更無異門。於此應思。若等起力令身語業成善不善。則諸大種例亦應然。以作者心本欲起業非四大種故不成例。若爾定心隨轉無表。非正在定作意引生。亦非散心加行引發。不同類故。如何成善。或天眼耳應成善性。於如是義應設劬勞。如上所言。見所斷惑內門轉故不能發表。若爾何緣契經中說。由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等。此不相違。何以故。頌曰

等起有二種　因及彼刹那
如次第應知　名轉名隨轉
見斷識唯轉　唯隨轉五識
修斷意通二　無漏異熟非
於轉善等性　隨轉各容三
牟尼善必同　無記隨❷惑善

論曰。表無表業等起有二。謂❸因等起。❹刹那等起。在先爲因故。彼刹那有故。如次初名轉。第二名隨轉。謂因等起將作業時。能引發故說名爲轉。刹那等起正作業時。不相離故名爲隨轉。隨轉於業有何功能。雖有先因爲能引發。若無隨轉者如死業應無。若爾無心如何發戒。諸有心者業起分明故隨轉心於業有用。見所斷識於發表中唯能爲轉。於能起表尋伺生中爲資糧故不爲隨轉。於外門心正起業時此無有故。又見所斷若發表色。此色則應是見所斷。若許見斷斯有何失。是則違越阿毘達磨。又明無明不相違故。有漏業色非見所斷。如是道理應更成立。若爾大種亦應見斷。俱見斷心力所起故。無如是過失。如非善不善。或復許爾理亦無違。不應許然。以諸大種定非見斷及非所斷。以一切種不染污法與明無明不相違故。彼經但據前因等起而作是說。故不相違。若五識身唯作隨轉。無分別故。外門起故。修斷意識通爲二種。有分別故。外門起故。一切無漏異熟生心非轉隨轉。唯在定故。不由加行任運轉故。如是即成四句差別。有轉非隨轉。謂見所斷心。有隨轉非轉。謂眼等五識。有轉亦隨轉。謂修所斷三性意識。有非轉隨轉。謂諸無漏異熟生心。轉隨轉心定同性不。此不決

❶〔由〕－㊂㊀　❷惑＝成㊂㊀　❸Hetu-samutthāna.　❹Tat-kṣaṇa-samutthāna.

定。其事云何。謂前轉心若是善性。後隨轉識通善等三。不善無記隨轉亦爾。唯牟尼尊轉隨轉識多分同性少有不同。謂轉若善心隨轉亦善。轉心若無記隨轉亦然。而或有時善隨無記轉。曾無無記爲善隨轉。時以佛世尊於說法等心或增長無萎歇故。有餘部說。諸佛世尊常在定故。心唯是善無無記心。故契經說

❶那伽行在定　那伽住在定
那伽坐在定　那伽臥在定

毘婆沙師作如是釋。此顯佛意若不樂散心則於四威儀能常在定。然於餘位非無威儀及異熟生通果心起諸有表業成善等性。爲如轉心爲如隨轉。設爾何失。若如轉者。則欲界中應有有覆無記表業。身見邊見能爲轉故。或應簡別非一切種見所斷心皆能爲轉。若如隨轉。惡無記心俱得別解脫表應非善性。於此徵難應設劬勞。應言如轉心表成善等性。然非如彼見斷轉心。修斷轉心爲間隔故。若表不由隨轉心力成善等者。則不應言彼經但據前因等起非據剎那。故欲界中定無有覆無記表業。但應❷說言彼經唯據除心所間因等起說故。見斷心雖能爲轉。而於欲界定無有覆無記表業

❸阿毘達磨俱舍論*卷第十三

阿毘達磨俱舍論卷第十四

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之二

傍論已了。復應辯前表無表相。頌曰

無表三律儀　不律儀非二

論曰。此中無表略說有三。一者律儀。二不律儀。三者非二謂非律儀非不律儀。能遮能滅惡戒相續故名律儀。如是律儀差別有幾。頌曰

律儀別解脫　靜慮及道生

論曰。律儀差別略有三種。一別解脫律儀。謂欲纏戒。二靜慮生律儀。謂色纏戒。三道生律儀。謂無漏戒。初律儀相差別云何。頌曰

初律儀八種　實體唯有四
形轉名異故　各別不相違

論曰。別解脫律儀相差別有八。一苾芻律儀。二苾芻尼律儀。三正學律儀。四勤策律儀。五勤策女律儀。六近事律儀。七近事女律儀。八近住律儀。如是八種律儀相差別。總名第一別解脫律儀。雖有八名實體唯四。一苾芻律儀。二勤策律儀。三近事律儀。四近住律儀。唯此四種別❹解律儀皆有體實。相各別故。所以者何。離❺苾芻律儀。無別❻苾芻尼律儀。離勤策律儀無別❼正學❽勤策女律儀。離近事律儀無別近事女律儀。云何知然。由形改轉體雖無捨得而名有異故。形謂形相。卽男女根。由此二根男女形別。但由形轉令諸律儀名爲苾芻苾芻尼等。謂轉根位令本苾芻律儀名苾芻尼律儀。或苾芻尼律儀名苾芻律儀。令本勤策律儀名勤策女律儀。或勤策女律儀及正學律儀名勤策律儀。令本近事律儀名近事女律儀。或近事女律儀名近事律儀。非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣。故四律儀非異三體。若從近事律儀受勤策律儀。復從勤策律儀受苾芻律儀。此三律儀爲由增足遠離方便立別別名。如雙雙金錢及五十二十爲體各別具足頓生。三種律儀體不相❾雜。共相各別具足頓生。三律儀中具三離殺乃至具足三離飲酒。餘數多少隨其所應。既爾相望同類何別。由因緣別相望有異。其事云何。如如求受多種學處。如是如是能離多種憍逸處時。卽離衆多殺等緣起。以諸遠離依因緣發故。因緣別遠離有異。若無此事捨苾芻律儀。爾時則應三律儀皆捨。前二攝在後一中故。既不許然。故三各別。然此三種互不相違。於一身中俱時而轉。非由受後捨前律儀。勿捨苾芻戒便非近事等。近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立。頌曰

受離五八十　一切所應離
立近事近住　勤策及苾芻

論曰。應知此中如數次第。依四遠離立四律儀。謂受離五所應遠離。安立第一近事律儀。何等名爲五所應離。一者殺生。二不與

❶Nāga.　❷說＝記㊂㊈　❸阿毘達磨＝說一切有部㊄㊅，記一切有部㊈　❹解＋(脫)㊂㊈　❺Bhikṣu-saṃvara.　❻Bhikṣuṇī-saṃvara.　❼Śikṣamāṇā.　❽Śrāmaṇerī.　❾雜＝離㊆

取。三欲邪行。四虛誑語。五飲諸酒。若受離八所應遠離。安立第二近住律儀。何等名為八所應離。一者殺生。二不與取。三非梵行。四虛誑語。五飲諸酒。六塗飾香鬘舞歌觀聽。七眠坐高廣嚴麗床座。八食非時食。若受離十所應遠離。安立第三勤策律儀。何等名為十所應離。謂於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開為二種。復加受畜金銀等寶以為第十。若受離一切應離身語業。安立第四苾芻律儀。別解律儀名差別者。頌曰

俱得名尸羅　妙行業律儀
唯初表無表　名別解業道

論曰。能平險業故名尸羅。訓釋詞者。謂清涼故。如伽他言。受持戒樂。身無熱惱故名尸羅。智者稱揚故名妙行。所作自體故名為業。豈不無表亦名不作。如何今說所作自體。有慚恥者受無表力不造眾惡故名不作。表思所造得所作名。有餘釋言。是作因故。是作果故。名作無失。能防身語故名律儀。如是應知。❶別解脫戒通初後位無差別名。唯初剎那表及無表得別解脫及業道名。謂受戒時初表無表。別別棄捨種種惡故。依初別捨義立別解脫名。即於爾時所作究竟。依業暢義立業道名。故初剎那名別解脫。亦得名曰別解律儀。亦得名為根本業道。從第二念乃至未捨不名別解脫。名別解律儀。不名業道。名為後起。誰成就何律儀。頌曰

八成別解脫　得靜慮聖者
成靜慮道生　後二隨心轉

論曰。❷八眾皆成就別解脫律儀。謂從苾芻乃至近住。外道無有所受戒耶。雖有不名別解脫戒。由彼所受無有功能永脫諸惡。依著有故。靜慮生者。謂此律儀從靜慮生。或依靜慮。若得靜慮者定成此律儀。諸靜慮邊亦名靜慮。如近村邑得村邑名。故有說言。於此村邑有稻田等。此亦應然。道生律儀聖者成就。此復有二。謂學無學。於前分別俱有因中說二律儀是隨心轉。於此三內其二者何。謂靜慮生及道生二。非別解脫。所以者何。異心無心亦恒轉故。靜慮無漏二種律儀。亦名斷律儀。依何位建立。頌曰

未至九無間　俱生二名斷

論曰。❸未至定中九無間道。俱生靜慮無漏律儀。以能永斷欲纏惡戒及能起惑名斷律儀。由此或有靜慮律儀非斷律儀。應作四句。第一句者。除未至定九無間道有漏律儀所餘有漏靜慮律儀。第二句者。依未至定九無間道無漏律儀。第三句者。依未至定九無間道有漏律儀。第四句者。除未至定九無間道無漏律儀所餘一切無漏律儀。如是或有無漏律儀非斷律儀。應作四句。准前四句如應當知。若爾世尊所說略❹戒

身律儀善哉　善哉語律儀
意律儀善哉　善哉遍律儀

又契經說。應善守護應善安住眼根律儀。此意根律儀以何為自性。此二自性非無表色。若爾是何。頌曰

正知正念合　名意根律儀

論曰。為顯如是二種律儀俱以正知正念為體故。列名已復說合言。謂意律儀慧念為體。即合二種為根律儀。故離合言顯勿如次。今應思擇。表及無表誰成就何。齊何時分。且辯成無表律儀不律儀。頌曰

住別解無表　未捨恒成現
剎那後成過　不律儀亦然
得靜慮律儀　恒成就過未
聖初除過去　住定道成中

論曰。住別解脫補特伽羅。未捨以來恒成現世。此別解脫律儀無表。初剎那後亦成過去。前未捨言遍流至後。無散無表有成未來。不隨心色勢微劣故。如說安住別解律儀。住不律儀應知亦爾。謂至未捨惡戒以來恒成現世惡戒無表。初剎那後亦成過去。諸有獲得靜慮律儀。乃至未捨恒成過未。餘生所失過去定律儀。今初剎那必還得彼故。一切聖者無漏律儀。過去未來亦恒成就。有差別者。謂初剎那必成未來非成過去。此類聖道先未起故。若有現住靜慮彼道。如次成現在靜慮道律儀。非出觀時有成現在。已辯安住善惡律儀。住中云何。頌曰

住中有無表　初成中後二

論曰。言住中者。謂非律儀非不律儀。彼所起業未必一切皆有無表。若有無表即是善戒或是惡戒種類所攝。彼初剎那但成現在。然現在世處過未中。故以成中說成現

❶Prātimokṣa-saṃvara.　❷Aṣṭaunikāyāḥ.　❸Anāgamya.　❹戒下流布本有頌曰二字

在。初刹那後未捨[1]以來。恒成過現二世無表。若有安住律不律儀。亦有成惡善無表不。設有成就爲經幾時。頌曰

住律不律儀　起染淨無表
初成中後二　至染淨勢終

論曰。若住律儀由勝煩惱作殺縛等諸不善業。由此便發不善無表。住不律儀由淳淨信作禮佛等諸勝善業。由此亦發諸善無表。乃至此二心未斷來。所發無表恒時相續。然其初念唯成現在。自茲[*]以後通成過現。已辯無表成表云何。頌曰

表正作成中　後成過非未
有覆及無覆　唯成就現在

論[2]曰。諸有安住律不律儀及住中者。乃至正作諸表業來恒成現表。初刹那後至未捨來恒成過去。必無成就未來表者。如無表釋。有覆無覆二無記表。定無有能成就過未。法力既劣得力亦微。是故無能逆追成者。此法力劣誰之所爲。是心所爲。若爾有覆無記心等勿成過未。此責非理。表昧鈍故。依他起故。心等不然。無記表業從劣心起。其力倍劣彼能起心。故表與心成有差別。如前所說住不律儀。[3]此不律儀名差別者。頌曰

惡行惡戒業　業道不律儀

論曰。此惡行等五種異名。是不律儀名之差別。是諸智者所訶厭故。果非愛故立惡行名。障淨尸羅故名惡戒。身語所造故名爲業。根本所攝故名業道。不禁身語名不律儀。然業道名唯目初念。通初後位立餘四名。或成表業非無表等。應作四句。其事云何。頌曰

成表非無表　住中劣思作
捨未生表聖　成無表非表

論曰。唯成就表非無表者。謂住[4]非律儀非不律儀。以微劣思造善造惡。唯發表業尚無無表。況無記思所發表業。除有依福及成業道。唯成無表非表業者。謂易生聖補特伽羅。表業未生或生已捨。倶成非句如應當知。說住律儀不律儀等成就表業無表業已。此諸律儀由何而得。頌曰

定生得定地　彼聖得道生
別解脫律儀　得由他教等

論曰。靜慮律儀由得有漏根本近分靜慮地心。爾時便得。與心倶故。無漏律儀由得無漏根本近分靜慮地心。爾時便得。亦心倶故。彼聲爲顯前靜慮心。復說聖言簡取無漏。六靜慮地有無漏心。謂未至中間及四根本定。非三近分。如後當辯。別解脫律儀由他教等得。能教他者說名爲他。從如是他教力發戒。故說此戒由他教得。此復二種。謂從僧伽補特伽羅有差別故。從僧伽得者。謂[5]苾芻*苾芻尼及正學戒。從補特伽羅得者。謂餘五種戒。諸毘柰耶毘婆沙師說。有十種得具戒法。爲攝彼故復說等言。何者爲十。一由自然。謂佛獨覺。二由得入正性離生。謂五苾芻。三由佛命。[6]善來苾芻。謂耶舍等。四由信受佛爲大師。謂[7]大迦葉。五[8]由善巧酬答所問。謂[9]蘇陀夷。六由敬受八[10]尊重法。謂大生主。七由遣使。謂[11]法授尼。八由持律爲第五人。謂於邊國。九由十衆。謂於中國。十由三說歸佛法僧。謂六十賢部共集受具戒。如是所得別解律儀。非必定依表業而發。又此所說別解律儀。應齊幾時要期而受。頌曰

別解脫律儀　盡壽或晝夜

論曰。七衆所持別解脫戒。唯應盡壽要期而受。近住所持別解脫戒。唯一晝夜要期而受。此時定爾。所以者何。戒時邊際但有二種。一壽命邊際。二晝夜邊際。重說晝夜爲半月等。時名是何法。謂諸行增語。於四洲中光位闇位如其次第立晝夜名。二邊際中盡壽可爾。於命終後雖有要期而不能生別解脫戒。依身別故。別依身中無加行故無憶念故。一晝夜後或五[12]戒十晝夜等中受近住戒。何法爲障令彼衆多近住律儀非亦得起。必應有法能爲障礙。以薄伽梵於契經中說近住律儀唯一晝夜。故於如是義應共尋思。爲佛正觀一晝夜後理無容起近住律儀。故於經中說一晝夜。爲觀所化根難調者。[13]且應授與一晝夜戒。依何理教作如是言。過此戒生不違理故。毘婆沙者作如是言。曾無契經說過晝夜有別受得近住律儀。是故我宗不許斯義。依何邊際得不律儀。頌曰

惡戒無晝夜　謂非如善受

論曰。要期盡壽造諸惡業得不律儀。非

[1] 以=已(三)(宮)*　[2] 曰=由(元)　[3] 此=比(元)　[4] Naivasaṃvaranāsaṃvara.　[5] 苾芻=比丘(三)(宮)*　[6] Ehi-bhikṣukā.　[7] Mahākāśyapa.　[8] [由]－(宮)　[9] Sodāyin.　[10] Guru-dharma.　[11] Dharmadinnā　[12] 戒=或(三)(宮)　[13] 且=旦(宋)(明)(宮)

一晝夜如近住戒。所以者何。謂此非如善戒受故。謂必無有立限對師受不律儀。如近住戒我一晝夜定受不律儀。此是智人所訶厭業故。若爾亦無有立限對師我乃至命終定受惡戒。勿盡形壽得不律儀。雖無對師要期盡壽作諸惡業。由起畢竟壞善意樂得不律儀。非起暫時壞善意樂。無師令彼得不律儀。故不律儀無一晝夜。然近住戒由現對師要期受力。雖無畢竟壞惡意樂而得律儀。設有對師要期暫受不律儀者。亦必應得。然未曾見故不立有。經部師說如善律儀無別實物名爲無表。此不律儀亦應非實。即欲造惡不善意樂相續不捨名不律儀。由此後時善心雖起而名成就不律儀者。以不捨此阿世❶耶故。說一晝夜近住律儀。欲正受時當如何受。頌曰

近住於晨旦　下座從師受
隨教說具支　離嚴飾晝夜

論曰。近住律儀於晨旦受。謂受此戒要日出時。此戒要經一晝夜故。諸有先作如是要期。謂我恒於月八日等必當受此近住律儀。若旦有礙緣齋竟亦得受。言下座者。謂在師前居卑劣座。或蹲或跪曲躬合掌。唯除有病。若不恭敬不發律儀。此必從師無容自受。以後若遇諸犯戒緣。由愧戒師能不違犯。受此戒者應隨師教受者後說。勿前勿俱。如是方成從師教受。異此授受二俱不成。具受八支方成近住。隨有所闕近住不成。受此律儀必離嚴飾。憍逸處故。常嚴身具不必須捨。緣彼不能生甚憍逸如新異故。受此律儀必須盡晝夜。謂至明旦日初出時。若不如斯依法受者。但生妙行不得律儀。又若如斯盡晝夜受。具制屠獵姦盜有情。近住律儀深成有用。言近住者。謂此律儀近阿羅漢住。以隨學彼故。有說此近盡壽戒住。如是律儀或名長養。長養薄少善根有情。令其善根漸增多故。如有頌言

由此能長養　自他善淨心
是故薄伽梵　說此名長養

何緣受此必具八支。頌曰

戒不逸禁支　四一三如次
爲防諸性罪　失念及憍逸

論曰。八中前四是尸羅支。謂離殺生至虛誑語。由此四種離性罪故。次有一種是不放逸支。謂離飲諸酒。生放逸處。雖受尸羅若飲諸酒則心放逸。犯尸羅故。後有三種是禁約支。謂離塗飾香鬘乃至食非時食。以能隨順厭離心故。何緣具受如是三支。若不具支便不能離性罪失念憍逸過失。謂初離殺至虛誑語。能防性罪。離貪瞋癡所起殺等諸惡業故。❷次離飲酒能防失念。以飲酒時能令忘失應不應作諸事業故。後離三種能防憍逸。以若受用種種香鬘高廣床座習近歌舞心便憍舉尋即毀戒。由遠彼故心便離憍。若有能持依時食者以能遮止恒食時故。便憶自受近住律儀。能於世間深生厭離。若非時食二事俱無。數食能令心縱逸故。有餘師說。離非時食名爲齋體。餘有八種說名齋支。塗飾香鬘舞歌觀聽分爲二故。若作此執便違契經。經中說離非時食已。便作是說。此第八支我今隨聖阿羅漢學。隨行隨作。若爾有何別齋體而說此八名齋支。總攝齋號別說爲支。以別成總得支名故。如車衆分及四支軍五支散等。齋戒八支應知亦爾。毘婆沙師作如是說。離非時食是齋亦齋支。所餘七支是齋支非齋。如正見是道亦道支。餘七支是道支非道。擇法覺是覺亦覺支。餘六支是覺支非覺。三摩地是靜慮亦靜慮支。所餘支是靜慮支非靜慮。如是所說不應正理。不可正見等即正見等支。若謂前生正見等爲後生正見等支。則初刹那聖道等應不具有八支等。爲❸唯近事得受近住。爲餘亦有受近住耶。頌曰

近住餘亦有　不受三歸無

論曰。諸有未受近事律儀。一晝夜中歸依三寶。說三歸已受近住戒。彼亦受得近住律儀。異此則無。除不知者。如契經說。佛告大名。諸有在家白衣男子男根成就歸佛法僧起殷淨心。發誠諦語自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。齊是名曰鄔波索迦。爲但受三歸即成近事。外國諸師說唯此即成。迦濕彌羅國諸論師言。離近事律儀則非近事。若爾應與此經相違。此不相違。已發戒故。何時發戒。頌曰

❶耶＝邪㊂　❷〔次〕－㊂㊂　❸唯＝住㊥

稱近事發戒　說如苾芻等

論曰。起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。爾時即發近事律儀。稱近事等言便發律儀故。以經復說我從今[1]時乃至命終捨生言故。此經意說捨殺生等。略去殺等但說捨生。故於前時已得五戒彼雖已得近事律儀為令了知所應學處故。復為說離殺生等五種戒相。令識堅持。如得苾芻具足戒已。[2]說重學處令識堅持。勸策亦然。此亦應爾。是故近事必具律儀。頌曰

若皆具律儀　何言一分等
謂約能持說

論曰。若諸近事皆具律儀。何緣世尊言有四種。一能學一分。二能學少分。三能學多分。四能學滿分。謂約能持故作是說。能持先所受故說能學言。不爾應言受一分等。理實約受等具律儀。以具律儀故名近事。如是所執違越契經。如何違經。謂無經說自稱我是近事等言便發五戒。此經不說我從今者乃至命終捨生言故。經如何說。如[3]大名經。唯此經中說近事相。餘經不爾故違越經。然餘經說。我從今[*]時乃至命終捨生歸淨。是歸三寶發誠信言。此中顯示[4]以見諦者。由得證淨學命自要。表於正法深懷愛重。乃至為救自生命緣終不捨於如來正法。非彼為欲說近事相。故說如是捨生等言。設說亦非分明理教。誰能准此不明了文。便信前時已發五戒。又約持犯戒說學一分等尚不應問。況應為答。誰有已解近事律儀必具五支。而不能解於所學處持一非餘。乃至具持名一分等。由彼未解近事律儀受量少多。故應請問。凡有幾種鄔波索迦。能學學處。答言。有四鄔波索迦。謂能學一分等。猶未能了。復問何名能學一分乃至廣說。若闕律儀得名近事。苾芻勤策闕亦應成。彼既不成。此亦應爾。何緣近事乃至苾芻所受律儀支量定爾。由佛教力施設故然。若爾何緣不許由佛教力施設離闕律儀而名近事非苾芻等。迦濕彌羅國毘婆沙師。不許闕律儀得成近事。此近事等一切律儀。由何得成下中上品。頌曰

下中上隨心

論曰。八眾所受別解脫律儀。皆隨受心有下中上品。由如[5]是理諸阿羅漢或有成就下品律儀。然諸異生或成上品。為有但受近事律儀不受三歸成近事不。不成。除有不知。諸有歸依佛法僧者。為歸何等。頌曰

歸依成佛僧　無學二種法
及涅槃擇滅　是說具三歸

論曰。歸依佛者。謂但歸依能成佛無學法。由彼勝故身得佛名。或由得彼法佛能覺一切。何等名為佛無學法。謂盡智等及彼隨行。非色等身前後等故。為歸一佛一切佛耶。理實應言歸一切佛。以諸佛道相無異故。歸依僧者。謂[6]通歸依諸能成僧學無學法。由得彼故僧成八種補特伽羅。不可破故。為歸一佛僧一切佛僧耶。理實通歸一切佛僧。以諸僧道相無異故。然契經說當來有僧汝應歸者。彼經但為顯示當來現見僧寶。歸依法者。謂歸涅槃。此涅槃言唯顯擇滅。自他相續煩惱及苦寂滅一相。故通歸依。若唯無學法即是佛者。如何於佛所惡心出血。但損生身成無間罪。毘婆沙者作是釋言。壞彼所依彼隨壞故。然尊本論不見有言唯無學法即名為佛。但言無學法能成於佛。既不遮佛體亦攝依身。故於此中不容前難。若異此者。應佛與僧住世俗心非僧非佛。又應唯執成苾芻戒即是苾芻。然如有欲供養苾芻者。彼唯供養成苾芻尸羅。如是有欲歸依佛者。亦應但歸成佛無學法。有餘師說。歸依佛者。總歸依如來十八不共法。此能歸依何法為體。語表為體。如是歸依以何為義。救濟為義。由彼為依能永解脫一切苦故。如世尊言

眾人怖所逼　多歸依諸山
園苑及叢林　孤樹[7]制多等
此歸依非勝　此歸依非尊
不因此歸依　能解脫眾苦
諸有歸依佛　及歸依法僧
於四聖諦中　恒以慧觀察
知苦知苦集　知永超眾苦
知八支聖道　趣安隱涅槃
此歸依最勝　此歸依最尊
必因此歸依　能解脫眾苦

[1] 時＝者【三】【宮】*　[2] 說重＝重說【三】【宮】　[3] Mahānāma-sūtra.　[4] 以＝已【三】【宮】　[5] 是＝提【宋】【元】　[6] 通＝道【宮】　[7] Caitya.

是故歸依普於一切受律儀處爲方便門。何緣世尊於餘律儀處立離非梵行爲其所學。唯於近事一律儀中但制令其離欲邪行。頌曰

　邪行最可訶　易離得不作

論曰。唯欲邪行世極訶責。以能侵毀他妻等故。感惡趣故非❶非梵行。又欲邪行易遠離故。諸在家者耽著欲故離非梵行難可受持。觀彼不能長時修學故不制彼離非梵行。又諸聖者於欲邪行一切定得不作律儀。經生聖者亦不行故離非梵行則不如是。故於近事所受律儀但爲制立離欲邪行。勿經生聖者犯近事律儀。❷不作律儀謂定不作。諸有先受近事律儀後❸娶妻妾。於彼妻妾先受戒時得律儀不。理實應得。勿但於一分得別解律儀。若爾云何後非犯戒。頌曰

　得律儀如誓　非總於相續

論曰。如本受誓而得律儀。本受誓云何。謂離欲邪行。非於一切有情相續言我皆當離非梵行。由此普於有情相續唯得離欲邪行戒。非離非梵行律儀故後❹納妻妾非毀犯前戒。何緣但制離虛誑語非離閒語等爲近事律儀。亦由前說三種因故。謂虛誑語最可訶故。諸在家者易遠離故。一切聖者得不作故。復有別因。頌曰

　以開虛誑語　便越諸學處

論曰。越諸學處被檢問時。若開虛誑語便言我不作。因斯於戒多所違越。故佛爲欲令彼堅持。於一切律儀制離虛誑語。云何令彼若犯戒時便自發露能防後犯。復以何緣不於遠離遮罪建立近事律儀。謂言此中不離遮罪。離何遮罪。謂離飲酒。何緣於彼諸遮罪中不制離餘唯遮飲酒。頌曰

　遮中唯離酒　爲護餘律儀

論曰。諸飲酒者心多縱逸。不能守護諸餘律儀。故爲護餘令離飲酒。寧知飲酒遮罪攝耶。由此中無性罪相故。以諸性罪唯染心行。爲療病時雖飲諸酒不爲醉亂能無染心。豈不先知酒能醉亂而故欲飲即是染心。此非染心由自知量。爲療病故分限而飲不令醉亂故非染心。諸持律者言。飲酒是❺性罪。如彼尊者鄔波離言我當如何供給病者。世尊告曰。唯除性罪餘隨所應皆可供給。然有染疾釋種須酒。世尊不開彼飲酒故。又契經說。諸有苾芻稱我爲師不應飲酒。乃至極少如一茅端所霑酒量亦不應飲。故知飲酒是性罪攝。又諸聖者雖易多生亦不犯故。如殺生等。又經說是身惡行故。對法諸師言非性罪。然爲病者總開遮戒。復於異時遮飲酒者。爲防因此犯性罪故。又令醉亂量無定限故遮乃至飲茅端所霑量。又一切聖皆不飲者。以諸聖者具慚羞故。飲酒能令失正念故。乃至少分亦不飲者。以如毒藥量無定故。又經說是身惡行者。酒是一切放逸處故。由是獨立放逸處名。餘不立此名。皆是性罪故。然說數習墮惡趣者。顯數飲酒能令身中諸不善法相續轉故。又能❻引發惡趣業故。或能令彼轉增盛故。如契經說。窣羅迷麗耶末陀放逸處。依何義說。醞食成酒名爲窣羅。醞餘物所成名迷麗耶酒。即前二酒未熟已壞不能令醉不名末陀。若令醉時名末陀酒。簡無用位重立此名。然以檳榔及稗子等亦能令醉。爲簡彼故須說窣羅迷麗耶酒。雖是遮罪而令放逸廣造衆惡。爲令殷重遮斷故說放逸處言。酒是放逸所依處故

*說一切有部俱舍論*卷第十四

阿毘達磨俱舍論卷第十五

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之三

此別解脫靜慮無漏三種律儀。從彼得一亦餘二不。不爾。云何。頌曰

　從一切二現　得欲界律儀
　從根本恒時　得靜慮無漏

論曰。欲界律儀。謂別解脫此從一切❼根本業道及從❽加行❾後起而得。從二得者。謂從二❿類。即情非情性罪⓫遮罪。從現得者。謂從現世蘊處界得。非從去來。由此律儀有情處轉。去來非是有情處故。若得靜慮無漏律儀應知但從根本業道。尚不從彼

❶Abrahmacarya. ❷Akaraṇa-saṃvara. ❸娶＝取(三)(宮) ❹納＝娶(三)(宮) ❺Prakṛti-sāvadya. ❻引發＝發引(三)(宮) ❼Maula. ❽Prayoga. ❾Pṛṣṭha. ❿類＝業(三)(宮) ⓫Pratikṣepaṇa-sāvadya.

加行後起。得此律儀。況從遮罪。從恒時者。
謂從過去現在未來蘊處界得。由此差別
應作四句。有蘊處界從彼唯得別解律儀。
非餘二等。第一句者。謂從現世加行後起
及諸遮罪。第二句者。謂從去來根本業道。第
三句者。謂從現世根本業道。第四句者。謂
從去來加行後起。非於正得善律儀時可
有現世惡業道等。是故應言從現處得。理
應但說防護未來。定不應言防護過現。
諸有獲得律不律儀。從一切有情支因有
異不。此定有。❶異相云何。頌曰

律從諸有情　支因說不定
不律從一切　有情支非因

論曰。律儀定從一切有情得。無少分理。支
因說不定。支不定者。有從一切得。謂苾芻
律儀。有從四支得。謂所餘律儀。唯根本業
道名律儀支故。因不定者。謂或有義從一
切因。或約餘義唯許從一。從一切者。謂
從無貪瞋癡必俱起故。唯從一者。謂從下
中上心不俱起故。此中且就後三因說。或
有一類住律儀者。於一切有情得律儀非
一切支非一切因。謂以下心或中或上。受
近事勤策戒。或有一類住律儀者。於一切
有情得律儀。由一切支非一切因。謂以下
心或中或上。受苾芻戒。或有一類住律儀
者。於一切有情得律儀。由一切支及一切
因。謂以三心受近事勤策苾芻戒。或有一
類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切
因非一切支。謂以三心受近事近住勤策
戒。無有不遍。於諸有情得律儀者。以於
一切諸有情所住善意樂方得律儀。異則
不然。以惡意樂不全息故。若人不作五種
定限方可受得別解律儀。謂有情支處時緣
定。有情定者。念我唯於某類有情當離殺
等。言支定者。念我唯於某律儀支當持
不犯。言處定者。念我唯住某類方域當
離殺等。言時定者。念我唯於一月等時能
離殺等。言緣定者。念我唯除鬪戰等緣能
離殺等。如是受者不得律儀。但得律儀相
似妙行。於非所能境如何得律儀。由普於
有情發起增上不損命意樂故得律儀。毘
婆沙師有作是說。若謂一向於所能境方
可受得別解律儀。則此律儀應有增減。以
所能境與非所能二類有情有轉易故。如
是便有別解律儀離得捨緣有得捨過。彼
說不然。如生草等先無後起或起已枯。於彼
律儀無增無減。能不能境所得律儀。境轉易
時例亦應爾。彼言不爾。所以者何。以諸有
情前後性等草等前後性不同故。若爾有情
般涅槃已。如前性類今時既無。於彼律儀
如何無減。故如是釋於理不然。前所說因
於理為善。若爾前佛及所度生已涅槃者。後
佛於彼既不發得別解律儀。如何尸羅無
減前過。以一切佛別解律儀皆從一切有情
處得。設彼有情今猶在者。後佛從彼亦得
律儀。故後尸羅無減前過。已說從彼得諸
律儀。得不律儀定從一切有情業道。無少
分境及不具支不律儀者。此定無有。由一切
因。下品等心無俱起故。若有一類由下品
心得不律儀。後於異時由上品心斷衆生
命。彼但成就下不律儀。亦成殺生上品表
等。中品上品例此應知。此中何名不律儀
者。謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚。獵獸劫盜
魁膾典獄。縛龍煮狗及罝弶等。等言類顯王
典刑❷罰及餘聽察斷罪等人。但恒有害心
名不律儀者。由彼一類住不律儀。或有不
律儀名不律儀者。言屠羊者。謂為活命
要期盡壽恒欲害羊。餘隨所應當知亦
爾。遍於有情界得諸律儀其理可爾。由
普欲利樂勝阿世耶而受得故。非屠羊等
不律儀人於己至親有損害意。乃至為救
自身命緣亦不欲殺。如何可說普於一切
得不律儀。由彼至親若為羊等於彼亦可
有損害心。既知至親現非羊等。如何於彼
可有害心。又聖必無作羊等理。如何於彼
得不律儀。若觀未來羊等自體。於現相續
得不律儀。是則羊等於未來世亦有至親
及聖自體。於彼決定無損害心。是則應觀
未來自體不於現在得不律儀。於羊等現
身既有害意。如何不於彼得不律儀。於母
等現身既無害意。如何亦於彼得不律儀。
於等事中應求異理。文屠羊等不律儀人。
於一生中不與不取。於己妻妾住知足
心。瘂不能言無語四過。如何彼亦得具支
不律儀。彼遍損善阿世耶故。雖瘂不言而
身表語所欲說義故得具支。若爾彼人或
時先受二三學處。後但受殺。於餘不損善

❶異＋（異）㊂㊙　❷罰＝伐㊂㊙

阿世耶。如何具發七支惡戒。毘婆沙者作如是言。必無缺支及餘一分可得名住不律儀人。經部諸師作如是說。隨所期限支具不具及全分一分皆得不律儀。律儀亦然。唯除八戒。由隨彼量善惡尸羅性相相違互相遮故。已說從彼得不律儀。得不律儀及餘無表如何方便。未說當說。頌曰

諸得不律儀　由作及誓受
得所餘無表　由田受重行

論曰。諸不律儀由二因得。一者生在不律儀家。由初現行殺等加行。二者雖復生在餘家。由初要期受殺等事。謂我當作如是事業以求財物養活自身。當於爾時便發惡戒。得餘無表由三種因。一者由田。謂於如是諸福田所施園林等。彼善無表初施便生。如說有依諸福業事。二者由受。謂自誓言。若未禮佛不先食等。或作誓限。於齋日月半月及年常施食施。三由重行。謂起如是殷重❶作意行善行惡。由此三因起餘無表。如是已說得律儀等。捨律儀等未說當說。且云何捨別解律儀。頌曰

捨別解調伏　由故捨命終
及二形俱生　斷善根夜盡
有說由犯重　餘說由法滅
伽濕彌羅說　犯二如負財

論曰。言調伏者意顯律儀。由此能令根調伏故。唯除近住所餘七種別解律儀。由四緣捨。一由意樂對有解人發有表業捨學處故。二由衆捨衆同分故。三由二形俱時生故。四由所因善根斷故。捨近住戒由前四緣及由夜盡。是故總說別解律儀由五緣捨。何緣捨戒由此五緣。與受相違表業生故。所依捨故。所依變故。所因斷故。過期限故。有餘部說。於四極重感墮罪中。若隨犯一亦捨勤策苾芻律儀。有餘部言。由正法滅亦能令捨別解律儀。以法滅時一切學處結界羯磨皆止息故。迦濕彌羅國毘婆沙師言。犯根本罪時不捨出家戒。所以然者。非犯一邊一切律儀應遍捨故。非犯餘罪有斷尸羅。然有二名。謂持犯戒。如有財者負他債時名爲富人及負債者。若於所犯發露悔除名具尸羅不名犯戒。如還債已但名富人。若爾何緣薄伽梵說犯四重者不名苾芻不名沙門非釋迦子。破苾芻體害沙門性❷壞滅墮落立他勝名。依勝義苾芻密意作是說。此言兇勃。兇勃者何。謂於世尊了義所說以別義釋令成不了。與多煩惱者爲犯重罪緣。寧知此言是了義說❸由律自釋有四苾芻。一名想苾芻。二自稱苾芻。三乞匃苾芻。四破❹惑苾芻。此義中言非苾芻者。謂非白四羯磨受具足戒苾芻。非此苾芻先是勝義。後由犯重成非苾芻。故知此言是了義說。然彼所說。非犯一邊一切律儀應遍捨者。彼言便是微詰大師。大師此中立如是喩。如多羅樹若被斷頭必不復能生長廣大。諸苾芻等犯重亦然。大師此中喩顯何義。意顯於戒隨犯一邊根本重罪令餘所受必不復能生長廣大。謂彼毀犯諸重罪時。違越苾芻根本行故。與極猛利無慚無愧共相應故。行根既斷。理應遍捨一切律儀。又犯重人世尊不許食僧祇食下至一摶。踐❺毘訶羅一足跟地。擯出一切苾芻事業。大師依彼說如是言。應速拔除稻禾稗莠。應速簡棄腐朽棟梁。應速發颺種中穢秕。如是應速驅擯衆中實非苾芻稱苾芻者。彼苾芻體其相如何。隨相是何體必應有。以世尊說唯❻他當知有四沙門。更無第五。所言四者。一勝道沙門。二示道沙門。三命道沙門。四汚道沙門。雖有此說而彼唯有餘沙門相故名沙門。如被燒材假鸚鵡聚涸池敗種火輪死人。若犯重人非苾芻者。則應無有授學苾芻。不說犯重人皆成他勝罪。但成他勝罪定說非苾芻。謂或有人相續殊勝。雖犯極重戒而非他勝罪。由彼無有一念覆心。法主世尊制立如是。若犯他勝便非苾芻。何不重令出家受戒。由彼相續已爲極重無慚愧❼懷。無力能發出家律儀。如蕉種故。非觀彼有苾芻律儀故不重令出家受戒。所以然者。設彼後時謂是苾芻更捨所學亦不許彼重出家故。於此無義苦救何爲。若如是人猶有苾芻性。應自歸禮如是類苾芻。正法滅時雖無一切結界羯磨及毘奈耶未得律儀無新得理。而先得者無有捨義。靜慮無漏二律儀等。云何當捨。頌曰

捨定生善法　由易地退等
捨聖由得果　練根及退失

❶作＝於【三】【宮】　❷壞＝懷【三】【宮】　❸由＝中【三】【宮】，由律流布本作律中　❹惑＝戒【三】【宮】　❺Vihāra.　❻他＝陀【三】【宮】　❼懷＝壞【三】【宮】

論曰。諸靜慮地所繫善法由二緣捨。一由易地。謂從下地生上地時。或上地沒來生下地。二由得退。謂從已獲勝定功德還退失時。等言爲顯捨衆同分亦捨少分殊勝善根。如色界中所有善法由易地退捨。無色界亦然。唯無律儀與色界異。無漏善法由三緣捨。一由得果謂得果時捨前向道及果道故。二由練根謂練根位由得利道捨鈍道故。三由退失謂得退時退失果道勝果道故。如是已說捨諸律儀。不律儀云何捨。頌曰

捨惡戒由死　得戒二形生

論曰。諸不律儀由三緣捨。一者由死捨所依故。二由得戒。謂若受得別解律儀。或由獲得靜慮律儀。惡戒便捨。由因緣力得律儀時。諸不律儀一切皆斷。以善惡戒其性相違。善戒於中勢力强故。三由相續二形俱生。以於爾時所依變故。住惡戒者。雖或有時起不作思捨刀網等。若不受得諸善律儀。諸不律儀無容棄捨。譬如雖避發病因緣。不服良藥病終難愈。不律儀者。受近住戒至夜盡位捨律儀時爲得不律儀。爲名處中。有餘師說。得不律儀。惡阿世耶非永捨故。如停熱鐵赤滅青生。有餘師言。若不更作無緣令彼得不律儀。以不律儀依表得故。處中無表捨復云何。頌曰

捨中由受勢　作事壽根斷

論曰。處中無表捨由六緣。一由受心斷壞故捨。謂捨所受。作是念言。我從今時棄先所受。二由勢力斷壞故捨。謂由淨信煩惱勢力所引無表。彼二限勢若斷壞時無表便捨。如所放箭及陶家輪。弦等勢力盡時便止。三由作業斷壞故捨。謂如所受後更不作。四由事物斷壞故捨。事物者何。謂所捨施寺舍敷具制多園林。及所施爲買網等事。五由壽命斷壞故捨。謂所依止有轉易故。六由善根斷壞故捨。謂起加行斷善根時。便捨善根所引無表。欲非色善及餘一切非色染法捨。復云何。頌曰

捨欲非色善　由根斷上生
由對治道生　捨諸非色染

論曰。欲界一切非色善法捨由二緣。一斷善根。二生上界。三界一切非色染法捨由一緣。謂彼但由對治道起。若此品類能斷道生。當捨此中所有煩惱及彼助伴。非餘方便。善惡律儀何有情有。頌曰

惡戒人除北　二黃門二形
律儀亦在天　唯人具三種
生欲天色界　有靜慮律儀
無漏幷無色　除中定無想

論曰。唯於人趣有不律儀。然除北洲唯三方有。於三洲內。復除扇搋及半擇迦具二形者。律儀亦爾。謂於人中除前所除。幷天亦有。故於二趣容有律儀。復以何緣知扇搋等所有相續非律儀依。由經律中有誠證故。謂契經說。佛告大名。諸有在家白衣男子男根成就。歸佛法僧起殷淨心。發誠諦語自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。齊是名曰鄔波索迦。毘奈耶中亦作是說。汝應除棄此色類人。故知律儀非彼類有。復由何理彼無律儀。由二所依所起煩惱於一相續俱增上故。於正思擇無堪能故。無有極重慚愧心故。若爾何故無不律儀。彼於惡中心不定故。又若是處有善律儀。則惡律儀於彼亦有。由此二種相翻立故。北俱盧人無受及定。及無造惡勝阿世耶。是故彼無善戒惡戒。猛利慚愧惡趣中無。故律不律儀於彼亦非有。與勝慚愧相應相違。方有律儀不律儀故。又扇搋等如鹹鹵田。故不能生善戒惡戒。世間現見諸鹹鹵田。不能滋生嘉苗穢草。若爾何故契經中言。有卵生龍半月八日每從宮出來至人間。求受八支近住齋戒。此得妙行非得律儀。是故律儀唯人天有。然唯人具三種律儀。謂別解脫靜慮無漏。若生欲天及生色界。皆容得有靜慮律儀。生無色界彼必非有。無漏律儀亦在無色。謂若生在欲界天中及生色界中。除中定無想皆容得有無漏律儀。生無色中唯得成就。以無色故必不現起。因辯諸業性相不同。當釋經中所標諸業。且經中說。業有三種。善惡無記。其相云何。頌曰

安不安非業　名善惡無記

論曰。如是名爲善等業相。謂安隱業說名爲善。能得可愛異熟涅槃。暫永二時濟衆苦故。不安隱業名爲不善。由此能招非愛異熟。與前安隱性相違故。非前二業立無記名。不可記爲善不善故。又經中說。業有三

種福非福等。其相云何。頌曰

福非福不動　欲善業名福
不善名非福　上界善不動
約自地處所　業果無動故

論曰。欲界善業說名為福。招可愛果益有情故。諸不善業說名非福。招非愛果損有情故。上二界善說名不動。豈不世尊說下三定皆名有動。聖說此中有尋伺等名為動故。由下三定有尋伺等災患未息故立動名。不動經中據能感得不動異熟說名不動。如何有動定招無動異熟。雖此定中有災患動。而業對果非如欲界有動轉故立不動名。謂欲界中餘趣處業。由別緣力異趣處受。以或有業能感外內財位形量色力樂等。於天等中此業應熟。由別緣力所引轉故。於人等中此業便熟。色無色界餘地處業。無容轉令異地處受。業果處定立不動名。又經中說。業有三種順樂受等。其相云何。頌曰

順樂苦非二　善至三順樂
諸不善順苦　上善順非二
餘說下亦有　由中招異熟
又許此三業　非前後熟故
順受總有五　謂自性相應
及所緣異熟　現前差別故

論曰。諸善業中始從欲界至第三靜慮名順樂受業。以諸樂受唯至此故。諸不善業名順苦受。過三靜慮上地諸善業。說名為順不苦不樂受。此上都無苦樂受故。非此諸業唯感受果。應知亦感彼受資糧。受及資糧此中名受。有餘師說。下諸地中亦有第三順非二業。由中定業招異熟故。若異此者。中間定業應無異熟。或應無業。以無苦樂根異熟❶果故。有餘師說。此業能感根本地中異熟。有說。此業不感受果。二說俱與本論相違。故本論言。頗有業感心受異熟非身耶。曰有。謂善無尋業。又本論說。頗有三業非前非後受異熟耶。曰有。謂順樂受業色。順苦受業心心所法。順不苦不樂受業心不相應行。乃至廣說。由此證知下地亦有順非二業。非離欲界有此三業俱時熟故。此業為善為不善耶。是善而劣。若爾便與所說相違。謂善至三名順樂受。得可愛果名為善業。應知彼據多分為言。此業與受體性既殊。如何說為順樂受等。業與樂受體性雖殊。而能為因利益樂受。或復此業是樂所受。彼樂如何能受於業。樂是此業異熟果故。或復彼樂是業所受。由此能受樂異熟故。如順浴散此亦應然。是故名為順樂受業。順餘二業應知亦爾。總說順受略有五種。一自性順受。謂一切受。如契經說。受樂受時如實了知受於樂受。乃至廣說。二相應順受。謂一切觸。如契經說。順樂受觸。乃至廣說。三所緣順受。謂一切境。如契經說。眼見色已。唯受於色不受色貪。乃至廣說。由色等是受所緣故。四異熟順受。謂感異熟業。如契經說。順現受業。乃至廣說。五現前順受。謂正現行受。如契經言。受樂受時二受便滅。乃至廣說。非此樂受現在前時有餘受能受此樂受。但據樂受自體現前即說名為受於樂受。此中但說異熟順受。由業能招受異熟故。雖業與受體性有殊。而得名為順樂受等。如是三業有定不定。其相云何。頌曰

此有定不定　定三順現等
或說業有五　餘❷師說四句

論曰。此上所說順樂受等。應知各有定不定異。非定受故立不定名。定復有三。一順現法受。二順次生受。三順後次受。此三定業并前不定總成四種。或有欲令不定受業復有二種。謂於異熟有定不定。并定業三合成五種。順現法受者。謂此生造即此生熟。順次生受者。謂此生造第二生熟。順後次受者。謂此生造從第三生後次第熟。有餘師說。順現法受業。餘生亦得熟。隨初熟位建立業名。為順現等。勿強力業異熟果少。毘婆沙師不許此義。以或有業果近非勝。或有相違。譬如外種經三半月麥便結實。要經六月麥方結實。譬喻者說。業有四句。一者有業於時分定異熟不定。謂順現等三非定得異熟。二者有業於異熟定時分不定。謂不定業定得異熟。三者有業於二俱定。謂順現等定得異熟。四者有業於二俱不定。謂不定業非定得異熟。彼說諸業總成八種。謂順現受有定不定。乃至不定亦有二種。於此所說業差別中。頌曰

四善容俱作　引同分唯三

❶果＝異【宋】　❷師＝即【宋】【元】【明】

諸處造四種　地獄善除現
堅於離染地　異生不造生
聖不造生後　幷欲有頂退

論曰。順現法受等三業唯定幷不定爲四。是說爲善。此中唯顯時定不定。釋經所說四業相故。頗有四業俱時作耶。容有。云何。遣三使已自行邪欲俱時究竟。幾業能引衆同分耶。能引唯三。除順現受。現身同分先業引故。何界何趣能造幾業。諸界諸趣或善或惡。隨其所應皆容造四。總開如是若就別遮。於地獄中善除順現。無愛果故餘皆得造。不退姓名堅。彼於離染地若異生類除順生受可造餘三。聖者雙除順生順後可造餘二。異生不退無次更生後還生下。不退聖者必無還生下諸地故。隨所生地容造順現受造不定業一切處無遮。然諸聖者若於欲界及有頂處已得離染。雖有退墮而亦不造順生後業。從彼退者必退果故。諸退果已必不命終。如後當辯。住中有位亦造業耶。亦造。云何。頌曰

欲中有能造　二十二種業
皆順現受攝　類同分一故

論曰。於欲界中住中有位容有能造二十二業。謂中有位及處胎中出胎❶以後各有五位。胎中五者。一羯剌藍。二頞部曇。三閉尸。四鍵南。五鉢羅奢佉。胎外五者。一嬰孩。二童子。三少年。四中年。五老年。住中有位能造中有乃至老年定不定業。應知如是中有所造十一種定業。皆順現受攝。由類同分無差別故。謂此中有位與自類十位一衆同分一業引故。由此不別說順中有受業。即順生等業所引故。諸定受業其相云何。頌曰

由重惑淨心　及是恒所造
於功德田起　害父母業定

論曰。若所造業由重煩惱或淳淨心或常所作。或於增上功德田起。功德田者。謂佛法僧。或勝補特伽羅。謂得勝果勝定。於此田所雖無重惑及淳淨心亦非常行。若善不善所起諸業。或於父母隨輕重心行損害事。如是一切皆定業攝。餘非定受。現法果業其相云何。頌曰

由田意殊勝　及定招異熟
得永離地業　定招現法果

論曰。由田勝者。聞有苾芻於僧衆中作女人語。彼於現世轉作女人。此等傳聞其類非一。由意勝者。聞有黃門救脫諸牛黃門事故。彼於現世轉作丈夫。此等傳聞事亦非一。或生此地永離此地染。於此地中諸善不善業於異熟定位不定者。此業必能招現法果。若有餘位順定受業。彼必定無永離染義。必於餘位受異熟果。若於異熟亦不定者。永離染故不受異熟。何田起業定即受耶。頌曰

於佛上首僧　及滅定無諍
慈見修道出　損益業即受

論曰。於如是類功德田中爲善惡業定即受果。功德田者。謂佛上首僧。約補特伽羅差別有五。一從滅定出。謂此定中得心寂靜。此定寂靜似涅槃故。若從此定初起心時。如入涅槃還復出者。二從無諍出。謂此定中有緣無量有情爲境。增上利益意樂隨逐。出此定時。有爲無量最勝功德所熏修身相續而轉。三從慈定出。謂此定中有緣無量有情爲境。增上安樂意樂隨逐。出此定時。有爲無量最勝功德所熏修身相續而轉。四從見道出。謂此道中永斷一切見所斷惑。得勝轉依。從此出時淨身續起。五從修道出。謂此道中永斷一切修所斷惑。得勝轉依。從此出時淨身續起。故說此五名功德田。若有於中爲損益業。此業必定能招即果。若從餘定餘果出時。由前所修定非殊勝修所斷惑未畢竟盡故彼相續非勝福田。異熟果中受最爲勝。❷今應思擇。於諸業中頗有唯招心受異熟。或招身受非心受耶。亦有。云何。頌曰

諸善無尋業　許唯感心受
惡唯感身受　是感受業異

論曰。善無尋業。謂從中定乃至有頂所有善業。於中能招受異熟者。應知但感心受非身。身受必與尋伺俱故。諸不善業能感受者。應知但感身受非心。以不善因❸苦受爲果心俱*苦受。決定名憂憂非異熟。如前已辯。有情心狂何識因處。頌曰

心狂唯意識　由業異熟生
及怖害違憂　除北洲在欲

論曰。有情心狂唯在意識。若在五識必無

❶以＝已㊂㊅　❷今＝令㊆㊇㊅　❸苦＝業㊂㊅*

心狂。以五識身無分別故。由五因故有情心狂。一由有情業異熟起。謂由彼用藥物呪術。令他心狂。或復令他飲非所欲若毒若酒。或現威嚴怖禽獸等。或放猛火焚燒山澤。或作坑穽陷墜衆生。或餘事業令他失念。由此業因於當來世感別異熟能令心狂。二由驚怖。謂非人等現可怖形來相逼迫。有情見已遂致心狂。三由傷害。謂因事業惱非人等由彼瞋故傷其❶支節遂致心狂。四由乖違。謂由身內風熱痰界互相違反大種乖適故致心狂。五由愁憂。謂因喪失親愛等事。愁毒纏❷懷心遂發狂。如❸婆私等。若在意識方有心狂。復許心狂業異熟起。如何心受非異熟耶。不說心狂是業異熟。但言是業異熟所生。謂惡業因感不平等異熟大種。依此大種心便失念。故說為狂。如是心狂對於心亂應作四句。謂有心狂而非心亂。乃至廣說。狂非亂者。謂諸狂者不染污心。亂非狂者。謂不狂者諸染污心。狂亦亂者。謂諸狂者諸染污心。非狂亂者。謂不狂者不染污心。除北俱盧所餘欲界。諸有情類容有心狂。謂欲天心尚有狂者。況人惡趣得離心狂。地獄恒狂。多苦逼故。謂諸地獄恒為種種異類苦具傷害末摩。猛利難忍。苦受所逼尚不自識。況了是非。故地獄中怨心傷歎。猖狂馳叫世傳有文。欲界聖中唯除諸佛。大種乖適❹容有心狂。無異熟生。若有定業必應先受後方得聖。若非定業由得聖故。能令無果亦無驚怖。超五畏故。亦無傷害。以諸聖者無非人等憎嫌事故。亦無愁憂。證法性故。又經中說。業有三種。謂曲穢濁。其相云何。頌曰

說曲穢濁業　依諂瞋貪生

論曰。身語意三各有三種。謂曲穢濁。如其次第應知依諂瞋貪所生。謂依諂生身語意業名為曲業。諂曲類故。若依瞋生身語意業名為穢業。瞋穢類故。若依貪生身語意業名為濁業。貪濁類故

*說一切有部俱舍論*卷第十五

阿毘達磨俱舍論卷第十六

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之四

又經中說。業有四種。謂或有業黑黑異熟。或復有業白白異熟。或復有業黑白黑白異熟。或復有業非黑非白無異熟能盡諸業。其相云何。頌曰

依黑黑等殊　所說四種業
惡色欲界善　能盡彼無漏
應知如次第　名黑白俱非

論曰。佛依業果性類不同所治能治殊說黑黑等四。諸不善業一向名黑。染污性故。異熟亦黑。不可意故。色界善業一向名白。不雜惡故。異熟亦白。是可意故。何故不言無色界善。傳說若處有二異熟。謂中生有。具三種業。謂身語意。則說非餘。然契經中有處亦說。欲界善業名為❺黑白。惡所雜故。異熟亦黑白。非愛果雜故。此黑白名依相續立。非據自性。所以者何。以無一業及一異熟是黑亦白。互相違故。豈不惡業果善業果雜故。是則亦應名為白黑。不善業果非必應為善業果雜。欲善業果必定應為惡業果雜。以欲界中惡勝善故。諸無漏業能永斷盡前三業者名為非黑。不染污故。亦名非白。以不能招白異熟故。此非白言是密意說。以佛於彼❻大空經中告阿難陀。諸無學法純善純白一向無罪。本論亦言。云何白法。謂諸善法無覆無記。無異熟者不墮界故。與流轉法性相違故。諸無漏業為皆能盡前三業不。不爾。云何。頌曰

四法忍離欲　前八無間俱
十二無漏思　唯盡純黑業
離欲四靜慮　第九無間思
一盡雜純黑　四令純白盡

論曰。於見道中四法智忍。及於修道離欲染位前八無間聖道俱行有十二思唯盡純黑。離欲界染第九無間聖道俱行一無漏思。雙令黑白及純黑盡。此時總斷欲界善故。亦斷第九不善業故。離四靜慮一一地染第九無間道俱行無漏思。此四唯令純白業盡。何緣諸地有漏善法。唯最後道能斷非餘。以諸善法非自性斷。已斷有容現在前故。然由緣彼煩惱盡時方說名為斷彼善法。爾時善法得離繫故。由此乃至緣彼煩

❶支＝肢【元】【明】　❷懷＝壞【三】【宮】　❸Vāsiṣṭhī.　❹容＝無【三】【宮】　❺黑＝異【三】【宮】　❻Mahatyāṃ śūnyatāyāṃ.

惱餘一品在。斷義不成。善法爾時未離繫故。頌曰

有說地獄受　餘欲業黑雜
有說欲見滅　餘欲業黑俱

論曰。有餘師說。順地獄受及欲界中順餘受業。如次名為純黑雜業。謂地獄異熟唯不善業感。故順彼受名純黑業。唯除地獄餘欲界中異熟皆通善惡業感。故順彼受名黑白業。有餘師說。欲見所斷及欲界中所有餘業。如次名為純黑俱業。謂見所斷無善雜業。故名純黑業。欲修所斷有善不善。故名俱業。又經中說有三❶牟尼。又經中言有三清淨。俱身語意。相各云何。頌曰

無學身語業　即意三牟尼
三清淨應知　即諸三妙行

論曰。無學身語業名身語牟尼。意牟尼即無學意。非意業。所以者何。勝義牟尼唯心為體。謂由身語二業比知。又身語業是遠離體。意業不然。無無表故。由遠離義建立牟尼。是故即心由身語業能有所離故名牟尼。何故牟尼唯在無學。以阿羅漢是實牟尼。諸煩惱言永寂靜故。諸身語意三種妙行名身語意三種清淨。暫永遠離一切惡行煩惱垢故名為清淨。說此二者為息有情計邪牟尼邪清淨故。又經中說有三惡行。又經中言有三妙行。俱身語意。相各云何。頌曰

惡身語意業　說名三惡行
及貪瞋邪見　三妙行翻此

論曰。一切不善身語意業。如次名身語意惡行。然意惡行復有三種。謂非意業貪瞋邪見。貪等離思別有體故。❷譬喩者言。貪瞋邪見即是意業。❸故思經中說此三種為意業故。若爾則應業與煩惱合成一體。許有煩惱即是意業。斯有何失。毘婆沙師說彼非理。若許爾者。便與眾多理教相違成大過失。然契經說是意業者。顯思以彼為門轉故。由此能感非愛果故。是聰慧者所訶厭故。此行即惡。故名惡行。三妙行者。翻此應知。謂身語意一切善業。非業無貪無瞋正見。正見邪見。既無故思欲益他損他。如何成善惡。能與損益為根本故。又經中言有十業道。或善或惡。共相云何。頌曰

所說十業道　攝惡妙行中
麁品為其性　如應成善惡

論曰。於前所說惡妙行中。若麁顯易知攝為十業道。如應若善攝前妙行。不善業道攝前惡行。不攝何等惡妙行耶。且不善中身惡業道。於身惡行不攝一分。謂加行後起餘不善身業。即飲諸酒執打縛等。以加行等非麁顯故。若身惡行令他有情失命失財失妻妾等說為業道。令遠離故。語惡業道於語惡行不攝一分。加行後起及輕。意惡業道於意惡行不攝惡思及輕貪等。善業道中身善業道於身妙行不攝一分。謂加行後起及餘善身業。即離飲酒施供養等。語善業道於語妙行不攝一分。謂愛語等。意善業道於意妙行不攝一分。謂諸善思。十業道中。前七業道為皆定有表無表耶。不爾。云何。頌曰

惡六定無表　彼自作婬二
善七受生二　定生唯無表

論曰。七惡業道中。六定有無表。謂殺生不與取虛誑語離間語麁惡語雜穢語。如是六種若遣他為。根本成時自表無故。若有自作彼六業道則六皆有表無表二。謂起表時彼便死等。後方死等與遣使同。根本成時唯無表故。唯欲邪行必具二種。要是自身所究竟故。非遣他作。如自生喜。七善業道若從受生必皆具二。謂表無表。受生尸羅必依表故。靜慮無漏所攝律儀名為定生。此唯無表。但依心力而得生故。加行後起如根本耶。不爾。云何。頌曰

加行定有表　無表或有無
後起此相違

論曰。業道加行必定有表。此位無表或有或無。若猛利纏淳淨心起則有無表。異此則無。後起翻前。定有無表。此位表業或有或無。謂若後時起隨前業則有表業。異此便無。於此義中如何建立加行根本後起位耶。且不善中最初殺業。如屠羊者將行殺時。先發殺心從床而起。執持價直趣賣羊廛。❹搘觸羊身酬價捉取。牽還養❺飯將入屠坊。手執杖刀若打若刺。或一或再至命未終。如是皆名殺生加行。隨此表業彼正命終。此剎那頃表無表業。是謂殺生根本業道。由二緣故。令諸有情根本業道殺罪

❶Mauneya.　❷Dārṣṭāntika.　❸Saṃcetanīya-sūtra.　❹搘＝揣㊂㊁　❺飯＝飼㊂㊁

所觸。一由加行。二由果滿。此剎那後殺無表業隨轉不絕名殺後起。及於後時剝截治洗。若[1]稱若賣或煮或食讃述其美。表業剎那。如是亦名殺生後起。餘六業道隨其所應三分不同。准例應說。貪瞋邪見纔現在前。即說名爲根本業道。故無加行後起差別。此中應說爲所殺生住死有時能殺生者彼剎那頃表無表業即成業道。爲死後耶。若爾何失。二俱有過。若所殺生正住死有能殺生者業道即成。即能殺者與所殺生俱時命終應成業道。然宗不許彼業道成。若所殺生命終[2]以後。能殺生者業道方成。是[3]即不應先作是說。隨此表業彼正命終。此剎那頃表無表業。是謂殺生根本業道。又應違害毘婆沙師釋本論中加行未息。謂本論說頗有已害生殺生未滅耶。曰有。如已斷生命彼加行未息。毘婆沙[4]者釋此文言。此中於後起以加行聲說。應言於根本說加行聲。許命終後根本未息故。如無有過此中應說此中說何名爲無過。謂於根本說加行聲。若爾于時所有表業如何可成根本業道。何爲不成。以無用故。無表於此有何用耶。故業道成非由有用。但由加行果圓滿時。此二俱成根本業道。又諸業道展轉相望容有互爲加行後起。今且應說殺生業道以十業道爲起加行。謂如有人欲害怨敵。設諸謀計合搆殺緣。或殺衆生祈請助力。或盜他物以資殺事。或婬彼婦令殺其夫。或爲乖離彼親友故起語四過令生猜阻。設有勢力無救護心。或於彼財心生貪著。或即於彼起瞋恚心。或起邪見長養殺業。然後方殺。如是名爲以十業道爲殺加行。殺怨敵已復於後時誅其所親收其財物婬彼所[5]愛。乃至復起貪瞋邪見。次第現前。此十名爲殺生後起。所餘業道如應當知。貪等不應能爲加行。非唯心起加行即成。唯起心時未作事故。又經中說苾芻當知。殺有三種。一從貪生。二從瞋生。三從癡生。乃至邪見有三亦爾。此中應說何相殺生名從貪生。問餘亦爾。非諸業道一切皆由三根究竟。然其加行不與彼同。云何不同。頌曰

加行三根起　彼無間生故
貪等三根生

論曰。不善業道加行生時。一一由三不善根起。依先等起故作是說。殺生加行由貪起者。如有爲欲得彼身分。或爲得財。或爲戲樂。或爲拔濟親友自身。從貪引起殺生加行。從瞋起者。如爲除怨發憤恚心起殺加行。從癡起者。如有祠中謂是法心起殺加行。又諸王等依世法律誅戮怨敵除剪凶徒。謂成大福起殺加行。又波剌私作如是說。父母老病若令命終得免困苦便生勝福。又諸外道有作是言。蛇蠍蜂等爲人毒害。若能殺者便生勝福。羊鹿水牛及餘禽獸。本擬供食故殺無罪。又因邪見殺害衆生。此等加行皆從癡起。偸盜加行從貪起者。謂隨所須起盜加行。或爲別利恭敬名譽。或爲救拔自身親友。從貪引起偸盜加行。從瞋起者。謂爲除怨發憤恚心起盜加行。從癡起者。謂諸王等依世法律奪惡人財。謂法應爾無偸盜罪。又婆羅門作如是說。世間財物於劫初時。大梵天王施諸梵志。於[6]後梵志勢力微劣。爲諸卑族侵奪受用。今諸梵志於世他財若奪若偸。充衣充食或充餘用。或轉施他皆用己財無偸盜罪。然彼取時有他物想。又因邪見盜他財物。皆名從癡起盜加行。邪婬加行從貪起者。謂於他妻等起染著心。或爲求他財名位恭敬。或爲救拔自身他身。從貪著心起婬加行。從瞋生者。謂爲除怨發憤恚心起婬加行。從癡生者。如波剌私讃於母等行非梵行。又諸梵志讃牛祠中有諸女男受持牛禁吸水齧草或住或行。不[7]簡親疎隨遇隨合。又諸外道作如是言。一切女人如臼花果熟食階蹬道路橋船。世間衆人應共受用。此等加行從癡所生。虛誑語等語四業道從貪瞋生類前應說。然虛誑語所有加行從癡生者。如外論言

若人因戲笑　嫁娶對女王
及救命救財　虛誑語無罪

又因[8]邪見起[9]虛誑語[10]離間語等所有加行。當知一切從癡所生。又諸吠陀及餘邪論。皆雜穢語攝。加行從癡生。貪瞋等三既無加行。如何可說從貪等生。以從三根無間生故。可說貪等從三根生。謂或有時從貪無間生貪業道。從二亦然。瞋及邪

[1] 稱＝秤【三】【宮】　[2] 以＝已【三】【宮】　[3] 即＝則【三】【宮】　[4] 者＝師【明】　[5] 愛＝受【宋】【元】　[6]〔後〕－【三】【宮】　[7] 簡＝揀【三】【宮】　[8] Mithyā-dṛṣṭi.　[9] Mṛṣāvāda.
[10] Paiśunya.

見從三三亦爾。已說不善從三根生。善復云何。頌曰

善於三位中　皆三善根起

論曰。諸善業道所有加行根本後起。皆從無貪無瞋無癡善根所起。以善三位皆是善心所等起故。善心必與三種善根共相應故。此善三位其相云何。謂遠離前不善三位。離惡加行卽善加行。離惡根本卽善根本。離惡後起卽善後起。且如勤策受具戒時。來入戒壇禮苾芻衆。至誠發語請親教師。乃至一白二羯磨等。皆名爲善業道加行。第三❶羯磨竟一剎那中表無表業名根本業道。從此以後至說四依及餘依前相續隨轉表無表業皆名後起。如先所說。非諸業道一切皆由三根究竟。何根究竟何業道耶。頌曰

殺麁語瞋恚　究竟皆由瞋
盜邪行及貪　皆由貪究竟
邪見癡究竟　許所餘由三

論曰。惡業道中殺生麁語瞋恚業道由瞋究竟。要無所顧極麁惡心現在前時。此三成故。諸不與取欲邪行貪。此三業道由貪究竟。要有所顧極染汚心現在前時。此三成故。邪見究竟要由愚癡。由上品癡現前成故。虛誑離間雜穢語三許一一由三根究竟。以貪瞋等現在前時一一能令此三成故。諸惡業道何處起耶。頌曰

有情具名色　名身等處起

論曰。如前所說四節業道。三三一三隨其次第於有情等四處而生。謂殺等三有情處起。偸盜等三衆具處起。唯邪見一名色處起。虛誑語等三名身等處起。有起加行定欲殺他。而與所殺生俱死或前死亦得根本業道罪耶。頌曰

俱死及前死　無根依別故

論曰。若能殺者與所殺生俱時命終。或在前死。彼定不得根本業道。故有問言。頗有殺者起殺加行及令果滿而彼不爲殺罪觸耶。曰有。云何。謂能殺者與所殺生俱死前死。何緣如是。以所殺生其命猶存不可令彼能殺生者成殺罪故。非能殺者其命已終可得殺罪。別依生故。謂殺加行所依止身今已斷滅。雖有別類身同分生。非罪依止。此曾未起殺生加行。成殺業道理不應然。若有多人集爲軍衆欲殺怨敵。或獵獸等。於中隨有一殺生時。何人得成殺生業道。頌曰

軍等若同事　皆成如作者

論曰。於軍等中若隨有一作殺生事。如自作者一切皆成殺生業道。由彼同許爲一事故。如爲一事展轉相教。故一殺生餘皆得罪。若有他力逼入此中。因卽同心亦成殺罪。唯除若有立誓自要救自命緣。亦不行殺。雖由他力逼在此中。而無殺心故無殺罪。今次應辯成業道相。謂齊何量名❷曰殺生乃至齊何名爲邪見。且先分別殺生相者。頌曰

殺生由故思　他想不誤殺

論曰。要由先發欲殺故思於他有情他有情想作殺加行不誤而殺。謂唯殺彼不謾殺餘。齊此名爲殺生業道。有猶豫殺亦成殺生。謂彼先於所欲殺境心懷猶豫爲生非生。設復是生爲彼非彼。後起決志若是若非我定當殺。由心無顧若殺有情亦成業道。於剎那滅蘊如何成殺生。息風名生。依身心轉。若有令斷不更續生。如滅燈光鈴聲名殺。或復生者卽是命根。若有令斷不續名殺。謂以惡心隔斷他命乃至一念應生不生。唯此非餘殺罪所觸。此所斷命爲屬於誰。謂命若無彼便死者。旣標第六非我而誰。破我論中當廣思擇。故薄伽梵所說頌言

壽煖及與識　三法捨身時
所捨身僵仆　如木無思覺

故有根身名有命者。無根名死。其理決然。離繫者言。不思而殺亦得殺罪。猶如觸火設不先思亦被燒害。若爾汝等遇見他妻或誤觸身亦應有罪。又善心者拔離繫髮或師慈心勸修苦行。或因施主宿食不消此等皆應❸獲苦他罪。又胎與母互爲苦因。應母與胎有苦他罪。又所殺者旣與殺合。亦應如火能燒自依。不應但令能殺得罪。又遣他殺殺罪應無。如火不燒教觸火者。又諸木等應爲罪觸。如舍等崩亦害生故。又非但喩立義可成。已分別殺生。當辯不與取。頌曰

不與取他物　力竊取屬己

❶Karma-vācana.　❷曰＝白㊂㊪　❸獲＝受㊂㊪

論曰。前不誤等如其所應流至後門。故不重說。謂要先發欲盜故思。於他物中起他物想。或力或竊起盜加行。不誤而取令屬己身。齊此名為不與取罪。若有盜取窣堵波物。彼於如來得偸盜罪。以佛臨欲入涅槃時哀愍世間總受所施。有餘師說。望守護者。若有掘取無主伏藏。於國主邊得偸盜罪。若有盜取諸迴轉物。已作①羯磨於界內僧。若羯磨未成。普於佛弟子得偸盜罪。餘例應思。已辯不與取。當辯欲邪行。頌曰

欲邪行四種　行所不應行

論曰。總有四種行不應行。皆得名為欲邪行罪。一於非境行不應行。謂行於他所攝妻妾或母或父或父母親乃至或王所守護境。二於非道行不應行。謂於自妻口及餘道。三於非處行不應行。謂於寺中制多②迴處。四於非時行不應行。非時者何。謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時。設自妻妾亦犯邪行。有說。若夫許受齋戒而有所犯方謂非時。既不誤言亦流至此。若於他婦謂是己妻。或於己妻謂為他婦。道非道等但有誤心。雖有所行而非業道。若於此他婦作餘他婦想。行非梵行成業道耶。有說亦成。以於他婦起婬加行及受用故。有說不成。如殺業道於此起加行於餘究竟故。於苾芻尼行非梵行。為從何處得業道耶。此從國王不忍許故。於自妻妾受齋戒時尚不應行。況出家者。若於童女行非梵行。為從何處得業道耶。若已許他於所許處。未許他者於能護人。此及所餘皆於王得。已辯欲邪行。當辯虛誑語。頌曰

染異想發言　解義虛誑語

論曰。於所說義異想發言。及所誑者解所說義。染心不誤成虛誑語。若所誑者未解言義。此言是何。是雜穢語。既虛誑語是所發言有多字成言。何時成業道。與最後字俱生表聲及無表業成此業道。或隨何時所誑解義。表無表業成此業道。前字俱行皆此加行。所言解義定據何時。為據已聞正解名解。為據正聞能解名解。若爾何失。若據已聞正解名解。言所詮義意識所知。語表耳識俱時滅故。應此業道唯無表成。若據正聞能解名解。雖無有失然未了知。如何正聞可名能解。善言義者無迷亂緣。耳識已生名為能解。如無失者應取為宗。經說諸言略有十六。謂於不見不聞不覺不知事中言見等。於見所聞所覺所知事中言不見等。如是八種名非聖言。若於不見乃至不知言不見等。或於所見乃至所知言實見等。如是八種名為聖言。何等名為所見等相。頌曰

由眼耳意識　幷餘三所證
如次第名為　所見聞知覺

論曰。毘婆沙師作如是說。若境由眼識所證名所見。若境由耳識所證名所聞。若境由意識所證名所知。若境由鼻識舌識及身識所證名所覺。所以然者。香味觸三無記性故如死無覺。故能證者偏立覺名。何證知然。由經理證。言由經者。謂契經說。佛告大母。汝意云何。諸所有色非汝眼見。非汝曾見。非汝當見。非希求見。汝為因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起耽著不。不爾。大德。諸所有聲非汝耳聞廣說乃至諸所有法非汝意知。廣說乃至。不爾。大德。復告大母。汝於此中應知所見唯有所見。應知所聞所覺所知唯有所聞所覺所知。此經既於色聲法境說為所見所聞所知。准此定於香等三境總合建立一所覺名。若不許然何名所覺。又香味觸在所見等外。於彼三境應不起言說。是名為理。此證不成。且經非證。經義別故。非此經中世尊為欲決判見等四所言相。然見此經所說義者。謂佛勸彼於六境中。及於見等四所言事。應知但有所見等言。不應增益愛非愛相。若爾何相名所見等。有餘師說。若是五根現所證境名為所見。若他傳說名為所聞。若運自心以種種理比度所許名為所覺。若意現證名為所知。於五境中一一容起見聞覺知四種言說。於第六境除見有三。由此覺名非無所目。香等三境言說非無。故彼理言亦為無理。先軌範師作如是說。眼所現見名為所見。從他傳聞名為所聞。自運已心諸所思構名為所覺。自內所受及自所證名為所知。且止傍言應申正論。頗有由身表異想義不由發語成虛誑語耶。曰有。故論言。頗有

①Karman. ②迴＝廻【宋】【元】【明】

不動身殺生罪觸耶。曰有。謂發語。頗有不發語誑語罪觸耶。曰有。謂動身。頗有不動身不發語二罪所觸耶。曰有。謂仙人意憤及[1]布灑他時。若不動身亦不發語。欲無無表離表而生。此二如何得成業道。於如是難應設劬勞。已辯虛誑語。當辯餘三語。頌曰

染心壞他語　說名離間語
非愛麤惡語　諸染雜穢語
餘說異三染　佞歌邪論等

論曰。若染汚心發壞他語。若他壞不壞俱成離間語。解義不誤流至此中。若以染心發非愛語毀[2]呰於他名麤惡語。前染心語流至此故。解義不誤亦與前同。謂本期心所欲罵者。解所說義業道方成。一切染心所發諸語名[3]雜穢語。所以者何。染所發言皆雜穢[4]語故。唯前語字流至此中。有餘師說。異虛誑等前三種語所有一切染心發言名雜穢語。此謂佞歌及邪論等。佞謂諂佞。如有苾芻邪命居懷發諂佞語。歌謂歌詠。如世有人以染汚心諷吟相調。及[5]倡妓者爲悅他情以染汚心作諸詞曲。言邪論者。謂廣辯說諸不正見所執言詞。等謂染心所發悲嘆。及諸世俗戲論言詞。但異前三染心所發一切皆是雜穢語收。輪王現時亦有歌詠。如何不是雜穢語收。由彼語從出離心發能引出離非預染心。有餘師言。爾時亦有成嫁娶等所發染言。由過輕故不成業道。已辯三語。當辯意三。頌曰

惡欲他財貪　憎有情瞋恚
撥善惡等見　名邪見業道

論曰。於他財物惡欲名貪。謂於他財非理起欲。如何令彼屬我非他。起力竊心耽求他物。如是惡欲名貪業道。有餘師言。諸欲界愛皆貪業道。所以者何。五蓋經中依貪欲蓋佛說應斷此世間貪。故知貪名總說欲愛。有說。欲愛雖盡名貪。而不可說皆成業道。此惡行中攝麤品故。勿輪王世及北俱盧所起欲貪成貪業道。於有情類憎恚名瞋。謂於他有情欲爲傷害。如是憎恚名瞋業道。於善惡等惡見撥無。此見名爲邪見業道。如經說。無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟無此世間無彼世間無母無父。無[6]化生有情世間無沙門。或婆羅門是阿羅漢。彼經具顯謗業謗果謗聖邪見。此頌擧初等言攝後

*說一切有部俱舍論*卷第十六

阿毘達磨俱舍論卷第十七

尊者世親造
*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之五

如是已辯十業道相。依何義名業道。頌曰

此中三唯道　七業亦道故

論曰。十業道中後三唯道。業之道故立業道名。彼相應思說名爲業。彼轉故轉彼行故行。如彼勢力而造作故。前七是業。身語業故。亦業之道。思所遊故。由能等起身語業思託身語業爲境轉故。業業之道立業道名。故於此中言業道者。具顯業道業業道義。雖不同類而一爲餘。於世典中俱極成故。離殺等七無貪等三立業道名類此應釋。此加行後起何緣非業道。爲此依此彼方轉故。又前說此攝麤品故。又若由此有滅有增令內外物有增有滅立爲業道異此不然。譬喩論師執貪瞋等卽是意業。依何義釋彼名業道。應問彼師。然亦可言。彼是意業惡趣道故立業道名。或互相乘皆名業道。如是所說十業道。皆與善法現起相違。諸斷善根由何業道。斷續善相差別云何。頌曰

唯邪見斷善　所斷欲生得
撥因果一切　漸斷二俱捨
人三洲男女　見行斷非得
續善疑有見　頓現除逆者

論曰。惡業道中唯有上品圓滿邪見能斷善根。若爾何緣本論中說云何上品諸不善根。謂諸不善根能斷善根者。或離欲位最初所除。由不善根能引邪見故邪見事推在彼根。如火燒村火由賊起故世間說[7]彼賊燒村。何等善根爲此所斷。謂唯欲界生得善根。色無色善先不成故。施設足論當云何通。如彼論言。唯由此量是人已斷三界善根。依

[1] Poṣadha.　[2] 呰＝訾㊂㊐　[3] Saṃbhinna-pralāpa.　[4] 〔語〕－㊍㊐　[5] 倡妓＝相技㊍　[6] Upapāduka.　[7] 彼＝被㊂㊐

上善根得更遠說。令此相續非彼器故。何緣唯斷生得善根。加行善根先已退故。緣何邪見能斷善根。謂定撥無因果邪見。撥無因者。謂定撥無妙行惡行。撥無果者。謂定撥無彼果異熟。有餘師說。此二邪見猶如無間解脫道別。有餘師說。斷善邪見唯緣有漏。非無漏緣。唯自界緣不緣他界。由彼唯作相應隨眠。境不隨增勢力劣故。如是說者通一切緣。隨因亦增。有强力故。有餘師說。九品善根由一剎那邪見頓斷。如見道斷見所斷惑。如是說者漸斷善根。謂九品善根由九品邪見逆順相對漸次而斷。如修道斷修所斷惑。即下下邪見。能斷上上善根。乃至下下善根。上上邪見所斷。若作是說符本論文。如本論言。云何名微俱行善根。謂斷善根時最後所捨者。由捨彼故名斷善根。若爾彼文何理復說。云何上品諸不善根。謂諸不善根能斷善根者。彼依究竟密說此言。由此善根斷無餘故。謂若猶有一品善根。餘品善根因斯可起。未可說彼名斷善根。斷究竟時方名斷善。故唯說上品名能斷善根。有餘師言。斷九品善終無中出。如見道中。如是說者通出不出。有餘師說。先捨律儀後斷善根。❶未易捨故。如是說者。若彼律儀是此品心所等起果。此品心斷捨彼律儀。以果與因品類同故。爲在何處能斷善根。人趣三洲非在惡趣。亦非天趣。所以者何。以惡趣中染不染慧不堅牢故。以天趣中現見善惡諸業果故。言三洲者。除北俱盧彼無極惡阿世耶故。有餘師說。贍唯贍部洲。若爾便違本論所說。如本論說。贍部洲人極少成八根。東西洲亦爾。如是斷善依何類身。唯男女身。志意定故。有餘師說。亦非女身。欲勤慧等皆昧鈍故。若爾便違本論所說。如本論說。若成女根定成八根。男根亦爾。爲何行者能斷善根。唯見行人非愛行者。❷諸愛行者惡❸阿世耶極躁動故。諸見行者惡阿世耶極堅深故。由斯理趣非❹扇搋等能斷善根。愛行類故。又此類人如惡趣故。此善根斷其體是何。善斷應知非得爲體。以斷善位善得不生。非得續生替善根得非得生位名斷善根。故斷善根非得爲體。善根斷已由何復續。由疑有見。謂因果中有時生疑。此或應有。或生正見定有非無。爾時善根得還續起。善得起故名續善根。有餘師言。九品漸續。如是說者頓續善根。然後後時漸漸現起。如頓除病氣力漸增。於現身中能續善不。亦有能續除造逆人。經依彼人作如是說。彼定於現法不能續善根。彼人定從地獄將歿或即於彼將受生時能續善根。非餘位故。言將生位謂中有中。將歿時言。謂彼將死。若由因力彼斷善根將死時續。若由緣力彼斷善根將生時續。由自他力應知亦爾。又意樂壞非加行壞斷善根者。是人現世能續善根。若意樂壞加行亦壞斷善根者。要身壞後方續善根。見壞戒不壞見壞戒亦壞斷善根者應知亦爾。有斷善根非墮邪定。應作四句。第一句者。謂❺布剌拏等。第二句者。謂❻未生怨等。第三句者。謂❼天授等。第四句者謂除前相。已乘義便辯斷善根。今應復明本業道義。所說善惡二業道中。有幾並生與思俱轉。頌曰

業道思俱轉　不善一至八
善總開至十　別遮一八五

論曰。於諸業道思俱轉中。且不善與思從一唯至八。一俱轉者。謂離所餘貪等三中隨一現起。若先加行造惡色業不染心時隨一究竟。二俱轉者。謂瞋心時究竟殺業。若起貪位成❽不與取或❾欲邪行或雜穢語。三俱轉者。謂以瞋心於屬他生俱時殺盜。若爾所說偷盜業道由貪究竟理應不成。依不異心所作究竟故作如是決判應知。若先加行造惡色業貪等起時隨二究竟。四俱轉者。謂欲壞他說虛誑言或❿麁惡語意業道一語業道三。若先加行造惡色業貪等現前隨三究竟。如是五六七皆如理應知。八俱轉者。謂先加行造作所餘六惡色業自行邪欲俱時究竟。後三業道自力現前必不俱行故無九十。如是已說不善業道與思俱轉數有不同。善業道與思總開容至十。別據顯相遮一八五。二俱轉者。謂善五識及依無色盡無生智現在前時無散善七。三俱轉者。謂與正見相應意識現在前時無七色善。四俱轉者。謂惡無記心現在前位。得近住⓫近事⓬勤策律儀。六俱轉者。謂善五識現在前時得上三戒。七俱轉者。謂善意識無隨轉

❶未流布本作末　❷諸＝謂㊊　❸Āśaya.　❹Ṣaṇḍha.　❺Pūraṇa.　❻Ajātaśatru.　❼Devadatta.　❽Adattādāna.　❾Kāmamithyācāra.　❿Paruṣa-vacana.　⓫Upāsaka.　⓬Śrāmaṇera.

色正見相應現在前時得上三戒。或惡無記心現前時得苾芻戒。九俱轉者。謂善五識現在前時得苾芻戒。或依無色盡無生智現在前時得苾芻戒。或靜慮攝盡無生智相應意識現在前時。十俱轉者。謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒。或餘一切有隨轉色正見相應心正起位。別據顯相所遮如是。通據隱顯則無所遮。謂離律儀有一八五二一俱轉者。謂惡無記心現在前時得一支遠離。五俱轉者。謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得[1]二支等。八俱轉者。謂此意識現在前時得五支等。善惡業道於何界趣處幾唯成就幾亦通現行。頌曰

不善地獄中　麁雜瞋通二
貪邪見成就　北洲成後三
雜語通現成　餘欲十通二
善於一切處　後三通現成
無色無想天　前七唯成就
餘處通成現　除地獄北洲

論曰。且於不善十業道中。那落迦中三通二種。為麁惡語雜穢語瞋三種皆通現行成就。由相罵故有麁惡語。由悲叫故有雜穢語。身心麁強儱悷不調。由互相憎故有瞋恚。貪及邪見成而不行。無可愛境故。現見業果故。業盡死故無殺業道。無攝財物及女人故。無不與取及欲邪行。以無用故無虛誑語。卽由此故及常離故無離間語。北俱盧洲貪瞋邪見皆定成就而不現行。不攝我所故。身心柔[2]軟故。無惱害事故。無惡意樂故。唯雜穢語通現及成。由彼有時染心歌詠。無惡意樂故。彼無殺生等。壽量定故。無攝財物及女人故。身心軟故。及無用故。隨其所應彼人云何行非梵行。謂彼男女互起染時。執手相牽往詣樹下。樹枝垂覆知是應行。樹不垂枝並愧而別。除前地獄北俱盧洲餘欲界中十皆通二。謂於欲界天鬼傍生及人三洲十惡業道皆通成現。然有差別。謂天鬼傍生。前七業道唯有處中攝無不律儀。人三洲中二種俱有。雖諸天衆無有殺天。而或有時殺害餘趣。有餘師說。天亦殺天。斷首截腰其命方斷。已說不善。善業道中無貪等三於三界五趣皆通二種。謂成就現行。身語七支無色無想但容成就必不現行。謂聖有情生無色界成就過未無漏律儀。無想有情必成過未第四靜慮靜慮律儀。然聖隨依何地依止曾起曾滅無漏律儀。生無色時成彼過去。若未來世依五地身無漏律儀皆得成就。餘界趣處除地獄北洲。七善皆通現行及成就。然有差別。謂鬼傍生有離律儀處中業道。若於色界唯有律儀。三洲欲天皆具二種。不善善業道所得果云何。頌曰

皆能招異熟　等流增上果
此令他受苦　斷命壞威故

論曰。且先分別十惡業道各招三果。其三者何。異熟等流增上別故。謂於十種若習若修若多所作。由此力故生那落迦是異熟果。從彼出已來生此間。人同分中受等流果。謂殺生者壽量短促。不與取者資財乏匱。欲邪行者妻不貞良。虛誑語者多遭誹謗。離間語者親友乖穆。麁惡語者恒聞惡聲。雜穢語者言不威肅。貪者貪盛。瞋者瞋增。邪見者增癡。彼品癡增故。是名業道等流果別。人中短壽亦善業果。如何可說是殺等流。不言人壽卽殺業果。但言由殺人壽量短。應知殺業與人命根作障礙因令不久住。此十所得增上果者。謂外所有諸資生具。由殺生故光澤鮮少。不與取故多遭霜雹。欲邪行故多諸塵埃。虛誑語故多諸臭穢。離間語故所居險曲。麁惡語故田多荊棘磽确鹹鹵稼穡匱宜。雜穢語故時候變改。貪故果少。瞋故果辣。由邪見故果少或無。是名業道增上果別。為一殺[3]業感那落迦異熟果已復令人趣壽量短促。[4]為更有餘。有餘師言。卽一殺業先感彼異熟後感此等流。有餘復言。二果因別。先謂加行後謂根本。雖復總說一殺生言而實通收根本眷屬。此中所說等流果言非越異熟及增上果。據少相似假說等流。此十何緣各招三果。且初殺業於殺他位令他受苦斷命失威。謂殺生時令他受苦故墮於地獄受苦異熟果。斷他命故來生人中受命短促為等流果。壞他威故感諸外物鮮少光澤為增上果。餘惡業道如理應思。由此應准知善業道三果。謂離殺等若習若修若多所作。由此力故。生於天中受異熟果。從彼歿已來生此間。人同分中受等流果。謂離殺者得壽命長。餘

[1] 二＝一㊂㊅　[2] 軟＝輭㊂㊅下同　[3] 業＋(先)㊂㊅　[4] 為更有餘＝更㊂㊅

上相違如理應說。又契經說。八邪支中分色業爲三。謂邪語業命。離邪語業邪命是何。離離彼無。而別說者。頌曰

貪生身語業　邪命難除故
執命資貪生　違經故非理

論曰。瞋癡所生語身二業。如次名爲邪語邪業。從貪所生身語二業。以難除故別立邪命。謂貪能奪諸有情心。彼所起業難可禁護。爲於正命令殷重修故。佛離前別說爲一。如有頌曰

俗邪見難除　由恒執異見
道邪命難護　由資具屬他

有餘師執。緣命資具貪欲所生身語二業方名邪命。非餘貪生。所以者何。爲自戲樂作歌舞等。非資命故。此違經故。理定不然。[1]戒蘊經中觀象鬪等。世尊亦立在邪命中。邪受外境虛延命故。正語業命翻此應知。如前所言果有五種。此中何業有幾果耶。頌曰

斷道有漏業　具足有五果
無漏業有四　謂唯除異熟
餘有漏善惡　亦四除離繫
餘無漏無記　三除前所除

論曰。道能證斷。及能斷惑。得斷道名。卽無間道。此道有二種。謂有漏無漏。有漏道業具有五果。異熟果者。謂自地中斷道所招可愛異熟。等流果者。謂自地中後等若增諸相似法。離繫果者。謂此道力斷惑所證擇滅無爲。士用果者。謂道所牽俱有解脫所修及斷。增上果者。謂離自性餘有爲法。唯除前生。卽斷道中無漏道業唯有四果。謂除異熟。餘有漏善及不善業亦有四果。謂除離繫。異前斷道故說爲餘。次後餘言例此應釋。謂餘無漏及無記業。唯有三果。除前所除。謂除異熟及離繫。已總分別諸業有果。次辯異門業有果相。於中先辯善等三業。頌曰

善等於善等　初有四二三
中有[2]二三四　後二三[3]三果

論曰。最後所說皆如次言。顯隨所應遍前門義。且善不善無記三業一一爲因。如其次第對善不善無記三法辯有果數。後例應知。謂初善業以善法爲四果。除異熟。以不善爲二果。謂士用及增上。以無記爲三果。除等流及離繫。中不善業以善法爲二果。謂士用及增上。以不善爲三果。除異熟及離繫。以無記爲四果。除離繫。等流云何。謂遍行不善及見苦所斷餘不善業。以有身見邊執見品諸無記法爲等流故。後無記業以善法爲二果。謂士用及增上。以不善爲三果。除異熟及離繫。等流云何。謂有身見邊執見品諸無記業。以諸不善爲等流故。以無記爲三果。除異熟及離繫。已辯三性。當辯三世。頌曰

過於三各四　現於未亦爾
現於現二果　未於未果三

論曰。過去現在未來三業一一爲因。如其所應以過去等爲果別者。謂過去業以三世法各爲四果。唯除離繫。現在業以未來爲四果。如前說。以現在爲二果。謂士用及增上。未來業以未來爲三果。除等流及離繫。不說後業有前果者。前法定非後業果故。已辯三世。當辯諸地。頌曰

同地有四果　異地二或三

論曰。於諸地中隨何地業以同地法爲四果。除離繫。若是有漏以異地法爲二果。謂士用及增上。若是無漏以異地法爲三果。除異熟及離繫。不墮界故不遮等流。已辯諸地。當辯學等。頌曰

學於三各三　無學一三二
非學非無學　有二二五果

論曰。學無學非學非無學三業一一爲因。如其次第各以三法爲果別者。謂學業以學法爲三果。除異熟及離繫。以無學法爲三果亦爾。以非二爲三果。除異熟及等流。無學業以學法爲一果。謂增上。以無學法爲三果。除異熟及離繫。以非二爲二果。謂士用及增上。非二業以學法爲二果。謂士用及增上。以無學法爲二亦爾。以非二爲五果。已辯學等。當辯見所斷等。頌曰

見所斷業等　一一各於三
初有三四一　中二四三果
後有一二四　皆如次應知

論曰。見所斷修所斷非所斷三業一一爲因。如其次第各以三法爲果別者。初見所斷業以見所斷法爲三果。除異熟及離繫。以修所斷法爲四果。除離繫。以非所斷法爲

[1] Śīlaskandhikā. [2] 二＝一【宋】【元】【宮】 [3] 三＝二【宮】

一果。謂增上。❶果修所斷業以見所斷法爲二果。謂士用及增上。以修所斷法爲四果。除異熟及等流。後非所斷業以見所斷法爲一果。謂增上。以非所斷法爲四果。除異熟。皆如次者。隨其所應遍上諸門。略法應爾。因辯諸業應復問言。如本論中所說三業。謂應作業不應作業。及非應作非不應作業。其相云何。頌曰

染業不應作　有說亦壞軌
應作業翻此　俱相違第三

論曰。有說。染業名不應作。以從非理作意所生。有餘師言。諸壞軌則身語意業亦不應作。謂諸所有應如是行。應如是住。應如是說。應如是著衣。應如是食等。若不如是名不應作。由彼不合世俗禮儀。與此相翻名應作業。有說。善業名爲應作。以從如理作意所生。有餘師言。諸合軌則身語意業亦名應作。俱違前二名爲第三。隨其所應二說差別。爲由一業但引一生。爲引多生。又爲一生但一業引。爲多業引。頌曰

一業引一生　多業能圓滿

論曰。依我所宗應作是說。但由一業唯引一生。此一生言顯一同分。以得同分方說名生。若爾何緣尊者無滅自言。我憶昔於一時於殊勝福田一施食異熟便得七返生三十三天。七生人中爲轉輪聖帝。最後生在大釋迦家豐足珍財多受快樂。彼由一業感一生中大貴多財及宿生智。乘斯更造感餘生福。如是展轉至最後身生富貴家得究竟果。顯由初力故作是言。譬如有人持❷金錢一展轉貿易得千金錢。唱如是言。我本由有一金錢故獲大富樂。復有說者。彼於昔時一施食。爲依起多勝思願。有感天上。有感人中。剎那不同熟有先後。故非一業能引多生。亦無一生多業所引。勿衆同分分分差別。雖但一業引一同分。而彼圓滿許由多業。譬如畫師先以一色圖其形狀。後塡衆彩。是故雖有同稟人身。而於其中有具支體諸根形量色力莊嚴。或有於前多缺減者。非唯業力能引滿生。一切不善善有漏法有異熟故皆容引滿。以業勝故但標業名。然於其中業俱有者能引能滿。隨業勝故。若不與業爲俱有者。能滿非引。勢力劣故。如是二類其體是何。頌曰

二無心定得　不能引餘通

論曰。二無心定雖有異熟而無勢力引衆同分。以與諸業非俱有故。得亦無力引衆同分。以與諸業非一果故。所餘一切皆通引滿。薄伽梵說。重障有三。謂業障煩惱障異熟障。如是三障其體是何。頌曰

三障無間業　及數行煩惱
并一切惡❸趣　北洲無想天

論曰。言無間業者。謂五無間業。其五者何。一者害母。二者害父。三者害阿羅漢。四者破和合僧。五者惡心出佛身血。如是五種名爲業障。煩惱有二。一者數行。謂恒起煩惱。二者猛利。謂上品煩惱。應知此中唯數行者名煩惱障。如扇搋等。煩惱數行難可伏除故說爲障。上品煩惱雖復猛利非恒起故易可伏除。於下品中數行煩惱雖非猛利而難伏除。由彼恒行難得便故。謂從下品爲緣生中。中品爲緣復生上品。令伏除道無便得生。故煩惱中隨品上下但數行者名煩惱障。全三惡趣人趣北洲及無想天名異熟障。此障何法。謂障聖道及障聖道加行善根。又業障中理亦應說餘決定業。謂餘一切定感惡趣卵生濕生及女人身第八有等。然若有業由五因緣易見易知。此中偏說。謂處趣生果及補特伽羅。於諸業中唯五無間具此五種易見易知。餘業不然。故此不說。餘障廢立如應當知。此三障中煩惱與業二障皆重。以有此者第二生內亦不可治。毘婆沙師作如是釋。由前能引後故後輕於前。此無間名爲目何義。約異熟果決定更無餘業餘生能爲間隔。故此唯目無間隔義。或造此業補特伽羅從此命終定墮地獄中無間隔故名無間。彼有無間得無間名。與無間法合故名無間。如與沙門合故名沙門。三障應知何❹趣中有。頌曰

三洲有無間　非餘扇搋等
少恩少羞恥　餘障通五趣

論曰。且無間業唯人三洲。非北俱盧餘趣餘界。於三洲內唯女男及造無間業非扇搋等。

❶果＝中〔三〕〔宮〕　❷金錢一＝一金錢〔三〕〔宮〕　❸趣＝業〔宋〕〔元〕〔宮〕　❹趣＝處〔三〕〔宮〕

所以者何。卽前所說彼無斷善不律儀因卽是此中無逆所以。又彼父母及彼己身。如夫少恩少羞恥故。謂彼父母於彼少恩爲彼缺身增上緣故。又由於彼少愛念故。彼於父母慚愧心微。以無現前增上慚愧可言壞故觸無間罪。由此已釋。鬼及傍生雖害母等而非無間。然大德說。若覺分明亦成無間。如聰慧馬。若有人害非人父母不成逆罪。心境劣故。已辯業障唯人三洲。餘障應知五趣皆有。然於人趣唯北俱盧。在天趣中唯無想處

*說一切有部俱舍論*卷第十七

阿毘達磨俱舍論卷第十八

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之六

於前所辯三重障中。說五無間爲業障體。五無間業其體是何。頌曰

此五無間中　四身一語業
三殺一誑語　一殺生加行

論曰。五無間中四是身業。一是語業。三是殺生。一虛誑語根本業道。一是殺生業道加行。以如來身不可害故。破僧無間是虛誑語。既是虛誑語何緣名破僧。因受果名。或能破故。若爾僧破其體是何。能所破❶人誰所成就。頌曰

❷僧破不和合　心不相應行
無覆無記性　所破僧所成

論曰。僧破體是不和合性。無覆無記心不相應行蘊所攝。豈成無間。如是僧破❸因誑語生。故說破僧是無間果。非能破者成此僧破。但是所破僧衆所成。此能破人何所成就。破僧❹異熟何處幾時。頌曰

能破者唯成　此虛誑語罪
無間一劫熟　隨罪增苦增

論曰。能破僧人成破僧罪。此破僧罪誑語爲性。卽僧破俱生語表無表業。此必無間大地獄中經一中劫受極重苦。餘逆不必生於無間。若作多逆罪皆於次生熟如何多逆同感一生。隨彼罪增苦還增劇。謂由多逆感地獄中大柔軟身多猛苦具。受二三四五倍重苦。誰於何處能破於誰。破在何時。經幾時破。頌曰

苾芻見淨行　破異處愚夫
忍異師道時　名破不經宿

論曰。能破僧者要大苾芻。必非在家苾芻尼等。唯見行者非愛行人。住淨行人非犯戒者。以犯戒者言無威故。要異處破。非對大師。以諸如來不可輕逼。言詞威肅對必無能。唯破異生非破聖者。以諸聖者證法性故。有說。得忍亦不可破。爲含二義說愚夫言。要所破僧忍師異佛。忍異佛說有餘聖道。應說僧破在如是時。此夜必和不經宿住。如是名曰破法輪僧。能障聖道輪壞僧和合故。何洲人幾破法輪僧。破羯❺磨僧何洲人幾。頌曰

❻贍部洲九等　方破法輪僧
唯破羯*磨僧　通三洲八等

論曰。唯贍部洲人。少至九。或復過此能破法輪。非於餘洲。以無佛故。有世尊處方有異師。要八苾芻分爲二衆。以爲所破。能破第九。故衆極少猶須九人。等言爲明過此無限。唯破羯磨通在三洲。極少八人。多亦無限。通三洲者。有聖教故。要一界中僧分二部。別作羯*磨。故須八人。過此無遮故亦言等。於何時分無破法輪。頌曰

初後皰雙前　佛滅未結界
於如是六位　無破法輪僧

論曰。初謂世尊轉法輪未久。後謂善逝將般涅槃時。此二時中僧一味故。於正戒見皰未起時。要二皰生方可破故。未立止觀第一雙時。法爾由彼❼速還合故。佛滅後時無眞大師爲敵對故。未結界時無一界中分二部故。於此六位無破法輪。非破法輪諸佛皆有。必依宿業有此事故。且止傍論應辯逆緣。頌曰

棄壞恩德田　轉形亦成逆
母謂因彼血　誤等無或有
打心出佛血　害後無學無

論曰。何緣害母等成無間。非餘。由棄恩田壞德田故。謂害父母是棄恩田。如何有恩。身生本故。如何棄彼。謂捨彼恩。德田謂餘阿羅漢等。具諸勝德及能生故。壞德所依故成逆罪。父母形轉殺成逆耶。逆罪亦

❶人＝今㊪　❷Saṃgha-bheda.　❸因＋(虛)㊂㊪　❹異＝果㊂㊪㊅　❺磨＝摩㊅*　❻贍＝瞻㊅　❼速＝達㊂㊪

成。依止一故。由如是義故。有問。言頗有令男離命根非父阿羅漢而為無間罪觸不。曰有。謂母轉形。頗有令女離命根非母阿羅漢而為無間罪觸不。曰有。謂父轉形。設有女人羯刺藍墮。餘女收取置產門中生子。殺何成害母逆。因彼血者身生本故。諸有所作應諮後母。能飲能養能長成故。若於父母起殺加行誤殺餘人無無間罪。於非父母起殺加行誤殺父母亦不成逆。如子執杖❶擊父母❷蚊母隱在床謂餘而殺。若一加行害母及餘。二無表生。表唯逆罪。以無間業勢力強故。尊者妙音說有二表。表是積集極微成故。若害阿羅漢無阿羅漢想。於彼依止起定殺心。無簡別故亦成逆罪。若有害父父是阿羅漢得一逆罪。以依止一故。若爾喩說當云何通。佛告❸始欠持。汝已造二逆。所謂害父殺阿羅漢彼顯一逆由二緣成。或以二門訶責彼罪。若於佛所惡心出血。一切皆得無間罪耶。要以殺心方成逆罪。打心出血無間則無。若殺加行時彼非阿羅漢將死方得阿羅漢果。能殺彼者有逆罪耶。無。於無學身無殺加行故。若造無間加行不可轉。為有離染及得聖果耶。頌曰

造逆定加行　無離染得果

論曰。無間加行若必定成中間決無離染得果。餘惡業道加行中間。若聖道生業道不起。依止與彼定相違故。於諸惡行無間業中何罪最重。於諸妙行世善業中何最大果。頌曰

破僧虛誑語　於罪中最大
感第一有思　世善中大果

論曰。雖了法非法為欲破僧而起虛誑語顚倒顯示。此無間中為最大罪。由此傷毀佛法身故。障世生天解脫道故。謂僧已破❹乃至未合。一切世間入聖得果離染❺盡漏皆悉被遮。習定溫誦思等業息。大千世界法輪不轉。天人龍等身心擾亂故招無間一劫異熟。由此破僧罪為最重。餘無間罪如其次第第五三一後後漸輕。第二最輕。思等少故。若爾何故三罰業中。佛說意罰為最大罪。又說罪中邪見最大。據五無間說破僧重。約三罰業說意罪大。就五僻見說邪見重。或依大果害多有情斷諸善根。如次說重。感第一有異熟果思。於世善中為最大果。感八萬大劫極靜異熟故。約異熟果故說此言。據離繫果則金剛喩定相應思能得大果。諸結永斷為此果故。為簡此故說世善言。為唯無間罪定生地獄。諸無間同類亦定生彼。有餘師說。非無間生同類者何。頌曰

汚母無學尼　殺住定菩薩
及有學聖者　奪僧和合緣
破壞窣堵波　是無間同類

論曰。如是五種❻隨其次第是五無間同類業體。謂有於母阿羅漢尼行極汚染。謂非梵行。或有殺害住定菩薩。或殺學聖者。或奪僧合緣。或破❼窣堵波。是五逆同類。有異熟業於三時中極能為障。言三時者頌曰

將得忍不還　無學業為障

論曰。若從頂位將得忍時感惡趣業皆極為障。以忍超彼異熟地故。如人將離本所居國一切債主皆極為障。若有將得不還果時。欲界繫業皆極為障。唯除隨順現法受業。若有將得無學果時。色無色業皆極為障。亦除順現。二喩如前。如上所言住定菩薩為從何位得住定名。彼復於何說名為定。頌曰

從修妙相業　菩薩得定名
生善趣貴家　具男念堅❽故

論曰。從修能感妙三十二大丈夫相異熟果業。菩薩方得立住定名。以從此時乃至成佛常生善趣及貴家等。生善趣者。謂生人天。趣妙可稱故名善趣。於善趣內常生貴家。謂婆羅門或❾剎帝利❿巨富長者⓫大婆⓬羅家。於貴家中根有具缺。然彼菩薩恒具勝根。恒受男身尚不為女。何況有受扇搋等身。生生常能憶念宿命。所作善事常無退屈。謂於利樂有情事中。衆苦逼身皆能堪忍。雖他種種惡行違逆而彼菩薩心無厭倦。如世傳有無價⓭馱娑。當知此言⓮目彼菩薩。由彼大士雖已成就一切殊勝圓滿功德。而由久習無緣大悲。任運恒時繫屬他故。普於一切有情類中。以無慢心皆攝同己。或常觀己如彼僕使。故於一切難求事中皆能堪忍。及於一切勞迫事中皆能荷負。修妙相業其相云何。頌曰

❶擊＝繫【明】【石】　❷蚊＝蚉【三】【宮】　❸Śikhaṇḍin.　❹乃＝及【石】　❺盡漏＝漏盡【三】【宮】　❻隨＝如【三】【宮】　❼Stūpa.　❽故＝固【三】【宮】　❾Kṣatriya.　❿巨＝臣【石】　⓫大婆羅家, Mahā-śālakula.　⓬羅＋(門)【三】【宮】　⓭馱娑＝馱婆【三】【宮】　⓮目＝白【宮】

贍部男對佛　佛思思所成
餘百劫方修　各[1]百福嚴飾

論曰。菩薩要在贍部洲中方能造修引妙相業。此洲覺慧最明利故。唯是男子非女等身。爾時已超女等位故。唯現對佛。緣佛起思是思所成。非聞修類。唯餘百劫造修非多。諸佛因中法應如是。唯薄伽梵釋迦牟尼。精進熾然能超九劫。九十一劫妙相業成。是故如來告聚落主。我憶九十一劫[2]以來。不見一家因施我食有少傷損。唯成大利。從此自性恒憶宿生。是故但言九十一劫。宿舊師說。菩薩出初無數劫來。離四過失得二功德。如前所辯。一一妙相百福莊嚴。何等名爲一一福量。有說。唯除近佛菩薩所餘一切有情所修富樂果業名一福量。有說。世界將欲成時。一切有情感大千土業增上力爲一福量。有說。此量唯佛乃知。今我大師昔菩薩位於三無數劫供養幾佛耶。頌曰

於三無數劫　各供養七萬
又如次供養　五六七千佛

論曰。初無數劫中供養七萬五千佛。次無數劫中供養七萬六千佛。後無數劫中供養七萬七千佛。三無數劫一一滿時。及初發心各逢何佛。頌曰

三無數劫滿　逆次逢勝觀
然燈寶髻佛　初釋迦牟尼

論曰。言逆次者。自後向前。謂於第三無數劫[3]滿所逢事佛名爲勝觀。第二劫滿所逢事佛名曰然燈。第一劫滿所逢事佛名爲寶髻。最初發心位逢釋迦牟尼。謂我世尊昔菩薩位最初逢一佛號釋迦牟尼。遂對其前發弘誓願。願我當作佛一如今世尊。彼佛亦於末劫出世。滅後正法亦住千年。故今如來一一[4]同彼。我釋迦菩薩於何位中何波羅蜜多修習圓滿。頌曰

但由悲普施　被折身無忿
讚歎底沙佛　次無上菩提
六波羅蜜多　於如是四位
一二又一二　如次修圓滿

論曰。若時菩薩普於一切能施一切乃至眼髓。所行惠捨但由悲心。非自希求勝生差別。齊此布施波羅蜜多修習圓滿。若時菩薩被析身支。雖未離欲貪而心無少忿。齊此[5]戒忍波羅蜜多修習圓滿。若時菩薩勇猛精進因行。遇見底沙如來坐寶龕中入火界定。威光赫奕特異於常。專誠瞻仰忘下一足。經七晝夜無怠淨心以妙伽他讚彼佛曰

天地此界[6]多聞室　[7]逝宮天處十方無
丈夫牛王大沙門　尋地山林遍無等

如是讚已便超九劫。齊此[8]精進波羅蜜多修習圓滿。若時菩薩處金剛座。將登無上正等菩提。次無上覺前住金剛喻定。齊此定慧波羅蜜多修習圓滿。能到自所[9]往圓德彼岸。故此六名曰波羅蜜多。契經說。有三福業事。一施類福業事。二戒類福業事。三修類福業事。此云何立福業事名。頌曰

施戒修三類　各隨其所應
受福業事名　差別如業道

論曰。三類皆福。或業或事。[10]隨其所應。如業道說。謂如分別十業道中有業亦道有道非業。此中有福亦業亦事。有福業非事。有福事非業。有唯是福非業非事。且施類中身語二業具福業事三種義名。彼等起思唯名福業。思俱有法唯受福名。戒類既唯身語業性故。皆具受福業事名。修類中慈唯名福事業之事故。慈相應思以慈爲門。而造作故。慈俱思戒唯名福業。餘俱有法唯受福名。或福業名顯作福義。謂福加行事顯所依。謂施戒修是福業之事。爲成彼三起福加行故。有說。唯思是眞福業。福業之事謂施戒修。以三爲門福業轉故。何法名施。施招何果。頌曰

由此捨名[11]施　謂爲供爲益
身語及能發　此招大[12]富果

論曰。雖所捨物亦得施名。而於此中捨具名施。謂由此具捨事得成故。捨所由是眞施體。或由怖畏希求貪等。捨事亦成。非此意說。簡彼故說爲供益言。謂爲於他供養饒益而有所捨。此具名施。具名何謂。謂身語業及此能發。[13]能發謂何。謂無貪俱能起此聚。如有頌[14]曰

若人以淨心　輟已而行施
此刹那善蘊　總立以施名

應知如是施類福業事。能招當現大財富爲果。言施類福者。顯施爲體義。如薬類

[1] 百＝有【三】【宮】　[2] 以＝已【三】【宮】　[3]〔滿〕－【宋】【元】【宮】　[4]〔同彼我〕－【聖】　[5] Kṣāṃti-śīla-pāramite.　[6] Vaiśravaṇālaya.　[7] Maru-bhavana.　[8] Vīryapāramitā.　[9] 往＝住【三】【宮】　[10]（或）＋隨【三】【宮】　[11] 施＝捨【宋】【元】【宮】　[12] 富＝福【三】【宮】　[13]〔能發〕－【三】【宮】　[14] 曰＝言【宮】【聖】

器草類舍等。戒修類言准此應釋。爲何所益而行施耶。頌曰

爲益自他俱　不爲二行施

論曰。此中一切未離欲貪及離欲貪諸異生類。持己所有奉施制多。此施名爲唯爲自益非他。由此[1]有獲益故。若諸聖者已離欲貪。施諸有情除順現受。此施名曰唯爲益他。以他由此獲饒益故。非爲自益。超果地故。若彼一切未離欲貪及離欲貪諸異生類。持己所有施諸有情。此施名爲[2]爲二俱益。若彼聖者已離欲貪。奉施制多除順現受。此施名曰不爲益二。以此唯爲恭敬報恩。前已總明施招大富。今次當辯施果別因。頌曰

由主財田異　故施果差別

論曰。施有差別由三種因。謂主財田有差別故。施[3]差別故果有差別。且由施主差別云何。頌曰

主異由信等　行敬重等施
得尊重廣愛　應時難奪果

論曰。由施主成信戒聞等差別功德。故名主異。由主異故施成差別。由施差別與果有異。諸有施主具如是德。能如法行敬重等四施。如次便得尊重等四果。謂若施主行敬重施。便感常爲他所尊重。若自手施。便能感得於廣大財愛樂受用。若應時施感應時財。所須[4]應時不過時故。若無損施便感資財不爲他侵及火等壞。由所施財差別云何。頌曰

財異由色等　得妙色好名
衆愛柔軟身　有隨時樂觸

論曰。由所施財或闕或具色香味觸。如次便得或闕或具妙色等果。謂所施財色具足故便感妙色。香具足故便感好名。如香芬馥遍諸方故。味具足故便感衆愛。如味美妙衆所愛故。觸具足故感柔軟身及有隨時生樂受觸。如女寶等。果有減者由因闕故。如是亦由具色香等故名財異。由財異故施體及果皆有差別。由所施田差別云何。頌曰

田異由趣苦　恩德有差別

論曰。由所施田趣苦恩德各有差別故名田異。由田異故施果有殊。由趣別者。如世尊說。若施傍生受百倍果。施犯戒人受千倍果。由苦別者。如七有依福業事中先說應施客行病侍園林常食及寒風熱隨時[5]食等。復說若有具足淨信男子女人成此所說七種有依福業事者。所獲福德不可取量。由恩別者。如父母師及餘有恩。如熊鹿等本生經說諸有恩類。由德別者。如契經言。若施持戒人受億倍果等。於諸施福最勝者何。頌曰

脫於[6]勝菩薩　第八施最勝

論曰。薄伽梵說。若離染者於離染者施諸資財。於財施中此爲最勝。若諸菩薩所行惠施。是普利樂諸有情因。雖不名爲脫施於脫而於施福亦爲最勝。除此更有八種施中。第八施福亦爲最勝。八施者何。一隨至施。二怖畏施。三報恩施。四求報施。五習先施。六希天施。七要名施。八爲莊嚴心爲資助心爲資瑜伽爲得上義而行惠施。隨至施者。宿舊師言。隨近已至方能施與。怖畏施者。謂見此財壞[7]相現前寧施不失。習先施者。謂習先人父祖家法而行惠施。餘施易了故不別釋。如契經說。施預流向其果無量。施預流果果量更增。乃至廣說頗有施非聖果亦無量耶。頌曰

父母病法師　最後[8]生菩薩
設非證聖者　施果亦無量

論曰。如是五種設是異生。但施亦能招無量果。住最後有名最後生。法師四田中是何田所攝。是恩田攝。所以者何。爲諸世間大善友故。無明所盲者能施慧眼故。開示世間安危事故。令有情生起無漏法身故。以要說者。善說法師乃至能爲佛所作事故。於彼行施便招無量果。欲知諸業輕重相者。應知輕重略由六因。其六者何。頌曰

後起田根本　加行思意樂
由此下上故　業成下上品

論曰。後起者謂作已隨作。田謂於[9]彼作損作益。根本者謂根本業道。加行者謂引彼身語。思謂由彼業道究竟。意樂者謂所有意趣。我應造作如是如是。我當造作如是如是。或有諸業唯由後起所攝受故得成重品。定安立彼異熟果故。或有諸業由田成重。或有於田由根本力成重非餘。如父母田行殺罪重非盜等業。由餘成重例此應思。

[1]有=自㊂㊚　[2]〔爲〕－㊂㊕　[3]〔差〕－㊅　[4]應=廣㊐　[5]食等=衣藥㊂㊚　[6]勝=脫㊐　[7]相=根㊕　[8]生施布本作身　[9]彼=後㊂㊚

若有六因皆是上品。此業最重。翻此最輕。除此中間非最輕重。如契經說。有二種業。一造作業。二增長業。何因說業名增長耶。由五種因。何等爲五。頌曰

由審思圓滿　無惡作對治
有❶伴異熟故　此業名增長

論曰。由審思故者。謂彼所作業非先全不思。非率爾思作。由圓滿故者。謂諸有情中。或由一惡行便墮惡趣。或乃至三。或由一業道便墮惡趣。或乃至十。此中若有齊此量業應墮惡趣。未圓滿時但名造作不名增長。若此已圓滿亦得增長名。由無惡作對治故者。謂無追悔無對治業。由有伴故者。謂作不善業不善爲助伴。由異熟故者。謂定與異熟。善翻此應知。異此諸業唯名造作。如前所明。未離欲等持己所有奉施制多。此施名爲唯爲自益。❷既無受者福如何成。頌曰

制多捨類福　如慈等無受

論曰。福有二類。一捨二受。捨類福者。謂由善心但捨資財施福便起。受類福者。謂所施田受用施物施福方起。於制多所奉施供具雖無受類有捨類福。彼既不受福由何生。復以何因知福生者要由彼受。不受不生。不受於他無攝益故。此非定證。若福要由攝益他成。則修慈等及正見等應不生福。是故應許供養制多有多福生。如修慈等。謂雖無有一修慈等定。雖無受者及攝益他。而從自心生無量福。如是有德者雖已滅過去。而追伸敬養福由自心生。豈不唐捐此施敬業。不爾發業心方勝故。謂如有一欲害怨家。彼命雖終猶懷怨想。發起種種惡身語業。生多非福非但起心。如是大師雖已過去。追伸敬養起身語業。方生多福非但起心。若於善田❸殖施業種。可招愛果。若於惡田雖施但應招非愛果。此不應爾。所以者何。頌曰

惡田有愛果　種果無倒故

論曰。現見田中種果無倒。從末度迦種❹末度迦果生。其味極美。從❺賃婆種賃婆果生。其味極苦。非由田力種果有倒。如是施主雖於惡田而益他心殖諸施種。但招愛果不招非愛。然由田過令所殖種或生果少或果全無。施類福業事傍論已了。今次應辯戒類福業事。頌曰

離犯戒及遮　名戒各有二
非犯戒因壞　依治滅淨等

論曰。諸不善色名爲犯戒。此中性罪立犯戒名。遮謂所遮非時食等。雖非性罪而佛爲護法及有情別意遮止。受戒者犯亦名犯戒。簡性罪故但立遮名。離性及遮俱說名戒。此各有二。謂表無表。以身語業爲自性故。已略辯戒自性差別。若具四德得清淨名。與此相違名不清淨。言四德者。一者不爲犯戒所壞。犯戒謂前諸不善色。二者不爲彼因所壞。彼因謂貪等煩惱隨煩惱。三者依治。謂依念住等。此能對治犯戒及因故。四者依滅。謂依涅槃迴向涅槃非勝生故。等言爲顯復有異說。有說。戒淨由五種因。一根本淨。二眷屬淨。三非尋害。四念攝受。五迴向寂。有餘師說。戒有四種。一怖畏戒。謂怖不活惡名治罰惡趣畏故受護尸羅。二希望戒。謂貪諸有勝位多財恭敬稱譽受持淨戒。三順覺支戒。謂爲求解脫及正見等受持淨戒。四清淨戒。謂無漏戒。彼能永離業惑垢故。已辯戒類。修類當辯。頌曰

等引善名修　極能熏心故

論曰。言等引善。其體是何。謂三摩地自性俱有。修名何義。謂熏習心。以定地善於心相續極能熏習令成德類。如花熏❻苣蕂。是故獨名修。前辯施福能招大富。戒修二類所感云何。頌曰

戒修勝如次　感生天解脫

論曰。戒感生天。修感解脫。勝言爲顯就勝爲言。謂施亦能感生天果。就勝說戒。持戒亦能感離繫果。就勝說修。經說四人能生梵福。一爲供養如來馱都建窣堵波於未曾處。二爲供養四方僧伽造寺施園四事供給。三佛弟子破已能和。四於有情普修慈等。如是梵福其量云何。頌曰

感劫生天等　爲一梵福量

論曰。先軌範師作如是說。隨福能感一劫生天受諸快樂是一福量。由彼所感受快樂時同梵輔天一劫壽故。以於餘部有伽他言

有信正見人　修十勝行者
便爲生梵福　感劫天樂故

❶伴＝住㊂㊅　❷既＝諸㊂　❸殖＝植㊂㉚下同　❹Mṛdvīkā.　❺Nimba.　❻苣蕂＝巨勝㊅

毘婆沙師作如是說。即於分別妙相業中。所辯福並此即同彼。等言為顯如是異說。財施已說。法施云何。頌曰

法施謂如實　無染辯經等

論曰。若能如實為諸有情以無染心辯契經等。令生正解。名為法施。故有顛倒或染污心求利名譽恭敬辯者。是人便損自他大福。前已別釋三福業事。今釋經中順三分善。頌曰

順福順解脫　順決擇分三
感愛果涅槃　聖道善如次

論曰。言順福分者。謂感世間可愛果善。順解脫分者。謂定能感涅槃果善。此善生已。令彼有情名為身中有涅槃法。若有聞說生死有過諸法無我涅槃有德。身毛為豎悲泣墮淚。當知彼已殖順解脫分善。如見得雨場有芽生。知其穴中先有種子。順決擇分者。謂近能感聖道果善。即煖等四。後當廣說。如世間所說書印算文數。此五自體云何應知。頌曰

諸如理所起　三業并能發
如次為書印　算文數自體

論曰。如理起者。正加行生。三業應知即身語意。能發即是能起此三。如其所應受想等法。此中書印以前身業及彼能發五蘊為體。次算及文以前語業及彼能發五蘊為體。後數應知。以前意業及彼能發四蘊為體。但由意思能數法故今應略辯諸法異名。頌曰

善無漏名妙　染有罪覆劣
善有為應習　解脫名無上

論曰。善無漏法亦名為妙。諸染污法亦名有罪有覆及劣。准此妙劣餘中已成。故頌不辯。諸有為善亦名應習。餘非應習義准已成。何故無為不名應習。不可數習令增長故。又習為果。此無果故。解脫涅槃亦名無上。以無一法能勝涅槃是善是常超眾法故。餘法有上義准已成

*說一切有部俱舍論*卷第十八

阿毘達磨俱舍論卷第十九

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別隨眠品第五之一

前言世別皆由業生。業由[1]隨眠方得生長。離隨眠業無感有能。所以者何。隨眠有幾。頌曰

隨眠諸有本　此差別有六
謂貪瞋亦慢　無明見及疑

論曰。由此隨眠是諸有本故業離此無感有能。何故隨眠能為有本。以諸煩惱現起能為十[2]種事故。一堅根本。二立相續。三治自田。四引等流。五發業有。六攝自具。七迷所緣。八導識流。九越善品。十廣縛義。令不能越自界地故。由此隨眠能為有本。故業因此有感有能。此略應知差別有六。謂貪瞋慢無明見疑。頌說亦言意顯慢等亦由貪力於境隨增。由貪隨增義如後辯。及聲顯六體各不同。若諸隨眠體唯有六。何緣經說有七隨眠。頌曰

六由貪異七　有貪上二界
於內門轉故　為遮解脫想

論曰。即前所說六隨眠中分貪為二。故經說七。何等為七。一欲貪隨眠。二瞋隨眠。三有貪隨眠。四慢隨眠。五無明隨眠。六見隨眠。七疑隨眠。欲貪隨眠依何義釋。為欲貪體即是隨眠。為是欲貪之隨眠義。於餘六義徵問亦爾。若爾何失。二俱有過。若[3]欲貪體即是隨眠。便違契經。如契經說若有一類非於多時為欲貪纏纏心而住。設心暫爾起欲貪纏。尋如實知出離方便。彼由此故於欲貪纏能正遣除并隨眠斷。若是欲貪之隨眠義。隨眠應是心不相應。便違對法。如本論說。欲貪隨眠三根相應。毘婆沙師作如是說。欲貪等體即是隨眠。豈不違經。無違經失。并隨眠者并隨縛故。或經於得假說隨眠。如火等中立苦等想。阿毘達磨依實相說。即諸煩惱說名隨眠。由此隨眠是相應法。何理為證知定相應。以諸隨眠染惱心故。覆障心故。能違善故。謂隨眠力能染惱心。未生善不生。已生善退失。故隨眠體非不相應。若不相應能為此事。則諸善法應無起時。以不相應恒現前故。既諸善法容有起時。故知隨眠是相應法。此皆非證。所以者何。若許隨眠非相應者。不許上三事

[1] Anuśaya.　[2]〔種〕－【宋】【元】【明】　[3] 欲＝復【宋】【宮】

是隨眠所爲。然經部師所說最善。經部於此所說如何。彼說欲貪之隨眠義。然隨眠體非心相應。非不相應。無別物故。煩惱睡位說名隨眠。於覺位中即名纒故。何名爲睡。謂不現行種子隨逐。何名爲覺。謂諸煩惱現起纒心。何等名爲煩惱種子。謂自體上差別功能。從煩惱生能生煩惱。如念種子是證智生能生當念功能差別。又如[1]芽等有前果生能生後果功能差別。若執煩惱別有隨[2]眠心不相應名煩惱種。應許念種非但功能別有不相應能引生後念。此旣不爾。彼云何然。差別因縁不可得故。若爾[3]六六契經相違。經說於樂受有貪隨眠故。經但說有。不言爾時卽有隨眠。何所違害。於何時有。於彼睡時。或假於因立隨眠想。傍論且止。應辯正論。言貪分二。謂欲有貪。此中有貪以何爲體。謂色無色二界中貪此名何因唯於彼立。彼貪多託內門轉故。謂彼二界多起定貪。一切定貪於內門轉故。唯於彼立有貪名。又由有人於上二界起解脫想。爲遮彼故。謂於上界立有貪名。顯彼所縁非眞解脫。此中自體立以有名。彼諸有情多於等至及所依止深生味著故。說彼唯味著自體。非味著境。離欲貪故。由此唯彼立有貪名。旣說有貪在上二界。義准欲界貪名欲貪。故於頌中不別顯示。卽上所說六種隨眠。於本論中復分爲十。如何成十。頌曰

六由見異十　異謂有身見
邊執見邪見　見取戒禁取

論曰。六隨眠中見行異爲五。餘非見五積數總成十故於十中五是見性。一有身見。二邊執見。三邪見。四見取。五戒禁取。五非見性。一貪二瞋三慢四無明五疑。又卽所說六種隨眠。於[4]本論中說九十八。依何義說九十八耶。頌曰

六行部界異　故成九十八
欲見苦等斷　十七七八四
謂如次具離　三二見見疑
色無色除瞋　餘等如欲說

論曰。六種隨眠由行部界有差別故成九十八。謂於六中由見行異分別爲十。如前已辯。卽此所辯十種隨眠。部界不同成九十八。部謂見四諦修所斷五部。界謂欲色無色三界。且於欲界五部不同。乘十隨眠成三十六。謂見苦諦至修所斷。如次有十七七八四。卽上五部。於十隨眠一二一一如其次第。具離三二見見疑。謂見苦諦所斷具十。見集滅諦所斷各七。離[5]有身見[6]邊見[7]戒取。見道諦所斷八。離有身見及邊執見。修所斷四。離見及疑。如是合成三十六種。前三十二名見所斷。纔見諦時彼則斷故。最後有四名修所斷。見四諦已後後時中數數習道彼方斷故。如是已顯十隨眠中薩迦[8]耶見唯在一部。謂見苦所斷。邊執見亦爾。戒禁取通在二部。謂見苦見道所斷。邪見通四部。謂見苦集滅道所斷。見取疑亦爾。餘貪等四各通五部。謂見四[9]諦及修所斷。此中何相見苦所斷。乃至何相是修所斷。若縁見此所斷爲境名見此所斷。餘名修所斷。如是六中見分十二。疑分爲四。餘四各五。故欲界中有三十六。色無色界五部各除瞋。餘與欲同。故各三十一。由是本論以六隨眠[10]行[11]部[12]界殊說九十八。於此所辯九十八中八十八見所斷。忍所害故。十隨眠修所斷。智所害故。如是所說見修所斷爲決定爾。不爾云何。頌曰

忍所害隨眠　有頂唯見斷
餘通見修斷　智所害唯修

論曰。忍聲通說[13]法[14]類[15]智[16]忍。於忍所害諸隨眠中有頂地攝唯見所斷。唯類智[17]忍方能斷故。餘八地攝通見修斷。謂聖者斷唯見非修。法類智忍如應斷故。若異生斷唯修非見。數習世俗智所斷故。智所害諸隨眠。一切地攝唯修所斷。以諸聖者及諸異生。如其所應皆由數習無漏世俗智所斷故。有除師說。外道諸仙不能伏斷見所斷惑。如[18]大分別諸業契經說。離欲貪諸外道類有縁欲界邪見現行。及梵網經亦說。彼類有縁欲界諸見現行。謂於[19]前際分別論者。有執全常。有執一分。有執諸法無因生等。非色界惑縁欲界生。於欲界境已離貪故。定是欲界諸見未斷。毘婆沙師釋彼經義。起見時暫退。如[20]提婆達多。由行有殊分見爲五。名先已列。自體如何。頌曰

我我所斷常　撥無劣謂勝
非因道妄謂　是五見自體

[1] 芽＝牙㊄　[2] 眠＝願㊂　[3] Saṭṣaṭka.　[4] Abhidharma.　[5] Satkāya-dṛṣṭi.　[6] Antagrāha-dṛṣṭi.　[7] Śīlavrata-parāmarśa.　[8] 耶＝邪㊄下同
[9] 諦＋(斷)㊄　[10] Ākāra.　[11] Prakāra.　[12] Dhātu.　[13] Dharma.　[14] Anvaya.　[15] Jñāna.　[16] Kṣānti.　[17] (忍)－㊂㊁　[18] Mahākarma-vibhāga-sūtra.　[19] Pūrvāntakalpaka.　[20] Devadatta.

論曰。執我及我所是薩迦耶見。壞故名薩。聚謂迦耶。即是❶無常和合蘊義。迦耶即薩名薩迦耶。此薩迦耶即五取蘊。爲遮常一想故立此名。要此想爲先方執我故。毘婆沙者作如是釋。有故名薩。身義如前。勿無所緣計我我所。故說此見緣於有身。緣薩迦耶而起此見。故標此見名薩迦耶。諸見但緣有漏法者。皆應標以薩迦耶名。然佛但於我我所執標此名者。令知此見緣薩迦耶非我我所。以我我所畢竟無故。如契經說。苾芻當知。世間沙門婆羅門等。諸有執我等隨觀見一切。唯於五取蘊起。即於所執我我所事執斷執常名邊執見。以妄執取斷常邊故。於實有體苦等諦中起見撥無名爲邪見。一切妄見皆顚倒轉並應名邪。而但撥無名邪見者以過甚故。如說臭❷穌惡執惡等。此唯損減。餘增益故。於劣謂勝名爲見取。有漏名劣。聖所斷故。執劣爲勝總名見取。理實應立見等取名。略去等言但名見取。於非因道謂因道見。一切總說名戒禁取。如大自在生主。或餘非世間因妄起因執。投水火等種種邪行。非生天因妄起因執。唯受持戒禁。數相應智等。非解脫道妄起道執。理實應立戒禁等取名。略去等言但名戒禁取。是謂五見自體應知。若於非因起是因見。此見何故非見集斷。頌曰

於大自在等　非因妄執因
從常我倒生　故唯見苦斷

論曰。執大自在生主或餘爲世間因生世間者。必先計度彼體是常一我作者方起因執。纔見苦時於自在等常執我執永斷無餘故。彼所生因執亦斷。若爾有執投水火等種種邪行是生天因。或執但由受持戒禁等便得清淨。不應見苦斷。然本論說。有諸外道起如是見立如是論。若有士夫補特伽羅受持牛戒鹿戒狗戒便得清淨解脫出離永超衆苦樂至超苦樂處。如是等類非因執因。一切應知。是戒禁取見❸苦所斷。如彼廣說。此復何因是見苦斷。迷苦諦故有太過失。緣有漏惑皆迷苦故。復有何相別戒禁取可說彼爲見道所斷。諸緣見道所斷法生。彼亦應名迷苦諦故。又緣道諦邪見及疑。若撥若疑無解脫道。如何即執此能得永清淨。若彼撥無眞解脫道。妄執別有餘清淨因。是則執餘能得清淨。非邪見等。此緣見道所斷諸法。理亦不成。又若有緣見集滅諦所斷邪見等執爲清淨因。此復何因非見彼斷。故所執義應更思擇。如前所說。常我倒生。爲但有斯二種顚倒。應知顚倒總有四種。一於*無常執常顚倒。二於諸苦執樂顚倒。三於不淨執淨顚倒。四於無我執我顚倒。如是四倒其體云何。頌曰

四顚倒自體　謂從於三見
唯倒推增故　想心隨見力

論曰。從於三見立四倒體。謂邊見中唯取常見以爲常倒。諸見取中取計樂淨爲樂淨倒。有身見中唯取我見以爲我倒。有說。我倒攝身見全。我倒如何攝我所見。如何不攝。由倒攝故。諸有計我。於彼事中有自在力是我所見。此即我見由二門轉。是我屬我。若是別見由我爲我見亦應別。何故餘惑非顚倒體。要具三因勝者成倒。言三因者。一向倒故。推度性故。妄增益故。謂戒禁取非一向倒。緣少淨故。斷見邪見非妄增益。無門轉故。所餘煩惱不能推度。非見性故。由具三因勝者成倒。是故餘惑非顚倒體。若爾何故契經中言。於無常計常有想心見倒。於苦不淨*無我亦然。理實應知。唯見是倒。想心隨見亦立倒名。與見相應行相同故。若爾何故不說受等。彼於世間不極成故。謂心想倒世間極成。受等不然。故經不說。如是諸倒預流已斷。見及相應見所斷故。有餘部說。倒有十二。謂於無常計常倒中有想心見三種顚倒。乃至於*無我計我倒亦爾。於中八唯見斷。四通見修斷。謂樂淨想心。若謂不然。未離欲聖離樂淨想。寧起欲貪。毘婆沙師不許此義。若有樂淨想心現行。便許聖者有樂淨倒。聖者亦起有情想心。是則亦應許有我倒。非於女等及於自身離有情想心有起欲貪故。由契經說。若有多聞諸聖弟子。於苦聖諦如實見知。乃至爾時彼聖弟子。無常計常想心見倒皆已永斷。乃至廣說。故知想心唯取見倒相應力起。是倒非餘。然聖有時暫迷亂故。率爾於境欲貪現前。如於旋火輪

❶無＝非⑥＊　❷穌＝蘇㊂宮⑥　❸苦＝若㊂

[1]晝藥叉迷亂。若爾何故尊者慶喜告彼尊者辯自在言

由有想亂倒　故汝心燋熱
遠離彼想已　貪息心便淨

故有餘師復作是說。八想心倒學未全斷。如是八種[2]纏。由如實見知聖諦方得永斷。離[3]此無餘永斷方便。故此所說不違彼經。爲唯見隨眠有多差別。爲餘亦有。慢亦有。云何。頌曰

慢七九從三　皆通見脩斷
聖如殺纏等　有脩斷不行

論曰。且慢隨眠[4]差別有七。一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢。令心高舉總立慢名。行轉不同故分七種。於劣於等如其次第謂己爲勝謂己爲等令心高舉總說爲慢。於等於勝如其次第謂勝謂等總名過慢。於勝謂勝名慢過慢。於五取蘊執我我所令心高舉名爲我慢。於未證得殊勝德中謂已證得名[5]增上慢。於多分勝謂己少劣名爲卑慢。於無德中謂己有德名爲[6]邪慢。然本論說慢類有九。一我勝慢類。二我等慢類。三我劣慢類。四有勝我慢類。五有等我慢類。六有劣我慢類。七無勝我慢類。八無等我慢類。九無劣我慢類。如是九種從前七慢三中離出。從三者何。謂從前慢過慢卑慢。如是三慢若依見生行。次有殊成三三類。初三如次卽[7]過慢[8]慢[9]卑慢。中三如次卽卑慢慢過慢。後三如次卽慢過慢卑慢。於多分勝謂己少劣卑慢可成。有高處故。無劣我慢高處是何。謂於如是自所愛樂勝有情聚[10]雖於己身知極[11]下劣而自尊重。如是且依發智論釋。依品類足釋慢類者。且[12]我勝慢從三慢出。謂慢過慢[13]慢過慢三。由觀劣等勝境別故。如是七慢何所斷耶。一切皆通見修所斷。諸脩所斷聖未斷時爲可現行。此不決定。謂有脩所斷而聖定不行。如殺生纏是脩所斷。而諸聖者必不現行。殺生纏者。顯由此惑發起故思斷衆生命。等言爲顯盜婬誑纏無有愛全有愛一分。無有名何法。謂三界*無常於此貪求名無有愛。[14]有愛一分謂願當爲[15]謁羅筏拏大龍王等。此諸纏愛一切皆緣脩所斷故唯脩所斷。已說慢類等。有是脩所斷。何緣聖者未斷不起。頌曰

慢類等我慢　惡作中不善
聖者而不起　見疑所增故

論曰。等言爲顯殺等諸纏無有愛全有愛一分。此慢類等我慢惡悔。是見及疑親所增長。雖脩所斷而由見疑背已折故。聖不能起。謂慢類我慢有身見所增。殺生等纏邪見所增。諸無有愛斷見所增。有愛一分常見所增。不善惡作是疑所增。故聖身中皆定不起。九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行。頌曰

[16]見苦集所斷　諸見疑相應
及不共無明　遍行自界地
於中除二見　餘九能上緣
除得餘隨行　亦是遍行攝

論曰。唯見苦[17]集所斷見疑及彼相應不共無明力能遍行自界地五部故。此十一皆得遍行名。謂七見二疑二無明十一。如是十一於自界地五部諸法遍緣。隨眠爲因遍生五部染法。依此三義立遍行名。此中所言遍緣五部。爲約漸次爲約頓緣。若漸次緣餘亦應遍。若頓緣者誰復普於欲界諸法頓計爲勝能得清淨或世間因。不說頓緣自界地一切。然說有力能頓緣五部。雖爾遍行亦非唯此。以於是處[18]有我見行。是處必應起我愛慢。若[19]於是處淨勝見行。是處必應希求高舉。是則愛慢應亦遍行。若爾頓緣見脩斷故。應言此二何所斷耶。應言脩所斷。雜緣境故。或應見所斷。見力引故。毘婆沙師作如是說。此二煩惱自相非共。無頓緣力故非遍行。是故遍行唯此十一。餘非准此不說自成。於十一中除身邊見。所餘九種亦能上緣。上言正明上界上地。兼顯無有緣下隨眠。此九雖[20]能通緣自上。然理無有自上頓緣。於緣上中且約[21]界說。或唯緣一或二合緣。故本論言。有諸隨眠是欲界繫緣色界繫。有諸隨眠是欲界繫緣無色界繫。有諸隨眠是欲界繫緣色無色界繫。有諸隨眠是色界繫緣無色界繫。約地分別准界應思。生在欲界若緣大梵起有情見或起常見。如何身邊見不緣上界地。不執彼爲我我所故。邊見必由身見起故。若爾計彼爲有情常是何見攝。對法

[1] 晝＝畫〔宋〕　[2] 纏＝結〔宮〕〔宋〕　[3] 此＋（此）〔宋〕　[4] 差別有＝有差別〔宋〕　[5] Abhimāna.　[6] Mithyāmāna.　[7] Atimāna.　[8] Māna.　[9] Ūnamāna.　[10] 雖於＝反顧〔元〕〔明〕　[11] 〔下〕－〔宮〕〔宋〕　[12] Śreyān asmiti mānaḥ.　[13] Mānātimāna.　[14] Bhava-tṛṣṇā.　[15] Airāvaṇa.　[16] 見＝之〔明〕　[17] 〔集〕－〔元〕〔明〕　[18] 有＝百〔聖〕　[19] 〔於是…是〕十六字－〔聖〕　[20] 能＝遍〔元〕〔明〕　[21] 界＝戒〔明〕

者言。此二非見是邪智攝。何緣所餘緣彼是見。此亦緣彼而非見耶。以宗爲量故作是說。爲遍行體唯是隨眠。不爾。云何幷隨行法。謂上所說十一隨眠幷彼隨行皆遍行攝。然除彼得。非一果故。由此故有作是問言。諸遍行隨眠皆遍行因不。答言。於此應作四句。第一句者。謂未來世遍行隨眠。第二句者。謂過現世彼俱有法。第三第四如理應辯。九十八隨眠中。幾緣有漏。幾緣無漏。頌曰

見滅道所斷　邪見疑相應
及不共無明　六能緣無漏
於中緣滅者　唯緣自地滅
緣道六九地　由別治相因
貪瞋慢二取　並非無漏緣
應離境非怨　靜淨勝性故

論曰。唯見滅道所斷邪見疑彼相應不共無明。各三成六。能緣無漏。餘緣有漏。[1]准此自成。於此六中緣滅諦者。各以自地滅爲所緣。滅互相望非因果故。謂欲界繫三種隨眠。唯緣欲界諸行擇滅。乃至有頂三種隨眠。唯緣有頂諸行擇滅。緣道諦者緣六九地。謂欲界繫三種隨眠。唯緣六地法智品道。若治欲界若能治餘皆彼所緣。以類同故。色無色界八地各有三種隨眠。一一唯能通緣九地類智品道。若治自地若能治餘皆彼所緣。以類同故。何故緣滅自地非餘。緣道便通六九同類。以諸地道互相因故。雖法類品亦互相因。而類智品不治欲界。故類智品道非欲三所緣。法智品既能治色無色。應爲彼八地各三所緣。非此皆能治色無色。苦集法智品非彼對治故。亦非全能治色無色。不能治彼見所斷故。二初無故。非彼所緣。即由此因顯遍行惑有緣苦集諸地無遮。境互爲緣因非能對治故。何緣貪瞋慢戒禁取見取見非無漏斷非無漏緣。以貪隨眠應捨離故。若緣無漏便非過失。如善法欲不應捨離。緣怨害事起瞋隨眠。滅道非怨故非瞋境。緣麁動事起慢隨眠。滅道寂靜故非慢境。於非淨法執爲淨因名戒禁取。滅道眞淨故不應爲戒禁取境。於非勝法執爲最勝名爲見取。滅道眞勝故亦不應爲見取境。是故貪等不緣無漏。九十八隨眠中。幾由所緣故隨增。幾由相應故隨增。頌曰

未斷遍隨眠　於自地一切
非遍於自部　所緣故隨增
非無漏上緣　無攝有違故
隨於相應法　相應故隨增

論曰。遍行隨眠。普於自地五部諸法所緣隨增。以能遍緣自地法故。所餘五部非遍隨眠。所緣隨增唯於自部。唯以自部爲所緣故。此據總說。別分別者。六無漏緣九上緣惑。於所緣境無隨增義。所以者何。無漏上境非所攝受及相違故。謂若有法爲此地中身見及愛攝爲己有。可有爲此身見愛地中所有隨眠所緣隨增理。如衣潤濕埃塵隨住。非諸無漏及上地法爲諸下身見愛攝爲己有故緣彼下惑非所緣隨增。住下地心求上地等是善法欲非謂隨眠。聖道涅槃及上地法與能緣彼下惑相違故。彼二亦無所緣隨增理。如於炎石足不隨住。有說。隨眠是隨順義。非無漏上境順諸下隨眠故。雖是所緣而無隨增理。如風病者服乾澁藥病者於藥非所隨增。已約所緣辯隨增義。今次應辯相應隨增。謂隨何隨眠於自相應法由相應故於彼隨增。諸說隨增謂至未斷故。初頌首標未斷言。顯有隨眠不緣無漏不緣上界而彼隨增但於相應非所緣不有。謂緣上地諸遍行隨眠。九十八隨眠中幾不善幾無記。頌曰

上二界隨眠　及欲身邊見
彼俱癡無記　此餘皆不善

論曰。色無色界一切隨眠唯無記性。以染汚法若是不善有苦異熟。苦異熟果上二界無。他逼惱因彼定無故。身邊二見及相應癡欲界繫者亦無記性。所以者何。此與施等不相違故。爲我當樂現在勤脩施戒等故。執斷邊見能順解脫。故世尊說。於諸外道諸見趣中此見最勝。謂我不有我所亦不有。我當不有我所當不有。又此二見迷自事故。非欲逼害他有情故。若爾貪求天上快樂及起我慢例亦應然。[2]先軌範師作如是說。俱生身見是無記性。如禽獸等身見現行。若分別生是不善性。餘欲界繫一切隨眠與上相違皆不善性。於上所說不善惑中幾是[3]不善根。幾非不善根。頌曰

[1]准＝惟㊂　[2]Pūrvācārya.　[3]Akuśala-mūla.

不善根欲界　貪瞋不善癡

論曰。唯欲界繫一切貪瞋及不善癡不善根攝。如其次第世尊說為貪瞋癡三不善根。餘性唯不善煩惱為不善法根立不善根。餘則不爾所餘煩惱非不善根。義准已成。故頌不說。於上所說無記惑中。幾是無記根。幾非記根。頌曰

[1]無記根有三　無記愛癡慧
非餘二高故　外方立四種
中愛見慢癡　三定皆癡故

論曰。迦濕彌羅國諸毘婆沙師說無記根亦有三種。謂諸無記愛癡慧三。下至異熟生亦無記根攝。何緣疑慢非無記根。疑二趣轉。慢高轉故。彼師謂疑二趣相轉。性動搖故不應立根。慢於所緣高舉相轉。異根法故亦不立根。為根必應堅住下轉。世間共了故彼非根。外方諸師立此有四。謂諸無記愛見慢癡。無記名中遮善惡故。何緣此四立無記根。以諸愚夫脩上定者不過依託愛見慢三。此三皆依無明力轉。故立此四為無記根。諸契經中說十四無記事。彼亦是此無記攝耶。不爾。云何。彼經但約[2]應捨置問立無記名。謂問記門總有四種。何等為四。頌曰

應一向分別　[3]反詰捨置記
如死生殊勝　我蘊一異等

論曰。且問四者。一應一向記。二應分別記。三應反詰記。四應捨置記。此四如次。如有問者問死生勝我一異等。記有四者。謂答四問。若作是問。一切有情皆當死不。應[4]一向記。一切有情皆定當死。若作是問。一切死者皆當生不。應[5]分別記。有煩惱者當生。非餘。若作是問。人為勝劣。應[6]反詰記。為何所方。若言方天應記人劣。若言方下應記人勝。若作是問。蘊與有情為一為異。應捨置記。有情無實故一異性不成。如石女兒白黑等性。如何捨置而立記名。以記彼問言此不應記故。有作是說。彼第二問亦應一向記。非一切當生。然問者言一切死者皆當生不。理應分別記彼所問。總答不成。雖令總知仍未解故。又作是說。彼第三問亦應一向記。[7]人亦勝亦劣。所待異故如識果因。然彼問者一向為問。非一向記故應成分別記。但此應詰問意所方故此名為應反詰記。又作是說。彼第四問既全不記蘊與有情若異若一。云何名記。然彼所問理應捨置。記言應捨置。如何不名記。對法諸師作如是說。一向記者。若有問言世尊是如來應正等覺耶。所說法要是善說耶。諸弟子眾行妙行耶。色乃至識皆無常耶。苦乃至道善施設耶。應一向記。契實義故。分別記者。若有直心請言。願尊為我說法。應為分別。法有眾多。謂去來今。欲說何者。若言為我說過去法。應復分別。過去法中亦有眾多。色乃至識。若請說色。應分別言。色中有三。善惡無記。若請說善。應分別言。善中有七。謂離殺生廣說乃至離雜穢語。若彼復請說離殺生。應分別言。此有三種。謂無貪瞋癡三善根所發。若彼請說無貪發者。應分別言。此復有二。謂表無表。欲說何者。反詰記者。若有諂心請言。願尊為我說法。應反詰彼。法有眾多。欲說何者。不應分別。乃至[8]令彼默然而住。或令自記無便求非。豈不二中都無有問唯有請說亦無有[9]記。唯反詰言欲說何者。如何此二成問記耶。如有請言為我說道。豈非問道。即由反[10]詰記彼所問。豈非記道。若爾應俱[11]是反詰記。不爾。問意直諂有殊。記有分別無分別故。捨置記者。若有問言。世為有邊為無邊等。此應捨置不應為說。今依契經辯問記相。如大眾部契經中言。苾芻當知。問記有四。何等為四。謂或有問應一向記。乃至有問但應捨置。云何有問應一向記。謂問諸行皆無常耶。此問名為應一向記。云何有問應分別記。謂若有問諸有故思造作業已為受何果。此問名為應分別記。云何有問應反詰記。謂若有問士夫想與我為一為異耶。應反詰言。汝依何我作如是問。若言依麁我。應記與想異。此問名為應反詰記。云何有問但應捨置。謂若有問。世為常無常亦常亦無常非常非無常。世為有邊無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊。如來死後為有非有亦有亦非有非有非非有。為命者即身。為命者異身。此問名為但應捨置

*說一切有部俱舍論*卷第十九

[1] Avyākṛta-mūla. [2] Sthāpanīya-praśna. [3] 反＝乃㊂ [4] Ekāṃśa-vyākaraṇa. [5] Vibhajya-vyākaraṇa. [6] Paripṛcchā-vyākaraṇa. [7] 人＝入㊪㊄ [8] 令＝今㊂ [9] 記＝說㊂㊅ [10] 詰＋(詰)㊅ [11] 是＋(是)㊅

阿毘達磨俱舍論卷第二十

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別隨眠品第五之二

諸有情類於此事中隨眠隨增名繫此事。應說過去現在未來何等隨眠能繫何事。頌曰

若於此事中　未斷貪瞋慢
過現若已起　未來意遍行
五可生自世　不生亦遍行
餘過未遍行　現正緣能繫

論曰。且諸隨眠總有二種。一者自相。謂貪瞋慢。二者共相。謂見疑癡。事雖有多此說所繫。如應未斷流至後門。若此事中有貪瞋慢。於過去世已生未斷。現在已生能繫此事。以貪瞋慢是自相惑。非諸[1]有情定遍起故。若未來世意識相應貪瞋慢三遍於三世。乃至未斷皆能繫縛。未來五識相應貪瞋若未斷可生唯繫[2]未來世。未來五識相應貪瞋若未斷不生亦能繫三世。所餘一切見疑無明去來未斷遍縛三世。由此三種是共相惑一切有情俱遍縛故。若現在世正緣境時。隨其所應能繫此事。應辯諸事過去未來。為實有無方可說繫。若實是有則一切行恒時有故應說為常。若實是無如何可說有能所繫[3]及離繫[4]耶。毘婆沙師定立實有。然彼諸行不名為常。由與有為諸相合故。為此所立決定增明。應略標宗顯其理趣。頌曰

三世有由說　二有境果故
說三世有故　許說一切有

論曰。三世實有。所以者何。由契經中世尊說故。謂世尊說。苾芻當知。若過去色非有。不應多聞聖弟子眾於[5]過去色勤脩厭捨。以過去色是有故。應多聞聖弟子眾於過去色勤脩厭捨。若未來色非有。不應多聞聖弟子眾於未來色勤斷欣求。以未來色是有故。應多聞聖弟子眾於未來色勤斷欣求。又具二緣識方生故。謂契經說。識二緣生。其二者何。謂眼及色。廣說乃至意及諸法。若去來世非實有者。能緣彼識應闕二緣。已依聖教證去來有。當依正理證有去來。以識起時必有境故。謂必有境識乃得生。無則不生。其理決定。若去來世境體實無。是則應有無所緣識。所緣無故識亦應無。又已謝業有當果故。謂若實無過去體者。善惡二業當果應無。非果生時有現因在。由此教理。毘婆沙師定立去來二世實有。若自謂是說一切有宗決定應許實有去來世。以說三世皆定實有故。許是說一切有宗。謂若有人說三世實有。方許彼是說一切有宗。若人唯說有現在世及過去世未與果業。說無未來及過去世已與果業。彼可許為分別說部。非此部攝。今此部中差別有幾。誰所立世最善可依。頌曰

此中有四種　類相位待異
第三約作用　立世最為善

論曰。尊者法救作如是說。由[6]類不同三世有異。彼謂諸法行於世時。由類有殊非體有異。如破金器作餘物時。形雖有殊而[7]體無異。又如乳變成於酪時。捨味勢等非捨顯色。如是諸法行於世時。從未來至現在。從現在入過去。唯捨得類非捨得體。尊者妙音作如是說。由相不同三世有異。彼謂諸法行於世時。過去正與過去相合。而不名為離現未相。未來正與未來相合。而不名為離過現相。現在正與現在相合。而不名為離過未相。如人正染一妻室時。於餘姬媵不名離染。尊者世友作如是說。由[8]位不同三世有異。彼謂諸法行於世時。至位位中作異異說。由位有別非體有異。如運一籌置一名一。置百名百。置千名千。尊者覺天作如是說。由待有別三世有異。彼謂諸法行於世時。前後相待立名有異。如一女人名母名女。此四種說一切有中。第一執法有轉變故。應置數論外道朋中。第二所立世相雜亂。三世皆有三世相故。人於妻室貪現行時。於餘境貪唯有成就現無貪起何義為同。第四所立前後相待一世法中應有三世。謂過去世前後剎那。應名去來中為現在。未來現在類亦應然。故此四中第三最善。以約作用位有差別。由位不同立世有異。彼謂諸法作用未有名為未[9]來。有作用時名為現在。作用已滅名為過去。非體有殊。此已具知。彼

[1]〔有〕－宋　[2]〔未來世〕－宋　[3]〔及離繫〕－宋　[4]耶＝邪宋下同　[5]過＝現宮　[6]Bhāva.　[7]體＝顯三宮石　[8]Avasthā.　[9]來＋（來）宋

應復說。若去來世體亦實有應名現在。何謂去來。豈不前言約作用立。若爾現在有眼等根彼同分攝有何作用。彼豈不能[1]取果與果。是則過去同類[2]因等既能與果。應有[3]作用有半作用世相應雜。已略推徵。次當廣破。頌曰

　何礙用云何　無異世便壞
　有誰未生滅　此法性甚深

論曰。應說若法自體恒有應一切時能[4]起作用。以何礙力令此法體所起作用時有時無。若謂眾緣不和合者此救非理。許常有故。又此作用云何得說為去來今。豈作用中而得更立有餘作用。若此作用非去來今。而復說言作用是有。則無為故應常非無。故不應言作用已滅及此未有法名去來。若許作用異法體者。可有此失。然無有異。故不應言有此過失。若爾所立世義便壞。謂若作用即是法體。體既恒有用亦應然。何得有時名為過未。故彼所立世義不成。何為不成。以有為法未已生名未來。若已生未已滅名現在。若已滅名過去。彼復應說若如現在法體實有去來亦然。誰未已生誰復已滅。[5]謂有為法體實恒有。如何可得成未已生。未已生已滅先何所闕。彼未有故名未已生。後復闕何。彼已無故名為已滅。故不[6]許法本無今有有已還無則三世義應一切種皆不成立。然彼所說恒與有為諸相合故。行非常者此但有虛言。生滅理無故。許體恒有說性非常。如是義言所未曾有。依如是義故有頌言

　許法體[7]恒有　而說性非常
　性體復無別　此眞自在作

又彼所言世尊說故去來二世體實有者。我等亦說有去來世。謂過去世曾有名有。未來當有。有果因故。依如是義說有去來。非謂去來如現實有。誰言彼有如現在世。非如現世彼有云何。彼有去來二世自性。此復應詰。若俱是有如何可言是去來性。故說彼有但據曾當因果二性。非體實有。世尊為遮謗因果見。據曾當義說有去來。有聲通顯有無法故。如世間說有燈先無有燈後無。又如有言有燈已滅非我今滅。說有去來其義亦應爾。若不爾者去來性不成。若爾何緣世尊依彼[8]杖髻外道說業過去盡滅變壞而猶是有。豈彼不許業曾有性。而今世尊重為說有。依彼所引現相續中與果功能。密說為有。若不爾者。彼過去業現實有性過去豈成。理必應爾。以薄伽梵於勝義空契經中說眼根生位無所從來。眼根滅時無所造集。本無今有有已還無。去來眼根若實有者。經不應說本無等言。若謂此言依現世說此救非理。以現世性與彼眼根體無別故。若許現世本無今有有已還無。是則眼根去來無體義已成立。又彼所說。要具二緣識方生故。去來二世體實有者。應共尋思。意法為緣生意識者。為法如意作能生緣。為法但能作所緣境。若法如意作能生緣。如何未來百千劫後當有彼法。或當亦無為能生緣生今時識。又涅槃性違一切生。立為能生不應正理。若法但能為所緣境。我說過未亦是所緣。若無如何成所緣境。我說彼有如成所緣。如何成所緣。謂曾有當有。非憶過去色受等時。如現分明觀彼為有。但追憶彼曾有之相。逆觀未來當有亦爾。謂如曾現在所領色相。如是追憶過去為有。亦如當現在所領色相。如是逆觀未來為有。若如現有應成現世。若體現無。則應許有緣無境識。其理自成。若謂去來極微散亂有而非現。理亦不然。取彼相時非散亂故。又若彼色有同現在。唯有極微散亂為異。則極微色其體應常。又色唯應極微聚散。竟無少分可名生滅。是則遵崇[9]邪命者論。棄背善逝所說契經。如契經說。眼根生位無所從來。乃至廣說。又非受等極微集成。如何可言去來散亂。然於受等追憶逆觀。亦如未滅已生時相。若如現有體應是常。若體現無還應許有緣無境識。理亦自成。若體全無是所緣者第十三處應是所緣。諸有達無第十三處。此能緣識為何所緣。若謂即緣彼名為境。是則應撥彼名為無。又若緣聲先非有者。此能緣識為何所緣。若謂即緣彼聲為境。求聲無者應更發聲。若謂聲無住未來[10]位。未來實有如何謂無。若謂去來無現世者。此亦非理。其體一故。若有少分體差別者。本無今有其理自成。故識通緣有非有境。然菩薩說世間所無我知我見無

[1] Phala-dāna-pratigraha. [2] 因＝同㊂㊐ [3] Kāritra. [4]〔起〕－㊂ [5] 謂＝誰㊂㊥ [6] 許＋（不許）㊂ [7] Sarvadā asti. [8] Laguḍa-śikhīyaka. [9] Ājīvika. [10] 位＝住㊂㊐

是處者。意說。他人懷增上慢亦於非有現相謂有。我唯於有方觀爲有。若異此者則一切覺皆有所緣。何緣於境得有猶豫或有差別理必應然。以薄伽梵於餘處說善來苾芻。汝等若能爲我弟子。無諂無誑有信有勤。我且教汝令暮獲勝。我暮教汝令旦獲勝。便知有是有。非有是非有。有上是有上。無上是無上。❶由此彼說識有境故有去來者。亦不成因。又彼所言。業有果故有去來者理亦不然。非經部師作如是說即過去業能生當果。然業爲先所引相續轉變差別令當果生。❷彼我品中當廣顯示。若執實有過去未來則一切時果體常有業於彼果有何功能。若謂能生則所生果本無今有其理自成。若一切法一切時有。誰於誰有能生功能。又應顯成❸雨衆外道所黨邪論。彼作是說。有必常有。無必常無。無必不生。有必不滅。若謂能令果成現在如何令果成現在耶。若謂引令至餘方所則所引果其體應常。又無色法當如何引。又此所引應體本無。若謂但令體有差別本無今有其理自成。是故此說一切有部。若說實有過去未來。於聖教中非爲善說。若欲善說一切有者。應如契經所說而說。經如何說。如契經言。梵志當知。一切有者。唯十二處或唯三世。如其所有而說有言。若去來無如何可說有能所繫及離繫耶。彼所生因隨眠有故。說有去來能繫煩惱。緣彼煩惱隨眠有故。說有去來所繫縛事。若隨眠斷得離繫名。毘婆沙師作如是說。如現實有過去未來。所有於中不能通釋。諸自愛者應如是知。法性甚深非尋思境。豈不能釋便撥爲無。有異門故此生此滅。謂色等生即色等滅。有異門故異生異滅。謂未來生現在世滅。有異門故即世名生。以正生時世所攝故。有異門故說世有生。未來世有多剎那故。傍論已了。今應思擇。諸事已斷彼離繫耶。設事離繫彼已斷耶。若事離繫彼必已斷。有事已斷而非離繫。斷非離繫其事云何。頌曰

於見苦已斷　餘遍行隨眠
及前品已斷　餘緣此猶繫

論曰。且見道位。苦智已生集智未生。見苦所斷諸事已斷。見集所斷遍行隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫。及脩道位隨何道生。九品事中前品已斷。餘未斷品所有隨眠能緣此者於此猶繫。斷非離繫如是應知。何事有幾隨眠隨增。若隨事別答。便費多言論。是故應造略毘婆沙。由此雖勞少少功力。而能越渡大大問流。謂法雖多略爲十六種。即三界五部及無漏法。能緣彼識名數亦然。但應了知何法何識境。易思何事何隨眠隨增。此中且應知何法何識境。頌曰

見苦集脩斷　若欲界所繫
自界三色一　無漏識所行
色自下各三　上一淨識境
無色通三界　各三淨識緣
見滅道所斷　皆增自識行
無漏三界中　後三淨識境

論曰。若欲界繫見苦見集脩所斷法。各五識緣。謂自界三即如前說。及色界一即脩所斷。無漏第五。皆容緣故。若色界繫即前所說三部諸法各八識緣。謂自下三皆如前說。及上界一即脩所斷。無漏第八。皆容緣故。若無色繫即前所說三部諸法各十識緣。謂三界三皆如前說。無漏第十皆容緣故。見滅見道所斷諸法。應知一一增自識緣。此復云何。謂欲界繫見滅所斷爲六識緣。五即如前增見滅斷。見道所斷爲六識緣。五亦如前增見道斷。色無色界見滅道斷。隨應爲九十一識緣。若無漏法爲十識緣。謂三界中各後三部。即見滅道脩所斷識。無漏第十。皆容緣故。爲攝前義。復說頌言

見苦集脩斷　欲色無色繫
應知如次第　五八十識緣
見滅道所斷　各增自識緣
無漏法應知　能爲十識境

如是了知❹十六種法爲十六識所緣境已。今❺應思何事何隨眠隨增。若別疏條恐文煩廣。故我於此略示方隅。且有問言。所繫事內樂根有幾隨眠隨增。應觀樂根總有七種。謂欲界一即脩所斷。色界五部。無漏第七。一切無漏非諸隨眠之所隨增。如前已說。此中前六隨其所應。欲脩所斷及諸遍行色界一切隨眠隨增。若有問言。緣樂根識復有幾種隨眠隨增。應觀此識總有十二。謂欲界四除見滅斷。色界五部。無色界二。即見

❶由＋（獲勝我暮）㊄　❷彼＝破㊂㊥，破我品 Ātmavāda-pratiṣedha.　❸雨＝兩㊂㊥　❹〔十六種法爲〕－㊄　❺應＋（應）㊂㊆㊥

道諦及脩所斷無漏第十二。皆能緣樂根。此隨所應欲界四部。色界有爲緣。無色界二部。及諸遍行隨眠隨增。若復有問言。緣緣樂根識復有幾種[1]隨眠隨增。應觀此識總有十四。[2]於前十二更加二種。卽無色界見苦集斷。如是十四識能緣緣樂根。此隨所應欲色如上。無色四部隨眠隨增。准此方隅餘應思擇。若心由彼名有隨眠。彼於此心定隨增不。此不決定。或有隨[3]眠。謂與心相應及緣心未斷。相應已斷則不隨增。依此義門應作是說。頌曰

有隨眠心二　謂有染無染
有染心通二　無染局隨增

論曰。有隨眠心總有二種。有染無染心差別故。於中有染或有隨增。謂相應緣隨眠未斷。相應已斷則不隨增。仍說有隨眠。以恒相應故。若無染者。唯局隨增。緣此隨眠必未永斷。此唯據隨增名有隨眠故。如上所說十種隨眠次第生時。誰前誰後。頌曰

無明疑邪[4]身　邊見戒見取
貪慢瞋如次　由前引後生

論曰。且諸煩惱次第生時。先由無明於諦不了。不欲觀苦乃至道諦。由不了故。次引生疑。謂聞二途便懷猶豫。爲苦非苦。乃至廣說。從此猶豫引邪見生。謂邪聞思生邪決定。撥無苦諦乃至廣說。由撥無諦引身見生。謂取蘊中撥無苦理。便決定執此是我故。從此身見引邊見生。謂依我執斷常邊故。從此邊見引生戒取。謂由於我隨執一邊便計此執爲能淨故。從戒禁取引見取生。謂計能淨已必執爲勝故。從此見取次引貪生。謂自見中情深愛故。從此貪後次引慢生。謂自見中深愛著己。[5]恃生高擧。[6]蔑他故。從此慢後次引生瞋。[7]謂自見中深愛恃己。於他所起違己見中情不能忍必憎嫌故。有餘師說。於自見解取捨位中起憎嫌故。見諦所斷貪等生時。緣自相續見爲境故。如是且依次第起說。越次起者前後無定。諸煩惱起由幾因緣。頌曰

由未斷隨眠　及隨應境現
非理作意起　說[8]或具因緣

論曰。由三因緣諸煩惱起。且如將起欲貪纏時。未斷未遍知欲貪隨眠故。順欲貪境現在前故。緣彼非理作意起故。由此力故便起欲貪。此三因緣如其次第。卽因境界加行三力。餘煩惱起類此應知。謂此且據具因緣說。或有唯託境界力生。如退法根阿羅漢等。卽上所說隨眠幷纏。經說爲漏[9]瀑流軛取。漏謂三漏。一欲漏。二有漏。三無明漏。言瀑流者。謂四瀑流。一欲瀑流。二有瀑流。三見瀑流。四無明瀑[10]流。軛謂四軛。如瀑流說。取謂四取。一欲取。二見取。三戒禁取。四我語取。如是漏等其體云何。頌曰

欲煩惱幷纏　除癡名欲漏
有漏上二界　唯煩惱除癡
同無記內門　定地故合一
無明諸有本　故別爲一漏
瀑流軛亦然　別立見利故
見不順住故　非於漏獨立
欲有軛幷癡　見分二名取
無明不別立　以非能取故

論曰。欲界煩惱幷纏除癡。四十一物總名欲漏。謂欲界繫根本煩惱三十一幷十[11]纏。色無色界煩惱除癡五十二物總名有漏。謂上二界根本煩惱各二十六。豈不彼有惛沈掉擧二種纏耶。品類足中亦作是說。云何有漏。謂除無明餘色無色二界所繫結縛隨眠隨煩惱纏。今於此中何故不說。迦濕彌羅國毘婆沙師言。彼界纏少不自在故。何緣合說二界隨眠爲一有漏。同無記性於內門轉。依定地生。由三義同故合爲一。如前所[12]說名有貪因。卽是此中名[13]有漏義。准此三界十五無明義至已立爲無明漏。何緣[14]唯此別立漏名。無明能爲諸有本故。瀑流及軛體與漏同。然於其中見亦別立。謂前欲漏卽[15]欲瀑流及[16]欲軛。如是有漏卽有瀑流及有軛。析出諸見爲見瀑流及見軛者。謂猛利故令住名漏。如後當說。見不順住於漏彼。性猛利故。由此於漏不[17]獨立名。但可與餘合立爲漏。如是已顯二十九物名欲瀑流。謂貪瞋慢各有五種。疑四[18]纏十。二十八物名有瀑流。謂貪與慢各十疑八。三十六物名見瀑流。謂三界中各十二見。十五物名無明瀑流。謂三界[19]無明各有五。應知四軛與瀑流同。四取應知體同四軛。然欲我語各幷無明。見分爲二與前軛別。卽前欲

[1]〔隨眠〕－㊄　[2]於＝謂㊂㊁㊅　[3]眠＝增㊁　[4]身＝見㊁　[5]恃＝情㊂㊁　[6]蔑＝陵㊂㊁㊅　[7]謂＝前㊇㊈　[8]或流布本作惑　[9]瀑＝暴㊂㊁下同　[10]流＋（四無明瀑流）㊅　[11]Paryavasthāna.　[12]說＝欲㊂㊁　[13]Bhavāsrava.　[14]唯＝准㊄㊁　[15]Kāmaugha.　[16]Kāmayoga.　[17]獨＝猛㊂㊁　[18]纏＝種㊂㊁㊅　[19]無明＋（瀑流謂三界無明）㊅

軛并欲無明三十四物總名欲取。謂貪瞋慢無明各五疑有四并十纏。即前有軛并二界無明三十八物總名我語取。謂貪慢無明各十疑有八。於見軛中除戒禁取餘三十物總名見取。所除六物名戒禁取。何緣別立戒禁取耶。由此獨爲聖道怨故。雙誑在家出[1]家衆故。謂在家衆由此誑惑計捨可愛境爲清淨道故。何緣無明不別立取。能取諸有故立取名。然諸無明非能取故。謂不了相說名無明。彼非能取非猛利故。但可與餘合立爲取。然契經說。欲軛云何。謂諸欲中欲貪。[3]欲欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜欲喜欲藏欲隨欲著纏壓於心是名欲軛。有軛見軛應知亦爾。又餘經說。欲貪名取。由此故知。於欲等四所起欲貪名欲等取。如是已辯隨眠并纏。經說爲漏瀑流軛取。此隨眠等名有何義。頌曰

微細二隨增　隨逐與隨縛
住流漂合執　是隨眠等義

論曰。根本煩惱現在前時行相難知故名微細。二隨增者。能於所緣及所相應增惛滯故。言隨逐者。[4]謂能起得恒隨有情常爲過患。不作加行爲令彼生。或設劬勞爲遮彼起而數現起故名隨縛。由如是義故名隨眠。稽留有情久住生死。或令流轉於生死中。從有頂天至無間獄。由彼相續於六瘡門泄過無窮故名爲漏。極漂善品故名瀑流。和合有情故名爲軛。能爲依執故名爲取。若善釋者應作是言。諸境界中流注相續泄過不絕故名爲漏。如契經說。具壽當知。譬如挽船逆流而上。設大功用行尚爲難。若放此船順流而去。雖捨功用行不爲難。起善染心應知亦爾。准此經意。於境界中煩惱不絕說名爲漏。若勢增上說名瀑流。謂諸有情若墜於彼。唯可隨順無能違逆。涌泛[5]漂激難違拒故。於現行時非極增上說名爲軛。但令有情與種種類苦和合故。或數現行故名爲軛。執欲等故說名爲取

說一切有部俱舍論卷第二十

阿毘達磨俱舍論卷第二十一

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別隨眠品第五之三

如是已辯隨眠并纏。世尊說爲漏[6]瀑流等。爲唯爾所爲復有餘。頌曰

由結等差別　復說有五種

論曰。即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏義差別故。復說五種。且結云何。頌曰

結九物取等　立見取二結
由二唯不善　及自在起故
纏中唯嫉慳　建立爲二結
或二數行故　爲賤貧因故
遍顯隨惑故　惱亂二部故

論曰。結有九種。一愛結。二恚結。三慢結。四無明結。五見結。六取結。七疑結。八嫉結。九慳結。此中愛結謂三界貪。餘隨所應當辯其相。見結謂三見。取結謂二取。依如是理故。有說言。頗有見相應法爲愛結繫非見結繫。非不有見隨眠隨增。曰有。云何。集智已生滅智未生見滅道所斷二取相應法。彼爲愛結爲所緣繫非見結繫。遍行見結已永斷故。非遍見結所緣相應二俱無故。然彼有見隨眠隨增。二取見隨眠於彼隨增故。何緣三見別立見結。二取別立爲取結耶。三見二取物等故。謂彼三見有十八物。二取亦然。故名物等。三等所取。二等能取。故名取等。所取能取有差別故立爲二結。何故纏中嫉慳二種建立爲結非餘纏耶。二唯不善自在起故。謂唯此二兩義具足。餘皆不然。故唯立二。若纏唯八此釋可然。許有十纏此釋非理。以忿覆二種亦具兩義故。由此若許具有十纏。應言嫉慳過失尤重。謂此二種數現行故。又二能爲賤貧因故。遍顯感數隨煩惱故。惱亂出家在家部故。或惱亂天阿素洛故。或惱亂人天二勝趣故。或惱亂他及自部故。佛於餘處依差別門。[7]即以結聲說有五種。頌曰

又五順下分　由二不超欲
由三復還下　攝門根故三
或不欲發趣　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三

論曰。何等爲五。謂有身見戒禁取疑欲貪瞋

[1]〔家〕－宋　[2]爲＋(生)三宮　[3]〔欲欲〕－宋　[4]謂＝諸宋元宮　[5]漂＋(漂)宋　[6]瀑＝暴明　[7](我)＋即三宮

恚。何緣此五名順下分。此五順益下分界故。謂唯欲界得下分名。此五於彼能爲順益。由後二種不能超欲界。設有能超由前三還下。如守獄卒防邏人故。有餘師說。言下分者。謂下有情即諸異生。及下界即欲界。前三能障趣下有情。後二能令不超下界。故五皆得[1]順下分名。諸得預流六煩惱斷。何緣但說斷三結耶。理實應言斷六煩惱。攝門根故但說斷三。謂所斷中類有三種。唯一通二通四部故。說斷三種攝彼三門。又所斷中三隨三轉。謂邊執見隨身見轉。見取隨戒取轉。邪見隨疑轉。說斷三種攝彼三根。故說斷三已說斷六。有作是釋。凡趣異方有三種障。一不欲發。二迷正道。三疑正道。趣解脫者亦有如斯相似三障。謂由身見怖畏解脫不欲發趣。由戒禁取依執邪道迷失正路。由疑於道深懷猶預。佛顯預流永斷如是趣解脫障故說斷三。佛於餘經如說順下分說順上分亦有五種。頌曰

[2]順上分亦五　色無色二貪
掉舉慢無明　令不超上故

論曰。如是五種若未斷時。能令有情不超上界。順益上界故名順上分結。已辯結。縛云何。頌曰

縛三由三受

論曰。縛有三種。一貪縛。謂一切貪。二瞋縛。謂一切瞋。三癡縛。謂一切癡。何緣唯說此三爲縛。由隨三受說縛有三。謂於樂受貪縛隨增。所緣相應俱隨增故。於苦受瞋。於捨受癡。應知亦爾。雖於捨受亦有貪瞋。非如癡故。約自相續樂等三受。爲縛所緣作此定說。已分別縛。隨眠云何。頌曰

隨眠前已說

論曰。隨眠有六。或七或十或九十八。如前已說。隨眠既已說。隨煩惱云何。頌曰

隨煩惱此餘　染心所行蘊

論曰。此諸煩惱亦名[3]隨煩惱。以皆隨心爲惱亂事故。復有此餘異諸煩惱染污心所行蘊所攝。隨煩惱起故亦名隨煩惱。不名煩惱。非根本故。廣列彼相如[4]雜事中。後當略論纏煩惱垢攝者。且應先辯纏相云何。頌曰

纏八無慚愧　嫉慳并悔眠
及掉舉惛沈　或十加忿覆
無慚慳掉舉　皆從貪所生
無愧眠惛沈　從無明所起
嫉忿從瞋起　悔從疑覆諍

論曰。根本煩惱亦名爲纏。經說欲貪纏爲緣故。然品類足說有八纏。毘婆沙宗說纏有十。謂於前八更加忿覆。無慚無愧如前已釋。嫉謂於他諸興盛事令心不喜。慳謂財法巧施相違令心悋著。悔即惡作。如前已辯。眠謂令心昧略爲性。無有功力執持於身。悔眠二纏唯取染污。掉舉惛沈亦如前釋。除瞋及害於情非情令心憤發說名爲忿。隱藏自罪說名爲覆。於此所說十種纏中。無慚慳掉舉是貪等流。無愧眠惛沈是無明等流。嫉忿是瞋等流。悔是疑等流。有說。覆是貪等流。有說。是無明等流。有說。是俱等流。有知無知如其次第。餘煩惱垢其相云何。頌曰

[5]煩惱垢六惱　害恨諂誑憍
誑憍從貪生　害恨從瞋起
惱從見取起　諂從諸見生

論曰。惱謂堅執諸有罪事。由此不取如理諫悔。害謂於他能爲逼迫。由此能行打罵等事。恨謂於忿所緣事中。數數尋思結怨不捨。諂謂心曲。由此不能如實自顯。或矯非撥。或設方便[6]令解不明。誑謂惑他。[7]憍前已釋。如是六種從煩惱生。穢污相麁名煩惱垢。於此六種煩惱垢中。誑憍是貪等流。害恨是瞋等流。惱是見取等流。諂是諸見等流。如言何曲謂諸惡見。故諂定是諸見等流。此垢并纏從煩惱起。是故皆立隨煩惱名。此垢及纏爲何所斷。頌曰

纏無慚愧眠　惛掉見修斷
餘及煩惱垢　自在故唯修

論曰。且十纏中無慚等五通見修斷。由此通與二部煩惱相應起故。隨與見此諦所斷相應。即說名爲見此諦所斷。餘嫉慳悔忿覆并垢自在起故唯修所斷。唯與修斷他力無明共相應故名自在起。此隨煩惱誰通何性。頌曰

欲三二餘惡　上界皆無記

論曰。欲界所繫眠惛掉三皆通不善無記二

[1] Avarabhāgīya. [2] Ūrdhvabhāgīya. [3] Upakleśa. [4] Kṣudravastuka. [5] Kleśa-mala. [6] 令＝今㊂ [7] 憍＝矯㊂㊪

性所餘一切皆唯不善。上二界中隨應所有一切唯是無記性攝。此隨煩惱誰何界繫。頌曰

　諂誑欲初定　三三界餘欲

論曰。諂誑唯在欲界初定。寧知梵世有諂誑①耶。以大梵王匿己情事現相誑惑馬勝苾芻。此二於前雖已分別義相②應故今復重辯。惛掉憍三通在三界。所餘一切皆唯在欲。謂十六中五如前辯。所餘十一唯欲界繫。已辯隨眠及隨煩惱。於中有幾唯在意地。有幾通依六識地起。頌曰

　見所斷慢眠　自在隨煩惱
　皆唯意地起　餘通依六識

論曰。略說應知。諸見所斷及修所斷一切慢眠隨煩惱中自在起者。如是一切皆依意識。依五識身無容起故。所餘一切通依六識。謂修所斷貪瞋無明及彼相應諸隨煩惱即無慚愧惛掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱依六識身皆容起故。如先所辯樂等五受根。今此所明煩惱隨煩惱。何煩惱等何根相應。於此先應辯諸煩惱。頌曰

　欲界諸煩惱　貪喜樂相應
　瞋憂苦癡遍　邪見憂及喜
　疑憂餘五喜　一切捨相應
　上地皆隨應　遍自識諸受

論曰。欲界所繫諸煩惱中。貪喜樂相應。以歡行轉遍六識故。瞋憂苦相應。以慼行轉遍六識故。無明遍與前四相應。歡慼行轉遍六識故。邪見通與憂喜相應。歡慼行轉唯意地故。何緣邪見歡慼行轉。如次先造罪福業故。疑憂相應。以慼行轉唯意地故。懷猶預者求決定知心愁慼故。　餘四見慢與喜相應。以歡行轉唯意地故。已約別相說受相應。就通相說受相應者。一切皆與捨受相應。以諸隨眠相續斷位勢力衰歇必住捨受。欲界既爾。上地云何。皆隨所應遍與自地自識俱起諸受相應。謂若地中具有四識彼一一識所起煩惱各遍自識諸受相應。　若諸地中唯有意識。即彼意識所起煩惱遍與意識③識受相應。　上諸地中識受多少如前已辯故不別說。已辯煩惱諸受相應。　今次復應辯隨煩惱。頌曰

　諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱
　害恨憂俱起　慳喜受相應
　諂誑及眠覆　通憂喜俱起
　憍喜樂皆捨　餘四遍相應

論曰。隨煩惱中嫉等六種一切皆與憂根相應。以慼行轉唯意地故。慳喜相應。以歡行轉唯意地故。歡行轉者。慳相與貪極相似故。諂誑眠覆憂喜相應。歡慼行轉唯意地故。歡慼行者。謂或有時以歡喜心而行諂等。或時有以憂慼心行。憍喜樂相應。歡行唯意故在第三靜慮與樂相應。若在下諸地與喜相應。此上所說諸隨煩惱一切皆與捨受相應。相續斷時皆住捨故。有通行在唯捨地故。捨於一切相應無遮。譬如無明遍相應故。　餘無慚愧惛沈掉擧四皆遍與五受相應。前二是大不善地法攝故。後二是大煩惱地法攝故。所說煩惱隨煩惱中。有依異門佛說為蓋。今次應辯蓋相云何。頌曰

　蓋五唯在欲　食治用同故
　雖二立一蓋　障蘊故唯五

論曰。佛於經中說蓋有五。一欲貪蓋。二瞋恚蓋。三惛眠蓋。四掉悔蓋。五疑蓋。此中所說惛掉及疑。為如欲貪瞋恚眠悔唯在欲界。通三界耶。應知此三亦唯在欲。以契經說如是五種純是圓滿不④善聚故。色無色界無有不善。然此五種純不善故。唯在欲界非色無色。何故惛眠掉悔二蓋各有二體合立一耶。食治用同故合立一。食謂所食。亦名資糧。治謂能治。亦名非食。用謂事用。亦名功能。由此經中作如是說。惛眠雖二食非食同。何等名為惛眠蓋食。謂五種法。一瞢憒。二不樂。三頻申。四食不平性。五心昧劣性。何等名為此蓋非食。謂光明想。如是二種事用亦同。謂俱能令心性沈昧。掉悔雖二食非食同。何等名為掉悔蓋食。謂四種法。一親里尋。二國土尋。三不死尋。四隨念昔種種所更戲笑歡娛承奉等事。何等名為此蓋非食。謂奢摩他。如是二種事用亦同。謂俱能令心不寂靜。由此說食治用同故惛眠掉悔二合為一。諸煩惱等皆有蓋義。何故如來唯說此五。唯此於五蘊能為勝障故。謂貪恚蓋能障戒蘊。惛沈睡眠能障慧蘊。掉擧惡作能障定蘊。定慧無故於四諦疑。疑故能令乃至解脫解脫⑤智見皆不得起。故唯此五建立為蓋。若作如是解釋經意。掉

①耶＝聖㊥㊨　②應＝斷㊂㊧　③識＝諸㊂㊧　④善＝蓋㊧　⑤智＝知㊂㊧

悔理應爾惛眠前說。以必依定方有慧生。定障亦應先慧障故。依如是理有餘師言。此五蓋中。惛眠掉悔如次能障定蘊慧蘊。由此契經作如是說。修等持者怖畏掉悔。修擇法者怖畏惛眠。有餘別說。唯立五因彼說云何。謂在行位先於色等種種境中取可愛憎二種相故。後在住位由先爲因便起欲貪瞋恚二蓋。此二能障將入定心。由此後時正入定位於止及觀不能正習。由此便起惛眠掉悔如其次第障[1]奢摩他[2]毘鉢舍那。[3]令不得起。由此於後出定位中思擇法時疑復爲障。故建立蓋唯有此五。今應思擇。他界遍行及見滅道斷有漏緣諸惑於彼斷位不知彼所緣。知彼所緣時而彼不斷。如是諸惑斷由[4]何因。非要遍知所緣故斷。若爾斷惑總由幾因。由四種因。何等爲四。頌曰

遍知所緣故　斷彼能緣故
斷彼所緣故　對治起故斷

論曰。且見所斷惑斷由前三因。一由遍知所緣故斷。謂見苦集斷自界緣。及見滅道斷無漏緣。二由斷彼能緣故斷。謂見苦集斷他界緣。以自界緣能緣於彼。能緣若斷彼隨斷故。三由斷彼所緣故斷。謂見滅道斷有漏緣。以無漏緣能爲彼境。所緣若斷彼隨斷故。若修所斷惑斷由後一因。謂但由第四對治起故斷。以若此品對治道生則此品中諸惑頓斷。何品諸惑誰爲對治。謂上上品所有[5]諸惑。下下品道能爲對治。至下下品所有諸惑。上上品道能爲對治。如是義門後當廣辯。所言對治總有幾種。頌曰

對治有四種　謂斷持遠厭

論曰。諸對治門總有四種。一斷對治。謂無間道。二持對治。謂此後道。由彼能持此斷得故。三遠分對治。謂解脫道[6]後所有道。由彼道能令此所斷惑得更遠故。有餘師說。亦解脫道。以解脫道如彼能令此所斷惑得更遠故。四厭患對治。謂若有道見此界過失深生厭患。然此對治若欲善說。理實應爲如是次第。一厭患對治。謂緣苦集起加行道。二斷對治。謂緣一切起無間道。三持對治。謂緣一切起解脫道。四遠分對治。謂緣一切起勝進道。諸惑永斷爲定從何。頌曰

應知從所緣　可令諸惑斷

論曰。應知諸惑得永斷時。不可令其離相應法。但可令彼遠離所緣。令於所緣不復生故。斷未來惑理且可然。容令於境不復生故。過去諸惑云何說斷。若謂頌說從所緣言意顯遍知所緣故斷。此亦非理。不決定故。由此應說煩惱等斷定何所從。自相續中煩惱等斷由得斷故。他相續中諸煩惱等及一切色不染法斷。由能緣彼自相續中所有諸惑究竟斷故。所言遠分遠[7]性有幾。頌曰

[8]遠性有四種　謂相治處時
如大種尸羅　異方二世等

論曰。傳說遠性總有四種。一相遠性。如四大種。雖復俱在一聚中生。以相異故亦名爲遠。二治遠性。如持犯戒。雖復俱在一身中行。以相治故亦名爲遠。三處遠性。如東西海。雖復俱在一世界中。方處隔故亦名爲遠。四時遠性。如過未世。雖復俱依一法上立。時分隔故亦名爲遠。望何說遠。望現在世。無間已滅及正生時與現相隣。如何名遠。由世性別故得遠名。非久曾當方得名遠。若爾現在亦應得遠名。以望去來世性亦別故。若謂去來法無作用。離作用故名爲遠者。諸無爲法作用[9]說無。云何名近。若謂由現遍得無爲故名近者。去來二世例亦應然。虛空無爲如何名近。若謂過未更互相望由隔現在故名爲遠。現望二世俱極相隣。無爲無隔故皆近者。則應去來隣現在世。相望有隔故具二名。不應一向說名爲遠。若依正理應說去來離法自相故名爲遠。未來未得法自相故。過去已捨法自相故。等言爲明舉事未盡。前言惑斷由治道生。道勝進時所斷諸惑爲再斷不。所得離繫有重得耶。頌曰

諸惑無再斷　離繫有重得
謂治生得果　練根六時中

論曰。諸惑若得彼能斷道。即由彼道此惑頓斷。必無後時再斷惑義。所得離繫雖無隨道漸勝進理。而道進時容有重起。彼勝得義。所言重得總有幾時。總有六時。何等爲六。謂治道起得果練根。治道起時。謂解脫道。得果時者。謂得預流一來不還阿羅漢果。練根時者。謂轉根時。此六時中諸惑離繫隨

[1] Śamatha.　[2] Vipaśyanā.　[3] 令＝今㊂　[4] 何＝他㊂㊄　[5] 諸＝謂㊅　[6] 後＝彼㊁　[7] 性流布本作生*　[8] Dūratā.　[9] 說＝既㊂㊀

道勝進重起勝得。然諸離繫隨應當知。有具六時。起勝得者乃至亦有唯具二時。謂欲界繫見四諦斷及色無色見三諦斷所有離繫具六時得。色無色界見道諦斷所有離繫唯五時得。由治生時卽得果故。不應於此分為二時。欲界修斷五品離繫亦五時得。除預流果。第六離繫唯四時得。謂於前五又除一時。得果治生時無異故。第七八品亦四時得。得果四中除前二故。第九離繫唯三時得。謂於前四又除一時。亦治生時卽得果故。色無色界修所斷中。唯除有頂第九離繫所餘離繫亦三時得。得果四中除前三故。有頂第九唯二時得。謂前三內又除一時。亦治生時卽得果故。如是且❶說容有理說。以利根者前諸位中一一皆除練根得故。諸有超越入聖道者隨應有除預流等故。卽諸離繫彼彼位中得遍知名。遍知有二。一智遍知。二斷遍知。智遍知者。謂無漏智。斷遍知者。謂卽諸斷。此於果上立因名故。為一切斷立一遍知。不爾。云何。頌曰

斷遍知有九　欲初二斷一
二各一合三　上界三亦爾
餘五順下分　色一切斷三

論曰。諸斷總立九種遍知。謂三界繫見諦所斷煩惱等斷立六遍知。所餘三界修道所斷煩惱等斷立三遍知。且三界繫見諦所斷煩惱等斷立六云何。謂欲界繫初二部斷立一遍知。初二部言卽顯見苦見集所斷。次二部斷各立一遍知。次二部言顯見滅道斷。如是欲界見諦所斷煩惱等斷立三遍知。如欲界三上界亦爾。謂色無色二界所繫。亦初二斷一二各一合三。是見苦集見滅見道所斷法斷合立三義。如是名為三界見諦所斷法斷六種遍知。餘三界繫修道所斷煩惱等斷立三云何。謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知。應知卽是五順下分結盡遍知。幷前立故。色界所繫修道所斷煩惱等斷立一遍知。應知此卽是色愛盡遍知。無色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知。卽一切結永盡遍知。此亦幷前合立一故。如是名為三界修道所斷法斷三種遍知。以何因緣色無色界修道所斷煩惱等斷別立遍知非見所斷。以修所斷治不同故。如是所立九種遍知。應❷辯於中幾何道果。頌曰

於中忍果六　餘三是智果
未至果一切　根本五或八
無色邊果一　三根本亦爾
俗果二聖九　法智三類二
法智品果六　類智品果五

論曰。於此九中且應先辯與忍智道為果差別。忍果有六。謂三界繫見斷法斷六種遍知。智果有三。謂順下分色愛一切結盡遍知。由此三遍知是修道果故。如何忍果說為遍知。諸忍皆是智眷屬故。如王眷屬假立王名。或忍與智同一果故。今次應辯與靜慮地眷屬根本為果差別。未至靜慮果具有九。謂此為依能斷三界見修所斷煩惱等故。根本靜慮果五或八。所言五者。毘婆沙師說根本地唯能永斷色無色攝煩惱等故。欲界所繫煩惱等斷彼唯許是未至果故。所言八者。尊者妙音說。根本地亦與欲界諸煩惱等為斷對治。諸有先離欲界染者。依根本地入見諦時。於欲界繫見斷法斷許❸別道引無漏得故。由此亦是彼見道果。除順下分結盡遍知。以彼唯是未至果故。無容修彼斷對治故。中間靜慮如根本說。今次應辯與無色地眷屬根本為果差別。無色邊地果唯有一。謂依空處近分地道得色愛盡遍知果故。前三根本果亦唯一。謂依無色前三根本得一切盡遍知果故。今次應辯與世俗道及諸聖道為果差別。俗道果二。謂俗道力唯能獲得順下分盡及色愛盡遍知果故。聖道果九。謂聖道力遍能永斷三界法故。今次應辯與法類智為果差別。法智果三。謂法智力能斷三界修所斷故得後三果。類智果二。謂類智力但能永斷色無色界修所斷故得後二果。今次應辯與法類智同品諸道為果差別。法智品果六。謂卽是前法智法忍所得六果。類智品果五。謂卽是前類智類忍所得五果。品言通攝智及忍故。何故一一斷不別立遍知。唯就如前九位建立。頌曰

得無漏斷得　及缺第一有
滅雙因越界　故立九遍知

論曰。有漏法斷雖多體位。而四緣故立九遍知。且由三緣立六忍果。謂得無漏離繫得故。缺有頂故。滅雙因故。諸斷要具如是

❶說＝就【宮】【聖】　❷辯＝辨【宋】【元】【明】下同　❸別道引＝引道別【宮】，別道別【聖】

三緣立遍知名。顯則不爾。如異生位有滅雙因無無漏斷得。未缺有頂故。雖亦得斷不名遍知。若聖位中從入見諦至苦類忍現行以前。雖有已得無漏斷得。未缺有頂。未滅雙因。至苦類智集法忍位。雖亦缺有頂猶未滅雙因。未滅見集斷諸遍行因故。至後法智類智位中。諸所得斷。三緣具故。於一一位建立遍知。具由四緣立三智果。謂於前三加越界故。言越界者。謂此界中煩惱等法皆[1]全離故。有立離俱繫亦是一緣故。立遍知緣總有五種。離俱繫者。謂此雖斷未立遍知。要離所餘緣此境[2]或方可建立。此離俱繫與滅雙因及越界緣用無別故。雖義有異而不別說。雖諸越界位皆滅雙因而滅雙因時非皆越界故。滅雙因外別立越界緣。滅三[3]地雙因未立遍知故。誰成就幾遍知。頌曰

住見諦位無　或成一至五
修成六一二　無學唯成一

論曰。異生定無成遍知理。若諸聖者住見諦位。從初乃至集法忍時。於諸遍知亦未成就。至集法智集類忍時唯成就一。至集類智滅法忍時便成就二。至滅法智滅類忍時便成就三。至滅類智道法忍時便成就四。至道法智道類忍時便成就五。住修道位道類智為初。乃至未得全離欲界染。及離欲退皆成就六。至全離欲色愛未盡。或先離欲[4]從道類智未起色盡勝果道前。唯成一遍知。謂順下分盡。從色愛盡及無學位起色纏退亦一如前。有色愛者從全離無色愛前成下分盡色愛盡二。從無學退起無色纏成二遍知。名如前說。住無學位唯成就一。謂一切結永盡遍知。何緣不還阿羅漢果總集諸斷立一遍知。頌曰

越界得果故　二處集遍知

論曰。具二緣故。於一切斷總集建立為一遍知。一者越界。二者得果。唯彼兩位具足二緣。故彼遍知總集為一。誰捨誰得幾種遍知。頌曰

捨一二五六　得亦然除五

論曰。言捨一者。謂從無學及色愛盡[5]全離欲退。言捨二者。謂諸不還從色愛盡起欲纏退。及彼獲得阿羅漢時。言捨五者。謂先離欲後入見諦道類智時。得下分盡捨前五故。言捨六者。謂未離欲所有聖者得離欲時。得亦然者。謂有得一得二得六唯除得五。言得[6]一者。謂得未得。及從無學起色纏退。言得二者。謂從無學起無色界諸纏退時。言得六者。謂退不還。因辯隨眠分別斷竟

*說一切有部俱舍論*卷第二十一

阿毘達磨俱舍論卷第二十二

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之一

如是已說。煩惱等斷於九勝位得遍知名。然斷必由道力故得。此所由道其相云何。頌曰

已說煩惱斷　由見諦修故
見道唯無漏　修道通二種

論曰。前已廣說。諸煩惱斷由見諦道及修道故。道唯無漏亦有漏耶。見道應知唯是無漏。修道通二。所以者何。見道速能治三界故頓斷九品見所斷故。非世間道有此堪能。故見位中道唯無漏。修道有異故通二種。如向所言由見諦故。此所見諦其相云何。頌曰

諦四先已說　謂苦集滅道
彼自體亦然　次第隨現觀

論曰。諦有四種。名先已說。於何處說。謂初品中分別有漏無漏法處。彼如何說。謂彼頌言。無漏謂聖道。此說道諦。擇滅謂離繫。此說滅諦。及苦集世間。此說苦集諦。四諦次第如彼說耶。不爾。云何。如今所列。一苦二集三滅四道。四諦自體亦有異耶。不爾。云何。如先所辯。為顯體同彼故說亦然聲。四諦何緣如是次第。隨現觀位先後而說。謂現觀中先所觀者便在先說。若異此者

[1]全＝令(三)(宮)　[2]或＝惑(三)(宮)　[3]地雙以下卷末迄宋本缺　[4]從＝彼(元)(明)(宮)　[5]全＝令(元)(明)(宮)　[6]一＝二(宮)

應先說因後方說果。然或有法說次隨生。如念住等。或復有法說次隨便。如正勝等。謂此中無決定理趣起。如是欲先斷已生後遮未生。但隨言便。今說四諦隨瑜伽師現觀位中先後次第。何緣現觀次第必然。加行位中如是觀故。何緣加行必如是觀。謂若有法是愛著處能作逼惱。為求脫因。此法理應最初觀察。故修行者加行位中最初觀苦。苦即苦諦。次復觀苦以誰為因。便觀苦因。因即集諦。次復觀苦以誰為滅。便觀苦滅。滅即滅諦。後觀苦滅以誰為道。便觀滅道。道即道諦。如見病已次尋病因。續思病愈。後求良藥。契經亦說諦次第喻。何契經說。謂良醫經。如彼經言。夫醫王者。謂具四德。能拔毒箭。一善知病狀。二善知病因。三善知病愈。四善知良藥。如來亦爾為大醫王。如實了知苦集滅道。故加行位如是次觀。現觀位中次第亦爾。由加行力所引發故。如已觀地縱馬奔馳。此現觀名為目何義。應知此目現等覺義。何緣說此唯是無漏。對向涅槃正覺境故。此覺真淨故得正名。應知此中果性取蘊名為苦諦。因性取蘊名為集諦。是能集故。由此苦集因果性分。名雖有殊非物有異。滅道二諦物亦有殊。何義經中說為聖諦。是聖者諦故得聖名。於非聖者此豈成妄。於一切是諦性無顛倒故。然唯聖者實見非餘。是故經中但名聖諦非非聖諦。顛倒見故。如有頌言。❶聖者說是樂。非聖說為苦。聖者說為苦。非聖說是樂。有餘師說。二唯聖諦。餘二通是聖非聖諦。唯受一分是苦自體。所餘並非。如何可言諸有漏行皆是苦諦。頌曰

　苦由三苦合　如所應一切
　可意非可意　餘有漏行法

論曰。有三苦性。一苦苦性。二行苦性。三壞苦性。諸有漏行如其所應與此三種苦性合故。皆是苦諦。亦無有失。此中可意有漏行法與壞苦合故名為苦。諸非可意有漏行法與苦苦合故名為苦。除此所餘有漏行法與行苦合故名為苦。何謂為可意非可意餘。謂樂等三受如其次第。由三受力令順樂受等諸有漏行得可意等名。所以者何。若諸樂受由壞成苦性。如契經言。諸樂受生時樂住時樂壞時苦。若諸苦受由體成苦性。如契經言。諸苦受生時苦住時苦。不苦不樂受由行成苦性。眾緣造故。如契經言。若非常即是苦。如受順受諸行亦然。有餘師釋。苦即苦性名苦苦性。如是乃至行即苦性名行苦性。應知此中說可意非可意為壞苦苦苦者。由不共故。理實一切行苦故苦。此唯聖者所能觀見。故有頌言

　❷如以一睫毛　置掌人不覺
　若置眼睛上　為損及不安
　愚夫如手掌　不覺行苦睫
　智者如眼❸睛　緣極生厭怖

以諸愚夫於無間獄受。劇苦蘊生苦怖心。不如眾聖於有頂蘊。道諦亦應是行苦攝。有為性故。道諦非苦。違逆聖心是行苦相。非聖道起違逆聖心。由此能引眾苦盡故。若觀諸有為涅槃寂靜者。亦由先見彼法是苦。後觀彼滅以為寂靜故。有為言唯顯有漏。若諸法中亦許有樂。何緣但說苦為聖諦。有一類釋。由樂少故。如置綠豆烏豆聚中。以少從多名烏豆聚。誰有智者癰水澆癰有少樂生計癰為樂。有餘於此以頌釋言

　❹能為苦因故　能集眾苦故
　有苦希彼故　說樂亦名苦

理實應言。聖者觀察諸有及樂體皆是苦。以就行苦同一味故。由此立苦為諦非樂。如何亦觀樂受為苦。由性非常違聖心故。如以苦相觀色等時非彼苦相一如苦受。有謂。樂受是苦因故。諸聖亦觀彼為苦者。此釋非理。能為苦因是集行相。豈關於苦。又諸聖者生色無色。緣彼如何有苦想轉。非彼諸蘊為苦受因。又經復說行苦何用。若由非常觀樂為苦。非常苦觀行相何別。生滅法故觀為非常。違聖心故觀之為苦。但見非常知違聖心故非常行相能引苦行相。有餘部師作如是執。定無實樂受唯是苦。云何知然。由教理故。云何由教。如世尊言。諸所有受無非是苦。又契經言。汝應以苦觀於樂受。又契經言。於苦謂樂名為顛倒。云何由理。以諸樂因皆不定故。謂諸所有衣服飲食冷煖等事。諸有情類許為樂因。此若非時過量受用便能生苦。復成

❶聖者乃至是樂二十字宋本元本宮本俱作五言四句偈　❷如以乃至厭怖四十字明本作長行　❸睛＝精㊂　❹能為乃至名苦二十字明本作長行

苦因不應樂因。於增盛位或雖平等但由非時便成苦因能生於苦。故知衣等本是苦因。苦增盛時其相方顯。威儀易脫理亦應然。又治苦時方起樂覺。及苦易脫樂覺乃生。謂若未遭飢渴寒熱疲欲等苦所逼迫時。不於樂因生於樂覺。故於對治重苦因中愚夫妄計此能生樂。實無決定能生樂因。苦易脫中愚夫謂樂。如荷重擔暫易肩等。故受唯苦。定無實樂。對法諸師言樂實有。此言應理。云何知❶然。且應反徵撥無樂者何名爲苦。若謂逼迫既有適悅有樂應成。若謂損害既有饒益有樂應成。若謂非愛既有可愛有樂應成。若謂可愛體非成實。以諸聖者於離染時可愛復成非可愛故。不爾。可愛聖離染時。由異門觀爲非愛故。謂若有受自相可愛此受未❷常成非可愛。然諸聖者於離染時。以餘行相厭患此受。是放逸處。要由廣大功力所成變壞無常故非可愛。非彼自相是非愛法。若彼自體是非可愛不應於中有起愛者。若不起愛於離染時聖者不應以餘行相觀察樂受深生厭患。故由自相有實樂受。 然世尊言諸所有受無非苦者。佛❸自釋通。如契經言。佛告慶喜。我依諸行皆是無常。及諸有爲皆是變壞密作是說。諸所有受無非是苦。故知❹此經不依苦苦作如是說。若由自相❺說受皆苦。何緣慶喜作是問言。佛於餘經說有三受。謂樂及苦不苦不樂。依何密意此經復言諸所有受無非是苦。慶喜但應作如是問。依何密意說有三受。世尊亦應但作是答。我依此密意故說有三受。經中既無如是問答。故由自相實有三受。世尊既言我密意說諸所有受無非是苦。即已顯示此所說經依別意說非真了義。又契經言。汝應以苦觀樂受者。應知此經意顯樂受有二種性。一有樂性。謂此樂受依自相門是可愛故。二有苦性。謂依異門亦是無常變壞法故。然觀樂時能爲繫縛。諸有貪者噉此味故。若觀苦時能令解脫。如是觀者得離貪故。佛以觀苦能令解脫故。勸有情觀樂爲苦。如何知此自相是樂。如有頌❻言

❼諸佛正遍覺　知諸行非常
及有爲變壞　故說受皆苦

又契經言於苦謂樂名顚倒者。此別意說。以諸世間於諸樂受妙欲諸有一分樂中一向計樂故成顚倒。謂諸樂受若依異門亦有苦性。然諸世間唯觀爲樂故成顚倒。諸妙欲境樂少苦多。唯觀爲樂故成顚倒。諸有亦然。故不由此能證樂受無實理成。若受自相實皆苦者。佛說三受有何勝利。若謂世尊隨俗說者。不應正理。以世尊言我密說受無非苦故。又於觀五受說如實言故。謂契經說。所有樂根所有喜根應知此二皆是樂受。乃至廣說。復作是說。若以正慧如實觀見如是五根三結永斷。乃至廣說。又佛如何於一苦受隨順世俗分別說三。若謂世間於下上中苦如其次第起樂等三覺。佛隨順彼說樂等三。理亦不然。樂亦三故。應於下等三苦唯起上等樂覺。又受殊勝香味觸等所生樂時。有何下苦。而世於中起樂受覺。若許爾時有下苦者。如是下苦已滅未生。世應爾時有極樂覺。此位衆苦都無有故。受欲樂時徵問亦爾。又下品受現在前時。許受分明猛利可取。許中品受現在前時。與此相違。如何應理。又下三定說有樂故。應有下苦。以上諸地說有捨故。應有中苦。定勝苦增。豈應正理。故不應依下等三苦如次建立樂等三受。又契經說。佛告大名。若色一向是苦非樂非樂所隨。乃至廣說。故知定有少分實樂。如是且辯彼所引教顯無實樂爲證不成。所立理言亦不成證。且以諸樂因皆不定故者。此非正理。迷因義故。謂觀所依分位差別諸外境界方爲樂因或爲苦因。非唯外境。若此外境至此所依如是分位能爲樂因。未嘗至此不爲樂因。是故樂因非不決定。如世間火觀所煮炙分位差別爲美熟因或爲違因非唯彼火。若此火至此所煮炙如是分位爲美熟因未嘗至此非美熟因故美熟因非不決定。樂因亦爾。決定理成。又三靜慮中樂因豈不定。彼因無時能生苦故。又彼所說要治苦時起樂覺者。准前已破。謂受殊勝香味觸等所生樂時。對治何苦而世於中起於樂覺。設許爾時治麁苦者。此能治苦已滅未生。爾時轉應生極樂覺。又靜慮樂治何故生。如是等破准前應

❶然＝無【宋】【元】【宮】　❷常＝嘗【三】【宮】　❸自＝目【宋】【宮】　❹此＝非【三】【宮】　❺說＝諸【三】【宮】　❻言＝曰【三】【宮】　❼諸佛乃至皆苦二十字明本作長行

說。又彼所說苦易脫中樂覺乃生如易肩者。此身分位實能生樂。乃至身如是分位未滅前必有樂生滅則不爾。若異此者此位後時樂應轉增。苦漸微故。如是易脫身四威儀生樂解勞應知亦爾。若先無苦於最後時何爲欻然生於苦覺由身變易分位別故。如酒等後時有甘醋味起。是故樂受實有理成由此定知。諸有漏行三苦合故如應名苦。即苦行體亦名集諦。此說必定違越契經。契經唯說愛爲集故。經就勝故說愛爲集。理實所餘亦是集諦。如是理趣由何證知。餘契經中亦說餘故。如薄伽梵伽他中言

[1]業愛及無明　爲因招後行
令諸有相續　名補特伽羅

又契經說五種種子。此即別名說有取識。又彼經說置地界中。此即別名說四識住。故經所說是密意言。阿毘達磨依法相說。然經中說愛爲集者。偏說起因。伽他中說業愛無明皆爲因者。具說生起及彼因因。云何知爾。業爲生因愛爲起因。經所說故。又彼經中次第顯示後行[2]業有因有緣有緒故。爲別建立種子及田說有取識及四識住。故非唯愛爲集諦體。何法名生。何法名起。界趣生等品類差別自體出現說名爲生。若無差別後有相續說名爲起。業與有愛如其次第爲彼二因。譬如種子與穀麥等別種類[3]芽爲能生因。水與一切無差別*芽爲能起因。業及有愛爲生起因。應知亦爾。愛爲起因何理爲證。離愛後有必不起故。謂有愛離愛二俱命終。唯見有愛者後有更起。由此理證愛爲起因。起有起無定隨愛故。又由愛故相續趣後。現見若於是處有愛則心相續數趣於彼。由此比知。以有愛故能令相續馳趣後有。又取後身。更無有法封執堅著如貪愛者。如華豆屑於澡浴時和水塗身至乾燥位著身難離餘無以加。如是無有餘爲因法執取後身如我愛者。由此理證愛爲起因。如是世尊說諦有四。餘經復說諦有二種。一世俗諦。二勝義諦。如是二諦。其相云何。頌曰

彼覺破便無　慧析餘亦爾
如瓶水世俗　異此名勝義

論曰。若彼物覺彼破便無。彼物應知名世俗諦。如瓶被破爲碎[4]凡時瓶覺則無。衣等亦爾。又若有物以慧析[5]除彼覺便無亦是世俗。如水被慧析色等時水覺則無。火等亦爾。即於彼物未破析時以世想名施設爲彼。施設有故名爲世俗。依世俗理說有瓶等。是實非虛名[6]世俗諦。若物異此名[7]勝義諦。謂彼物覺彼破不無及慧析餘彼覺仍有。應知彼物名勝義諦。如色等物碎至極微。或以勝慧析除味等。彼覺恒有。[8]受等亦然。此眞實有故名勝義。依勝義理說有色等。是實非虛名勝義諦。先軌範師作如是說。如出世智及此後得世間正智所取諸法名勝義諦。如此餘智所[9]聚諸法名世俗諦。已辯諸諦。應說云何方便勤修趣見諦道。頌曰

將趣見諦道　應住戒勤修
聞思修所成　謂名俱義境

論曰。諸有發心將趣見諦。應先安住清淨尸羅。然後勤修聞所成等。謂先攝受順見諦聞。聞已勤求所聞法義。聞法義已無倒思惟。思已方能依定修習。行者如是住戒勤修。依聞所成慧起思所成慧。依思所成慧起修所成慧。此三慧相差別云何。毘婆沙師謂三慧相緣名俱義。如次有別。聞所成慧唯緣名境。未能捨文而觀義故。思所成慧緣名義境。有時由文引義。有時由義引文。未全捨文而觀義故。修所成慧唯緣義境。已能捨文唯觀義故。譬若有人浮深駛水。曾未學者不捨所依。曾學未成或捨或執。曾善學者不待所依。自力浮渡。三慧亦爾。有言。若爾思慧不成。謂此既通緣名緣義。如次應是聞修所成。今詳三相無過別者。謂修行者依聞至教所生勝慧名聞所成。依思正理所生勝慧名思所成。依修等持所生勝慧名修所成。說所成言顯三勝慧是聞思等三因所成。猶如世間於命牛等如次說是食草所成。諸有欲於修精勤學者。如何淨身器令修速成。頌曰

[10]具身心遠離　無不足大欲
謂已得未得　多求名所無
治相[11]違界三　無漏無貪性
四聖種亦爾　前三唯喜足
三生具後業　爲治四愛生

[1] 業愛乃至伽羅二十字明本作長行　[2] 業＝等㊂㊇　[3] 芽＝牙㊄㊂*　[4] 凡＝瓦㊂㊇　[5] 除＝餘㊂㊇　[6] Saṃvṛti-sat.　[7] Paramārtha-sat.
[8] 受＝愛㊂㊇　[9] 聚＝取㊂㊆　[10] 具＝其㊆　[11] 違＝遠㊄㊆

　我所我事欲　暫息永除故

論曰。身器清淨略由三因。何等謂三因。一身心遠離。二喜足少欲。三住四聖種。身遠離者。離相雜住。心遠離者。離不善尋。此二易可成。由喜足少欲。言喜足者無不喜足。少欲者無大欲。所無二種差別云何。對法諸師咸作是說。於已得妙衣服等更多求名不喜足。於未得妙衣等多希求名大欲。豈不更求亦緣未得。此二差別便應不成。是故此中應作是說。於所已得不妙不多恨望不歡名不喜足。於所未得衣服等事求妙求多名爲大欲。喜足少欲能治此故與此相違應知差別。喜足少欲通三界無漏。所治二種唯欲界所繫。喜足少欲體是無貪。所治二種欲貪爲性。能生衆聖故名聖種。四聖種體亦是無貪。四中前三體唯喜足。謂於衣服飲食臥具隨所得中皆生喜足。第四聖種謂樂斷修。如何亦用無貪爲體。以能棄捨有欲貪故。爲顯何義立四聖種。以諸弟子捨俗生具及俗事業。爲求解脫歸佛出家。法[1]主世尊愍彼安立助道二事。一者生具。二者事業。前三即是助道生具。最後即是助道事業。汝等若能依前生具作後事業解脫非久。何故安立如是二事。爲欲對治四種愛生故。契經言。苾芻諦聽。愛因衣服應生時生。應住時住。應執時執。如是愛因飲食臥具及有無有。皆如是說。爲治此四說四聖種。即依此義更異門說。謂佛爲欲暫息永除我所我事欲故說四聖種。我所事者謂衣服等。我事者謂自身。緣彼貪名爲欲。爲暫止息前三貪[2]故說前三聖種。爲永滅除四種貪。故說第四聖種。如是已說修所依器。由何門故能正入修。頌曰

　入修要二門　不淨觀息念
　貪尋增上者　如次第應修

論曰。正入修門要者有二。一不淨觀。二持息念。誰於何門能正入修。如次應知。貪尋增者。謂貪猛盛數現在前。如是有情名貪行者。彼觀不淨能正入修。尋多亂心名尋行者。彼依息念能正入修。有餘師言。此持息念非多緣故能止亂尋。不淨多緣顯形差別引多尋故治彼無能。有餘復言。此[3]時息念內門轉故能止亂尋。不淨多於外門轉故。猶如眼識治彼無能。此中先應辯不淨觀。如是觀相云何。頌曰

　爲通治四貪　且辯觀骨[4]鎖
　廣至海復略　名初習業位
　除足至頭半　名爲已熟修
　繫心在眉間　名超作意位

論曰。修不淨觀正爲治貪。然貪差別略有四種。一顯色貪。二形色貪。三妙觸貪。四供奉貪。緣青瘀等修不淨觀治第一貪。緣[5]彼食等修不淨觀治第二貪。緣蟲[6]蛆等修不淨觀治第三貪。緣屍不動修不淨觀治第四貪。若緣骨鎖修不淨觀通能對治如是四貪。以骨鎖中無四貪境故。應且[7]辯修骨鎖觀。此唯勝解作意攝故。少分緣故。不斷煩惱。唯能制伏令不現行。然瑜伽師修骨鎖觀總有三位。一初習業。二已熟修。三超作意。謂觀行者。欲修如是不淨觀時。應先繫心於自身分。或於足指或額或餘隨所樂處心得住已。依勝解力於自身分假想思惟。皮肉爛墮漸令骨淨。乃至具觀全身骨鎖。見一具已復觀第二。如是漸次廣至一房一寺一園一村一國。乃至遍地以海爲邊。於其中間骨鎖充滿。爲令勝解得增長故。於所廣事漸略而觀。乃至唯觀一具骨鎖。齊此漸略不淨觀成。名瑜伽師初習業位。爲令略觀勝解力增。於一具中先除足骨思惟餘骨。繫心而住。漸次乃至除頭半骨思惟半骨。繫心而住。齊此轉略不淨觀成。名瑜伽師已熟修位。爲令略觀勝解自在。除半頭骨繫心眉間。專注一緣湛然而住。齊此極略不淨觀成。名瑜伽師超作意位。有不淨觀由所緣小非自在小。應作四句。此由作意已熟未熟未熟已熟及由所緣自身至海有差別故。此不淨觀何性。幾地緣何境。何處生。何行相。緣何世。爲有漏爲無漏。爲離染得爲加行得。頌曰

　無貪性十地　緣欲色人生
　不淨自世緣　有漏通二得

論曰。如先所問今次第答。謂此觀以無貪爲性。通依十地。謂四靜慮及四近分中間欲界。唯緣欲界所見色境。所見者何。謂顯形色。緣義爲境。由此已成。唯人趣生。三洲除北。尚非餘趣。況餘界生。既立不淨名唯不淨

[1]主＝王㊆　[2]故＝欲㊂㊅　[3]時＝持㊂㊅　[4]鎖＝瑣㊈㊅　[5]彼＝被㊂㊅　[6]蛆＝咀㊅　[7]辯＝辨㊈㊉㊅下同

行相。隨在何世緣自世境。若不生法通緣三世。既唯勝解作意相應。此觀理應唯是有漏。通離染得及加行得。由有曾得未曾得故。[1]說不淨觀相差別已。次應辯持息念。此差別相云何。頌曰

息念慧五地　緣風依欲身
二得實外無　有六謂數等

論曰。言息念者。即契經中所說阿那阿波那念。言阿那者。謂持息入。是引外風令入身義。阿波那者。謂持息出。是引內風令出身義。慧由念力觀此為境故名阿那阿波那念。以慧為性。而說念者。念力持故於境分明所作事成。如念住故。通[2]於五地。謂初二三靜慮近分中間欲界。此念唯與捨相應故。謂苦樂受能順引尋。此念治尋故不俱起。喜樂二受能違專注。此念於境專注故成。由此相違故不俱起。有說。根本下三靜慮中亦有捨受。彼說依八地。上定現前息無有故。此定緣風。依欲身起。唯人天趣除北俱盧。通離染得及加行得。唯與眞實作意相應。正法有情方能修習。外道無有。無說者故。自不能覺微細法故。此相圓滿由具六因。一數二隨三止四觀五轉六淨。數謂繫心緣入出息。不作加行。放捨身心唯念憶持入出息數。從一至十不減不增。[3]恐心於[4]現極聚散故。然於此中容有三失。一數減失。於二謂一。[5]二數增失。於一謂二。三雜亂失。於入謂出於出謂入。若離如是三種過失名為正數。若十中間心散亂者。復應從一次第數之。終而復始。乃至得定。隨謂繫心緣入出息。不作加行。隨息而行。念息入出時各遠至何所。謂念息入為行遍身。為行一分。隨彼息入行至喉心臍髖髀脛。乃至足指。念恒隨逐。若念息出離身為至一磔一尋。隨所至方念恒隨逐。有餘師說。息出極遠乃至風輪或吠嵐婆。此不應理。此念眞實作意俱故。止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至足指。隨所樂處安止其心。觀息住身如珠中縷。為冷為煖為損為益。觀謂觀察此息風已。[6]兼觀息俱大種造色及依色住心及心所。具觀五蘊以為境界。轉謂移轉緣息風覺安置後後勝善根中乃至世間第一法位。淨謂昇進入見道等。有餘師說。念住為初金剛喩定為後名轉。盡智等方名淨。為攝六相故。說頌言

[7]持息念應知　有六種[8]異相
謂數隨止觀　轉淨相差別

息相差別云何應知。頌曰

入出息隨身　[9]依二差別轉
情數非執受　等流非下緣

論曰。隨身生地息彼地攝。以息是身一分攝故。此入出息轉依身心差別。以生無色界及[10]羯剌藍等并入無心定及第四定等。此息於彼皆不轉故。謂要身中有諸孔隙。入出息地心正現前。息於爾時方得轉故。出第四定等及初生時息最先入。入第四定等及後死時息最後出。息有情數攝。有情身分故。非有執受。與根相離故。是等流性。同類因生故。非所長養。身增長時彼損減故。非異熟生。斷已後時更相續故。餘異熟色無如是故。唯自上地心之所緣。非下地威儀通果心境故

*說一切有部俱舍論*卷第二十二

阿毘達磨俱舍論卷第二十三

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之二

如是已說入修二門。由此二門心便得定。心得定已復何所修。頌曰

依已修成止　為觀修念住
以自相共相　觀身受心法
自性聞等慧　餘相雜所緣
說次第隨生　治倒故唯四

論曰。依已修成滿勝奢摩他。為毘鉢舍那修四念住。如何修習四念住耶。謂以自共相觀身受心法。身受心法各別自性名為自相。一切有為皆非常性。一切有漏皆是苦性。及一切法空非我性名為共相。身自性者。大種造色。受心自性如自名顯。法自性者。除三餘法。傳說。在定以極微剎那各別觀身名身念住滿。餘三滿相如應當知。何等名為四念住體。此四念住體各有三。自性相雜所緣別故。自性念住以慧為體。此慧有三

[1]說＝此(元)(明)　[2]於＝依(三)(宮)　[3]恐＝恣(三)(宮)　[4]現＝境(三)(宮)　[5]二＝一(宮)　[6]兼＝更(三)(宮)　[7]持息乃至差別二十字明本作長行　[8]異相＝相異(三)(宮)　[9]依＝住(宮)　[10]Kalala.

種謂聞等所成。即此亦名三種念住。相雜念住以慧所餘俱有為體。所緣念住以慧所緣諸法為體。寧知自性是慧非餘。經說於身住循身觀名身念住。餘三亦然。諸循觀名唯❶目慧體。非慧無有循觀用故。何緣於慧立念住名。毘婆沙師說。此品念增故。是念力持慧得轉義。如斧破木由楔力持。理實應言慧令念住。是故於慧立念住名。隨慧所觀能明記故。由此無滅作如是言。若有能於身住循身觀。緣身念得住乃至廣說。世尊亦說。若有於身住循身觀者念便住不謬。然有經言。此四念住由何故集。由何故滅。食觸名色作意集故。如次令身受心法集。食觸名色作意滅故。如次令身受心法滅。應知彼說所緣念住。以念於彼得安住故。又念住別名隨所緣自他俱相續異故。一一念住各有三種。此四念住說次隨生。生復何緣次第如是。隨境麁者應先觀故。或諸欲貪於身處轉。故四念住觀身在初。然貪於身由欣樂受。欣樂於受由心不調。心❷之不調由惑未斷。故觀受等如是次第。此四念住如次治彼淨樂常我四種顛倒。故唯有四不增不減。四中三種唯不雜緣。第四所緣通雜不雜。若唯觀法名不雜緣。若於身等二三或四。總而觀察名為雜緣。如是熟修雜緣身等法念住已。復何所修。頌曰

彼居法念住　總觀四所緣
修非常及苦　空非我行相

論曰。彼觀行者。居緣雜法念住中。總觀所緣身等四境。修四行相。所謂非常苦空非我。修此觀已生何善根。頌曰

從此生煖法　具觀四聖諦
修十六行相　次生頂亦然
如是二善根　皆初法後四
次忍唯法念　下中品同頂
上唯觀欲苦　一行一剎那
世第一亦然　皆慧五除得

論曰。修習總緣共相法念住。❸漸次成熟乃至上上品。從此念住後。有順決擇分初善根生。名為煖法。此法如煖立煖法名。是能燒惑薪聖道火前相。如火前相故名為煖。此煖善根分位長故。能具觀察四聖諦境。及能具修十六行相。觀苦聖諦修四行相。一非常二苦三空四非我。觀集聖諦修四行相。一因二集三生四緣。觀滅聖諦修四行相。一滅二靜三妙四離。觀道聖諦修四行相。一道二如三行四出。此相差別如後當辯。此煖善根下中上品漸次增長至成滿時有善根生。名為頂法。此轉勝故更立異名。動善根中此法最勝如人頂故名為頂法。或由此是進退兩際如❹山頂故說名為頂。此亦如煖具觀四諦及能具修十六行相。如是煖頂二種善根。初安足時唯法念住。以何義故名初安足。謂隨何善根以十六行相最初遊踐四聖諦迹。後增進時具四念住。諸先所得後不現前。於彼不生欽重心故。此頂善根下中上品漸次增長至成滿時有善根生。名為忍法。於四諦理能忍可中此最勝故。又此位忍無退墮故名為忍法。此忍善根安足增進皆法念住。與前有別。然此忍法有下中上。下中二品與頂法同。謂具觀察四聖諦境及能具修十六行相。上品有異。唯觀欲苦與世第一相鄰接故。由此義准。煖等善根皆能具緣三界苦等義已成立。無簡別故。謂瑜伽師於色無色對治道等二一聖諦行相所緣漸減漸略。乃至但有二念作意思惟欲界苦聖諦境。齊此以前名中忍位。從此位無間起勝善根。一行一剎那名上品忍。此善根起不相續故。上品忍無間生世第一法。如上品忍緣欲苦諦修一行相唯一剎那。此有漏故名為世間。是最勝故名為第一。此有漏法世間中勝。是故名為世第一法。有士用力離同類因引聖道生。故名最勝。如是煖等四種善根。念住性故皆慧為體。若并助伴皆五蘊性。然除彼得勿諸聖者煖等善根重現前故。此中煖法初安足時。緣三諦法念住現在。修未來四。隨一行相現在。修未來四。緣滅諦法念住現在。修未來一。隨一行相現在。修未來四。由此種性先未曾得。要同分者方能修故。後增進時緣三諦隨一念住現在。修未來四。隨一行相現在。修未來十六。緣滅諦法念住現在。修未來四。隨一行相現在。修未來十六。由此種❺性先已曾得。不同分者亦能修故。頂初安足緣四諦法念住現在。修未來四。隨一行相現在。修未來十六。後增進時

❶目＝自(三)　❷之＝定(宮)　❸漸＝斷(東)　❹山＝此(宮)　❺性＝姓(宮)下同

緣三諦隨一念住現在。修未來四隨一行相現在。修未來十六。緣滅諦法念住現在。修未來四隨一行相現在。修未來十六。忍初安足及後增進。緣四諦法念住現在。修未來四。隨一行相現在。修未來十六。然於增進略所緣時。隨略彼所緣不修彼行相。世第一法緣欲苦諦法念住現在。修未來四。隨一行相現在。修未來四。無異分故。似見道故。已辯所生善根相體。今次應辯此差別義。頌曰

此順決擇分　四皆修所成
六地二或七　依欲界身九
三女男得二　第四女亦爾
聖由失地捨　異生由命終
初二亦退捨　依本必見諦
捨已得非先　二捨性非得

論曰。此煖頂忍世第一法。四殊勝善根名順決擇分。依何義建立順決擇分名。決謂決斷。擇謂簡擇。決斷簡擇謂諸聖道。以諸聖道能斷疑故。及能分別四諦相故。分謂分段。此言意顯所順唯是見道一分。決擇之分故得決擇分名。此四爲緣引決擇分。順益彼故得順彼名。故此名爲[1]順決擇分。如是四種皆修所成。非聞思所成。唯等引地故。四中前二是下品攝。以俱可動猶可退故。忍中品攝。勝前二故。有世第一爲其上故。世第一法獨是上品。此四善根皆依六地。謂四靜慮未至中間。欲界中無。闕等引故。餘上地亦無。見道眷屬故　又無色界心不緣欲界故。欲界先應遍知斷故。此四善根能感色界五蘊異熟爲圓滿因。不能牽引。偕背有故。或聲爲顯二有異說。謂煖頂二。尊者妙音說。依前六及欲七地。此四善根依欲身起。人天九處除北俱盧。前三善根三洲初起。後生天處亦續現前。第四善根天處亦起。此無初後一刹那故。此四善根唯依男女。前三男女俱通得二。第四女身亦得二種。依男唯得男身善根。已得女身非擇滅故。聖依此地得此善根。失此地時善根方捨。失地言顯遷生上地。異生於地若失不失。但失衆同分。必捨此善根。初二善根亦由退捨。由死退捨唯異生非聖。由失地捨唯聖非異生。忍及世第一異生亦無退。依根本地起煖等善根。彼於此生必定得見諦。厭生死心極猛利故。若先捨已後重得時。所得必非先之所捨。如捨已重得別解脫律儀。以未曾熟修大功用成故。若先已得煖等善根。經生故捨。遇了分位善說法師便生頂等。若不遇者還從本修。失退二捨非得爲性。退必起過。失不必然。得此善根有何勝利。頌曰

煖必至涅槃　頂終不斷善
忍不墮惡趣　第一入離生

論曰。四善根中若得煖法。雖有退斷善根造無間業墮惡趣等。而無久流轉必至涅槃故。若爾何殊順解脫分。若無障礙去見諦近。此與見道行相同故。若得頂法雖有退等而增畢竟不斷善根。若得忍時雖命終捨住異生位而增無退不造無間。不墮惡趣。然頌但說不墮惡趣言。義准已知不造無間業。造無間業者必墮惡趣故。忍位無退如前已辯。此位不墮諸惡趣者。已遠趣彼業煩惱故。若至忍位於少趣生處身有惑中得不生法故。趣謂諸惡趣。生謂卵濕生。處謂無想北俱盧大梵處。身謂扇搋半擇迦二形身。有謂第八等有。惑謂見所斷惑。此於下上位隨所應而得。謂於下忍得惡趣不生。所餘不生至上忍方得。得世第一法。雖住異生位而能趣入正性離生。頌雖不言離命終捨。既無間入正性離生。義准已成。無命終捨。何緣唯此能入離生。已得異生非擇滅故。能如無間道捨異生性故。此四善根各有三品。由聲聞等種性別故。隨何種性善根已生。彼可移轉向餘乘不。頌曰

轉聲聞種性　二成佛三餘
麟角佛無轉　一坐成覺故

論曰。聲聞種性煖頂已生。容可轉成無上正覺。彼若得忍無成佛理。謂於惡趣已超越故。菩提薩埵利物爲懷。爲化有情必往惡趣。彼忍種性不可迴轉。是故定無得成佛義。聲聞種性煖頂忍三。皆有可轉成獨覺義。在佛乘外故說爲餘。麟角佛言顯麟角喩及無上覺煖等善根並無移轉向餘乘義。皆以第四靜慮爲依。一坐便成自乘覺故。第四靜慮是不傾動最極明利三摩地故。堪爲麟角喩無上覺所依。此中覺言顯盡

[1] Nirvedhabhāgīya.

無生智後當辯。此是菩提性故。言一坐者。從煖善根乃至菩提不起于座。有餘師說。從不淨觀不起于座乃至菩提。有餘獨覺異麟角喩。起彼種性初二善根。轉向餘乘。理無遮礙。頗有此生創修[1]此行即此生引起順決擇分耶。不爾。云何。頌曰

前順解脫分　速三生解脫
聞思成三業　殖在人三洲

論曰。順決擇分今生起者。必前生起順解脫分。諸有創[2]殖順解脫分。極速三生方得解脫。謂初生起[3]順解脫分。第二生起順決擇分。第三生入聖。乃至得解脫。譬如下種苗成結實三位不同。身入法性成熟解脫三位亦爾。傳說。如是順解脫分。唯聞思所成。通三業爲體。雖就最勝唯是意業。而此思願攝起身語亦得名爲順解脫分。有施一食持一戒等深樂解脫願力所持便名種*殖順解脫分。*殖順解脫分唯人三洲。餘厭離般若如應無故。遇佛出世*殖此善根。有餘師言。亦遇獨覺。已因便說順解脫分。入觀次第是正所論。於中已明諸加行道世第一法爲其後邊應說從斯復生何道。頌曰

世第一無間　即緣欲界苦
生無漏法忍　忍次生法智
次緣餘界苦　生類忍類智
緣集滅道諦　各生四亦然
如是十六心　名聖諦現觀
此總有三種　謂見緣事別

論曰。從世第一善根無間。即緣欲界苦聖諦境有無漏法智忍生。此忍名爲苦法智忍。爲顯此忍是無漏故。擧後等流以爲[4]標別。此能生法智。是法智因得法智忍名。如花果樹。即此名入正性離生。亦復名入正性決定。由此是初入正性離生。亦是初入正性決定故。經說。正性所謂涅槃。或正性言因諸聖道。生謂煩惱。或根未熟。聖道能越故名離生。能決趣涅槃。或決了諦相故。諸聖道得決定名。至此位中說名爲入。此忍生已得聖者名。此在未來捨異生性。謂許此忍未來生時有此用非餘。如燈及生相。有餘師說。世第一法捨異生性。此義不然。彼此同名世間法故。性相違故。亦無有失。如上怨[5]肩能害怨命。有餘師說。此二共捨。如無間道解脫道故。此忍無間即緣欲苦有法智生。名苦法智。應知此智亦無漏攝。前無漏言遍流後故。如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦法智生。如是復於法智無間總緣餘界苦聖諦境有類智忍生。名苦類智忍。此忍無間即緣此境有類智生。名苦類智。最初證知諸法眞理故名法智。此後境智與前相似故得類名。以後隨前而證境故。如緣苦諦欲界及餘生法類忍法類智四。緣餘三諦各四亦然。謂復於前苦類智後。次緣欲界集聖諦境有法智忍生。名集法智忍。此忍無間即緣欲集有法智生。名集法智。次緣餘界集聖諦境有類智忍生。名集類智忍。此忍無間即緣此境有類智生。名集類智。次緣欲界滅聖諦境有法智忍生。名滅法智忍。此忍無間即緣欲滅有法智生。名滅法智。次緣餘界滅聖諦境有類智忍生。名滅類智忍。此忍無間即緣此境有類智生。名滅類智。次緣欲界道聖諦境有法智忍生。名道法智忍。此忍無間即緣欲道有法智生。名道法智。次緣餘界道聖諦境有類智忍生。名道類智忍。此忍無間即緣此境有類智生。名道類智。如是次第有十六心。總說名爲聖諦現觀。此中餘部有作是言。於諸諦中唯頓現觀。然彼意趣應更推尋。彼[6]現觀言無差別故。詳諸現觀總有三種。謂見緣事有差別故。唯無漏慧於諸諦境現見分明名見現觀。此無漏慧幷餘相應同一所緣名緣現觀。此諸能緣幷餘俱有戒生相等不相應法同一事業名事現觀。見苦諦時於苦聖諦具三現觀。於餘三諦唯事現觀。謂斷證修。若諸諦中約見現觀說頓現觀理必不然。以諸諦中行相別故。若言以一無我行相總見諸諦則不應用苦等行相見苦諦等。如是便與契經相違。如契經言。諸聖弟子以苦行相思惟於苦。以集行相思惟於集。以滅行相思惟於滅。以道行相思惟於道。無漏作意相應擇法。若言此經說修道位此亦不然。如見修故。若彼復謂見一諦時於餘諦中得自在故說頓現觀理亦無失。然於如是現觀中間有起不起別應思擇。若彼復謂於見苦時即能斷集證滅修道說頓現觀理亦無失。由先已說見苦諦時於餘三諦中

[1]此＝加〔三〕〔宮〕　[2]殖＝植〔三〕〔宮〕*　[3]Mokṣabhāgīya.　[4]標＝摽〔聖〕〔宮〕　[5]肩＝家〔三〕，扇〔宮〕　[6]Abhisamaya.

有事現觀故。依見現觀。於契經中見有誠文。說漸現觀。如契經說。佛告長者。於四聖諦非頓現觀。必漸現觀。乃至廣說。如是等有三經。一一經有別喻。若謂有經作如是說。但於苦諦無惑無疑。於佛亦無故頓現觀。此亦非證。依定不行。或必當斷密意說故。已辯現觀具十六心。此十六心為依何地。頌曰

皆與世第一　同依於一地

論曰。隨世第一所依諸地。應知即此十六心依。彼依六地。如先已說。何緣必有如是忍智前後次第間雜而起。頌曰

忍智如次第　無間解脫道

論曰。十六心中忍是無間道。約斷惑得無能隔礙故。智是解脫道。已解脫惑得與離繫[1]得俱時起故。具二次第理定應然。猶如世間驅賊閉戶。若謂第二唯無間道與離繫得俱時而生。則此位中於彼彼境應定不起已斷疑智。若謂見位唯忍斷惑則與本論說九結聚相違。此難不然。諸忍皆是智眷屬故。如王眷屬所作事業名王所作。此十六心皆見諦理。一切可說見道攝耶。不爾。云何。頌曰

前十五見道　見未曾見故

論曰。苦法智忍為初。道類智忍為後。其中總有十五剎那。皆見道所攝。見未見諦故。至第十六道類智時。無一諦理未見今見。如智曾見。故修道攝。豈不爾時觀道類忍見道諦理未見今見。此中約諦不約剎那。非一剎那未見今見可名今見未見諦理。如刈畦稻唯餘一科不可名為此畦未刈。又道類智是果攝故。頓修八智十六行故。捨前道故。相續起故。如餘修道非見道攝。然道類智必不退者。[2]任持見道所斷斷故。即由此故應見道攝。此難不然。太過失故。何緣七智亦見道攝。見諸諦理未究竟故。謂未周遍見諸諦理中間起故。亦見道攝。已說見修二道生異。當依此道分位差別建立眾聖補特伽羅。且依見道十五心位建立眾聖有差別者。頌曰

名隨信法行　由根鈍利別
具修惑斷一　至五向初果
斷次三向二　離八地向三

論曰。見道位中聖者有二。一隨信行。二隨法行。由根鈍利別立二名。諸鈍根名隨信行者。諸利根名隨法行者。由信隨行名隨信行。彼有隨信行名隨信行者。或由[3]串習此隨信行以成其性故名隨信行者。彼先信他隨行義故。准此應釋隨法行者。彼於先時由自披閱契經等法隨行義故。即二聖者。由於修惑具斷有殊立為三向。謂彼二聖若於先時未以世道斷修斷惑名為具縛。或先已斷欲界一品乃至五品。至此位中名初果向。趣初果故。言初果者。謂預流果。此於一切沙門果中必初得故。若先已斷欲界六品或七八品。至此位中名第二果向。趣第二果故。第二果者。謂一來果。遍得果中此第二故。若先已離欲界九品或先已斷初定一品乃至具離無所有處。至此位中名第三果向。趣第三果故。第三果者。謂不還果。數准前釋。次依修道類智時建立眾聖有差別者。頌曰

至第十六心　隨三向住果
名信解見至　亦由鈍利別

論曰。即前隨信隨法行者至第十六道類智心名為住果。不復名向。隨前三向今住三果。謂前預流向今住預流果。前一來向今住一來果。前不還向今住不還果。阿羅漢果必無初得。見道無容斷修惑故。世道無容離有頂故。至住果位捨得二名。謂不復名隨信法行。轉得信解見至二名。此亦由根鈍利差別。諸鈍根者先名隨信行今名信解。諸利根者先名隨法行今名見至。此二聖者信慧互增故[4]標信解見至名別。何緣先斷欲界修惑一至五等至第十六道類智心。但說名為預流果等非後果向。頌曰

諸得果位中　未得勝果道
故未起勝道　名住果非向

論曰。諸得果時於勝果道必定未得故。住果者乃至未起勝果道時但名住果不名後向。然諸先斷欲界修惑一至五等至得果時此生必定起勝果道。由此先離三靜慮染後依下地入見道者。彼得果已於現生中必能引生後勝果道。若異此者聖生上地應不可說定成樂根。如是已依先具倍離及[5]全離欲入見諦者十六心位立眾聖別。當約修惑辯漸次生能對治道分

[1]〔得〕－㊂　[2]任＝住㊂　[3]串＝慣㊂㊃　[4]標＝摽㊂㊇　[5]全＝今㊂㊇

位差別。頌曰

　地地失德九　下中上各三

論曰。失謂過失。即所治障。德謂功德。即能治道。如先已①辯。欲修斷惑九品差別。如是上地乃至有頂例亦應爾。如所斷障一一地中各有九品。諸能治道無間解脫九品亦然。失德如何各分九品。謂根本品有下中上。此三各分下中上別。由此失德各分九品。謂下下下中下上。中下中中中上。上下上中上上。品應知此中下下品道勢力能斷上上品障。如是乃至上上品道勢力能斷下下品障。上上品等諸能治德初未有故。此德有時上上品等失已無故。如浣衣位麁垢先除於後後時漸除細垢。又如麁闇小明能滅。要以大明方滅細闇。失德相對理亦應然。白法力強黑法力劣故剎那頃劣道現行。無始時來展轉增②益上品諸惑能令頓斷。如經久時所集衆病服少良藥能令頓愈。又如長時所集大闇一剎那頃小燈能滅。已辯失德差別九品。次當依彼立聖者別。且諸有學修道位中總亦名爲信解見至。隨位復有多種差別。先應建立都未斷者。頌曰

　未斷修斷失　住果極七返

論曰。諸住果者於一切地修所斷失都未斷時名爲預流。生極七返。七返言顯七往返生。是人天中各七生義。極言爲顯受生最多。非諸預流皆受七返。故契經說③極七返生。是彼最多七返生義。諸無漏道總名爲流。由此爲因趣涅槃故。預言爲顯最初至得。彼預流故說名預流。此預流名爲目何義。若初得果名爲④預流。則預流名應目第八。若初得果名爲預流。則倍離欲全離欲者至道類智應名預流。此預流名目初得果。然依遍得一切果者初所得果建立此名。一來不還非定初得。此定初得故名預流。何緣此名不目第八。以要至得道類智時具得向果無漏道故。具得見修無漏道故。於現觀流遍至得故名預流者。第八不然。故預流名不目第八。彼從此後別於人中極多結七中有生有。天中亦然。總二十八。皆七等故說極七生。如七處善及七葉樹。毘婆沙師所說如是。若爾何故契經中言無處無容見圓滿者更可有受第八有義。此契經意約一趣說。若如言執中有應無。若爾上流極有頂者亦應一趣無第八生。依欲界說故無此過。此何爲證。教爲理。以何證彼於人天中各受七生非合受七。以契經說天七及人。⑤飲光部經分明別說。於人天處各受七生。由是此中不應固執。若於人趣得預流果。彼還人趣得般涅槃。於天趣得還於天趣。何緣彼無受第八有。相續齊此必成熟故。聖道種類法應如是。如七步蛇第四日瘧。又彼有餘七結在故。謂二下分五上分結。中間雖有聖道⑥現前。餘業力持不證圓寂。至第七有逢無佛法時。彼在居家得阿羅漢果。既得果已必不住家。法爾自得苾芻形相。有言。彼往餘道出家。云何彼名無退墮法。以不生長退墮業故。違彼生長業與果故。强盛善根鎭彼身故。加行意樂俱淸淨故。諸有決定墮惡趣業尙不起忍。況得預流。故有頌言

　⑦愚作罪小亦墮惡　智爲罪大亦脫苦
　如團鐵小亦沈水　爲鉢鐵大亦能浮

經說預流作苦邊際。依何義立苦邊際名。依齊此生後更無苦。是令後苦不相續義。或苦邊際所謂涅槃。如何涅槃可是所作。除彼得障故說作言。如言作空。謂毀臺觀。餘位亦有極七返生。然非決定。是故不說

*說一切有部俱舍論*卷第二十三

阿毘達磨俱舍論卷第二十四

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之三

已辯住果未斷修惑名爲預流生極七返。今次應辯斷位衆聖。且應建立一來向果。頌曰

　斷欲三四品　三二生家家
　斷至五二向　斷六一來果

論曰。即預流者進斷修惑若三緣具轉名家家。一由斷惑。斷欲修斷三四品故。二由成根。得能治彼無漏根故。三由受生。更受欲有三二生故。頌中但說初後緣者。預流果後說進斷惑。成能治彼諸無漏根。義准已

①辯＝辨(宋)(元)(宮)下同　②益＝覺(宮)　③Sapta-kṛtva-bhava-parama.　④Srotaāpanna.　⑤Kāśyapīya.　⑥現＝理(元)(宮)　⑦愚作乃至能浮二十八字明本作長行

成故不具說。然復應說三二生者。以有增進於所受生。或少或無或過此故。何緣此無斷五品者。以斷第五必斷第六。非一品惑能障得果。猶如[1]一間未越界故。應知總有二種家家。一天家家。謂欲天趣生三二家而證圓寂。或一天處或二或三。二人家家。謂於人趣生三二家而證圓寂。或一洲處或二或三。即預流者。進斷欲界一品修惑乃至五品。應知轉名一來果向。若斷第六成一來果。彼往天上一來人間而般涅槃名一來果。過此以後更無生故。此或名曰薄貪瞋癡。唯餘下品貪瞋癡故。已辯一來向果差別。次應建立不還向果。頌曰

斷七或八品　一生名一間
此即第三向　斷九不還果

論曰。即一來者進斷餘惑。若三緣具轉名一間。一由斷惑。斷欲修斷七八品故。二由成[2]根。得能治彼無漏根故。三由受生。更受欲有餘一生故。頌中但說初後二緣。不說成根。義如前釋。如何一品惑障得不還果。由彼若斷便越界故。前說三時業極為障。應知煩惱亦與業同。越彼等流異熟地故。間謂間隔。彼餘一生為間隔故。不證圓寂。或餘一品欲修所斷[3]惑為間隔故。不得不還果。有一間者說名一間。即斷修惑七八品者。應知亦名不還果向。先斷三四七八品惑入見諦者。後得果時乃至未修後勝果道。仍不名曰[4]家家一間。未成治彼無漏根故。若斷第九成不還果。必不還來生欲界故。此[3]*惑名曰五下結斷。雖必先斷或二或三。然於此時總集斷故。依不還位。諸契經中以種種門建立差別。今次應辯彼差別相。頌曰

此中生有行　無行[5]般涅槃
上流若雜修　能往色究竟
超半超遍歿　餘能往有頂
行無色有四　住此般涅槃

論曰。此不還者總說有七。且行色界差別有五。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅槃。四無行般涅槃。五者上流。此於中間般涅槃故。說此名曰中般涅槃。如是應知。此於生已此由有行此由無行。般涅槃故名生般等。此上流故名為上流。言中般者。謂往色界住中有位便般涅槃。言生般者。謂往色界生已不[6]久便般涅槃。以具勤修速進道故。此中所說般涅槃者。謂有餘依。有餘師說。亦無餘依。此不應理。彼於捨壽無自在故。有行般者。謂往色界生已長時加行不息。由有功用方般涅槃。此唯有勤修無速進道故。無行般者。謂往色界生已經久加行懈息不多功用便般涅槃。以闕勤修速進道故。有說。此二有差別者由緣有為無為聖道。如其次第得涅槃故。此說非理。太過失故。然契經中先說無行。後說有行般涅槃者。如是次第與理相應。有速進道無速進道。無行有行而成辦故。不由功用得。由功用得故。生般涅槃得最速進最上品道。隨眠最劣故生不久便般涅槃。言上流者是上行義。以流與行其義一故。謂欲界歿往色界生。未即於中能證圓寂。要轉生上方般涅槃。即此上流差別有二。由因及果有差別故。因差別者。此於靜慮由有雜修無雜修故。果差別者。色究竟天及有頂天為極處故。謂若於靜慮有雜修者。能往色究竟方般涅槃。即此復有三種差別。全超半超遍歿異故。言全超者。謂在欲界於四靜慮已具雜修。遇緣退失上三靜慮。以初靜慮愛味為緣。命終上生梵眾天處。由於先世[7]串習勢力。復能雜修第四靜慮。從彼處歿生色究竟。最初處歿生最後天。頓越中間是全超義。言半超者。從彼漸次生下淨居乃至中間能越一處生色究竟。超非全故名為半超。聖必不生大梵天處。僻見處故。一導師故。言遍歿者。從彼漸次於一切處皆遍受生。最後方能生色究竟。一切處死故名遍歿。無不還者於已生處受第二生。由彼於生容求勝進非等劣故。即由此故不還義滿。必不還生曾生處故。尚不生本處。況有生於下。應知此謂二上流中由有雜修靜慮因故往色究竟般涅槃者。餘於靜慮無雜修者。能往有頂方般涅槃。謂彼先無雜修靜慮。由於諸定愛味為緣。此歿遍生色界諸處。唯不能往五淨居天。色界命終於三無色次第生已。[8]後生有頂方般涅槃。二上流中前是觀行後是止行。樂慧樂定有差別故。二上流者於下地中得般涅槃見不

[1] Ekavīcika.　[2] 根＝相(宋)　[3] 惑＝或(三)*　[4] Kulaṃkula.　[5] Parinirvāyin.　[6] 久＝人(宋)(宮)　[7] 串＝慣(三)(宮)　[8] 後＝復(三)(宮)

違理。而言此往色究竟天及有頂天為極處者。由此過彼無行處故。如預流者極七返生。此五名為行色界者。行無色者差別有四。謂在欲界離色界貪從此命終生於無色。此中差別唯有四種。由生般[1]涅槃有差別故。此并前五成六不還。復有不行色無色界即住於此能般涅槃名現般涅槃。并前六為七。於行色界五不還中復有異門顯其差別。頌曰

行色界有九　謂三各分三
業惑根有殊　故成三九別

論曰。即行色界五種不還總立為三。各分三種故成九種。何等為三。中生上流有差別故。云何三種各分為三。且中般涅槃分為[2]三種。速非速經久得般涅槃。由三火星喻所顯故。生般涅槃亦分三種。生有行等般涅槃故。此皆生已得般涅槃。是故並應名為生般。於上流中亦分三種。超半超等有差別故。然諸三種一切皆由速非速經久得般涅槃故。更互相望無雜亂失。如是三種九種不還。由業惑根有差別故。有速非速經久不同。且總成三。由造增長順起生後業差別故。如其次第下中上品煩惱現行有差別故。及上中下根差別故。此三一一如其所應亦業惑根有差別故。各有三別故成九種。謂初二三由惑根別各成三種。非由業異。後三亦由順後受業有差別故。分成三種。故說如是行色不還業惑根殊成三九別。若爾何故諸契經中。佛唯說有七善士趣。頌曰

立七善士趣　由上流無別
善惡行不[3]行　有往無還故

論曰。中生各三。上流為一。經依此立七善士趣。有上流法故名上流。由此義同且立為一。何獨依此立善士趣不依所餘有學聖者。趣是行義。所餘有學皆行善業無差別故。唯此七種皆行善業不行惡業。餘則不然。又唯七種行往上界不復還來。餘則不爾。故獨依此立善士趣。若爾何故契經中言。云何善士謂若成就有學正見。乃至廣說。諸餘有學若[4]就異門亦可說為有善士性。以諸有學於五種惡皆獲得畢竟不作律儀故。不善煩惱多已斷故。立善士趣不就異門約唯行善不行惡故。唯託勝因往上界故。諸在聖位曾經生者。亦有此等差別相耶。不爾。云何。頌曰

經欲界生聖　不往餘界生
此及往上生　無練根并退

論曰。若在聖位經欲界生必不往生色無色界。由彼證得不還果已。定於現身般涅槃故。若於色界經生聖者。容有上生無色界義。如行色界極有頂者。然天帝釋作如是言。曾聞有天名色究竟。我後退落當生於彼。毘婆沙師作如是釋。彼由不了對法相故。為令喜故。佛亦不遮。即此已經欲界生者及已從此往上界生諸聖必無練根并退。何緣不許經欲界生及上生聖者有練根并退。以必無故。何緣必無。經生習根極成熟故。及得殊勝所依止故。何緣有學未離欲貪無中有中般涅槃者。以彼聖道未淳熟故。未易能令現在前故。所有隨眠非極劣故。[5]毘婆沙者作如是釋。諸欲界法極難越故。彼尚有餘多所作故。謂應進斷不善無記二煩惱故。及應進得若二若三沙門果故。并應總越三界法故。住中有位無如是能。[6]前說上流雜修靜慮為因能往色究竟天。先應雜修何等靜慮。由何等位知雜修成。復為何緣雜修靜慮。頌曰

先雜修第四　成由一念雜
為受生現樂　及遮煩惱退

論曰。諸欲雜修四靜慮者。必先雜修第四靜慮。以彼等持最堪能故。諸樂行中彼最勝故。如是雜修諸靜慮者。是阿羅漢或是不還。彼必先入第四靜慮多念無漏相續現前。從此引生多念有漏後復多念無漏現前。如是旋還後後漸減。乃至最後二念無漏次引二念有漏現前無間復生二念無漏。名雜修定加行成滿。次後唯從一念無漏引起一念有漏現前無間復生一念無漏。如是有漏中間刹那前後刹那無漏雜故。名雜修定根本圓成。前二刹那似無間道。第三刹那似解脫道。如是雜修第四定已。乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮。先於欲界人趣三洲如是雜修諸靜慮已。後若退失生色界中亦能如前雜修靜慮。雜修靜慮為三種緣。一為受生。二為現樂。三為遮止起煩

[1]涅槃＝等【宮】　[2]三＝二【宋】　[3]行＝別【宋】【元】【明】　[4]就＝然【宮】　[5]Vaibhāṣika.　[6]前＝能【宋】【元】【明】

惱退。謂不還中諸利根者。爲現法樂及生淨居。諸鈍根者。亦爲遮退。彼畏退故。如是雜修令味相應等持遠故。諸阿羅漢若利根者爲現法樂。若鈍根者亦爲遮防起煩惱退。雜修靜慮爲生淨居。何緣淨居處唯有五。頌曰

由雜修五品　生有五淨居

論曰。由雜熏修第四靜慮有五品故。淨居唯五。何謂五品。謂下中上上勝上極品差別故。此中初品三心現前便得成滿。謂初無漏次起有漏。後起無漏。第二品六。第三品九。第四品十二。第五品十五。如是五品雜修靜慮如其次第感五淨居。應知此中無漏勢力熏修有漏令感淨居。有餘師言。由信等五次第增上感五淨居。經說不還有名身證。依何勝德立身證名。頌曰

得滅定不還　轉名爲身證

論曰。有滅定得名得滅定。即[1]不還者若於身中有滅定得轉名身證。謂不還者由身證得似涅槃法故名身證。如何說彼但名身證。以心無故。依身生故。理實應言。彼從滅定起得先未得有識身寂靜。便作是思。此滅盡定最爲寂靜極似涅槃。如是證得身之寂靜故名身證。由得及智現前證得身寂靜故。契經說有十八[2]有學。何緣於中不說身證。依因無故。何謂依因。謂諸無漏三學及果依彼差別立有學故。滅定非學亦非學果。故不約成彼說有學差別不還差別麁相如是。若細分析數成多千。其義云何。且如中般約根建立便成三種。下中上根有差別故。約地建立則成四種。往初定等有差別故。約種[3]性建立則成六種。退法種性等有差別故。約處建立成十六種。梵衆天等處差別故。約地離染成三十六。色界具縛乃至已離第四靜慮八品染故。約處種性離染根建立總成二千五百九十二。云何如是。且於一處種性有六。一一種性約離染門差別成九。謂隨何地具縛爲初乃至已離八品爲後。如是六九成五十四。以十六處乘五十四成八百六十四。以根乘之復成三倍。故總成二千五百九十二。諸離下地九品染者。即說名爲上地具縛。爲成一一地離染數等故。如是乃至上流亦爾。總計五種積數合成一萬二千九百六十。已辯第三向果差別。次應建立第四向果。頌曰

上界修惑中　斷初定一品
至有頂八品　皆阿羅漢向
第九無間道　名金剛喩定
盡得俱盡智　成無學應果

論曰。即不還者進斷色界及無色界修所斷惑。從斷初定一品爲初。至斷有頂八品爲後。應知轉名阿羅漢向。即此所說阿羅漢向中斷有頂惑第九無間道亦說名爲[4]金剛喩定。一切隨眠皆能破故。先已破故不破一切實有能破一切功能。諸能斷惑無間道中。此定相應最爲勝故。金剛喩定說有多種。謂斷有頂第九品惑無間道生。通依九地。[5]故說此定智行緣別。未至地攝有五十二。謂苦集類智緣有頂苦集各有四行相應有八。滅道法智各有四行相應有八。滅類智緣八地滅一一各有四行相應合三十二。道類智緣八地道總有四行相應有四。以治八地類智品道同類相因必總緣故。如[6]未至攝有五十二中四靜慮應知亦爾。空處二十八。識處二十四。無所有處二十。以依無色無有法智及緣下滅滅類智故。然緣下地對治道者。以同品道互爲因故。有說此定智行緣別。未至地攝有八十種。謂道類智緣八地道亦各別有四行相。應由此於前增二十八。如未至攝有八十種中[7]四靜慮應知亦爾。空處四十。識處三十二。無所有處二十四。復有欲令金剛喩定智行緣別。未至地攝總有一百六十四種。謂滅類智緣八地滅有別有總各四行相。應由此於初增[8]百一十二。如未至攝百六十四中四靜慮應知亦然。空處五十二。識處三十六。無所有處二十四。若就種性根等分別更成多種。如理應思。此定既能斷有頂地第九品惑。能引此惑盡得俱行盡智令起。金剛喩定是斷惑中最後無間道所生。盡智是斷惑中最後解脫道。由此解脫道與諸漏盡得最初俱生故名[9]盡智。如是盡智至已生時便成無學阿羅漢果。已得無學應果法故。爲得別果所應修學此無有故得無學名。即此唯應作他事故。諸有染者所應供故。依此義立阿羅漢名。義准已成。前

[1] Anāgamin.　[2] Śaikṣa.　[3] 性＝姓㊂下同　[4] Vajropama.　[5] 故＝以㊂　[6] 未＝來㊂㊄　[7] 四＝由㊅㊆　[8] 百＝至㊄　[9] Kṣaya-jñāna.

來所辯四向三果皆名有學。何緣前七得有學名。爲得漏盡常樂學故。學要有三。一增上戒。二增上心。三增上慧。以戒定慧爲三自體。若爾異生應名有學。不爾。未如實見知諦理故。彼容後時失正學故。由此善逝再說學言。如契經中。佛告憺怕。學所應學。學所應學。我唯說此名有學者。爲令了知學正所學。無有退失。名有學者故。薄伽梵重說學言。聖者住本性。如何名有學。學意未滿故。如行者暫息。或學法得常隨逐故。學法云何。謂有學者無漏有爲法。無學法云何。謂❶無學者無漏有爲法。云何涅槃不名爲學。無學異生亦成就故此復何緣不名無學。有學異生亦成就故。如是有學及無學者。總成八聖補特伽羅。行向住果各有四故。謂爲證得預流果向乃至所證阿羅漢果名雖有八事唯有五。謂住四果及初果向。以後三果向不離前果故。此依漸次得果者說。若倍離欲全離欲者住見道中名爲一來不還果向。非前果攝。如前所說。修道二種。有漏無漏有差別故。由何等道離何地染。頌曰

有頂由無漏　餘由二離染

論曰。唯無漏道離有頂染。非有漏道。所以者何。此上更無世俗道故。自地不能治自地故。自地煩惱所隨增故。若彼煩惱於此隨增。此必不能治彼煩惱。若此力能對治於彼。則彼於此必不隨增故。自地道不治自地。離餘八地通由二道。世出世道俱能離故。既通由二離八地染。各有幾種離繫得耶。頌曰

聖二離八修　各二離繫得

論曰。諸有學聖用有漏道離下八地修斷染時。能具引生二離繫得。用無漏道離彼亦然。由二種道同所作故。有餘師釋。以無漏道離彼染時。何緣證知亦生有漏離繫得者。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地。後依靜慮得轉根時。頓捨先來諸鈍聖道唯得靜慮利果聖道。上惑離繫應皆不成。是則還應成彼煩惱。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏斷得亦不成就上地煩惱。如分離有頂得轉根時及異生上生不成惑故。謂如分離有頂地染後依靜慮得轉根時。無漏斷得既已頓捨。彼地離繫無有漏得。而彼地惑亦不成就。又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱斷得而不成就欲界等煩惱。此亦應然。故不成證。既說聖者二離八修各能引生二離繫得。義准。異生用有漏道唯能引起有漏斷得。并諸聖者用無漏道離見斷惑及有頂修唯能引生無漏斷得。由何地道離何地染。頌曰

無漏未至道　能離一切地
餘八離自上　有漏離次下

論曰。諸無漏道若未至攝。能離欲界乃至有頂。靜慮中間及四靜慮三無色攝。隨其所應各能離自及上地染。不離下離已故。諸有漏道一切唯能離次下地。非自地等。自地煩惱所隨增故。勢劣故。已離故。諸依近分離下地染。如無間道皆近分攝。諸解脫道亦近分耶。不爾。云何。頌曰

近分離下染　初三後解脫
根本或近分　上地唯根本

論曰。諸道所依近分有八。謂四靜慮無色下邊。所離有九。謂欲八定。初三近分離下三染。第九解脫現在前時。或入根本或即近分。上五近分各離下染。第九解脫現在前時。必入根本非即近分。近分根本等捨根故。下三靜慮近分根本受根異故。有不能入。轉入異受少艱難故。離下染時必欣上故。若受無異必入根本。諸出世道無間解脫前既已說。緣四諦境十六行相義准自成。世道緣何作何行相。頌曰

世無間解脫　如次緣下上
作麁苦障行　及靜妙離三

論曰。世俗無間及解脫道。如次能緣下地上地爲麁苦障及靜妙離。謂諸無間道緣自次下地諸有漏法作麁苦等三行相中隨一行相。若諸解脫道緣彼次上地諸有漏法作靜妙等三行相中隨一行相。非寂靜故說名爲麁。由大劬勞方能越故。非美妙故。說名爲苦。由多麁重能違害故。非出離故。說名爲障。由此能礙越自地故。如獄厚壁能障出離。靜妙離三翻此應釋。傍論已了。應辯本義。盡智無間有何智生。頌曰

不動盡智後　必起無生智

❶ Aśaikṣa.

餘盡或正見　此應果皆有

論曰。不動種性諸阿羅漢。盡智無間起無生智。非更有盡智無學正見生。除不動法餘阿羅漢盡智無間有盡智生。或即引生無學正見。非無生智。後容退故。前不動種性無正見生耶。有正見生。而不說者。一切應果皆有此故。謂不動法無生智後有無生智起或無學正見。前說四果是誰果耶。此四應知是沙門果。何謂沙門性。此果體是何。果位差別總有幾種。頌曰

淨道沙門性　有爲無爲果
此有八十九　解脫道及滅

論曰。諸無漏道是沙門性。懷此道者名曰沙門。以能勤勞息煩惱故。如契經說。以能勤勞息除種種惡不善法。廣說乃至。故名沙門。異生不能無異究竟趣涅槃。故非眞沙門。有爲無爲是沙門果。契經說此差別有四。理實就位有八十九。皆解脫道擇滅爲性。謂爲永斷見所斷惑有八無間八解脫道。及爲永斷修所斷惑有八十一無間八十一解脫道。諸無間道唯沙門性。諸解脫道亦是沙門有爲果體。是彼等流士用果故。一一擇滅唯是沙門無爲果體。是彼離繫士用果故。如是合成八十九種。若爾世尊何不具說。果雖有多而不說者。頌曰

五因立四果　捨曾得勝道
集斷得八智　頓修十六行

論曰。若斷道位具足五因。佛於經中建立爲果。言五因者。一捨曾道。謂捨❶先得果向道故。二得勝道。謂得果攝殊勝道故。三總集斷。謂總一得得諸斷故。四得八智。謂得四法四類智故。五能頓修十六行相。謂能頓修無常等故。於四果位皆具五因。餘位不然。故佛不說。若唯淨道是沙門性。有漏道力所得二果。如何亦是沙門果攝。頌曰

世道所得斷　聖所得雜故
無漏得持故　亦名沙門果

論曰。以世俗道得二果時。此果非唯以世俗道所得擇滅爲斷果性。兼以見道所得擇滅於中相雜總成一果。同一果道得所得故。由此契經言。云何一來果。謂斷三結薄貪瞋癡。云何不還果。謂斷五下結。又世俗道所得擇滅。無漏斷得所❷任持故。由此力所持退不命終故。亦得名爲沙門果體。此沙門性有異名耶。亦有。云何。頌曰

所說沙門性　亦名婆羅門
亦名爲梵輪　眞梵所轉故
於中唯見道　說名爲法輪
由速等似輪　或具❸輻等故

論曰。即前所說眞沙門性。經亦說名❹婆羅門性。以能遣除諸煩惱故。即此亦說名爲❺梵輪。是眞梵王力所轉故。佛與無上梵德相應。是故世尊獨應名❻梵。由契經說佛亦名梵亦名寂靜亦名清涼。即於此中唯依見道。世尊有處說名法輪。如世間輪有速等相。見道似彼故名法輪。見道如何與彼相似。由速行等似彼輪故。謂見諦道速疾行故。有捨取故。降未伏故。鎭已伏故。上下轉故。具此五相似世間輪。尊者妙音作如是說。如世間輪有輻等相。八支聖道似彼名輪。謂正見正思惟正勤正念似世輪輻。正語正業正命似轂。正定似輞。故名法輪。尊知法輪唯是見道。憍陳那等見道生時說名已轉正法輪故。云何三轉十二行相。此苦聖諦。此應遍知。此已遍知。是名三轉。即於如是一一轉時。別別發生眼智明覺。說此名曰十二行相。如是三轉十二行相諦諦皆有。然數等故。但說三轉十二行相。如說二法七處善等。由此三轉如次顯示見道修道無學道三。毘婆沙師所❼說如是。若爾三轉十二行相非唯見道。如何可說唯於見道立法輪名。是故唯應即此三轉十二行相所有法門名爲法輪。可應正理。如何三轉三周轉故。如何具足十二行相。三周循歷四聖諦故。謂此是苦此是集此是滅此是道。此應遍知。此應永斷。此應作證。此應修習。此已遍知。此已永斷。此已作證。此已修習。云何名轉。由此法門往他相續令解義故。或諸聖道皆是法輪。於所化生身中轉故。於他相續見道生時。已至轉初故名已轉。何沙門果依何界得。頌曰

三依欲後三　由上無見道
無❽聞無緣下　無厭及經故

論曰。前三但依欲界身得。得阿羅漢依三界身。前之二果未離欲故非依上得。理且可然。第三云何非依上得。由理教故。且理

❶先＝無㊂　❷任＝仕(明)　❸輻＝輮(宋)　❹Brāhmaṇya.　❺Brahma-cakra.　❻Brāhma.　❼說＝論㊂　❽聞＝間㊂(宮)

云何。依上界身無見道故。非離見道已離欲者可有超證不還果義。何緣上界必無見道。且無色中無正聞故。又彼界中不緣下故。色界異生著勝定樂。又無苦受。不生厭故。非無有厭能得見道。教復云何。由經說故。經言。有五補特伽羅。此處通達彼處究竟。所❶謂中般乃至上流。此通達言唯❷目見道。是證圓寂初加行故。由此見道上界定無

*說一切有部俱舍論*卷第二十四

阿毘達磨俱舍論卷第二十五

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之四

如前所說。不動應果。初盡智後起無生智。諸阿羅漢如預流等。有差別不。亦有。云何。頌曰

阿羅漢有六　謂退至不動
前五信解生　總名時解脫
後不時解脫　從前見至生

論曰。於契經中說阿羅漢由種性異故有六種。一者退法。二者思法。三者護法。四安住法。五堪達法。六不動法。於此六中前之五種從先學位信解性生。卽此總名時愛心解脫。恒時愛護及心解脫故。亦說名爲時解脫者。以要待時及解脫故。略初言故。如言❸酥瓶。由此待時方能入定。謂待資具無病處等勝緣合時方入定故。不動法性說名爲後。卽此名爲不動心解脫。以無退動及心解脫故。亦說名爲不時解脫。以不待時及解脫故。謂三摩地隨欲現前不待勝緣和合時故。或依暫時畢竟解脫。建立時解脫不時解脫名。容有退墮時無退墮時故。此從學位見至性生。如是所明六阿羅漢所有種性。爲是先有爲後方得。不定。云何。頌曰

有是先種性　有後練根得

論曰。退法種性必是先有。思法等五亦有後得。謂有先來是思法性。有先退法性後練根成思。乃至不動隨應當說。言退法者。謂遇少緣便退所得。非思法等。言思法者。謂懼退失恒思自害。言護法者。謂於所得喜自防護。安住法者。離勝退緣雖不自防亦能不退。離勝加行亦不增進。堪達法者。彼性堪能好修練根速達不動。不動法者。彼必無退。此六種性先學位中。初二闕恒時及尊重加行。由根有異故有差別。第三唯有恒時加行。第四唯有尊重加行。第五具二而是鈍根。第六利根具二加行。退法種性非必定退。乃至堪達非必能達。但約容有建立此名。故六阿羅漢通三界皆有。若執退者必定應退。乃至堪達必能達者。彼執欲界具足有六。色無色界中唯安住不動。彼無退失自害自防及修練根故唯有二。如是六種阿羅漢中。誰從何退。爲性爲果。頌曰

四從種性退　五從果非先

論曰。不動種性必無退理。前之五種皆❹有退義。於中後四有從性退。退法一種無退性理。由此種性最居下故。五種皆有從果退義。雖俱有退然並非先。謂諸無學先學位中所住種性。彼從此性必無退理。學無學道所成堅故。若諸有學先凡位中所住種性。彼從此性亦無退理。世出世道所成堅故。若住此位後修練根所得思等四種種性。彼從此性容有退理。二先位中住思等性必亦無退此所得果。唯先退法有退果義。又亦無退先所得果。後所得果容有退義。是故定無退預流果。由此應果退法有三。一增進根。二退住學。三住自位而般涅槃。思法有四。三如前說。更加一種退住退性。餘三如次有五六七。應知後❺後一一增故。思法等四退住學位時。還住退非餘。若異此者得勝種性故。應是進非退。何緣定無退先果者。以見所斷依無事故。謂有身見依我處轉。見所斷惑此見爲根。我體既無名依無事。以無事故必無退理。若爾應說此惑緣無。非此緣無諦爲境故。然於諸境不如實緣。諸煩惱中誰不如是。雖皆如是而有差別。以修斷惑各有別事。卽是可意不可意等於所緣境此相非無。見所斷惑計有我等。非諸諦境有我等相。以無事故。與修斷別。謂於色等所緣境中我見妄增。作者受者自在而轉。非實我性。邊執見等

❶謂＝說【宮】【聖】　❷目＝自【聖】　❸酥＝蘇【宋】【元】【宮】　❹有＝是【宮】【聖】　❺後一＝一後【宮】【聖】

隨此而生。故並說爲依無事惑。若修所斷貪瞋慢癡。色等境中唯起染著增背高舉不了行轉故。並說爲依有事惑。又見斷惑於諦理中執我我所斷常見等。非諦中有少我等事。見斷貪等緣此而生。是故皆名依無事惑。修所斷惑於色等中謂好醜等。然色等境非無少分好醜等別。是故可名依有事惑。又見斷惑迷諦理起名依無事。修所斷惑迷麁事生名依有事。諦理眞實。諸定可依。聖慧已證必無退理。事相浮僞無定可依。斷迷彼惑有失念退。或修斷惑非審慮生。味鈍性故。見所斷惑由審慮生。推度性故。聖不審慮於麁事中失念或生。審慮不爾。如於繩等率爾謂蛇。故修斷惑聖有退起。非由率爾可起見惑。聖若審慮便見諦理。故聖見斷定無退義。經部師說。從阿羅漢亦無退義。彼說應理。云何知然。由教理故。[1]知何由教。經言。苾芻聖慧斷惑名爲實斷。又契經言。我說有學應不放逸。非阿羅漢。雖有經言佛告慶喜。我說利養等亦障[2]阿羅漢。而不說退阿羅漢果。但說退失現法樂住。經言不動心解脫身作證。我定說無因緣從此退故。若謂有退。由經說有時愛解脫。我亦許然。但應觀察彼之所退。爲應果性。爲靜慮等。然彼根本靜慮等持。要待時現前故[3]名時解脫。彼爲獲得現法樂住數希現前故名爲愛。有說。此定是所愛味。諸阿羅漢果性解脫恒隨逐故不應名時。更不欣求故不名愛。若應果性容有退者。如何世尊但說所證現法樂住有可退理。由此證知。諸阿羅漢果性解脫必是不動。然由利等擾亂過失有於所得現法樂住退[4]去自在。謂諸鈍根。若諸利根則無退失。故於所得現法樂住有退無退故名退不退法。如是思等如理應思。不退安住不動何別。非練根得名爲不退。練根所得名爲不動。此二所起殊勝等至。設遇退緣亦無退理。安住法者。但於已住諸勝德中能無退失不能更引餘勝德生。設復引生從彼可退。是不退等三種差別。然喬底迦昔在學位。於時解脫極嗜味故。又鈍根故數數退失深自厭責執刀自害。由於身命無所戀惜臨命終時得阿羅漢便般涅槃。故喬底迦亦非退失阿羅漢果。又增十經作如是說。一法應起。謂時愛心解脫。一法應證。謂不動心解脫。若應果性名爲時愛心解脫者。何故於此增十經中再說應果。又曾無處說阿羅漢果名爲應起。但說名應證。又說鈍根所攝應果名爲應起。爲顯何義。若爲顯彼能起現前。則餘利根最應能起。若爲顯彼應起現前亦餘利根最所應起。故時解脫非應果性。若爾何故說時解脫應果。謂有應果根性鈍故要待時故定方現前。若與彼相違名不時解脫。阿毘達磨亦作是言。欲貪隨眠由三處起。一欲貪隨眠未斷遍知故。二順彼[5]經法正現在前故。三於彼正起非理作意故。[6]若謂彼據具因生說。復有何法因不具生。是名由教。如何由理。若阿羅漢有令煩惱畢竟不起治道已生。是則不應退起煩惱。若阿羅漢此道未生。未能永拔煩惱種故應非漏盡。若非漏盡寧說爲應。是名由理。若爾應釋筏喩契經。如說多聞諸聖弟子若行若住有處有時失念故生惡不善覺。此經唯說阿羅漢果。由此經言彼聖弟子心於長夜隨順遠離廣說乃至臨入涅槃。餘契經中有即說此順遠離等名應果力。又此經說彼於一切順漏已能永吐已得清涼。由此定知。是阿羅漢。實後所說是阿羅漢。然彼乃至於行住時未善通達容有此事。謂有學者於行住時由失念故容起煩惱。後成無學則無起義。前依學位故說無失。毘婆沙師定作是說。阿羅漢果亦有退義。唯阿羅漢種性有六。爲餘亦有六種性耶。設有皆能修練根不。頌曰

　學異生亦六　練根非見道

論曰。有學異生種性亦六。六種應果彼爲先故。然見道位必無練根。此位無容起加行故。唯於信解異生位中能修練根如無學位。如契經說。我說由斯所證四種增上心所現法樂住隨一有退。所得不動心解脫身作證。我決定說無因緣從此退。如何不動法退。[7]現法樂住。頌曰

　應知退有三　已未得受用
　佛唯有最後　利中後鈍三

論曰。應知諸退總有三種。一已得退。謂退已得殊勝功德。二未得退。謂未能得殊勝

[1] 知＝如【三】【宮】　[2] Arhat.　[3] 名＝各【三】　[4] 去＝失【三】【宮】　[5] 經＝纏【宋】【元】【明】【宮】　[6] 若＝前【三】　[7] Dṛṣṭa-dharma-sukha-vihāra.

功德。三受用退。謂諸已得殊勝功德不現在前。於此三中世尊唯有一受用退。以具衆德無容一時頓現前故。餘不動法具有受用及未得退。亦於勝己殊勝功德猶未得故。餘五種性容具有三。亦容退失已得德故。約受用退說不動法退現法樂無相違過。無退論者作如是說。諸無漏解脫皆名不動。然別立第六不動法者。如前釋通。不應爲難。諸阿羅漢既許退果。爲更生不。不諸住果時所不作事退時作不。不爾。何緣。頌曰

一切從果退　必得不命終
住果所不爲　慚增故不作

論曰。無從果退中間命終。退已須臾必還得故。如契經說。苾芻當知。如是多聞諸聖弟子❶退失正念。速復還能令所退起盡沒滅離。若謂不❷然。修梵行果應非安隱可委信處。又住果位所不應爲違果事業由慚增故於暫退時亦必不造。譬如壯士雖蹶不❸仆。如上所言有練根得無學有學。正練根時各幾無間幾解脫道。何性攝。何所依。頌曰

練根無學位　九無間解脫
久習故學一　無漏依人三
無學依九地　有學但依六
捨果勝果道　唯得果道故

論曰求勝種性修練根者。無學位中轉一一性各九無間九解脫道。如得應果。所以者何。彼鈍根性由久❹串習非少功力可能令轉。學無學道所成堅故。有學位中轉一一性各一無間一解脫道。如得初果。上相違故。彼加行道諸位各一。如是無間及解脫道一切唯是無漏性攝。聖者必無用有漏道而轉根理。非增上故。依謂身地。此所依身唯人三洲。餘無退故。此所依地無學通九。謂未至中間四定三無色。有學唯六。謂除後三。所以者何。夫轉根者。容有捨果及勝果道。所得唯果非向道故。無有學果無色地攝。故學練根但依六地。諸無學位補特伽羅。總有幾種。由何差別。頌曰

七聲聞二佛　差別由九根

論曰。居無學位聖者有九。謂七聲聞及二覺者。退法等五不動分二。後先別故名七聲聞。獨覺大覺名二覺者。由下下等九品根異。令無學聖成九差別。學無學位有七聖者。一切聖者皆此中攝。一隨信行。二隨法行。三信解。四見至。五身證。六慧解脫。七俱解脫。依何立七。事別有幾。頌曰

加行根滅定　解脫故成七
此事別唯六　三道各❺二故

論曰。依加行異立初二種。謂依先時隨他及法於所求義修加行故。立隨信行隨法行名。依根不同立次二種。謂依鈍利信慧根增。如次名爲信解見至。依得滅定立身證名。由身證得滅盡定故。依解脫異立後二種。謂依唯慧離煩惱障者立慧解脫。依兼得定離解脫障者立俱解脫。此名雖七事別唯六。謂見道中有二聖者。一隨信行。二隨法行。此至修道別立二名。一信解。二見至。此至無學復立二名。謂時解脫不時解脫。應知此中一隨信行根故成三。謂下中上。性故成五。謂退法等。道故成十五。謂八忍七智。離染故成七十三。謂具縛離八地染。依身故成九。謂三洲欲天。若根性道離染依身相乘合成一億四萬七千八百二十五種。隨法行等如理應思。何等名俱及慧解脫。頌曰

俱由得滅定　餘名慧解脫

論曰。諸阿羅漢得滅定者名俱解脫。由慧定力解脫煩惱解脫障故。所餘未得滅盡定者名慧解脫。但由慧力於煩惱障得解脫故。如世尊說。五煩惱斷不可牽引未名滿學。學無學位各由幾因於等位中獨稱爲滿。頌曰

有學名爲滿　由根果定三
無學得滿名　但由根定二

論曰。學於學位獨得滿名。具由三因。謂根果定。有有學者但由根故亦得滿名。謂諸見至未離欲染。有有學者但由果故亦得滿名。謂信解不還未得滅盡定。有有❻學者由根果故亦得滿名。謂見至不還未得滅盡定。有有學者由果定故亦得滿名。謂諸信解得滅盡定。有有學者具由三故獨得滿名。謂諸見至得滅盡定。無有學者但由定故及根定故亦得滿名。諸無學者於無學位由根定二獨得滿名。無學位中無非果滿故無由果亦立滿名。有但由根亦名

❶退＝還【宋】【元】【明】，遠【宮】　❷然＝能【宮】【聖】　❸仆流布本作仆　❹串＝慣【宮】【聖】　❺二＝三【聖】　❻學＝果【聖】

為滿。謂不時解脫未得滅盡定。有但由定亦名為滿。謂時解脫得滅盡定。有具由二獨名為滿。謂不時解脫已得滅盡定。廣說諸道差別無量。謂世出世見修道等。略說幾道能遍攝耶。頌曰

應知一切道　略說唯有四
謂加行無間　解脫勝進道

論曰。加行道者。謂從此後無間道生。無間道者。謂此能斷所應斷障。解脫道者。謂已解脫所應斷障最初所生。勝進道者。謂三餘道。道義云何。謂涅槃路。乘此能往涅槃城故。或復道者謂求所依。依此尋求涅槃果故。解脫勝進如何名道。與道類同。轉上品故。或前前力至後後故。或能趣入無餘依故。道於餘處立通行名。以能通達趣涅槃故。此有幾種。依何建立。頌曰

通行有四種　樂依[1]本靜慮
苦依所餘地　遲速鈍利根

論曰。經說通行總有四種。一苦遲通行。二苦速通行。三樂遲通行。四樂速通行。道依根本四靜慮生名樂通行。以攝受支止觀平等任運轉故。道依無色未至中間名苦通行。以不攝支止觀不等艱辛轉故。謂無色定觀減止增。未至中間觀增止減。即此樂苦二通行中。鈍根名遲。利根名速。二行於境通達稽遲故名遲通。翻此名速。或遲鈍者所起通行名遲通行。速此相違。道亦名為菩提分法。此有幾種。名義云何。頌曰

覺分三十七　謂四念住等
覺謂盡無生　順此故名分

論曰。經說覺分有三十七。謂四[2]念住。四[3]正斷。四[4]神足。五[5]根。五[6]力。七等[7]覺支。[8]八聖道支。盡無生智說名為覺。隨覺者別立三菩提。一聲聞菩提。二獨覺菩提。三無上菩提。無明睡眠皆永斷故。及如實知已作已事不復作故。此二名覺。三十七法順趣菩提。是故皆名菩提分法。此三十七體各別耶。不爾。云何。頌曰

此實事唯十　謂慧勤定信
念喜捨輕安　及戒尋為體

論曰。此覺分名雖三十七。實事唯十。即慧勤等。謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧為體。四正斷精進根精進力精進覺支正精進以勤為體。四神足定根定力定覺支正定以定為體。信根信力以信為體。念根念力念覺支正念以念為體。喜覺支以喜為體。捨覺支以行捨為體。輕安覺支以輕安為體。正語正業正命以戒為體。正思惟以尋為體。如是覺分實事唯十。即是信等五根力上。更加喜捨輕安戒尋。毘婆沙師說。有十一。身業語業不相雜故。戒分為二。餘九同前。念住等三[9]名無別屬。如何獨說為慧勤定。頌曰

四念住正斷　神足隨增上
說為慧勤定　實諸加行善

論曰。四念住等三品善法體。實遍攝諸加行善。然隨同品增上善根。如次說為慧勤及定。何緣於慧立念住名。毘婆沙師作如是說。慧由念力持令住故。理實由慧令念住境。如實見者能明記故。如念住中已廣成立。何故說勤名為正斷。於正修習斷修位中。此勤力能斷懈怠故。或名正勝。於正持策身語意中。此最勝故。何緣於定立神足名。諸靈妙德所依[10]止故。有餘師說。神即是定。足謂欲等。彼應覺分事有十三。增欲心故。又違經說。如契經言。吾今為汝說神足等。神謂受用種種神境。分一為多。乃至廣說。足謂欲等四三摩地。此中佛說定果名神。欲等所生等持名足。何緣信等先說為根。後名為力。由此五法依下上品分先後故。又依可屈伏不可屈伏故。信等何緣次第如是。謂於因果先起信心。為果修因。次起精進。由精進故念住所緣。由念力持心便得定。心得定故能如實知。是故信等如是次第。當言何位何覺分增。頌曰

初業順決擇　及修見道位
念住等七品　應知次第增

論曰。初業位中能審照了身等四境。慧用勝故說念住增。煖法位中能證異品殊勝功德。用勤勝故說正斷增。頂法位中能持勝善趣無退德。定用勝故說神足增。忍法位中必不退墮善根堅固。得增上義故說根增。第一位中非惑世法所能屈伏。得無屈義故說力增。修道位中近菩提位。助覺勝故說覺支增。見道位中速疾而轉。通行勝故說道支增。然契經中隨數增說。先七後八。非修次第。八中正見是道亦道支。餘是道支而非道。

[1] 本＝四【明】　[2] Smṛty-upasthāna.　[3] Samyak-prahāṇa.　[4] Ṛddhi-pāda.　[5] Indriya.　[6] Bala.　[7] Bodhy-aṅga.　[8] Āryāṣṭāṅgo-mārgaḥ.
[9] 名＝分【宮】　[10] 止＝正【明】

七中擇法是覺亦覺支。餘是覺支而非覺。毘婆沙師所說如是。有餘於此不破契經所說次第立念住等。謂修行者將修行時。於多境中其心馳散。先修念住制伏其心。故契經言。此四念住能於境界繫縛其心。及正遣除耽嗜依念。是故念住說在最初。由此勢力勤遂增長。為成四事正策持心。是故正斷說為第二。由精進故無憂悔心。[1]便有堪能修治勝定。是故神足說在第三。勝定為依便令信等與出世法為增上緣。由此五根說為第四。根義既立。能正伏除所治現行牽生聖法。由此五力說為第五。於見道位建立覺支。如實覺知四聖諦故。通於二位建立道支。俱通直往涅槃城故。如契經說。於八道支修圓滿者於四念住至七覺支亦修圓滿。又契經說。苾芻當知。宣如實言者喻說四聖諦。令依本路速行出者喻令修習八聖道支。故知八道支通依二位說隨增位說次第。既然。理實應言。此三十七幾通有漏幾無漏耶。頌曰

七覺八道支　一向是無漏
三四五根力　皆通於二種

論曰。此中七覺八聖道支唯是無漏。唯於修道見道位中方建立故。世間亦有正見等法。而彼不得聖道支名。所餘皆通有漏無漏。此三十七[2]何地有幾。頌曰

初靜慮一切　未至除喜根
二靜慮除尋　三四中除二
前三無色地　除戒前二種
於欲界有頂　除覺及道支

論曰。初靜慮中具三十七。於未至地除喜覺支。近分地中勵力轉故。於下地法猶疑慮故。第二靜慮除正思惟。彼靜慮中已無尋故。由此二地各三十六。第三第四靜慮中間雙除喜尋。各三十五。前三無色除戒三支并除喜尋。各三十二。欲界有頂除覺道支各二十二。無無漏故。覺分轉時必得證淨。此有幾種。依何位得實體是何法有漏無漏耶。頌曰

證淨有四種　謂佛法僧戒
見三得法戒　見道兼佛僧
法謂三諦全　菩薩獨覺道
信戒二為體　四皆唯無漏

論曰。經說證淨總有四種。一於佛證淨。二於法證淨。三於僧證淨。四聖戒證淨。且見道位見三諦時。一一唯得法戒[3]證淨。見道諦位兼得佛僧。謂於爾時兼於成佛諸無學法成聲聞僧學無學法亦得證淨。兼言為顯見道諦時亦得於法及戒證淨。然所信法略有二種。一別二總。總通四諦。別唯三諦全菩薩獨覺道。故見四諦時皆得法證淨。聖所愛戒與現觀俱。故一切時無不亦得。由所信別故名有四。應知實事唯有二種。謂於佛等三種證淨以信為體。聖戒證淨以戒為體故唯有二。如是四種唯是無漏。以有漏法非證淨故。為依何義立證淨名。如實覺知四聖諦理故名為證。[4]所信三寶及妙尸羅皆名為淨。離不信垢破戒垢故。由證得淨立證淨名。如出觀時現起次第。故說觀內次第如是。如何出時現起次第。謂出觀位先信世尊是正等覺。次於正法毘奈耶中信是善說。後信聖[5]位是妙行者。正信三寶猶如良醫及如良藥看病者故。[6]由心淨故發淨尸羅。是故尸羅說為第四。要具淨信此乃現前。如遇三緣病方除故。或此四種猶如導師道路商侶及所乘乘。經言。學位成就八支。無學位中具成就十。何緣不說有學位中有正解脫及有正智。正脫正智其體是何。頌曰

學有餘縛故　無正脫智支
解脫為無為　謂勝解惑滅
有為無學支　即二解脫蘊
正智如覺說　謂盡無生智

論曰。有學位中尚有餘縛未解脫故無解脫支。非離少縛可名脫者。非無解脫體可立解脫智。無學已脫諸煩惱縛。復能起二了解脫智。由二顯了可立二支。有學不然。故唯成八。解脫體有二。謂有為無為。有為解脫謂無學勝解。無為解脫謂一切惑滅。有為解脫名無學支。以立支名依有為故支攝解脫復有二種。即餘經言心慧解脫。應知此二即解脫蘊。若爾不應契經中說。云何解脫清淨最勝。謂心從貪離染解脫。及從瞋癡離染解脫。於解脫蘊未滿為滿已滿為攝修欲勤等。故解脫蘊非唯勝解。若爾是何。有餘師說。由真智力遣貪瞋癡即心離垢名解脫蘊。如是已說正解脫體。正智體

[1]便＝使【明】　[2]何＝向【元】【明】　[3]Avetya-prasāda.　[4]所＝正【三】【宮】　[5]位＝僧【明】【宮】　[6]由＝中【元】

者如前覺說。謂即前說盡無生智。心於何世正得解脫而言無學心解脫耶。頌曰

無學心生時　正從障解脫

論曰。如本論說。初無學心未來生時從障解脫。何謂為障。謂煩惱得。由彼能遮此心生故。金剛喻定正滅位中彼於正生位正得解脫。金剛喻定已滅位中彼得已斷。初無學心於已生位名已解脫。未生無學及世俗心當於爾時亦名解脫。然今且說決定生者。以於爾時行身世故。諸世俗心從何解脫。亦即從彼遮心生障。未解脫位此豈不生。雖有已生不似今者。彼何所似。與惑得俱。此後若生無俱惑得。道於何位令生障斷。頌曰

道唯正滅位　能令彼障斷

論曰。正滅位言顯居現在。正生言顯未來世故。道能斷障唯正滅時。餘位定無斷障用故。非如解脫通未生者。以生未生離障同故。經說三界謂斷離滅。以何為體。差別云何。頌曰

無為說三界　離界❶唯離貪
斷界斷餘結　滅界滅彼事

論曰。斷等三界。即分前說無為解脫以為自體。言離界者。謂但離貪。言斷界者。謂斷餘結。言滅界者。謂滅所餘貪等隨眠所隨增事。故經說三界即無為解脫。若事能厭必能離❷耶。不爾。云何。頌曰

厭緣苦集慧　離緣四能斷
相對互廣❸陿　故應成四句

論曰。唯緣苦集所起忍智說名為厭。餘則不然。四諦境中所起忍智。能斷惑者皆得離名。廣狹有殊故成四句。有厭非離。謂緣苦集不令惑斷所有忍智。緣厭境故。非離染故。有離非厭。謂緣滅道能令惑斷所有忍智。緣欣境故。能離染故。有厭亦離。謂緣苦集能令惑斷所有忍智。有非厭離。謂緣滅道不令惑斷所有忍智。應知此中先離欲染後見諦者所有法忍及諸智中加行解脫勝進道攝不令惑斷。惑已斷故。非斷治故

*說一切有部俱舍論*卷第二十五

阿毘達磨俱舍論卷第二十六

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別智品第七之一

前品初說諸忍諸智。於後復說正見正智。為有忍非智。智非見耶。頌曰

聖慧忍非智　盡無生非見
餘二有漏慧　皆智六見性

論曰。慧有二種。有漏無漏。唯無漏慧立以聖名。此聖慧中八忍非智性。自所斷疑未已斷故。可見性攝。推度性故。盡與無生二智非見性。已息求心不推度故。所餘皆通智見二性。已斷自疑推度性故。諸有漏慧皆智性攝。於中唯六亦是見性。謂五染污見世正見為六。如是所說聖有漏慧皆擇法故並慧性攝。智有幾種。相別云何。頌曰

智十總有二　有漏無漏別
有漏稱世俗　無漏名法類
世俗遍為境　法智及類智
如次欲上界　苦等諦為境

論曰。智有十種。攝一切智。一世俗智。二法智。三類智。四苦智。五集智。六滅智。七道智。八他心智。九盡智。十無生智。如是十智總唯二種。有漏無漏性差別故。如是二智相別有三。謂世俗智法智類智。前有漏智總名世俗。多取瓶等世俗境故。後無漏智分法類別。三中世俗遍以一切有為無為為所緣境。法類二種如其次第以欲上界四諦為境。即於如是❹二種智中。頌曰

法類由境別　立苦等四名
皆通盡無生　初唯苦集類

論曰。法智類智由境差別分為苦集滅道四智。如是六智若無學攝。非❺見性者名盡無生。此二初生唯苦集類。以緣苦集六種行相觀有頂蘊為境界故。金剛喻定境同此耶。緣苦集❻因。緣滅道異。於前所說九種智中頌曰

法類道世俗　有成他心智
於勝地根位　去來世不知
法類不相知　聲聞麟喻佛
如次知見道　二三念一切

論曰。有法類道及世俗智成他心智。餘則不然。此智於境有決定相。謂不知勝及去

❶唯＝謂〔明〕　❷耶＝邪〔三〕　❸陿＝狹〔三〕〔宮〕　❹二＝三〔三〕〔宮〕　❺見＝是〔明〕　❻因＝同〔三〕〔宮〕

來心。勝心有三。謂地根位。地謂下地智不知上地心。根謂信解時解脫根智不知見至不時解脫心。位謂不還聲聞應果獨覺大覺。前前位智不知後後勝位者心。此智不知去來心者。唯以現在他相續中能緣心等爲境界故。又法類品不互相知。謂法智攝諸他心智不知類品。類智所攝諸他心智不知法品。由法類智以欲上界全分對治爲所緣故。此他心智見道中無。總觀諦理極速轉故。然皆容作此智所緣。若諸有情將入見道。聲聞獨覺預修加行。爲欲知彼見道位心。彼諸有情入見道位。聲聞法分加行若滿知彼見道初二念心。若爲更知類分心故別修加行。至加行滿彼已度至第十六心。雖知此心非知見道。麟喻法分加行若滿知彼見道初二念心。若爲更知類分心故別修加行。至加行滿知彼第八集類智心。以此但由下加行故。有說。知初二及第十五心。世尊欲知不由加行。於彼見道一切能知。盡無生智二相何別。頌曰

智於四聖諦　知我已知等

不應更知等　如次盡無生

論曰。如本論說。云何盡智。謂無學位若正自知我已知苦。我已斷集。我已證滅。我已修道。由此所有智見明覺解慧光觀是名盡智。云何無生智。謂正自知我已知苦不應更知。廣說乃至。我已修道不應更修。由此所有廣說乃至。是名無生智。如何無漏智可作如是知。迦濕彌羅諸論師說。從二智出後得智中作如是知故無有失。由此後得二智別故。表前觀中二智差別。有說。無漏智亦作如是知。然說見言乘言便故。或於諦理現照轉故。由此本論亦作是言。且諸智亦❶是見。如是十智相攝云何。謂世俗智攝一全一少分。法類智各攝一全七少分。苦集滅智各攝一全四少分。道智攝一全五少分。他心智攝一全四少分。盡無生智各攝一全六少分。何緣二智建立爲十。頌曰

由自性對治　行相行相境

加行❷辦因圓　故建立十智

論曰。由七緣故立二爲十。一自性故立世俗智。非勝義智爲自性故。二對治故立法類智。全能對治欲上界故。三行相故立苦集智。此二智境體無別故。四行相境故立滅道智。此二行相境俱有別故。五加行故立他心智。非此不知他心所法。本修加行爲知他心。雖成滿時亦知心所。而約加行故立他心智名。六事辦故建立盡智。事辦身中最初生故。七❸因圓故立無生智。一切聖道爲因生故。如上所言。法智類智。全能對治欲上界法。爲有少分治上欲❹耶。頌曰

緣滅道法智　於修道位中

兼治上修斷　類無能治欲

論曰。修道所攝滅道法智。兼能對治上界修斷。欲之滅道勝上界故。已除自怨能兼他故。由此類智無能治欲。於此十智中誰有何行相。頌曰

法智及類智　行相俱十六

世俗此及餘　四諦智各四

他心智無漏　唯四謂緣道

有漏自相緣　俱但緣一事

盡無生十四　謂離空非我

論曰。法智類智。一一具有非常苦等十六行相。十六行相後當廣釋。世智有此及更有餘能緣一切法自共相等故。苦等四智。一一各有緣自諦境四種行相。他心智中。若無漏者唯有緣道四種行相。由此即是道智攝故。若有漏者取自所緣心心所法自相境故。如境自相行相亦爾。故此非前十六所攝。如是二種於一切時一念但緣一事爲境。謂緣心時不緣心所。緣受等時不緣想等。若爾何故薄伽梵說如實了知有貪心等。非俱時取貪等及心。如不俱時取衣及垢。有貪心者。二義有貪。一貪相應。二貪所繫。貪相應心具由二義。餘有漏心唯貪所繫。有說。經言有貪心者。唯說第一貪相應心。離貪心者。謂治貪心。若貪不相應名離貪心者。餘惑相應者應得離貪名。若爾有心非貪對治不染污性。應許此心非有貪心離貪心等。是故應許餘師所說。爲貪所繫名有貪心。乃至有癡離癡亦爾。毘婆沙師作如是說。聚心者謂善心。此於所緣不馳散故。散心者謂染心。此與散動相應起故。西方諸師作如是說。眠相應者名爲聚心。餘染污心說名爲散。此不應理。諸染污心若與眠相應。應通聚散故。又應違害本

❶以上石本斷缺　❷辦＝辯宋元宮　❸因＝目宋元宮　❹耶＝邪石*

論所言。如實知聚心具足有四智。謂法智類智世俗智道智。沈心者謂染心。此與懈怠相應起故。策心者謂善心。此與正勤相應起故。小心者謂染心。少淨品者所好習故。大心者謂善心。多淨品者所好習故。或由根價眷屬隨轉力用少多。故名小大。染心根少。極二相應故。善心根多。恒三相應故。染心價少。非功用成故。善心價多。大資糧成故。染心眷屬少。無未來修故。善心眷屬多。有未來修故。染心隨轉少。唯三蘊故。善心隨轉多。通❶四蘊故。染心力用少。所斷善根必還續故。善心力用多。忍必永斷諸隨眠故。由此染善得小大名。掉心者謂染心。掉舉相應故。不掉心者謂善心。能治彼故。不靜靜心應知亦爾。不定心者謂染心。散動相應故。定心者謂善心。能治彼故。不修心者謂染心。得修習修俱不攝故。修心者謂善心。容有二修故。不解脫心者謂染心。自性相續不解脫故。解脫心者謂善心。自性相續容解脫故。如是所釋不順契經。亦不能辯諸句別義。如何此釋不順契❷經。經言。此心云何內聚。謂心若與惛眠俱行。或內相應有止無觀。云何外散。謂心遊涉五妙欲境。隨散隨流。或內相應有觀無止。豈不前說。染心眠俱便有一心通聚散過。雖說非理。不許眠俱諸染污心是散心故。豈不又說本論相違。寧違論文。勿違經說。如何不辯諸句別義。謂依此釋不能辯了散等聚等八異相故。依我所釋非不能辯此契經中八句別義。謂雖散等同是染心。而為顯其過失差別。及雖聚等同是善心。而為顯其功德差別。故依八義別立八名。既不能通所違經說。所辯句義理亦不成。又若沈心即掉心者。經不應說若於爾時心沈。恐沈修安定捨三覺支者名非時修。若於爾時心掉。恐掉修擇進喜名非時修。豈修覺支有散別理。此據作意欲修名修。非❸現前修故無有失。豈不我說亦不違經。雖諸染心皆名沈掉懈怠增者經說沈心。掉舉增者經說掉心。據恒相應我說體一。隨自意語誰復能遮。然實此經意不如是。前說。一切貪所繫心皆名有貪心。貪繫是何義。若貪得隨故。有學無漏心應名有貪。貪得隨故。若貪所緣故。無學有漏心應名有貪。貪所緣故。若不許彼為貪所緣。云何彼心可成有漏。若謂由為共相惑緣應名有癡。癡所緣故。然他心智不緣貪得。亦不可說緣心貪。寧知他心是有貪等。故非貪繫名有貪心。若爾云何。今詳經意。貪相應故名有貪心。貪不相應名離貪等。若爾何故餘契經言。離貪瞋癡心不還墮三有。依離得說故無有過。豈不於前已破此說。餘惑相應者。應得離貪名。彼亦與貪不相應故。若依此意許亦無違。然不說為離貪心者。彼屬有瞋有癡等故。且止傍論應述本宗。此所明他心智。為亦能取他心所緣。及亦取他心能緣行相不。俱不能取。知彼心時不觀彼所緣能緣行相故。謂但知彼有染等心不知彼心所染色等。亦不知彼能緣行相。不爾他心智應亦緣色等。又亦應有能自緣失。諸他心智有決定相。謂唯能取欲色界繫及非所繫他相續中現在同類心心所法。一實自相為所緣境。容無相不相應。盡無生所不攝。不在見道無間道中。餘所不遮如應容有。盡無生智除空非我。各具有餘十四行相。由此二智雖勝義攝而涉於世俗。❹欲離空非我。謂由彼力於出觀時作如是言。我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。為有無漏越此十六更是所餘行相攝不。頌曰

淨無越十六　餘說有論故

論曰。迦濕彌羅國諸論師言。無無漏行相越此十六。外國師說。更有所餘無漏行相越於十六。云何知然。由本論故。如本論說。頗有不繫心能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂非常故苦故空故非我故因故集故生故緣故。有是處有是事。如理所引了別。若謂彼文不為顯示不繫心了別欲界繫法時。除前所明八行相外別有有是處有是事行相。但為顯示作八行相斯有是處斯有是事。此釋不然。餘不說故。謂若彼論依此意說。應於餘處亦說此言。然彼餘文但作是說。頗有見斷心能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂我故我所故斷故常故。無因故無作故損減故。尊故勝故上故。第一故能清淨故。能解脫故。能出離故。❺惑故疑故猶豫故。貪故瞋故慢故癡故。不如理所引了別。此等亦應

❶四＝曰㊞　❷（經）－㊂＊　❸現＝理前㊂　❹欲＝故㊂㊆　❺惑＝感㊅

說有是處等言。既無此言。故釋非理。十六行相實事有幾。何謂行相。能行所行。頌曰

行相實十六　此體唯是慧
能行有所緣　所行諸有法

論曰。有餘師說。十六行相名雖十六。實事唯七。謂緣苦諦名實俱四。緣餘三諦名四實一。如是說者實亦十六。謂苦聖諦有四相。一非常二苦三空四非我。待緣故非常。逼迫性故苦。違我所見故空。違我見故非我。集聖諦有四相。一因二集三生四緣。如種理故因。等現理故集。相續理故生。成辦理故緣。譬如❶泥團輪繩水等衆緣和合成辦瓶等。滅聖諦有四相。一滅二靜三妙四離。諸蘊盡故滅。三火息故靜。無衆患故妙。脫衆災故離。道聖諦有四相。一道二如三行四出。通行義故道。契正理故如。正趣向故行。能永超故出。又非究竟故非常。如荷重擔故苦。內離士夫故空。不自在故非我。牽引義故因。出現義故集。滋產義故生。爲依義故緣。不續相續斷故滅。離三有爲相故靜。勝義善故妙。極安隱故離。治邪道故道。治不如故如。趣入涅槃宮故行。棄捨一切有故出。如是古釋既非一門。故隨所樂更爲別釋。生滅故非常。違聖心故苦。於此無我故空。自非我故非我。因集生緣如經所釋。謂五取蘊以欲爲根。以欲爲集。以欲爲類。以欲爲生。唯此生聲應在後說。與論爲異。此四體相差別云何。由隨位別四欲有異。一執現總我起總自體欲。二執當總我起總後有欲。三執當別我起別後有欲。四執續生我起續生時欲。或執造業我起造業時欲。第一於苦是初因故說名爲因。如種子於果。第二於苦等招集故說名爲集。如❷芽等於果。第三於苦爲別緣故說名爲緣。如田等於果。謂由田水糞等力故令果味勢熟德別生。第四於苦能近生故說名爲生。如華蘂於果。或如契經說有二五二四愛行爲四種欲。執現總我有五種異。一執我現決定有。二執我現如是有。三執我現變異有。四執我現有。五執我現無。執當總我亦有五異。一執我當決定有。二執我當如是有。三執我當變異有。四執我當有。五執我當無。執當別我有四種異。一執我當別有。二執我當決定別有。三執我當如是別有。四執我當變異別有。執續生我等亦有四種異。一執我亦當有。二執我亦當決定有。三執我亦當如是有。四執我亦當變異有。流轉斷故滅。衆苦息故靜。如說苾芻諸行皆苦。唯有涅槃最爲寂靜。更無上故妙。不退轉故離。如正道故道。如實轉故如。定能趣故行。如說此道能至清淨。餘見必無至清淨理。永離有故出。又爲治常樂我所我見故修非常苦空非我行相。爲治無因一因變因知先因見故修因集生緣行相。爲治解脫是無見故修滅行相。爲治解脫是苦見故修靜行相。爲治靜慮及等至樂是妙見故修妙行相。爲治解脫是數退墮非永見故修離行相。爲治無道邪道餘道退道見故修道如行出行相。如是行相以慧爲體。若爾慧應非有行相。以慧與慧不相應故。由此應言諸心心所取境類別皆名行相。慧及諸餘心心所法有所緣故皆是能行。一切有法皆是所行。由此三門體有寬❸陜。慧通行相能行所行。餘心心所唯能所行。諸餘有法唯是所行。已❹辨十智行相差別。當*辨性攝依❺他依身。頌曰

性俗三九善　依地俗一切
他心智唯四　法六餘❻十九
現起所依身　他心依欲色
法智但依欲　餘八通三界

論曰。如是十智三性攝者。謂世俗通三性。餘九智唯是善。依地別者。謂世俗智通依欲界乃至有頂。他心智唯依四根本靜慮。法智依此四及未至中間。餘依此六地及下三無色。依身別者。謂他心智依欲色界。俱可現前。法智但依欲界現起。餘八智現起通依三界身。已辯性地身。當辯念住攝。頌曰

諸智念住攝　滅智唯最後
他心智後三　餘八智通四

論曰。滅智攝在法念住中。他心智後三攝。所餘八皆通四。如是十智展轉相望。一一當言幾智爲境。頌曰

諸智互相緣　法類道各九
苦集智各二　四皆十滅非

論曰。法智能緣九智爲境。除類智。類智能

❶泥＝塗㊂　❷芽＝牙㊅　❸陜＝狹㊂㊄　❹辨＝辯㊂㊄*　❺他＝地㊂㊄　❻十＝七㊂㊄

緣九智為境。除法智。道智能緣九智為境。除世俗智非道攝故。苦集二智一一能緣二智為境。謂俗他心。世俗他心盡無生智皆緣十智❶為境。滅智不緣❷諸智為境。唯以擇滅為所緣故。十智所緣總有幾法。頌曰

所緣總有十　謂三界無漏
無為各有二　俗緣十法五
類七苦集六　滅緣一道二
他心智緣三　盡無生各九

論曰。十智所緣總有十法。謂有為法分為八種。三界所繫無漏有為。各有相應不相應故。無為分二種。善無記別故。俗智總緣十法。法智緣五。謂欲界二無漏道二及善無為。類智緣七。謂色無色無漏道六及善無為。苦集智各緣三界所繫六。滅智緣一。謂善無為。道智緣二。謂無漏道。他心智緣欲色無漏三相應法。盡無生智緣有為八及善無為。頗有一念智緣一切法不。不爾。豈不非我觀智知一切法皆非我*耶。此亦不能緣一切法。不緣何法。此體是何。頌曰

俗智除自品　總緣一切法
為非我行相　唯聞思所成

論曰。以世俗智觀一切法為非我時猶除自品。自品謂自體相應俱有法。境有境別故。同一所緣❸故。相隣近故。非此智所緣。此智唯是欲色界攝。聞思所成非修所成。修所成慧地別緣故。若異此者應頓離染。已辯所緣。復應思擇。誰成就幾智*耶。頌曰

異生聖見道　初念定成一
二定成三智　後四一一增
修道定成七　離欲增他心
無學鈍利根　定成九成十

論曰。諸異生位及聖見道第一刹那定成一智。謂世俗智。第二刹那定成三智。謂加法苦。第四六十十四刹那。如次後後增類集滅道智。諸未增位成數如前。故修位中亦定成七。如是諸位。若已離欲各各增一。謂他心智。唯除異生生無色者。時解脫者定成九智。謂加盡智。不時解脫定成就十。謂增無生。於何位中頓修幾智。且於見道十五心中。頌曰

見道忍智起　即彼未來修
三類智兼修　現觀邊俗智
不生自下地　苦集四滅後
自諦行相境　唯加行所得

論曰。見道位中隨起忍智。皆即彼類於未來修。然具修自諦諸行相念住。何緣見道唯同類修。先未曾得此種❹性故。對治所緣俱決定故。唯苦集滅三類智時。能兼修未來現觀邊俗智。於一一諦現觀後邊方能兼修故立斯號。由此餘位未能兼修。道類智時何不修此。俗智曾於道無事現觀故。又必無於道遍事現觀故。謂於苦集滅可遍知斷證。必無於道可能遍修。雖集滅邊未遍斷證。而於當位斷證已❺周。道則不然。種*性多故。有言。此是見道眷屬。彼修道攝。故不能修。理非極成。不應為證。此世俗智是不生法。於一切時無容起故。若爾何故說名為修。先未曾得今方得故。既不能起得義何依。但由得故說名為得。由得故得曾所未聞。故所辯修理不成立。如古師說。修義可成。彼說云何。由聖道力修世俗智。於出觀後有勝緣諦俗智現前。得此起依故名得此。如得金礦名為得金。毘婆沙師不樂此義。隨依何地見道現前能修未來自地下地。謂依未至見道現前能修未來一地見道二地俗智。至依第四見道現前能修未來六地見道七地俗智。若集邊修四念住攝。滅邊修者唯法念住。隨於何諦現觀邊修。即以此行相緣此諦為境。見道力得故唯加行所得。智增故立智名。若幷眷屬以欲四蘊色界五蘊為其自性。次於修道離染位中。頌曰

修道初刹那　修六或七智
斷八地無間　及有欲餘道
有頂八解脫　各修於七智
上無間餘道　如次修六八

論曰。修道初念。謂第十六道類智時現修二智。未離欲者未來修六。謂法及類苦集滅道。離欲修七。謂加他心。不修世俗。有頂治故。斷欲修斷九無間道八解脫道。俗四法智隨應現修。斷上七地諸無間道四類世俗滅道類隨應現修。此上未來皆修七智。謂俗法類苦集滅道。斷有頂地前八解脫。四類二法隨應現修。此於未來亦唯修七。然除世俗

❶〔為境〕－宋元明宮　❷〔諸智為境〕－宋元明宮　❸故＋（拯）[illegible]　❹性＝姓宮*　❺周＝同宮

加他心智。斷有頂地九無間道。四類二法隨應現修。未來修法類苦集滅道六。斷欲修斷第九解脫。俗四法智隨應現修。斷上七地諸解脫道。四類世俗滅道法智隨應現修。斷欲修斷第九勝進斷上八地諸加行道。俗四法類隨應現修。斷上七地有頂八品諸勝進道。俗四法類及他心智隨應現修。此上未來皆修八智。謂俗法類四諦他心。次辯離染得無學位。頌曰

無學初刹那　修九或修十
鈍利根別故　勝進道亦然

論曰。無學初念。謂斷有頂第九解脫。苦集類盡隨應現修。緣有頂故。勝進九十隨應現修。未來隨應修九修十。謂鈍根者唯除無生。利根亦修無生智故。次[1]辯餘位修智多少。頌曰

練根無間道　學六無學七
餘學六七八　應八九一切
雜修通無間　學七應八九
餘道學修八　應九或一切
聖起餘功德　及異生諸位
所修智多少　皆如理應思

論曰。學位練根諸無間道。四法類智隨應現修。未來修六。四諦法類。似見道故不修世俗。能斷障故不修他心。諸解脫道四法類智隨應現修。未離欲者未來修六。四諦法類。已離欲者未來修七。謂加他心。有餘師言。解脫道位亦修世俗。諸加行道俗四法類隨應現修。未離欲者未來修七。已離欲八。謂加他心。諸勝進道若未離欲俗四法類隨應現修。未來亦七。若已離欲俗四法類及他心智隨應現修。未來亦八。無學練根諸無間道。四類二法隨應現修。未來修七。四諦法類盡。不修世俗。如治有頂故。五前八解脫。四類二法隨應現修。未來修八。四諦法類他心及盡。四第九解脫苦集類盡隨應現修。未來修九。最後解脫苦集類盡隨應現修。未來修十。諸加行道現修如學。未來修九。諸勝進道鈍者九智隨應現修。未來亦九。利者十智隨應現修。未來亦十。學位雜修諸無間道。四法類俗隨應現修。未來修七。諸解脫道唯四法類。加行增俗。諸勝進道又加他心隨應現修。未來皆八。無學雜修諸無間道現修如學。未來所修鈍八利九。諸解脫道唯四法類。加行增俗隨應現修。未來所修鈍九利十。諸勝進道與練根同。學位修通五無間道現修俗智。未來修七。宿住神境二解脫道。五加行道現修俗智。他心解脫法類道俗及他心智。一切勝進幷苦集滅隨應現修。此上未來皆修八智。無學修通五無間道。現修如學。未來所修鈍八利九。解脫加行現修如學。未來所修鈍九利十。諸勝進道與練根同。天眼天耳二解脫道。無記性故不名爲修。聖起所餘四無量等修所成攝有漏德時。現在皆修一世俗智。有學未來未離欲七。已離欲八。無學未來鈍九利十。除微微心。此於未來唯修俗故。若起所餘無漏功德靜慮攝者。四法類智隨應現修。無色攝者唯四類智隨應現修。未來所修同前有漏。異生離染現修世俗斷欲三定。第九解脫及依根本四靜慮定起勝進道離染加行未來修二。謂加他心。所餘未來唯修世俗。修五通時諸加行道二解脫道現修俗智。一解脫道現俗他心。諸勝進道二隨應現未來一切皆修二種。五無間道現未唯俗。依本靜慮修餘功德皆現修俗。未來修二。唯順決擇分必不修他心。以是見道近眷屬故。依餘地定修餘功德皆唯世俗現未來修。諸未來修爲修幾地。諸所起得皆是修耶。頌曰

諸道依得此　修此地有漏
爲離得起此　修此下無漏
唯初盡遍修　九地有漏德
生上不修下　曾所得非修

論曰。諸道依此地及得此地時。能修未來此地有漏。聖爲離此地及得此地時。幷此地中諸道現起。皆能修此及下無漏。爲離此言通二四道。唯初盡智現在前時。力能遍修九地有漏不淨觀等無量功德。能縛衆惑斷無餘故。如能縛斷所縛氣通。又彼自心今登王位。一切善法起得來朝。譬如大王登祚[2]灌頂一切境土皆來朝貢。然此生上必不修下。初盡智言顯離有頂及五練根位第九解脫道。諸所言修唯先未得。[3]令起今得是能所修。謂若先時未得今得用功得者方是所修。若法先時曾得棄捨。今雖還得而非所修。非設劬勞而證得故。若先未得用

[1] 辯＝辨㊂㊅　[2] 灌＝潅㊅　[3] 令＝今㊂㊅

功現前能修未來。勢力勝故。曾得而起不修未來。非多功起。勢力劣故。爲唯約得說名爲修。不爾云何。修有四種。一得修。二習修。三對治修。四除遣修。如是四修依何法立。頌曰

立得修習修　依善有爲法
依諸有漏法　立治修遣修

論曰。得習二修依有爲善未來唯得。現具二修。治遣二修依有漏法。故有漏善具足四修。無漏有爲除有漏法。如次[1]是具前後二修。外國諸師說修有六。於前四上加防觀修。防護諸根觀察身故。如契經說。云何修根謂於六根善防善護乃至廣說。又契經說。云何修身。謂於自身觀髮毛爪。乃至廣說。迦濕彌羅國諸論師言。防觀二修即治遣修攝

*說一切有部俱舍論*卷第二十六

阿毘達磨俱舍論卷第二十七

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別智品第七之二

如是已辯諸智差別。智所成[2]德今當顯示。於中先辯佛不共德。且初成佛盡智位修不共佛法有十八種。何謂十八。頌曰

十八不共法　謂佛十力等

論曰。佛十力四無畏三念住及[3]大悲。如是合名爲十八不共法。唯於諸佛盡智時修。餘聖所無故名不共。且佛[4]十力相別云何。頌曰

力處非處十　業八除滅道
定根解界九　遍趣九或十
宿住死生俗　盡六或十智
宿住死生智　依靜慮餘通
[5]贍部男佛身　於境無礙故

論曰。佛十力者。一處非處智力。具以如來十智爲性。二業異熟智力。八智爲性。謂除滅道。三靜慮解脫等持等至智力。四根上下智力。五種種勝解智力。六種種界智力。如是四力皆九智性。謂除滅智。七遍趣行智力。或聲顯此義有二途。若謂但緣能趣爲境九智除滅。若謂亦緣所趣爲境十智爲性。八宿住隨念智力。九死生智力。如是二力皆俗智性。十漏盡智力。或聲亦顯義有二途。若謂但緣漏盡爲境六智。除道苦集他心。若謂漏盡身中所得十智爲性。已辯自性。依地別者。第八第九依四靜慮。餘八通依十一地起。欲四靜慮未至中間。并四無色名十一地。已辯依地。依身別者。皆依*贍部男子佛身。已辯依身。何故名力。以於一切所知境中智無礙轉故名爲力。由此十力唯依佛身。唯佛已除諸惑習氣。於一切境隨欲能知。餘此相違故不名力。如舍利子捨求度人。不能觀知應所逐鴿前後二際生多少等。如是諸佛遍於所知心力無邊。云何身力。頌曰

身[6]那羅延力　或節節皆然
象等七十增　此觸處爲性

論曰。佛生身力等那羅延。有餘師言。佛身[7]支節一一皆具那羅延力。大德法救說。諸如來身力無邊。猶如心力。若異此者則諸佛身應不能持無邊心力。大覺獨覺及轉輪王支節相連如其次第。似龍蟠結連鎖相鉤。故三相望力有勝劣。那羅延力其量云何。十十倍增象等七力。謂凡象。香象。[8]摩訶諾健那。鉢羅塞建提。伐浪伽。[9]遮怒羅。那羅延。後後力增前前十倍。有說。前六十十倍增敵那羅延半身之力。此力一倍成那羅延。於所說中唯多應理。如是身力觸處爲性。謂所觸中大種差別。有說。是造觸離七外別有

佛四無畏相別云何。頌曰

四無畏如次　初十二七力

論曰。佛四無畏如經廣說。一正等覺無畏。十智爲性。猶如初力。二漏永盡無畏。六十智性。如第十力。三說障法無畏。八智爲性。如第二力。四說出道無畏。九十智性。如第七力。如何於智立無畏名。此[10]無畏名目無怯懼。由有智故不怯懼他。故無畏名目諸智體。理實無畏是智所成。不應說言體即是智。佛三念住相別云何。頌曰

三念住念慧　緣順違俱境

論曰。佛三念住如經廣說。諸弟子衆一向恭敬能正受行。如來緣之不生歡喜。捨而安住正念正知。是謂如來第一念住。諸弟子衆唯不恭敬不正受行。如來緣之不生憂慼。

[1]是＝各㊂㊆　[2]Guṇa.　[3]Mahā-karuṇā.　[4]Daśa-balāni.　[5]贍＝擔名*　[6]Nārāyaṇa.　[7]支＝肢㊄㊅　[8]Mahā-nagna.　[9]Cāṇūra.　[10]Vaiśāradya.

捨而安住正念正知。是謂如來第二念住。諸弟子衆一類恭敬能正受行。一類不敬不正受行。如來緣之不生歡慼。捨而安住正念正知。是謂如來第三念住。此三皆用念慧爲體。諸大聲聞亦於弟子順違俱境離歡慼俱。此何名爲不共佛法。唯佛於此并習斷故。或諸弟子隨屬如來有順違俱。應甚歡慼。佛能不起可謂希奇。非屬諸聲聞不起非奇特故。唯在佛得不共名。諸佛大悲云何相別。頌曰

大悲唯俗智　資糧行相境
平等上品故　異悲由八因

論曰。如來大悲俗智爲性。若異此者則不能緣一切有情。亦不能作三苦行相。如共有悲。此大悲名依何義立。依五義故此立大名。一由資糧故大。謂大福德智慧資糧所成辦故。二由行相故大。謂此力能於三苦境作行相故。三由所緣故大。謂此總以三界有情爲所緣故。四由平等故大。謂此等於一切有情作利樂故。五由上品故大。謂最上品更無餘悲能齊此故。此與悲異由八種因。一由自性。無癡無瞋自性異故。二由行相。三苦一苦行相異故。三由所緣。三界一界所緣異故。四由依地。第四靜慮通餘異故。五由依身。唯佛通餘身有異故。六由證得。離有頂欲證得異故。七由救濟。事成希望救濟異故。八由哀愍。平等不等哀愍異故。已[1]辯佛德異餘有情。諸佛相望法皆等不。頌曰

由資糧法身　利他佛相似
壽種姓量等　諸佛有差別

論曰。由三事故諸佛皆等。一由資糧等圓滿故。二由法身等成辦故。三由利他等究竟故。由壽種姓身量等殊。諸佛相望容有差別。壽異謂佛壽有短長。種異謂佛生[2]刹帝利[3]婆羅門種。姓異謂佛姓[4]喬答摩[5]迦葉波等。量異謂佛身有小大。等言顯諸佛法住久近等。如是有異由出世時所化有情機宜別故。諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬。其三者何。一因圓德。二果圓德。三恩圓德。初因圓德復有四種。一無餘修。福德智慧二種資糧修無遺故。二長時修。經三大劫阿僧企*耶修無倦故。三無間修。精勤勇猛刹那刹那修無廢故。四尊重修。恭敬所學無所顧惜修無慢故。次果圓德亦有四種。一智圓德。二斷圓德。三威勢圓德。四色身圓德。智圓德有四種。一無師智。二一切智。三一切種智。四無功用智。斷圓德有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四并習斷。威勢圓德有四種。一於外境化變住持自在威勢。二於壽量若促若延自在威勢。三於空障極遠速行小大相入自在威勢。四令世[6]間種種本性法爾轉勝希奇威勢。威勢圓德復有四種。一難化必能化。二答難必決疑。三立教必出離。四惡黨必能伏。色身圓德有四種。一具衆相。二具隨好。三具[7]大力。四內身骨堅越金剛。外發神光踰百千日。後恩圓德亦有四種。謂令永解脫三惡趣生死。或能安置善趣三乘。總說如來圓德如是。若別分析則有無邊。唯佛世尊能知能說。要留命行經多大[8]劫阿僧企*耶說乃可盡。如是則顯佛世尊身具有無邊殊勝奇特因果恩德。如大寶山。有諸愚夫自乏衆德。雖聞如是佛功德川及所說法不能信重。諸有智者聞說如斯生信重心徹於骨髓。彼由一念極信重心轉滅無邊不定惡業攝受殊勝人天涅槃。故說如來出現於世爲諸智者無上福田。依之引生不空可愛殊勝速疾究竟果故。如薄伽梵自說頌[9]言

若於佛福田　能[10]殖少分善
初獲勝善趣　後必得涅槃

已說如來不共功德。共功德今當*辯。頌曰

復有餘佛法　共餘聖異生
謂無諍願智　無礙解等德

論曰。世尊復有無量功德與餘聖者及異生共。謂無諍願智無礙解通靜慮無色等至等持無量解脫勝處遍處等。隨其所應謂前三門唯共餘聖。通靜慮等亦共異生。前三門中且辯無諍。頌曰

無諍世俗智　後靜慮不動
三洲緣未生　欲界有事惑

論曰。言無諍者。謂阿羅漢觀有情[11]苦由煩惱生。自知己身福田中勝。恐他煩惱復緣己生。故思引發如是相智。由此方便令他有情不緣己身生貪瞋等。此行能息諸有情類煩惱諍故得無諍名。此行但以俗智

[1] 辯＝辨宋* [2] Kṣattriya. [3] Brāhmaṇa. [4] Gautama. [5] Kāśyapa. [6] 間＝閑宮 [7] 大＝犬宮 [8] Asaṃkhyeya-kalpa. [9] 言＝曰宋 [10] 殖＝植宮 [11] 苦＝若宮

為性。第四靜慮為其所依。樂通行中最為勝故。不動應果能起非餘。餘尚不能自防起惑。況能止息他身煩惱。此唯依止三洲人身。緣欲未來有事煩惱。勿他煩惱緣己生故。諸無事惑不可遮防。內起隨應總緣境故。辯無諍已。次辯願智。頌曰

願智能遍緣　餘如無諍說

論曰。以願為先引妙智起。如願而了故名願智。此智自性地種❶性身與無諍同。但所緣別。以一切法為所緣故。毘婆沙者作如是言。願智不能證知無色。觀彼因行及彼等流差別。故知如田夫類諸有欲起此願智時。先發誠願求知彼境。便入邊際第四靜慮。以為加行。從此無間隨所入定勢力勝劣。如先願力引正智起。於所求境皆如實知。已辯願智無礙解者。頌曰

無礙解有四　謂法義詞辯
名義言說道　無退智為性
法詞唯俗智　五二地為依
義十六辯九　皆依一切地
但得必具四　餘如無諍說

論曰。諸無礙解總說有四。一❷法無礙解。二義無礙解。三詞無礙解。四辯無礙解。此四總說如其次第以緣名義言及說道不可退轉智為自性。謂無退智緣能詮法名句文身立為第一。緣所詮義立為第二。緣方言詞立為第三。緣應正理無滯礙說及緣自在定慧二道立為第四。此則總說無礙解體。兼顯所緣。於中法詞二無礙解唯俗智攝。緣名身等及世言詞事境界故。法無礙解通依五地。謂欲界四靜慮。以於上地無名等故。詞無礙解唯依二地。謂欲界初靜慮。以於上地無尋伺故。義無礙解十六智攝。若謂諸法皆名為義。義無礙解則十智攝。若唯涅槃名為義者。義無礙解則六智攝。謂俗法類滅盡無生。辯無礙解九智所攝。謂唯除滅。緣說道故。此二通依一切地起。謂依欲界乃至有頂。辯無礙解於說道中許隨緣一皆得起故。施設足論釋此四言。緣名句文此所詮義即此一二多男女等言別此無滯說及所依道無退轉智。如次建立法義詞辯無礙解名。由此顯成四種次第。有餘師說。詞謂一切訓釋言詞。如有說言有變礙故名為色等。辯謂展轉言無滯礙。傳說此四無礙解生如次❸串習算計佛語聲明因明為前加行。若於四處未得善巧必不能生無礙解故。理實一切無礙解生唯學佛語能為加行。如是四種無礙解中。隨得一時必具得四。非不具四可名為得。此四所緣自性依地與前無諍差別如是。種*性依身如無諍說。如是所說無諍行等。頌曰

六依邊際得　邊際六後定
遍順至究竟　佛餘加行得

論曰。無諍願智四無礙解六種皆依邊際定得。邊際靜慮體有六種。前六除詞加餘邊際。詞無礙解雖依彼得而體非彼。彼靜慮所收。邊際名但依第四靜慮故。此一切地遍所隨順故增至究竟故。得邊際名。云何此名遍所隨順。謂正修學此靜慮時。從欲界心入初靜慮。次第順入乃至有頂。復從有頂入無所有。次第逆入乃至欲界。復從欲界次第順入。展轉乃至第四靜慮。名一切地遍所隨順。云何此名增至究竟。謂專修習第四靜慮。從下至中從中至上。如是三品復各分三。上上品生名至究竟。如是靜慮得邊際名。此中邊名顯無越義。勝無越此故名為邊。際言為顯類義極義。如說四際及實際言。除佛所餘一切聖者。所說六種唯加行得。非離染得。非皆得故。唯佛於此亦離染得。諸佛功德初盡智時由離染故一切頓得。後時隨欲能引現前。不由加行。以佛世尊於一切法自在轉故。已辯前三唯共餘聖德。於亦共凡德。且應辯通。頌曰

通六謂神境　天眼耳他心
宿住漏盡通　解脫道慧攝
四俗他心五　漏盡通如力
五依四靜慮　自下地為境
聲聞麟喻佛　二三千無數
未曾由加行　曾修離染得
念住初三身　他心三餘四
天眼耳無記　餘四通唯善

論曰。通有六種。一神境智證通。二天眼智證通。三天耳智證通。四他心智證通。五宿住隨念智證通。六漏盡智證❹通。雖六通中第六唯聖。然其前五異生亦得。依總相說亦共異生。如是六通解脫道攝。慧為自性。如沙門果。解脫道言顯出障義。神境等四唯俗智

❶性＝姓㊂*　❷Dharma-pratisaṃvid.　❸串＝慣㊂㊅*　❹Abhijñā.

攝他心通五智攝。謂法類道世俗他心。漏盡通如力說。謂或六或十智。由此已顯漏盡智通依一切地緣一切境。前之五通依四靜慮。何緣此五不依無色。初三別緣色爲境故。修他心通色爲門故。修宿住通漸次憶念分位差別方得成故。成時能緣處❶性等故。依無色地無如是能。諸有欲修他心通者。先審觀己身心二相前後變異展轉相隨。後復審觀他身心相。由此加行漸次得成。成已不觀自心諸色。於他心等能如實知。諸有欲修宿住通者。先自審察次前滅心。漸復逆觀此生分位前前差別至結生心。乃至能憶知中有前一念。名自宿住加行已成。爲憶念他加行亦爾。此通初起唯次第知。*串習成時亦能超憶。諸所憶事要曾領受。憶淨居者昔曾聞故。從無色歿來生此者。依他相續初起此通。所餘亦依自相續起。修神境等前三通時。思輕❷光聲以爲加行。成已自在隨所應爲。故此五通不依無色。又諸無色觀減止增。五通必依止觀均地。未至等地由此已遮。如是五通境唯自下。且如神境隨依何地。於自下地行化自在。於上不然。勢力劣故。餘四亦爾。隨其所應。是故無能取無色界他心宿住爲二❸通境。即此五通於世界境作用廣❹陜諸聖不同。謂大聲聞麟喩大覺不極作意如次能於一二三千諸世界境起行化等自在作用。若極作意如次能於二千三千無數世界。如是五通若有殊勝勢用猛利從無始來曾未得者由加行得。若曾*串習無勝勢用及彼種類由離染得。若起現前皆由加行。佛於一切皆離染得。隨欲現前不由加行。六中前三唯身念住。但緣色故。謂神境通緣四外處色香味觸。天眼緣色。天耳緣聲。若爾何緣說死生智知有情類由現身中成身語意諸惡行等。非天眼通能知此事。有別勝智是通眷屬。依聖身起能如是知。是天眼通力所引故。與通合立死生智名。他心智通三念住攝。謂受心法緣心等故。宿住漏盡四念住攝。通緣五蘊一切境故。此六通中天眼天耳無記性攝。許此二體是眼耳識相應慧故。若爾寧說依四靜慮。隨根說故亦無有失。謂所依止眼耳二根由四靜慮力所引起卽彼地攝故。依四地通依根故說依四言。或此依通無間道說。通無間道依四地故。餘之四通性皆是善。若爾何故品類足言通云何謂善慧。彼據多分。或就勝說。如契經說。無學三明。彼於六通以何爲性。頌曰

第五二六明　治三際愚故
後眞二假說　學有闇非❻明

論曰。言三明者。一宿住智證明。二死生智證明。三漏盡智證明。如其次第以無學位攝第五二六通爲其自性。六中三種獨名明者。如次對治三際愚故。謂宿住智通治前際愚。死生智通治後際愚。漏盡智通治中際愚。此三皆名無學❺明者。俱在無學身中起故。於中最後容有是眞通無漏故。餘二假說。體唯非學非無學故。有學身中有愚闇故雖有前二不立爲明。雖有暫時伏滅愚闇後還被蔽故不名明。契經說有三種示導。彼於六通以何爲體。頌曰

第一四六導　教誡導爲尊
定由通所成　引利樂果故

論曰。三❼示導者。一神變示導。二記心示導。三教誡示導。如其次第以六通中第一四六爲其自性。唯此三種引所化生令初發心最爲勝故。或此能引憎背正法及處中者令發心故。能示能導得示導名。又唯此三令於佛法如次歸伏信受修行。得示導名。餘三不爾。於❽二示導教誡最尊。唯此定由通所成故。定能引他利樂果故。謂前二導呪術亦能。不但由通故非決定。如有呪術名健馱梨。持此便能騰空自在。復有呪術名伊刹尼。持此便能知他心念。教誡示導除漏盡通餘不能爲。故是決定。又前二導有但令他暫時迴心。非引勝果。教誡示導亦定令他引當利益及安樂果。以能如實方便說故。由是教誡最勝非餘。神境二言爲❾目何義。頌曰

神體謂等持　境二謂行化
行三意勢佛　運身勝解通
化二謂欲色　四二外處性
此各有二種　謂似自他身

論曰。依毘婆沙所說理趣。神名所*目唯勝等持。由此能爲神變事故。諸神變事說名爲境。此有二種。謂行及化。行復三種。一者

❶性＝姓㊂㊈　❷光＝先㊂㊈　❸遍＝道㊂㊈　❹陜＝狹㊈　❺明＝眼㊇㊄㊈　❻Vidyā.　❼Prātihārya.　❽二＝三㊂㊉㊅　❾目＝自㊉*

運身。謂乘空行猶如飛鳥。二者勝解。謂極遠方作近思惟便能速至。三者意勢。謂極遠方舉心緣時身即能至。此勢如意得意勢名。於此三中意勢唯佛。運身勝解亦通餘乘。謂我世尊神通迅速隨方遠近舉心即至。由此世尊作如是說。諸佛境界不可思議。故意勢行唯世尊有。勝解兼餘聖。運身并異生。化復二種。謂欲色界。若欲界化外四處。除聲。若色界化唯二。謂色觸。以色界中無香味故。此二界化各有❶二種。謂屬自身他身別故。身在欲界化有四種。在色亦然。故總成八。若生在色作欲界化。如何不有成香味失。如衣嚴具作而不成。有說。在色唯化二處。化作化事爲即是通❷不。不爾。云何。是通之果。此有幾種。差別云何。頌曰

能化心十四　定果二至五
如所依定得　從淨自生二
化事由自地　語通由自下
化身與化❸主　語必俱非佛
先立願留身　後起餘心語
有死留堅體　餘說無留義
初多❹一心化　成滿此相違
修得無記攝　餘得通三性

論曰。神境通果能變化心力能化生一切化事。此有十四。謂依根本四靜慮生有差別故。依初靜慮有二化心。一欲界攝。二初靜慮。第二靜慮有三化心。二種如前。加二靜慮。第三有四。第四有五。謂各自下。如理應思。諸果化心依自上地必無依下。下地定心不生上果。勢力劣故。第二定等果下地化心。對初定等果上地化心。由依及行亦得名勝。如得靜慮化心亦然。果與所依俱時得故。諸從靜慮起果化心。此心必無直出觀義。謂從❺淨定起初化心。此❻後後心從自類起。此前前念生自類心。最後化心還生淨定。故此從二能生二心。非定果心無記性攝。不還入定有直出義。如從門入還從門出。諸所化事由自地心。無異地化心起餘地化故。化所發言通由自下。謂欲初定化所發言。此言必由自地心起。上化起語由初定心。上地自無起表心故。若一化主起多化身。要化主語時諸化身方語。言音詮表一切皆同。故有伽他作如是說

一化主語時　諸所化皆語
一化主若默　諸所化亦然

此但說餘佛則不爾。佛諸定力最自在故。與所化語容不俱時。言音所詮亦容有別。發語心起化心既無。應無化身。化如何語。由先願力留所化身後起餘心發語表業。故雖化語二心不俱。而依化身亦得發語。非唯化主命現在時能留化身令久時住。亦有令住至命終後。即如尊者大迦葉波留骨❼瑣身至慈尊世。唯堅實體可得久留。故迦葉波不留肉等。有餘師說。願力留身必無有能令至死後。飲光尊者留骨*瑣身。由諸天神持令久住。初習業者由多化心方能化生一所化事。習成滿者由一化心隨欲化生多少化事。如是十四能變化心皆是修得。無記性攝。即是通果無記攝義。餘生得等能變化心通善不善無記性攝。如天龍等能變化心。彼亦能爲自他身化。於十色處化九除聲。理實無能化爲根者。然所化境不離根故。言化九處亦無有失。天眼耳言爲❽目何義。頌曰

天眼耳謂根　即定地淨色
恒同分無缺　取障細遠等

論曰。此言唯*目天眼耳根。即四靜慮所生淨色。謂緣光聲修加行故。依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根。見色聞聲名天眼耳。如是眼耳何故名天。體即是天。定地攝故。然天眼耳種類有三。一修得天。即如前說。二者生得。謂生天中。三者似天。謂生餘趣由勝業等之所引生能遠見聞似天眼耳。如藏臣寶菩薩輪王諸龍鬼神及中有等。修得眼耳過現當生恒是同分。以至現在必與識俱能見聞故。處所必具無翳無缺。如生色界一切有情。能隨所應取被障隔極細遠等諸方色聲。故於此中有如是❾頌

肉眼於諸方　被障細遠色
無能見功用　天眼見無遺

前說化心修餘得異。神境等五各有異*耶。亦有。云何。頌曰

神境五修生　呪藥業成故
他心修生呪　又加占相成
三修生業成　除修皆三性
人唯無生得　地獄初能知

❶二＝一㊂㊍　❷〔不〕－㊊㊍㊎　❸主＝生㊍　❹一心＝心一㊊㊎　❺淨＝靜㊂㊍　❻〔後〕－㊎　❼瑣＝鎖㊂㊍＊　❽目流布本作因＊　❾頌十(曰)㊎

論曰。神境智類總有五種。一修得。二生得。三❶呪成。四藥成。五業成。❷曼馱多王及中有等諸神境智是業成攝。他心智類總有四種。前三如上。加占相成。餘三各三。謂修生業。除修所得皆通善等。非定果故不得通名。人中都無生所得者。餘皆容有。隨其所應本性生念業所成攝。於地獄趣初受生時。唯以生得他心宿住知他心等及過去生苦受逼已更無知義。若生餘趣如應當知

說一切有部俱舍論卷第二十七

阿毘達磨俱舍論卷第二十八

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別定品第八之一

已說諸智所成功德。餘性功德今次當辯。於中先辯所依止定。且諸定內靜慮云何。頌曰

靜慮四各二　於中生已說
定謂善一境　并伴五蘊性
初具伺喜樂　後漸離前支

論曰。一切功德多依靜慮。故應先辯靜慮差別。此總有四種。謂初二三四。四各有二。謂定及生。生靜慮體世品已說。謂第四八。前三各三。定靜慮體總而言之是善性攝心一境性。以善等持爲自性故。若并助伴五蘊爲性。何名一境性。謂專一所緣。若爾即心專一境位。依之建立❸三摩地名。不應別有餘心所法。別法令心於一境轉。名三摩地。非體即心。豈不諸心剎那滅故皆一境轉。何用等持。若謂令心於第二念不散亂故須有等持。則於相應等持無用。又由此故三摩地成。寧不即由斯心於一境轉。又三摩地是大地法。應一切心皆一境轉。不爾餘品等持劣故。有餘師說。即心一境相續轉時名三摩地。契經說此爲增上心學故。心清淨最勝即四靜慮故。依何義故立靜慮名。由此寂靜能審慮故。審慮即是實了知義。如說心在定能如實了知。審慮義中置地界故。此宗審慮以慧爲體。若爾諸等持皆應名靜慮。不爾。唯勝方立此名。如世間言發光名日非螢燭等亦得日名。靜慮如何獨名爲勝。諸等持內唯此攝支。止觀均行最能審慮。得現法樂住及樂通行名。故此等持獨名靜慮。若爾染污寧得此名。由彼亦能邪審慮故。是則應有太過之失。無太過失。要相似中方立名故。如敗種等。世尊亦說有惡靜慮。若一境性是靜慮體。依何相立初二三四。具伺喜樂建立爲初。由此已明亦具尋義。必俱行故。如煙與火。非伺有喜樂而不與尋❹俱。漸離前支立二三四。離伺有二。離二有樂。其離三種如其次第。故一境性分爲四種。已辯靜慮。無色云何。頌曰

無色亦如是　四蘊離下地
并上三近分　總名除色想
無色謂無色　後色起從心
空無邊等三　名從加行立
非想非非想　昧劣故立名

論曰。此與靜慮數自性同。謂四各二。生如前說。即世品說由生有四。定無色體總而言之。亦善性攝心一境性。依此故說亦如是言。然助伴中此除色蘊。無色無有隨轉色故。離一境性體相無差。離下地生故分四種。謂若已離第四靜慮生立空無邊處。乃至已離無所有❺處生立非想非非想處。離名何義。謂由此道解脫下地惑。是離下染義。即此四根本并上三近分。總說名爲除色想。空處近分未得此名。緣下地色起色想故。皆無色故立無色名。此因不成。許有色故。若爾何故立無色名。由彼色微故名無色。如微黃物亦名無黃。許彼界中色有何相。若彼唯有身語律儀。身語既無律儀寧有。又無大種何有造色。若謂如有無漏律儀不爾。無漏依有漏大種故。又彼定中亦遮有故。若許於彼有色根身如何可言彼色微少。若謂於彼身量小故水細蟲極微亦應名無色。亦身量小不可見故。若謂彼身極清妙故中有色界應名無色。若謂彼身清妙中極應唯有頂得無色名。如定生身有勝劣故。又生靜慮所有色身非下地根所能取故。與彼何異不名無色。若謂欲色隨義立名無色不然。此有何理。若謂經說壽煖合故。又說名色與識相依如

❶呪＝咒【宮】　❷Māṃdhātṛ.　❸Samādhi.　❹俱＝復【宋】【元】【明】　❺處＝尼【宋】【元】

二蘊束相依住故。又說名色識爲緣故。又遮離色乃至離行識有來有去故。由此無色有色理成。此證不成。應審思故。謂所引教應共審思。且契經言壽煖合者。爲約一切界。爲約欲界。說名色與識相依住者。爲約一切界。爲約欲色。說所說名色識爲緣者。爲說一切識皆爲名色緣。爲說名色生無不緣於識。遮離色至行識有來去者。爲遮隨離一。爲遮離一切。若謂契經言無簡別不應於此更致審思。此說不然。太過失故。謂應外煖亦與壽合。又應外名色依識識爲緣。又說四食如四識住。色無色界應有段食。若謂經說有一類天超段食故。又說彼天喜爲食故。無斯過者。則無色界不應有色。契經說彼出離色故。又契經言。無色解脫最爲寂靜超諸色故。又契經說。無色有情一切色想皆超越故。若無色界實有色者。定應彼色自相可知。如何可言超色想等。若謂觀下麁色故說。則於段食亦應許然。又諸靜慮超下麁色亦應可說出離色言。是則亦應名無色界。又亦應說出離❶受等。彼亦超下麁受等故。經既不說。知無色中遍超色類非超受等。由此定知。彼界無色。然契經中說有不出有者。於自地有不能出故。非遍出故。非永出故。又薄伽梵於靜慮中說有色類乃至識類。於無色中說有受類乃至識類。不說有色。若無色中實有色者。何不如靜慮說有色類言。故所立因無不成過。在彼多劫色相續斷。後歿生下色從何生。此從心生非從色起。謂昔所起色異熟因熏習在心功能今熟。是故今色從彼心生。彼無色身心依何轉。離身何不轉。下曾不見故。色界無段食身復依何轉。下亦不見身離段食轉故。又先說彼心轉所依。已釋總名。空無邊等從緣空等得別名*耶。不爾。云何。下三無色如其次第修加行時思無邊空及無邊識無所有故建立三名。立第四名由想昧劣。謂無明勝想得非想名。有昧劣想故名非非想。雖加行時亦作是念諸想如病如癰如箭。若想全無便❷同癡闇。唯有非想非非想中與上相違寂靜美妙。而不就此加行立名。以若詰言何緣加行作如是念。必應答言以於彼處想昧劣故。由此昧劣是立名正因。已辯無色云何❸等至。頌曰

此本等至八　前七各有三
謂味淨無漏　後味淨二種
味謂愛相應　淨謂世間善
此即所味著　無漏謂出世

論曰。此上所❹辨靜慮無色。根本等至總有八種。於中前七各具有三。有頂等至唯有二種。此地昧劣無無漏故。初味等至。謂愛相應。愛能味著故名爲味。彼相應故此得味名。淨等至名❺目世善定。與無貪等諸白淨法相應起故。此得淨名。即味相應所味著境。此無間滅彼味定生。緣過去淨❻深生味著。爾時雖名出所味定。於能味定得名爲入。無漏定者。謂出世定。愛不緣故非所味著。如是所說八等至中靜慮攝支。非諸無色。於四靜慮各有幾支。頌曰

靜慮初五支　尋伺喜樂定
第二有四支　內淨喜樂定
第三具五支　捨念慧樂定
第四有四支　捨念中受定

論曰。唯淨無漏四靜慮中初具五支。一尋二伺三喜四樂五等持。此中等持頌說爲定。等持與定名異體同。故契經說心定等定名正等持。此亦名爲心一境性。義如前釋。傳說。唯定是靜慮亦靜慮支。餘四支是靜慮支非靜慮。如實義者如四支軍。餘靜慮支應知亦爾。第二靜慮唯有四支。一內等淨二喜三樂四等持。第三靜慮具有五支。一行捨二正念❼三正慧四受樂五等持。第四靜慮唯有四支。一行捨清淨二念清淨三非苦樂受四等持。靜慮支名既有十八。於中實事總有幾種。頌曰

此實事十一　初二樂輕安
內淨即信根　喜即是喜受

論曰。此支實事唯有十一。謂初五支即五實事。第二靜慮三支如前。增內淨支足前爲六。第三靜慮等持如前。增餘四支足前爲十。第四靜慮三支如前。增非苦樂支足前爲十一。由此故說有是初支非第二支應作四句。第一句謂尋伺。第二句謂內淨。第三句謂喜樂等持。第四句謂除前餘法。餘支相對如理應思。何故第三說增樂受。由初

❶受＝等【宮】　❷同＝間【宋】【元】【明】【宮】　❸Samāpatti.　❹辨＝辯【宮】【聖】　❺目＝自【元】【明】【宮】　❻深＝染【宮】【聖】　❼三＝二【宋】【宮】

二樂輕安攝故。何理爲證知是輕安。初二定中無樂根故。非初二定有身受樂。正在定中無五識故。亦無心受樂。以說有喜故。喜卽喜受。無一心中二受俱行故。無樂受不可喜樂更互現前說具五支及四支故。有說。無有心受樂根。三靜慮中說樂支者。皆是身受所攝樂根。若爾何故有契經說云何樂根謂順樂觸力所引生身心樂受。有餘於此增益心言。諸部經中唯說身故。又第三定所立樂支。契經自說爲身所受樂故。若謂於此說意爲身此說身名爲有何德。又第四定輕安倍增而不說彼❶有樂支故。若謂輕安要順樂受方名爲樂。第三靜慮輕安順樂應是樂支。若謂彼輕安爲行捨所損。不爾。行捨增輕安故。又彼輕安勝前二故。又契經說。若於爾時諸聖弟子於離生喜身作證具足住。彼於爾時已斷五法修習五法皆得圓滿廣說乃至。何等名爲所修五法。一歡二喜三輕安四樂五三摩地。此❷經輕安與樂別說故初❸二樂非卽輕安。若言定中寧有身識有亦無失。許在定中有輕安風勝定所起順生樂受遍觸身故。若謂外散故應失壞定者。無如是失。此輕安風從勝定生引內身樂還能順起三摩地故。若謂起身識應名出定者。此難不然。由前因故。若謂依止欲界身根不應得生色界觸識。緣輕安識許生無過。若爾正在無漏定中觸及身識應成無漏。勿所立支少分有漏少分無漏成違理失。無違理失。所以者何。許說身輕安是覺支攝故。若謂順彼故說覺支無漏亦應許如是說。若謂許說便違契經。如契經言。諸所有眼乃至廣說。此經中說十五界全皆有漏故。無違經過。此約餘觸及餘身識密意說故。如何無漏靜慮現前。少支有漏少支無漏。起不俱時斯有何失。若謂喜樂不俱起故應無五支及四支理。此亦無過。約容有說有喜樂支。如有尋伺。若謂尋伺亦許俱起。於不俱起爲喩不成。此非不成。心之麁細互相違故不應俱起。又於不俱起不能說過故。由此可說。依初五支減二三四立第二等。卽由此理初說五支。擬漸離前建立後故。無漸減故不說想等。或應說何故初唯立五支。若謂此五資初定勝故立爲支。此不應理。念慧能資勝尋伺故。雖有一類作如是說。然非古昔諸軌範師共施設故。應審思擇。應說何法名爲內淨。此定遠離尋伺鼓動相續淸淨轉名爲內等淨。若有尋伺鼓動相續不淸淨轉如❹河有浪。若爾此應無有別體。如何許有十一實事。是故應說。此卽信根。謂若證得第二靜慮則於定地亦可離中有深信生名內等淨。❺信是淨相故立淨名。離外均流故名內等。淨而內等故立內等淨名。有餘師言。此內等淨等持尋伺皆無別體。若無別體心所應不成。心分位殊亦得名心所。雖有此理非我所宗。如上所言。喜卽喜受。以何爲證知決定然。汝等豈言喜非喜受。如餘部許。我亦許然。餘部云何許非喜受。謂別有喜是心所法。三定中樂皆是喜受。故喜喜受其體各異。非三定樂可名喜受。二阿笈摩分明證故。如辯顚倒契經中說。❻漸無餘滅憂等五根。第三定中無餘滅喜。於第四定無餘滅樂。又餘經說。第四靜慮斷樂斷苦先喜憂沒。故第三定必無喜根。由此喜受是喜非樂。如是所說諸靜慮支。染靜慮中爲皆有不。不爾。❼云何。頌曰

　染如次從初　無喜樂內淨
　正念慧捨念　餘說無安捨

論曰。如上所說諸靜慮支。染靜慮中非皆具有。且有一類隨相說言。初染中無離生喜樂。非離煩惱而得生故。第二染中無內等淨。彼爲煩惱所擾濁故。第三染中無正念慧。彼爲染樂所迷亂故。第四染中無捨念淨。彼爲煩惱所染汚故。有餘師說。初二染中但無輕安。後二染中但無行捨。大善攝故。契經中說三定有動第四不動。依何義說。頌曰

　第四名不動　離八災患故
　八者謂尋伺　四受入出息

論曰。下三靜慮名有動者。有災患故。第四靜慮名不動者。無災患故。災患有八。其八者何。尋伺四受入息出息。此八災患第四都無。故佛世尊說爲不動。然契經說第四靜慮不爲尋伺喜樂所動。有餘師說。第四靜慮如密室燈照而無動。如定靜慮所有諸受生亦爾不。不爾。云何。頌曰

❶有＝身【三】【宮】　❷〔經〕－【三】【宮】　❸二＝三【宋】【元】【宮】　❹河＝何【明】　❺〔信是…淨〕十七字－【宮】　❻漸＝斯【三】【宮】　❼云＝無【聖】【宮】

生靜慮從初　有喜樂捨受
及喜捨樂捨　唯捨受如次

論曰。生靜慮中初有三受。一喜受。意識相應。二樂受。三識相應。三捨受。四識相應。第二有二。謂喜與捨。意識相應。無有樂受。無餘識故。心悅麁故。第三有二。謂樂與捨。意識相應。第四有一。謂唯捨受。意識相應。是謂定生受有差別。上三靜慮無三識身。及無尋伺。如何生彼能見聞觸及起表業。非生彼地無眼識等。但非彼繫。所以者何。頌曰

生上三靜慮　起三識表心
皆初靜慮攝　唯無覆無記

論曰。生上三地起三識身及發表心皆初定繫。生上起下如起化心。故能見聞觸及發表。此四唯是無覆無記。不起下染。已離染故。不起下善以下劣故。如是別釋靜慮事❶已。淨等等至初得云何。頌曰

全不成而得　淨由離染生
無漏由離染　染由生及退

論曰。八本等至隨其所應若全不成而獲得者。淨由離染及由受生。謂在下地離下地染及從上地生自地時。下七皆然。有頂不爾。唯由離染無由生故。遮何故說全不成言。為遮已成更得少分。如由加行得順決擇分等及由退得順退分定。即依此義作是問言。頗有淨定由離染得。由離染捨由退由生。為問亦爾。曰有。謂順退分。且初靜慮順退分攝。離欲染時得。離自染時捨。退離自染得。退離欲染捨。從上生自得。從自生下捨。餘地所攝應如理思。無漏但由離染故得。謂聖離下染得上地無漏。此亦但據全不成者。若先已成餘時亦得。謂盡智位得無學道。於練根時得學無學。餘加行及退皆如理應思。豈不由入正❷性離生亦名初❸得無漏等至。此非決定。以次第者解時未得根本定故。此中但論決定得者。染由受生及退故得。謂上地沒生下地時得下地染。及於此地離染退時得此地染。何等至後生幾等至。頌曰

無漏次生善　上下至第三
淨次生亦然　兼生自地染
染生自淨染　并下一地淨
死淨生一切　染生自下染

論曰。無漏次生自上下善。善言具攝淨及無漏。然於上下各至第三。遠故無能超生第四。故於無漏七等至中從初靜慮無間生六。謂自二三各淨無漏。無所有處無間生七。謂自下六上地唯淨。第二靜慮無間生八。謂自上六并下地二。識無邊處無間生九。謂自下六并上地三。第三四空無間生十。謂上下八并自地二。類智無間能生無色。法智不然。依緣下故。從淨等至所生亦然。而各兼生自地染污。故有頂淨無間生六。謂自淨染下淨無漏。從初靜慮無間生七。無所有八。第二定九。識處生十。餘生十一。從染等至生自淨染并生次下一地淨定。謂為自地煩惱所逼於下淨定亦生尊重。故有從染生次下淨。若於染淨能正了知可能從染轉生下淨。非諸染污能正了知。如何彼能從染生淨。先願力故。謂先願言。寧得下淨不須上染。先願勢力隨相續轉。故後從染生下淨定。如先立願方趣睡眠至所期時便能覺寤。無漏與染必不相生。淨俱相生故三有別。如是所說淨染生染但約在定淨及染說。若生淨染生染不然。謂命終時從生得淨一一無間生一切染。若從生染一一無間能生自地一切下染。不生上者未離下故。所言從淨生無漏者。為一切種皆能生*耶。不爾。云何。頌曰

淨定有四種　謂即順退分
順住順勝進　順決擇分攝
如次順煩惱　自上地無漏
互相望如次　生二三三❹一

論曰。諸淨等至總有四種。一順退分攝。二順住分攝。三順勝進分攝。四順決擇分攝。地各有四。有頂唯三。由彼更無上地可趣故。彼地無有順勝進分攝。於此四中唯第四分能生無漏。所以者何。由此四種有如是相。順退分能順煩惱。順住分能順自地。順勝進分能順上地。順決擇分能順無漏。故諸無漏唯從此生。此四相望互相生者。初能生二。謂順退住。第二生三。除順決擇。第三生三。除順退分。第四生一。謂自非餘。如上所言淨及無漏皆能上下超至第三。行者如何修超等至。頌曰

二類定順逆　均間次及超

❶已＝色【宋】【元】【明】　❷性＝生【宋】　❸得＝律【宋】【元】　❹一＝二【宋】【元】

至問超爲成　三洲利無學

論曰。本善等至分爲二類。一者有漏二者無漏。往上名順。還下名逆。同類名均異類名間。相隣名次。越一名超。謂觀行者修超定時。先於有漏八地等至順逆均次現前數習。次於無漏七地等至順逆均次現前數習。次於有漏無漏等至順逆間次現前數習。次於有漏順逆均超現前數習。次於無漏順逆均超現前數習。是名修習超加行滿。後於有漏無漏❶等至順逆間超名超定成。此中超者唯能超一。遠故無能超入第四。修超等至唯人三洲。不時解脫諸阿羅漢。定自在故。無煩惱故。時解脫者雖無煩惱定不自在。諸見至者雖定自在有餘煩惱。故皆不能修超等至。此諸等至依何身❷起。頌曰

諸定依自下　非上無用故
唯生有頂聖　起下盡餘惑

論曰。諸等至起依自下身。依上地身無容起下。上地起下無所用故。自有勝定故。下勢力劣故。已棄捨故。可厭毀故。總相雖然若委細說。聖生有頂必起無漏無所有處。爲盡自地所餘煩惱。自無聖道欣樂起故。唯無所有最隣近故。起彼現前盡餘煩惱。此諸等至緣何境生。頌曰

味定緣自繫　淨無漏遍緣
根本善無色　不緣下有漏

論曰。味定但緣自地有漏。必無緣下。已離染故。亦不緣上。愛地別故。不緣無漏。應成善故。淨及無漏俱能遍緣自上下地有爲無爲皆爲境故。有差別者。無記無爲非無漏境。根本地攝善無色定不緣下地諸有漏法。自上地法無不能緣。雖亦能緣下地無漏緣類智品道。不緣法智品。亦不能緣下地法滅。無色近分亦緣下地。彼無間道必緣下故。味淨無漏三等至中。何等力能斷諸煩惱。頌曰

無漏能斷惑　及諸淨近分

論曰。諸無漏定皆能斷惑。本淨尚無能。況諸染能斷。不能斷下。已離染故。不能斷自。自所縛故。不能斷上。以勝己故。若淨近分亦能斷惑。以皆能斷次下地故。中間攝淨亦不能斷。近分有幾。何受相應。於味等三爲皆具不。頌曰

近分八捨淨　初亦聖❸惑三

論曰。諸近分定亦有八種。與八根本爲入門故。一切唯一捨受相應。作功用轉故。未離下怖故。此八近分皆淨定攝。唯初近分亦通無漏。皆無有味。離染道故。雖近分心有結生染。而遮定染故作是說。有說。未至定亦有味相應。未起根本亦貪此故。由此未至具有三種。中間靜慮與諸近分。爲無別義爲亦有殊。義亦有殊。謂諸近分爲離下染。是入初因。中定不然。復有別義。頌曰

中靜慮無尋　具三唯捨受

論曰。初本近分尋伺相應。上七定中皆無尋伺。唯中靜慮有伺無尋。故彼勝初未及第二。依此義故立中間名。由此上無中間靜慮。一地升降無如此故。此定具有味等三種。以有勝德可愛味故。同諸近分唯捨相應。非喜相應功用轉故。由此說是苦通行攝。此定能招大梵處果。多修習者爲大梵故。已說等至。云何等持。經說等持總有三種。一有尋有伺。二無尋唯伺。三無尋無伺。其相云何。頌曰

初下有尋伺　中唯伺上無

論曰。有尋有伺三摩地者。謂與尋伺相應等持。此初靜慮及未至攝。無尋唯伺三摩地者。謂唯與伺相應等持。此即靜慮中間地攝。無尋無伺三摩地者。謂非尋伺相應等持。此從第二靜慮近分乃至非想非非想攝。契經復說三種等持。一空二無願三無相。其相云何。頌曰

空謂空非我　無相謂滅四
無願謂餘十　諦行相相應
此通淨無漏　無漏三脫門

論曰。空三摩地。謂空非我二種行相相應等持。無相三摩地。謂緣滅諦四種行相相應等持。涅槃離十相故名無相。緣彼三摩地得無相名。十相者何。謂色等五男女二種三有爲相。無願三摩地。謂緣餘諦十種行相相應等持。非常苦因可厭患故道如船筏必應捨故。能緣彼定得無願名。皆爲超過現所對故。空非我相非所厭捨。以與涅槃相相似故。此三各二種。謂淨及無漏。世出世間等持別故。世間攝者通十一地。出世攝者唯通九地。於中無漏者名三解脫門。能與涅槃爲入門故。契經復說三重等持。一空空。

❶等＋（至）㊂㊅　❷起＝超㊂㊅　❸惑＝或㊂㊅

二無願無願。三無相無相。其相云何。頌曰

重二緣無學　取空非常相
後緣無相定　非擇滅爲靜
有漏人不時　離上七近分

論曰。此三等持緣前空等取空等相故立空空等名。空空等持緣前無學空三摩地取彼空相。空相順厭勝非我故。無願無願緣前無學無願等持取非常相。不取苦因等非無漏相故。不取道等爲厭捨故。無相無相即緣無學無相三摩地非擇滅爲境。以無漏法無擇滅故。但取靜相非滅妙離。非常滅故。是無記性故。非離繫果故。此三等持唯是有漏。厭聖道故。無漏不然。唯三洲人不時解脫能起。如是重三摩地。依十一地。除七近分。謂欲未至八本中間。契經復說四修等持。一爲住現法樂。二爲得勝知見。三爲得分別慧。四爲諸漏永盡修三摩地。其相云何。頌曰

爲得現法樂　修諸善靜慮
爲得勝知見　修淨天眼通
爲得分別慧　修諸加行善
爲得諸漏盡　修金剛喩定

論曰。如契經說。有修等持若習若修若多所作得現樂住。乃至廣說。善言通攝淨及無漏。修諸善靜慮得住現法樂。而經但說初靜慮者。擧初顯後。理實通餘。不言爲住後法樂者。以後法樂非定住故。謂或退墮或上受生或般涅槃便不住故。若依諸定修天眼通便能獲得殊勝知見。若修三界諸加行善及無漏善得分別慧。若修金剛喩定便得諸漏永盡。❶理實修此通依諸地。而契經但說第❷四靜慮者。傳說。世尊依自說故

*說一切有部俱舍論卷*第二十八

阿毘達磨俱舍論卷第二十九

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

分別定品第八之二

如是已說所依止定。當辯依定所起功德。諸功德中先辯無量。頌曰

無量有四種　對治瞋等故
慈悲無瞋性　喜喜捨無貪
此行相如次　與樂及拔苦
欣慰有情等　緣欲界有情
喜初二靜慮　餘六或五十
不能斷諸惑　人起定成三

論曰。無量有四。一慈二悲三喜四捨。言無量者。無量有情爲所緣故。引無量福故。感無量果故。此何緣故唯有四種。對治四種多行障故。何謂四障。謂諸瞋害不欣慰欲貪瞋。治此如次建立慈等。不淨與捨俱治欲貪。斯有何別。毘婆沙說。欲貪有二。一色二婬。不淨與捨❸如次能治。理實不淨能治婬貪。餘親友貪捨能對治。四中初二體是無瞋。理實應言悲是不害。喜則喜受。捨即無貪。若幷眷屬五蘊爲體。若捨無貪性如何能治瞋。此所治瞋貪所引故。理實應用二法爲體。此四無量行相別者。云何當令諸有情類得如是樂。如是思惟入慈等至。云何當令諸有情類離如是苦。如是思惟入悲等至。諸有情類得樂離苦豈不快哉。如是思惟入喜等至。諸有情類平等平等無有親怨。如是思惟入捨等至。此四無量不能令他實得樂等。寧非顚倒。願欲令彼得樂等故。或❹阿世耶無顚倒故。與勝解❺想相應起故。設是顚倒復有何失。若應非善理則不然。此與善根相應起故。若應引惡理亦不然。由此力能治瞋等故。此緣欲界一切有情。能治緣彼瞋等障故。然契經說修習慈等思惟一方一切世界。此經擧器以顯器中。第三但❻依初二靜慮。喜受攝故。餘定地無。所餘三種通依六地。謂四靜慮未至中❼間。或有欲令唯依五地。謂除未至。是容豫德。已離欲者方能起故。或有欲令此四無量隨其所應通依十地。謂欲四本近分中間。此意欲令定不定地根本加行皆無量攝。前雖說此能治四障。而不能令諸惑得斷。有漏根本靜慮攝故。勝解作意相應起故。遍緣一切有情境故。此加行位制伏瞋等。或此能令已斷更遠故。前說此能治四障。謂欲未至亦有慈等。似所修成根本無量。由此制伏瞋等障已引斷道生能斷諸惑。諸惑斷已離染位中。方得根本四種無量。於此後位雖遇強緣而非瞋等之所蔽伏。初習業位云何修慈。謂先思惟自所受樂。或聞

❶理＝現【宋】【元】　❷四＝一【明】　❸如＝不【明】　❹Āśaya.　❺〔想〕－【明】【宮】　❻依＝種【宮】　❼間＝開【石】

說佛菩薩聲聞及獨覺等所受快樂。便作是念。願諸有情一切等受如是快樂。若彼本來煩惱增盛不能如是平等運心應於有情分爲三品。所謂親友處中怨讐。親復分三。謂上中下。中品唯一。怨亦分三謂下中上。總成七品。分品別已。先於上親發起眞誠與樂勝解。此願成已。於中下親亦漸次修。如是勝解。於親三品得平等已。次於中品下中上怨亦漸次修。如是勝解。由數習力能於上怨起與樂願與上親等。修此勝解既得無退。次於所緣漸修令廣。謂漸運想思惟一邑一國一方一切世界。與樂行相無不遍滿。是爲修習慈無量成。若於有情樂求德者能修慈定令速疾成。非於有情樂求失者。以斷善者有德可錄。麟喻獨覺有失可取。先福罪果現可見故。修悲喜法准此應知。謂觀有情沒衆苦海。便願令彼皆得解脫。及想有情得樂離苦。便深欣慰實爲樂哉。修捨最初從處中起漸次乃至能於上親起平等心與處中等。此四無量人起非餘。隨得一時必成三種。生第三定等唯不成喜故。已辯無量。次辯解脫。頌曰

解脫有八種　前三無貪性
二二一一定　四無色定善
滅受想解脫　微微無間生
由自地淨[1]心　及下無漏出
三境欲可見　四境類品道
[2]自上苦集滅　非擇滅虛空

論曰。[3]解脫有八。一內有色想觀外色解脫。二內無色想觀外色解脫。三淨解脫身作證具足住。四無色定爲次四解脫。滅受想定爲第八解脫。八中前三無貪爲性。近治貪故。然契經中說想觀者。想觀增故。三中初二不淨相轉。作青瘀等諸行相故。第三解脫清淨相轉。作淨光鮮行相轉故。三幷助伴皆五蘊性。初二解脫一一通依初二靜慮。能治欲界初靜慮中顯色貪故。第三解脫依後靜慮。離八災患心澄淨故。餘地亦有相似解脫而不建立。非增上故。次四解脫如其次第以四無色定善爲性。非無記染非解脫故。亦非散善性微劣故。彼散善者。如命終心。有說。餘時亦有散善。近分解脫道。亦得解脫名。無間不然。以緣下故。彼要背下地方名解脫故。然於餘處多分唯說彼根本地名解脫者。以近分中非全分故。第八解脫即滅盡定。彼自性等如先已說。厭背受想而起此故。或總厭背有所緣故。此滅盡定得解脫名。有說。由此解脫定障。微微心後此定現前。前對想心已名微細。此更微細故曰微微。次如是心入滅盡定。從滅定出或起有頂淨定心。或即能起無所有處無漏心。如是入心唯是有漏。通從有漏無漏心出。八中前三唯以欲界色處爲境。有差別者。二境可憎。一境可愛。次四解脫各以自上苦集滅諦及一切地類智品道。彼非擇滅及與虛空爲所緣境。第三靜慮寧無解脫。第[4]三定中無色貪故。自地妙樂所動亂故。行者何緣修淨解脫。爲欲令心暫欣悅故。前不淨觀令心沈慼。今修淨觀策發令欣。或爲審知自堪能故。謂前所修不淨解脫爲成不成。若觀淨相煩惱不起。彼方成故。由二緣故。諸瑜伽師修解脫等。一爲諸惑已斷更遠。二爲於定得勝自在。故能引起無諍等德及聖神通。由此便能轉變諸事起留捨等種種作用。何故經中第三第八說身作證非餘六[5]邪。以於八中此二勝故。於二界中各在邊故。已辯解脫。次辯勝處。頌曰

勝處有八種　[6]二如初解脫
次二如第二　後四如第三

論曰。勝處有八。一內有色想觀外色少。二內有色想觀外色多。三內無色想觀外色少。四內無色想觀外色多。內無色想觀外靑黃赤白爲四。足前成八。八中初二如初解脫。次二如第二解脫。後四如第三解脫。若爾八勝處何殊三解脫。前修解脫唯能棄背。後修勝處能制所緣。隨所樂觀惑終不起。已辯勝處。次辯遍處。頌曰

遍處有十種　八如淨解脫
後二淨無色　緣自地四蘊

論曰。遍處有十。謂周遍觀地水火風靑黃赤白及空與識二無邊處。於一切處周遍觀察無有間隙故名遍處。十中前八如淨解脫。謂八自性皆是無貪。若幷助伴五蘊爲性。依第四靜慮。緣欲可見色。有餘師說。唯風遍處緣所觸中風界爲境。後二遍處如次

[1] 心＝故(三)(宮)　[2] 自＝目(宮)　[3] Vimokṣa.　[4] 三＝二(宮)*　[5] 邪＝耶(三)(宮)　[6] 二＝一(宮)

空識。二淨無色爲其自性。各緣自地四蘊爲境。應知此中修觀行者。從諸解脫入諸勝處。從諸勝處入諸遍處。以後後起勝前前故。此解脫等三門功德。爲由何得依何身起。頌曰

滅定如先辯　餘皆通二得
無色依三界　餘唯人趣起

論曰。第八解脫如先已辯。以卽是前滅盡定故。餘解脫等通由二得。謂由離染及加行得。以有曾習未曾習故。四無色解脫二無色遍處。一一通依三界身起。餘唯人起。由教力故。異生及聖皆能現起。諸有生在色無色界起靜慮無色。由何等別緣。頌曰

❶二界由因業　能起無色定
色界起靜慮　亦由法爾力

論曰。生上二界總由三緣。能進引生色無色定。一由因力。謂於先時近及數修爲起因故。二由業力。謂先曾造感上地生順後受業。彼業異熟將起現前。勢力能令進起彼定。以若未離下地煩惱必定無容生上地故。三法爾力。謂器世界將欲壞時。下地有情法爾能起上地靜慮。以於此位所有善法由法❷爾力皆增盛故。諸有生在上二界中起無色定由因業力非法爾力。無雲等天不爲三災之所壞故。生在色界起靜慮時。由上二緣及法爾力。若生欲界起上定時。一一應知。❸皆由教力。前來分別種種法門。皆爲弘持世尊正法。何謂正法。當住幾時。頌曰

佛正法有二　謂教證爲體
有持說行者　此便住世間

論曰。世尊正法體有二種。一教二證。教謂契經調伏對法。證謂*三乘菩提分法。有能受持及正說者。佛正教法便住世間。有能依教正修行者。佛正證法便住世間。故隨三人住世時量。應知正法住爾所時。聖教總言唯住千載。有釋證法唯住千年。教法住時復過於此。此論依攝阿毘達磨。爲依何理釋對法*耶。頌曰

❹迦濕彌羅議理成　我多依彼釋對法
少有貶量爲我失　判法正理在❺牟尼

論曰。迦濕彌羅國毘婆沙師議阿毘達磨理善成立。我多依彼釋對法宗。少有貶量爲我過失。判法正理唯在世尊及諸如來大聖弟子。

大師世眼久已❻閉　堪爲證者多散滅
不見眞理無制人　由鄙尋思亂聖教
自覺已歸勝寂靜　持彼教者多隨滅
世無依怙喪衆德　無鉤制惑隨意轉
既知如來正法壽　漸次淪亡如至喉
是諸煩惱力增時　應求解脫勿放逸

破執我品第九之一

越此依餘豈無解脫。理必無有。所以者何。虛妄我執所迷亂故。謂此法外諸所執我。非卽於蘊相續假立。執有眞實離蘊我故。由我執力諸煩惱生。*三有輪迴無容解脫。以何爲證。知諸我名唯召蘊相續非別❼目我體。於彼所計離蘊我中。無有眞實現比量故。謂若我體別有實物。如餘有法。若無障緣。應現量得如六境意。或比量得如五色根。言五色根比量得者。如世現見雖有衆緣由闕別緣果便非有。不闕便有。如種生❽芽。如是亦見雖有現境作意等緣而諸盲聾不盲聾等識不❾起定知別緣有闕不闕。此別緣者卽眼等根。如是名爲色根比量。於離蘊我二量都無。由此證知無眞我體。然❿犢子部執有補特伽羅。其體與蘊不一不異。此應思擇爲實爲假。實有假有相別云何。別有事物是實有相。如色聲等。但有聚集是假有相。如乳酪等。⓫許實*許假各有何失。體若是實應與蘊異。有別性故。如別別蘊。又有實體必應有因。或應是無爲。便同外道見。又應無用。徒執實有。體若是假便同我說。非我所立補特伽羅如仁所徵實有假有。但可依內現在世攝⓬有執受諸蘊立補特伽羅。如是謬言於義未顯。我猶不了如何名依。若攬諸蘊是此依義。既攬諸蘊成補特伽羅。則補特伽羅應成假有。如乳酪等攬色等成。若因諸蘊是此依義。既因諸蘊立補特伽羅。則補特伽羅亦⓭同此失。不如是立。所立云何。此如世間依薪立火。如何立火可說依薪。謂非離薪可立有火。而薪與火非異非一。若火異薪薪應不熱。若火與薪一所燒⓮卽能燒。如是不離蘊立補特伽羅。然補特伽羅與蘊非異一。若與蘊異體應是常。若與蘊一體應成斷。仁今於此且應定說。何者爲火。何

❶二＝三【宮】　❷〔爾力〕－【宮】　❸皆＝加【宋】【元】　❹Kāśmīra.　❺Muni.　❻閉＝閑【宮】　❼目＝因【聖】【明】　❽芽＝牙【宮】　❾〔起〕－【宋】　❿Vātsīputrīya.
⓫許＝計【明】*　⓬有＝者【宋】【元】　⓭同＝因【宋】【元】　⓮卽＝既【宮】

者爲薪。令我了知火依薪義。何所應說。若說應言所燒是薪能燒是火。此復應說。何者所燒。何者能燒。名薪名火。且世共了。諸不炎熾所然之物名所燒薪。諸有光明極熱炎熾能然之物名能燒火。此能燒然彼物相續令其後後異前前故。此彼雖俱八事爲體而緣薪故火方得生。如緣乳酒生於酪酢。故世共說依薪有火。若依此理火則異薪。後火前薪時各別故。若汝所計補特伽羅如火依薪依諸蘊者則定應說緣蘊而生體異諸蘊成無常[1]住。若謂卽於炎熾木等煖觸名火餘事名薪。是則火薪俱時而起應成異體相有異故。應說依義。此既俱生。如何可言依薪立火。謂非此火用薪爲因。各從自因俱時生故。亦[2]非此火名因薪立。以立火名因煖觸故。若謂所說火依薪言爲顯俱生或依止義。是則應許補特伽羅與蘊俱生或依止蘊。已分明許體與蘊異。理則應許若[3]許蘊無補特伽羅體亦非有。如薪非有火體亦無。而不許然故釋非理。然彼於此自設難言。若火異薪[4]薪應不熱。彼應定說熱體謂何。若彼釋言熱謂煖觸則薪非熱。體相異故。若復釋言熱謂煖合則應異體亦得熱名。以實火名唯[5]目煖觸。餘與煖合皆得熱名。是則分明許薪名熱。雖薪火異而過不成。如何此中舉以爲難。若謂木等遍炎熾時說名爲薪亦名爲火是則應說。依義謂何。補特伽羅與色等蘊定應是一無理能遮。故彼所言如依薪立火。如是依蘊立補特伽羅。進退推徵理不成立。又彼若*許補特伽羅與蘊一異俱不可說。則彼所許三世無爲及不可說五種[6]爾焰亦應不可說。以補特伽羅不可說第五及非第五故。又彼施設補特伽羅應更確陳。爲何所託。若言託蘊假義已成。以施設補特伽羅不託補特伽羅故。若言此施設託補特伽羅。如何上言依諸蘊立。理則但應說依補特伽羅。既不許然。故唯託蘊。若謂有蘊此則可知故我上言此依蘊立。是則諸色有眼等緣方可了知。故應言依眼等。又且應說。補特伽羅是六識中何識所識。六識所識。所以者何。若於一時眼識識色。因玆知有補特伽羅。說此名爲眼識所識。而不可說與色一異。乃至一時意識識法。因玆知有補特伽羅。說此名爲意識所識。而不可說與法一異。若爾所計補特伽羅應同乳等唯假施設。謂如眼識識諸色時因此若能知有乳等便說乳等眼識所識。而不可說與色一異。乃至身識[7]說諸觸時。因此若能知有乳等便說乳等身識所識。而不可說與觸一異。勿乳等成四或非四所成。由此應成總依諸蘊假施設有。[8]補特伽羅。猶如世間總依色等施設乳等是假非實。又彼所說若於一時眼識識色。因玆知有補特伽羅。此言何義。爲說諸色是了補特伽羅因。爲了色時補特伽羅亦可了。若說諸色是了此因然不可言此異色者。是則諸色以眼及明作意等緣爲了因故。應不可說色異眼等。若了色時此亦可了爲色能了卽了此耶。爲於此中別有能了。若色能了卽能了此則應許此體卽是色。或唯於色假立於此。或不應有如是分別如是類是色如是類是此。若無如是二種分別如何立有色有補特伽羅。有[9]情必由分別立故。若於此中別有能了了時別故此應異色。如黃異靑前異後等。乃至於法徵難亦然。若彼救言如此與色不可定說是一是異。二種能了相望亦然。能了不應是有爲攝。若許爾者。便壞自宗。又若實有補特伽羅而不可說色非色者。世尊何故作如是言。色乃至識皆無有我。又彼既許補特伽羅眼識所得。如是眼識於色此俱爲緣何起。若緣色起則不應說眼識能了補特伽羅。此非眼識緣。如聲處等故。謂若有識緣此境起卽用此境爲所緣緣。補特伽羅非眼識緣者。如何可說爲眼識所緣。[10]故此定非眼識所了。若眼識起緣此或俱便違經說。以契經中定判識起由二緣故。又契經說。苾芻當知。眼因色緣能生眼識。諸所有眼識皆緣眼色故。又若爾者。補特伽羅應是無常。契經說故。謂契經說。諸因諸緣能生識者皆無常性。若彼遂謂補特伽羅非識所緣。應非所識。若非所識應非所知。若非所知如何立有。若不立有便壞自宗。又若許爲六識所識眼識識故應異聲等。猶如色。耳識識故應異色等。譬如聲。餘識所識爲難

[1]住＝性（三）（宮）　[2]非＝作（聖）　[3]許＝諸（三）（宮）　[4]〔薪〕－（石）　[5]目＝因（明）　[6]Jñeyam.　[7]說＝識（三）（宮）　[8]Pudgala.　[9]情＝性（三）（宮）　[10]故＝由（三）（宮）

❶准此。又立此爲六識所識。便違經說。如契經言。梵志當知。五根行處境界各別。各唯受用自所行處及自境界。非有異根亦能受用異根行處及異境界。五根謂眼耳鼻舌身。意兼受用五根行處及彼境界。彼依意故。或不應執補特伽羅是五根境。如是便非五識所識。有違宗過。若爾意根境亦應別。如六生喩契經中言。如是六根行處境界各各差別。各別樂求自所行處及自境界。非此中說眼等六根。眼等五根及所生識無有勢力樂見等故。但說眼等增上勢力所引意識。名眼等根。獨行意根增上勢力所引意識不能樂求眼等五根所行境界。故此經義無違前失。又世尊說。苾芻當知。吾今爲汝具足演說一切所達所知法門。其體是何。謂諸眼色眼識眼觸。眼觸爲緣內所生受。或樂或苦不苦不樂。廣說乃至。意觸爲緣內所生受。或樂或苦不苦不樂。是名一切所達所知。由此經文決判一切所達知法。唯有爾所。此中無有補特伽羅。故補特伽羅亦應非所識。以慧與識境必同故。諸謂眼見補特伽羅。應知眼根見此所有。於見非我。謂見我故。彼便顚墜惡見深坑。故佛經中自決此義。謂唯於諸蘊說補特伽羅。如入契經作如是說。眼及色爲緣生於眼識。三和合觸俱起受想思。於中後四是無色蘊。初眼及色名爲色蘊。唯由此量說名爲人。卽於此中隨義差別假立名想。或謂有情不❷悅意生儒童養者命者生者補特伽羅。亦自稱言我眼見色。復隨世俗說。此具壽有如是名如是種族如是姓類如是飮食如是受樂如是受苦如是長壽如是久住如是壽際。苾芻當知。此唯名想。此唯自稱。但隨世俗假施設有。如是一切無常有爲從衆緣生由思所造。世尊恒勅依了義經。此經了義。不應異釋。又薄伽梵告梵志言。我說一切有唯是十二處。若數取趣非是處攝無體理成。若是處攝則不應言是不可說。彼部所誦契經亦言。諸所有眼諸所有色。廣說乃至。苾芻當知。如來齊此施設一切建立一切有自體法。此中無有補特伽羅。如何可說此有實體。頻毘❸婆羅契經亦說。諸有愚昧無聞異生隨逐假名計爲我者。此中無有我我所性。唯有一切衆苦法體將正已生。乃至廣說。有阿羅漢苾芻尼名世羅。爲魔王說

汝❹墮惡見趣　於空行聚中
妄執有有情　智者達非有
如卽攬衆分　假想立爲車
世俗立有情　應知攬諸蘊

世尊於雜阿笈摩中爲婆羅門婆拕梨說

婆拕梨諦聽　能解諸結法
謂依心故染　亦依心故淨
我實無我性　顚倒故執有
無有情無我　唯有有因法
謂十二有支　所攝蘊處界
審思此一切　無補特伽羅
既觀內是空　觀外空亦爾
能修空觀者　亦都不可得

經說。執我有五種失。謂起我見及有情見墮惡見趣同諸外道越路而行。於空性中心不悟入不能淨信不能安住不得解脫。聖法於彼不能清淨。此皆非量。所以者何。於我部中曾不誦故。汝宗許是量爲部爲佛言。若部是量佛非汝師汝非釋子。若佛言者此皆佛言。如何非量。彼謂。此說皆非眞佛言。所以者何。我部不誦故。此極非理。非理者何。如是經文諸部皆誦。不違法性及餘契經。而敢於中輒與❺誹撥我不誦故非眞佛言。唯縱兇狂故極非理。又於彼部豈無此經謂一切法皆非我性。若彼意謂補特伽羅與所依法不一不異故說一切法皆非我。既爾應非意識所識。二緣生識經決判故。又於餘經如何會釋。謂契經說。非我計我此中具有想心見倒。計我成倒說於非我。不言於我何煩會釋。非我者何。謂蘊處界。便違前說補特伽羅與色等蘊不一不異。又餘經說。苾芻當知。一切沙門婆羅門等諸❻有執我等隨觀見。一切唯於五取蘊起。故無依我起於我見。但於非我法妄分別爲我。又餘經言。諸有已憶正憶當憶種種宿住。一切唯於五取蘊起。故定無有補特伽羅。若爾何緣此經復說我於過去世有如是色等。此經爲顯能憶宿生一相續中有種種事。若見實有補特伽羅於過去生能有色等如何非墮起身見失。或應誹撥言無此經。是故此經依總假我言

❶准＝唯【宮】　❷悅＝說【明】　❸婆＝娑【宋】【元】【宮】,〔婆〕－【明】　❹墮＝隨【石】　❺誹＝非【三】【宮】*　❻有＝者【宋】【元】

有色等如聚如流。若爾世尊應非一切智。無心心所能知一切法剎那剎那異生滅故。若許有我可能遍知。補特伽羅則應常住。許心滅時此不滅故。如是便越汝所許宗。我等不言佛於一切能頓遍知故名一切智者。但約相續有堪能故。謂得佛名諸蘊相續成就如是殊勝堪能。纔作意時於所欲知境無倒智起故名一切智。非於一念能頓遍知。故於此中有如是頌

由相續有能　如火食一切
如是一切智　非由頓遍知

如何得知約相續說知一切法非我遍知。說佛世尊有三世故。於何處說。如有頌言

若過去諸佛　若未來諸佛
若現在諸佛　皆滅衆生憂

汝宗唯許蘊有三世。非數取趣。故定應爾

*說一切有部俱舍論*卷第二十九

阿毘達磨俱舍論卷第三十

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

破執我品第九之二

若唯五取蘊名補特伽羅。何故世尊作如是說。吾今為汝說諸重擔取捨重擔荷重擔者。何緣於此佛不應說。不應重擔即名能荷。所以者何。曾未見故。不可說事亦不應說。所以者何。亦未見故。又取重擔應非蘊攝。重擔自取曾未見故。然經說愛名取擔者。既即蘊攝。荷者應然。即於諸蘊立數取趣。然恐謂此補特伽羅是不可說常住實有。故此經後佛自釋言。但隨世俗說此具壽有如是名。乃至廣說。如上所引入經文句。為令了此補特伽羅可說無常非實有性。即五取蘊自相逼害得重擔名。前前剎那引後後故名為荷者。故非實有補特伽羅。補特伽羅定應實有。以契經說諸有撥無化生有情邪見攝故。謂言無有化生有情。如佛所言我說有故。謂蘊相續能往後世不由胎卵濕名化生有情。撥此為無故邪見攝。化生諸蘊理實有故。又許此邪見謗補特伽羅。汝等應言是何所斷。見修所斷理並不然。補特伽羅非諦攝故。邪見不應修所斷故。若謂經說有一補特伽羅生在世間應非蘊者。亦不應理。此於總中假說一故。如世間說一麻一米一聚一言。或補特伽羅應許有為攝。以契經說生世間故。非此言生如蘊新起。依何義說生在世間。依此今時取別蘊義。如世間說能祠者生記論者生取明論故。又如世說有苾芻生有外道生取儀式故。或如世說有老者生有病者生取別位故。佛已遮故此救不成。如勝義空契經中說。有業有異熟。作者不可得。謂能捨此蘊及能續餘蘊。唯除❶法假。故佛已遮。頗勒具那契經亦說。我終不說有能取者。故定無一補特伽羅能於世間取捨諸蘊。又汝所引祠者等生。其體是何而能喻此。若執是我彼不極成。若心心所彼念念滅新新生故取捨不成。若許是身亦如心等。又如明等與身有異。蘊亦應異補特伽羅。老病二身各與前別。數論轉變如前已遣。故彼所引為喻不成。又許蘊生非數取趣。則定許此異蘊及常。又此唯一。蘊體有五。寧不說此與蘊有異。大種有四造色唯一。寧言造色不異大種。是彼宗過。何謂彼宗。諸計造色即大種論。設如彼見應作是質。如諸造色即四大種。亦應即五蘊立補特伽羅。若補特伽羅即諸蘊者。世尊何不記命者即身。觀能問者阿世耶故。問者執一內用士夫體實非虛名為命者。依此問佛與身一異。此都無故一異不成。如何與身可記一異。如不可❷記龜毛❸鞕軟。古昔諸師已解斯結。昔有大德名曰龍軍。三明六通具八解脫。于時有一畢隣陀王。至大德所作如是說。我今來意欲請所疑。然諸沙門性好多語。尊能直答。我當請問。大德受請。王即問言。命者與身為一為異。大德答言。此不應記。王言。豈不先有要耶。今何異言不答所問。大德質曰。我欲問疑。然諸國王性好多語。王能直答。我當發問。王便受教。大德問言。大王宮中諸菴羅樹所生果味為❹酢為甘。王言。宮中本無此樹。大德復責。先無要耶。今何異言不答所問。王言。宮內此樹既無。寧可答言果味甘*酢。大德誨曰。命者亦無。如何可言與身一異。佛何

❶Dharma-saṃketa.　❷記＝說【宮】　❸鞕＝硬【三】【宮】　❹酢＝醋【三】【聖】*

不說命者都無。亦觀問者阿世耶故。問者或於諸蘊相續謂為命者。依之發問。世尊若答命者都無。彼墮邪見故佛不說。彼未能了緣起理故。非受正法器。不為說假有。理必應爾。世尊說故。如世尊告阿難陀言。有姓筏蹉出家外道。來至我所作是問言。我於世間為有非有。我不為記。所以者何。若記為有違法真理。以一切法皆無我故。若記為無增彼愚惑。彼便謂我先有今無。對執有愚此愚更甚。謂執有我則墮常邊。若執無我便墮斷邊。此二輕重如經廣說。依如是義故有頌[1]曰

觀為見所傷　及壞諸善業
故佛說正法　如牝虎銜子
執真我為有　則為見牙傷
撥俗我為無　便壞善業子

復說頌曰

由實命者無　佛不言一異
恐撥無假我　亦不說都無
謂蘊相續中　有業果命者
若說無命者　彼撥此為無
不說諸蘊中　有假名命者
由觀發問者　無力解真空
如是觀筏蹉　意樂差別故
彼問有無我　佛不答有無

何緣不記世間常等。亦觀問者阿世耶故。問者若執我為世間。我體都無故四記皆非理。若執生死皆名世間。佛四種記亦皆非理。謂若常者無得涅槃。若是非常便自斷滅不由功力咸得涅槃。若說為常亦非常者定應一分無得涅槃一分有情自證圓寂。若記非常非非常者則非得涅槃非不得涅槃。決定相違便成戲論。然依聖道可般涅槃。故四定記皆不應理。如[2]離繫子問雀死生。佛知彼心不為定記。有邊等四亦不記者。以同常等皆有失故。審知此四義同常等。以有外道名嗢底迦。先問世間有邊等四。復設方便矯問世尊。為諸世間皆由聖道能得出離為一分耶。尊者阿難因告彼曰。汝以此事已問世尊。今復何緣改名重問。故知後四義與前同。復以何緣世尊不記如來死後有等四耶。亦觀問者阿世耶故。問者妄計已解脫我名為如來而發問故。今應詰問計有我者。佛何緣記有現補特伽羅不記如來死後亦有。彼言恐有墮常失故。若爾何緣佛記慈氏汝於來世當得作佛。及記弟子身壞命終某甲今時已生某處。此豈非有墮常過失。若佛先見補特伽羅彼涅槃已便不復見以不知故不記有者則撥大師具一切智。或應許不記由我體都無。若謂世尊見而不說則有離蘊及常住過。若見非見俱不可說則應漸言不可說佛是一切智非一切智。若謂實有補特伽羅。以契經言[3]諦故住故定執無我者墮惡見處故。此不成證。彼經亦說定執有我者墮惡見處故。阿毘達磨諸論師言。執我有無俱邊見攝。如次墮在常斷邊故。彼師所說深為應理。以執有我則墮常邊。若執無我便墮斷邊。前筏蹉經分明說故。若定無有補特伽羅[4]為說阿誰流轉生死。不應生死自流轉故。然薄伽梵於契經中說諸有情無明所覆貪愛所繫馳流生死。故應定有補特伽羅。此復如何流轉生死。由捨前蘊取後蘊故。如是義宗前已徵遣。如燎[5]原火雖剎那滅而由相續說有流轉。如是蘊聚假說有情。愛取為緣流轉生死。若唯有蘊。何故世尊作如是說。今我於昔為世導師名為妙眼。此說何咎。蘊各異故。若爾是何物。謂補特伽羅。昔我即今體應常住。故說今我昔為師言。顯昔與今是一相續。如言此火曾燒彼事。若謂決定有真實我。則應唯佛能明了觀。觀已應生堅固我執。從斯我執我所執生。從此應生我我所愛。故薄伽梵作如是言。若執有我便執我所。執我所故。於諸蘊中便復發生我我所愛。薩迦耶見我愛所縛則為謗佛。去解脫遠。若謂於我不起我愛。此言無義。所以者何。於非我中橫計為我。容起我愛。非實我中。如是所言無理為證。故彼於佛真聖教中無有因緣起見瘡皰。如是一類執有不可說補特伽羅。復有一類總撥一切法體皆非有。外道執有別真我性。此等一切見不如理。皆不能免無解脫過。若一切類我體都無。剎那滅心於曾所受久相似境何能憶知。如是憶知從相續內念境想類心差別生。且初憶念為從何等心差別無間生。從有緣彼作意相似相屬想

[1]曰＝言【三】【宮】　[2]Nirgrantha-śrāvaka.　[3]諦＝論【宮】　[4]爲＋(可)【三】【宮】　[5]原＝源【宮】

等不爲依止差別、愁憂散亂等緣損壞功[1]德心差別起。雖有如是作意等緣、若無彼類心差別者則無堪能修此憶念。雖有彼類心差別因、若無如是緣、亦無能修理。要具二種方可能修。諸憶念生但由於此。不見離此有功能故。如何異心見後異心能憶。非天授心曾所見境後祠授心有憶念理。此難非理。不相屬故。謂彼二心互不相屬、非如一相續有因果性故。我等不言異心見境異心能憶。相續一故。然從過去緣彼境心、引起今時能憶念識。謂如前說。相續轉變差別力故。生念何失。由此憶念力有後記知生。我體既無、孰爲能憶。能憶是何義。由念能取境。此取境豈異念。雖不異念、但由作者。作者即是前說念因。謂彼類心差別。然世間所言制怛羅能憶。此於蘊相續立制怛羅名。從先見心後憶念起。依如是理說彼能憶。我體若無是誰之念。爲依何義說第六聲。此第六聲依屬主義。如何物屬何主。此如牛等屬制怛羅。彼如何爲牛主。謂依彼彼所乘[2]所構*所役等中彼得自在。欲於何所驅役於念。而勤方便尋求念主。於所念境驅役於念。爲何。[3]謂令念起。奇哉自在起無理言。寧爲此生而驅役此。又我於念如何驅役。爲令念起、爲令念行。念無行故但應[4]念起。則因名主。果名能屬。由因增上令果得生。故因名主、果於生時是因所有故名能屬。即生念因足爲念主。何勞立我爲念主耶。即諸行聚一類相續。世共施設制怛羅牛。立制怛羅名爲牛主。是牛相續於異方生變異生因故名爲主。此中無一實制怛羅、亦無實牛。但假施設。故言牛主亦不離因。憶念既爾、記知亦然。如辯憶知、熟爲能了、誰之識等、亦應例釋。且識因緣與前別者、謂根境等。如應當知。有作是言、決定有我。事用必待事用者故。謂諸事用待事用者。如天授行、必待天授。行是事用、天授名者。如是識等所有事用。必待所依能了等者。今應詰彼。天授謂何。若是實我、此如先破。若假士夫、體非一物。於諸行相續假立此名故、如天授能行、識能了亦爾。依何理說天授能行。謂於剎那生滅諸行不異相續立天授名。愚夫於中執爲一體、爲自相續異處生因、異處生名行。因即名行者。依此理說天授能行。如焰及聲異處相續。世依此說焰聲能行。如是天授能爲識因故、世間亦謂[5]天授能了。然諸聖者爲順世間言說理故、亦作是說。經說諸識能了所緣。識於所緣爲何所作。都無所作。但[6]以境生。如果酬因。雖無所作而似因起說名酬因。如是識生雖無所作而似境故說名了境。如何似境。謂帶彼相。是故諸識雖亦託根生、不名了根。但名爲了境。或識於境相續生時。前識爲因引後識起。說識能了亦無有失。世間於因說作者故。如世間說鐘鼓能鳴。或如燈能行、識能了亦爾。爲依何理說燈能行。燈焰相續中假立燈號。燈於異處相續生時、說爲燈行。無別行者。如是心相續假立識名。於異境生時說名能了。或如色有色生色住。此中無別有生住者。說識能了理亦應然。若後識生從識非我。何緣[7]從識不恒似前。及不定次生如芽莖葉等。有爲皆有住異相故。謂諸有爲自性法爾微細相續後必異前。若異此者縱意入定、身心相續相似而生、後念與初無差別故。不應最後念自然從定出。諸心相續亦有定次。若此心次彼心應生。於此心後彼必生故。亦有少分行相等心方能相生。種[8]性別故。如女心無間起嚴汚身心。或起彼夫彼子心等。後時從此諸心相續轉變差別還生女心。如是女心於後所起嚴汚心等有生功能。異此無功能。由種[9]性別故。女心無間容起多心。然多心中若先數起、明了近起。先起非餘。由如是心修力強故。唯除將起位身外緣差別。諸有修力最強盛者、寧不恒時生於自果。由此心有住異相故。此住異相於別修果相續生中最隨順故。諸心品類次第相生因緣方隅我已略說。委悉了達唯在世尊。一切法中智自在故。依如是義故有頌言

於一孔雀輪　一切種因相
非餘智境界　唯一切智知

色差別因尚爲難了。況心心所諸無色法因緣差別可易了知。一類外道作如是執。諸心生時皆從於我。前之二難於彼最切。若諸心生皆從我者。何緣後識不恒似前。及不定次生如芽莖葉等。若謂由待意合差別

[1] 德＝能【三】【宮】　[2] [所]－【三】【宮】*　[3] 謂＝爲【三】【宮】　[4] 念＝令【三】【宮】　[5] 天＝王【宮】　[6] 以＝似【三】【宮】　[7] 從＝後【三】【宮】　[8] 性＝姓【三】【宮】　[9] 性＝姓【宮】

有異識生理定不然。我與餘合非極成故。又二物合有分限故。謂彼自類釋合相言非至爲先後至名合。我與意合應有分限。意移轉故我應移轉。或應與意俱有壞滅。若謂一分合理定不然。於一我體中無別分故。設許有合我體旣常。意無別異。合寧有別。若待別❶學爲難亦同。謂覺因何得有差別。若待行別我意合者則應但心待行差別能生異識。何用我爲。我於識生都無有用。而言諸識皆從我生。如藥事成能除痼疾。誑醫矯說普莎訶言。若謂此二由我故有此但有言無理爲證。若謂此二我爲所依如誰與誰爲所依義。非心與行如畫如果我爲能持如❷壁如器。如是便有更相礙失。及有或時別住失故。非如*壁器我爲彼依。若爾如何。此但如地能爲香等四物所依。彼如是言證成無我。故我於此❸深生喜慰。如世間地不離香等。我亦應爾。非離心行。誰能了地離於香等。但於香等聚集差別世俗流布立以地名。我亦應然。但於心等諸蘊差別假立我名。若離香等無別有地如何說言地有香等。爲顯地體有香等別。故卽於地說有香等。令他了達是此非餘。如世間言木像身等。又若有我待行差別。何不俱時生一切智。若時此行功用最强。此能遮餘令不生果。寧從强者果不恒生。答此如前修力道理許行非常漸變異故。若爾計我則爲唐捐。行力❹令心差別生故。彼行此修體無異故。必定應信我體實有以有念等德句義故。德必依止實句義故。念等依餘理不成故。此證非理不極成故。謂說念等德句義攝體皆非實義不極成。許有別體皆名實故。經說六實物名沙門果故。彼依實我理亦不成。依義如前已遮遣故。由此所立但有虛言。若我實無爲何造業。爲我當受苦樂果故。我體是何。謂我執境。何名我執境。謂諸蘊相續。云何知然。貪愛彼故。與白等覺同處起故。謂世有言。我白我黑。我老我少。我瘦我肥。現見世間緣白等覺與計我執同處而生。非所計我有此差別。故知我執但緣諸蘊。以身於我有防護恩。故亦於身假說爲我。如言臣等卽是我身。於有恩中實假說我。而諸我執所取不然。若許緣身亦起我執。寧無我執緣他身起。他與我執不相屬故。謂若身若心與我執相屬。此我執起緣彼非餘。無始時來如是習故。相屬謂何。謂因❺起性。若無我體誰之我執。此前已釋。寧復重來。謂我於前已作是說。爲依何義說第六聲。乃至❻辨因爲果所屬。若爾我執以何爲因。謂無始來我執❼熏習。緣自相續有垢染心。我體若無誰有苦樂。若依於此有苦樂生。卽說名爲此有苦樂。如林有果及樹有花。苦樂依何。謂內六處。隨其所起說爲彼依。若我實無誰能作業誰能受果。作受何義。作謂能作。受謂受者。此但易名。未顯其義。辯法相者釋此相言。能自在爲名爲作者。能領業果得受者名。現見世間於此事業若得自在名爲能作。如見天授於浴食行得自在故名浴等者。此中汝等說何天授。若說實我喩不極成。說蘊便非自在作者。業有三種。謂身語意。且起身業必依身心。身心各依自因緣轉。因緣展轉依自因緣。於中無一自在起者。一切有爲屬因緣故。汝所執我不待因緣亦無所作。故非自在。由此彼說能自在爲名作者。相求不可得。然於諸法生因緣中若有勝用假名作者。非所執我見有少用。故定不應名爲作者能生身業勝因者何。謂從憶念引生樂欲。樂欲生尋伺。尋伺生勤勇。勤勇生風。風起身業。汝所執我此中何用。故於身業我非作者。語意業起類此應思。我復云何能領業果。若謂於果我能了別。此定不然。我於了別都無有用。於前分別生識因中已遮遣故。若實無我。如何不依諸非情處罪福生長。彼非❽愛等所依止故。唯內六處是彼所依。我非彼依如前已說。若實無我業已滅壞。云何復能生未來果。設有實我業已滅壞。復云何能生未來果。從依止我法非法生。如誰依誰。此前已破。故法非法不應依我。然聖教中不作是說。從已壞業未來果生。若爾從何。從業相續轉變差別。如種生果。如世間說果從種生。然果不隨已壞種起。亦非從種無間卽生。若爾從何。❾從種相續轉變差別果方得生。謂種次生芽莖葉等。花爲最後方引果生。若爾何言從種生果。由種展轉引

❶學＝覺【三】【宮】　❷璧＝壁【三】【宮】*　❸深＝染【宋】【元】【宮】　❹令＝念【三】　❺起＝果【三】【聖】　❻辨＝辯【宮】　❼熏＝重【三】【宮】　❽愛＝受【三】【宮】　❾從＝所【三】【宮】

起花中生果功能故作是說。若此花內生果功能非種為先所引起者。所生果相應與種別。如是雖言從業生果。而非從彼已壞業生。亦非從業無間生果。但從業相續轉變差別生。何名相續轉變差別。謂業為先後色心起中無間斷名為相續。即此相續後後剎那異前前生名為轉變。即此轉變於最後時有勝功能無間生果勝餘轉變故名差別。如有取識正命終時雖帶眾多感後有業所引熏習。而重近起數習所引明了非餘。如有頌言

業極重近起　數習先所作
前前前後熟　輪轉於生死

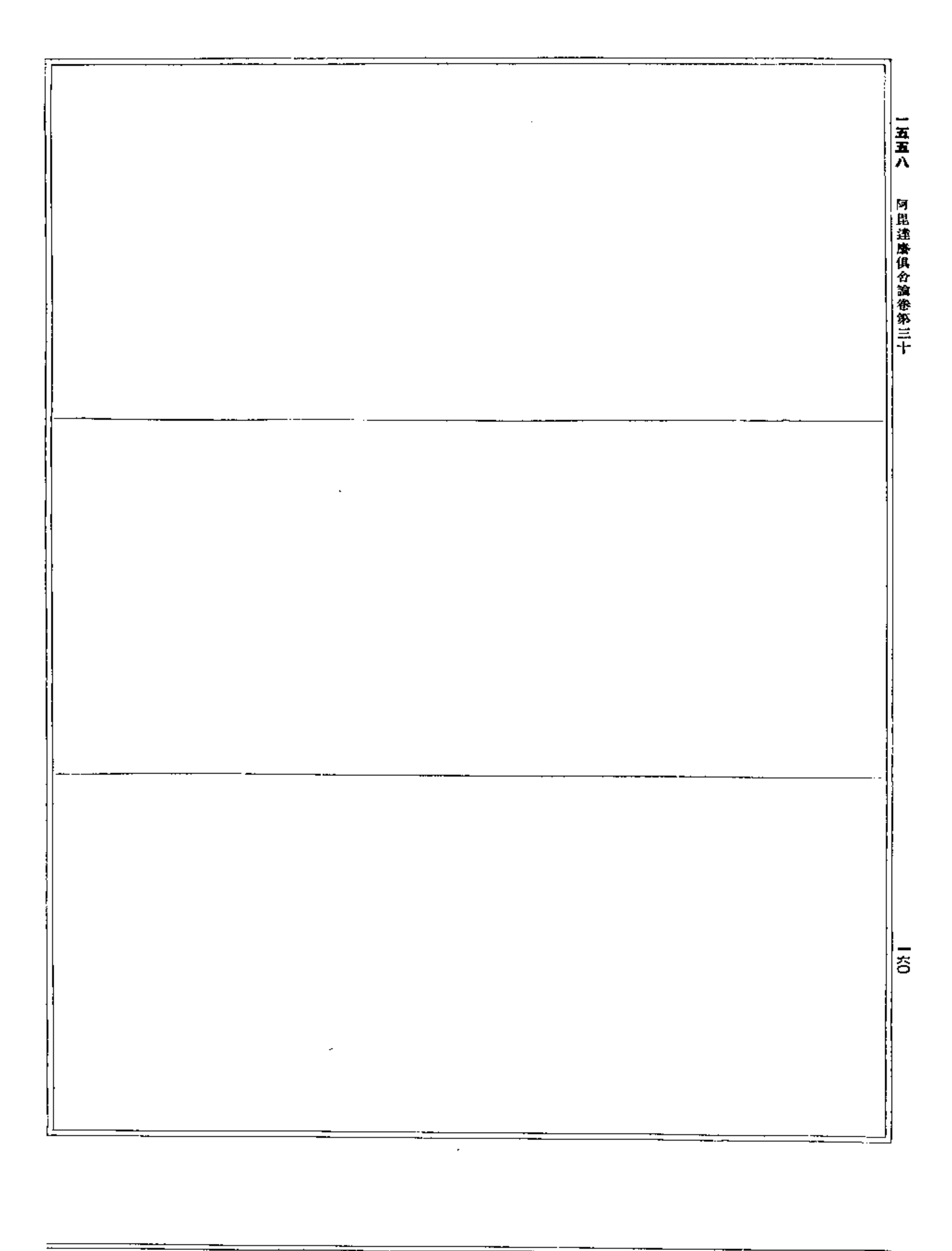
於此義中有差別者。異熟因所引與異熟果功能。與異熟果已即便謝滅。同類因所引與等流果功能。若染污者對治起時即便謝滅。不染污者般涅槃時方永謝滅。以色心相續爾時永滅故。何緣異熟果。不能招異熟。如從種果有別果生。且非譬喻是法皆等。然從種果無別果生。若爾從何生於後果。從後熟變差別所生。謂於後時即前種果遇水土等諸熟變緣。便能引生熟變差別。正生芽位方得種名。未熟變時從當名說。或似種故世說為種。此亦如是。即前異熟遇聞正邪等諸起善惡緣。便能引生諸善有漏及諸不善有異熟心。從此引生相續轉變展轉能引轉變差別。從此差別後異熟生非從餘生。故喻同法。或由別法類此可知。如拘櫞花塗紫礦汁相續轉變差別為因。後果生時瓤便色赤。從此赤色更不生餘。如是應知。從業異熟更不能引餘異熟生。前來且隨自覺慧境於諸業果略顯麁相。其間異類差別功能諸業所熏相續轉變至彼彼位彼彼果生。唯佛證知非餘境界。依如是義故有頌言

此業此熏習　至此時與果
一切種定理　離佛無能知

已善說此淨因道　謂佛至言真法性
應捨闇盲諸外執　惡見所為求慧眼
此涅槃宮一廣道　千聖所遊無我性
諸佛❶日言光所照　雖開❷殊眼不能覩
於此方隅已略說　為開智者慧毒門
庶各隨己力堪能　遍悟所知成勝業

*說一切有部俱舍論*卷第三十

❶日＝曰【宋】【元】【宮】　❷殊＝昧【三】【宮】

No. 1559 [No. 1558; cf. No. 1560]

阿毘達磨俱舍釋論①序

正教本宗。文②唯三藏。梵音所闡。諒無異說。法相深微。名實繁曠。若非圓明獨朗。孰能通達。自日隱頹多之山。月翳羅睺之手。時移解昧。部執競興。或以文釋義。或以義判文。雖復得失參差。皆以三藏爲本。可謂殊塗同歸一致百慮者也。尋十八部。師及弟子。並各造論。解其所執。於一部中多有諸論。此土先譯薩婆多部。止有毘婆沙及雜心四卷。毘婆沙明義雖廣。而文句來不具足。雜心說乃處中。止述自部宗致四卷。過存省略。旨趣難可尋求。此土先譯經部③正。有成實一論。成實乃以經部④駁斥餘師。其間所用。或同餘部。又於破立之中。亦未⑤皆盡其妙。且傳譯參差。難可具述。佛滅度後千一百餘年。有出家菩薩。名婆藪盤豆。器度宏曠。神才壯逸。學窮文字。思⑥徹淵源。德隆終古。名蓋當世。造大小乘論。凡數十部。並盛宣行。靡不宗學。法師德業。具如別傳。先於薩婆多部出家。仍學彼部所立三藏。⑦後見彼法多有乖違。故造此論。具述彼執。隨其謬處。以經部破之。故此論本宗是薩婆多部。其中取捨。以經部爲正。博綜群籍。妙拔衆師。談玄微窮於奧極。述事象略而周遍。顯成聖旨。備摧異說。立不可⑧闕。破無能擬。義彙數論。而深廣愈之。詞不繁而義顯。義雖深而易入。故天竺咸稱爲聰明論。於大小乘學。悉依此爲本。有三藏法師俱羅那他。聰敏强記。才辯無竭。碩學多聞。該通內外。爲弘法故。遠遊此國。值梁室將傾。時事紛梗。法師避地東西。垂二十載。欲還天竺。來至番禺。慧愷因請翻講攝大乘等論經。涉二年。文義方畢。法師爾後猶欲旋歸。刺史歐陽紇尚仁貴道。久申敬事。重復請留。彌加殊禮。慧愷與僧忍等。更請翻講此論。以陳天嘉四年歲次閼逢。龍集涒灘正月二十五日。於制旨寺。始就開闡。⑨惑品未畢。仍事徙居於南海郡內。續更敷說。法師遊方既久。精解此土音義。凡所翻譯。不須度語。但梵音所目。於義易彰。今既改變梵音。詞理難卒符會。故於一句之中。循環辯釋。翻覆鄭重。乃得相應。慧愷謹卽領受。隨定隨書。日夜相⑩係。無懈晷刻。至其年閏十月十日。文義究竟。論文二十二卷。論偈一卷。義疏五十三卷。刺史仍請於城內講說。旣得溫故。頗識大宗。非唯闇弱。多有疑滯。又恐所翻不免謬失。至天嘉五年歲次柔兆二月二日。與僧忍等。更請法師。重譯論文。再解義意。至光大元年歲次强圉十二月二十五日。治定前本始末究竟。長史袁敬。識鑒沈深。信解明正。長史長子元友。愛文重法。博學多藝。並禮事法師。備盡經始⑪經。南中翻譯。悉賴此賁門。方希永傳來世。以爲後生模式。佛法大海。深廣無際。若不局一塗。能信順求學。豈不同餐甘露。共嗅⑫詹匐者哉。如或專執。非所喻⑬也

阿毘達磨俱舍釋論卷第一

⑭婆藪盤豆造

陳⑮天竺三藏眞諦譯

⑯釋論中分別界品第⑰一

一切種智滅諸冥　拔出衆生生死泥
頂禮大師如理教　對法俱舍我當說

釋曰。若人欲正造論。當令他知大師不共功德。故說衆德爲先。後頂禮大師。此偈但依佛世尊說。偈曰。一切種智滅諸⑱瞑。釋曰。滅一切*瞑。由一切種智。於一切法無明者。能障見眞實義。故稱爲*瞑。此無明於佛世尊。由得究竟通對治故。一切種於一切法。永不生爲法故。故稱爲滅。獨覺及聲聞。於一切法雖除無明。由有染汚無明極不生故。不由一切種。何以故。諸餘聖人。於如來不共法。及於餘境。最久遠時處無邊差別。有無染汚無明。顯自利行究竟。讚歎佛已。次以利他行圓滿。讚歎世尊。偈曰。拔出衆生生死泥。釋曰。生死是世間⑲沈著處故。難可度故。故以譬泥。衆生於中沈著無救接者。唯佛世尊欲憐愍度脫。授說正法手應理拔濟。是人與自他利益⑳行相應。偈曰。頂禮大師如理教。釋曰。頭面接足名頂禮。立教不虛稱大師。無倒稱如理。得善離惡言稱教。說此如理教爲利他方便。由如理教。從生死泥拔濟衆生。不由通慧施恩威德等。頂禮如理教師已。欲何所作。偈曰。對法俱舍我當說。釋曰。此法通名滅濟

①序＋(沙門慧愷述)【三】【宮】　②唯＝惟【三】【宮】　③正＝止【三】【宮】　④駁＝駮【宮】　⑤皆＝揩【宮】　⑥徹＝撤【宮】　⑦後＝復【三】【宮】　⑧闕＝闊【元】【明】　⑨惑＝或【三】【宮】　⑩係＝繫【三】【宮】　⑪經＝絓【宋】【元】【宮】，維【明】　⑫詹匐＝薝蔔【三】【宮】　⑬也＋(阿毘達磨俱舍釋論序)【明】　⑭[婆藪盤豆造]－【宮】*　⑮[天竺]－【三】【宮】*　⑯[釋論]－【宋】【元】【宮】*，[釋論中]－【明】*　⑰一＋(之一)【明】　⑱瞑＝冥【三】【宮】*　⑲沈＝耽【三】【宮】　⑳[行]－【明】

教。別名云何。阿毘達磨俱舍。何法名阿毘達磨。偈曰。淨智助伴名對法。釋曰。智謂。擇法。淨謂無垢。卽無流智助伴。謂因緣資糧。若爾則說無流五陰。名阿毘達磨。此卽眞實阿毘達磨。若說假名阿毘達磨。偈曰。能得此法諸智論。釋曰。卽是有流思慧聞慧生得慧及助伴論。謂能傳生無流智。是無流智資糧故。亦名阿毘達磨。因何義立此名。能持自體相故稱達磨。或一切法中眞實法涅槃爲相。故稱達磨。此智對諸法。於法現前故。稱阿毘達磨。此論云何名阿毘達磨俱舍。偈曰。由義對法入此攝。釋曰。彼文句名阿毘達磨。由隨勝義入此論攝。是故此論於彼得稱爲藏。復次偈曰。論依對法名俱舍。釋曰。阿毘達磨是此論依止。何以故。從彼法中引生此論故。彼於此論亦受藏名。以是義故此論名爲阿毘達磨俱舍。復次此法共用云何。何人先說此法。而法師恭敬欲解說之。偈曰。離簡擇法更不有。爲寂靜❶惑別方便。世間由惑轉有海。爲此傳佛說對法。釋曰。若離擇法覺分。無別方便能除滅諸惑。諸惑能輪轉世間於生死海。由此正因。欲令弟子得簡擇法。故大師佛世尊先說阿毘達磨。若❷離此正❸諸說。弟子不能如理簡擇眞法故。佛世尊處處散說此法。大德迦旃延子等諸弟子。撰集安置。猶如大德達磨多羅多撰集優陀那伽他部類。闍毘婆沙師傳說如此。何者諸法是所簡擇。爲令他簡擇彼法。佛世尊說阿毘達磨。偈曰。有流無流法。釋曰。略說一切法。謂有流無流。此中何者有流。偈曰。有爲除聖道。有流。釋曰。除道聖諦。所餘有爲法說。名有流。何以故。偈曰。於中流。由隨增眠故。釋曰。若有如此義。諸流緣滅道二諦爲境起。於中不眠。無隨增故。是故於中不可立有流爲反質難。是不眠義。後分別惑品中當廣說。說有流法已。何者無流法。偈曰。無流法聖道及三種無爲。釋曰。何者三無爲。偈曰。虛空及二滅。釋曰何者二滅。擇滅非擇滅。如此空等三無爲及聖道。說爲無流法。何以故。於中諸流不能眠故略說。三無爲中何者爲空。偈曰。此中空無礙。釋曰。空以無障無礙爲性故色於中行。偈曰。擇滅謂永離。釋曰。與有流法永相離說名擇滅。各數簡擇苦等聖諦名擇。卽智❹勝因。此所得已利名爲擇滅。具足應言擇所得滅。以略說故但稱擇滅。如車與牛相應名爲牛車。一切有流爲一擇滅爲不一。不一云何偈曰。各各對諸結。釋曰。如結數量。擇滅亦爾。若不爾。由證見苦所斷惑擇滅。則應一時俱證一切惑擇滅。若爾修餘對治道則空無果。佛經言擇滅無同類。此言何義。擇滅無同類因。亦非他同類。因此是經義。非無與其同類。說擇滅已。偈曰。恒遮欲生生。別有非擇滅釋曰。能永遮未來諸法生。異於擇滅有別滅。說名非擇滅。不由簡擇得故。云何得。因緣不具故。譬如有人意識及眼根緣一色塵起。是時餘色聲香味觸等。悉有卽謝。五識聚不能緣彼爲境❺界更生。何以故。五識無有功能緣過去塵爲。境是故識等有非擇滅。由因緣不具故。得依二滅立四句。有諸法❻唯有擇滅。謂過去現在定生❼爲法。皆是有流有諸法唯有非擇滅。謂不生爲法無流有爲。有諸法具有二滅。謂有流定不生爲法。有諸法無有二滅。謂過去現在定生爲法。皆是無流。說三無爲已。前說有爲法除聖道名有流。何者是有爲。偈曰。又諸有爲法。謂色等五陰。釋曰。色陰受陰想陰行陰識陰。此五陰攝一切有爲。已至聚集因緣所作。故名有爲。何以故。無有法無緣及一緣。所生故。是彼種類故。於未來無妨。譬如獨陀。偈曰。說世路言依。有離及有類。釋曰。是諸有爲法。有已正當行故名世路。復次無常所食故。言謂方言。是言所應義名言依。由執有義言故。佛經說有爲法名言依。若不爾。則違分別道理❽二論。彼論❾云。言依入十八界攝。永出名離。所謂涅槃。一切有爲。涅槃永出離故。有爲法有離。涅槃無離故。有爲法名有離。有因故名有類。類以因義。毘婆沙師作❿此說。如是等是有爲別名。復次是有爲法。偈曰。有流名取陰。釋曰。此何所顯。是有取可說名陰有。但陰非取。謂無流有爲。此中以惑爲取。陰從取生故名取陰。譬如草⓫木糠火。復次隨逐取故。譬如王人。復次諸取從彼生故名取陰。譬如花樹果樹。是有流諸法。偈曰。或說有鬪⓬諍。釋曰。諸惑名鬪*諍。能動諸善法。及損害自他。故鬪*諍所隨眠故。故說有鬪*諍。譬如有流。復次偈曰。苦集諦世間。釋曰。違聖人意故名苦。苦從諸⓭見生故名集。破壞故名世間　有對治

❶惑＝或【宮】　❷離此＝雜心【宋】【元】　❸諸說＝說諸【三】【宮】　❹勝＋（類）【三】【宮】　❺〔界〕－【三】【宮】　❻唯＝惟【三】【宮】下同　❼（有）＋爲【三】【宮】　❽〔二〕－【三】【宮】　❾云＋（何）【三】【宮】　❿（如）＋此【三】【宮】　⓫木＝火【三】【宮】　⓬爭＝諍【三】【宮】*　⓭〔見〕－【三】【宮】

故。偈曰。見處及三有。釋曰。諸見依中住。由隨順增長故。故是見處。但有令有故名有。如此說有流法。如義別名已前已說。色等五陰。此中偈曰。色陰謂五根。五塵及無教。釋曰。五根謂眼耳鼻舌身。五塵是眼等五根境。謂色聲香味觸及無教。如此是名色陰。此中是前說色等五塵。偈曰。此識依淨色。說名眼等根。釋曰。色聲香味觸識所依止五種淨色類。次第應知。是眼耳鼻舌身根。如佛世尊言。比丘眼是內入。合四大成。是淨色性類。如此廣說。復次前已說眼等五根。此識依淨色說名眼等根。眼根等識依止。其義如此。若立此義。則順分別道理論。彼論云。何者為眼根。謂眼識依止清淨色。說五根已。次應說五塵。此中偈曰。色二。釋曰。一顯色。二形色。顯色有四種。謂青黃赤白。餘色是此四色未異。形色有八種。謂長等❶耶。對是重說色入。偈曰。或二十。釋曰。謂青黃赤白長短❷方圓高下正邪雲烟塵霧影光明闇。有餘師說。空為一色故。有二十一色。此中形平等為正。不平等名邪。地氣名霧。日焰名光。月星火藥寶珠電焰名明。於中若色顯現名❸影。翻此名闇。餘色易解故今不釋。有色入有顯無形。謂青黃赤白影光明闇。有色入有形無顯。謂有長等一分。即有教身業為相。有色入有顯有形。謂所餘諸色。有餘師說。有色入無形無顯。謂無教色。有餘師說。唯光及明有顯無形。何以故。恒見青等諸色有長等差別。云何一物二知所緣。此二色於一塵中現故。是義不然。於有教身業。則成反質難故。說色入已。偈曰。聲塵有八種。釋曰。有執依非執依四大為因。有衆生名非衆生名。是名四聲。此聲由可愛非可愛差別。故成八種。此中有執依為因者。謂言手等聲。非執依為因者。謂風樹浪等聲。有衆生名者。謂有義言聲。異此為非衆生❹名。有餘師說。有別聲有執依非執依四大為因。謂手鼓合生。譬如一❺顯色隣虛不許依二四大生。此聲亦應爾。說聲已。偈曰。味六。釋曰。謂甜酢醎辛苦淡差別故。偈曰。香有四。釋曰。謂香臭平等不平等差別故。阿毘達磨中說香有三種。謂香臭平等。偈曰。觸塵十一種。釋曰。觸有十一種應知。謂四大滑澁重輕冷飢渴。此中四大後當說。柔軟名滑。麁燥為澁。可稱名重。翻此為輕。熱愛為冷。食愛為飢。飲愛為渴。於因立果名故說如此。如佛伽❻陀中說

諸佛生現樂　說正法亦樂
大衆和合樂　聚集出家樂

於色界中無飢渴觸。有所餘❼諸觸。於中彼衣若不可各稱。四大❽聚集所造故。亦可得稱。於彼無能損冷觸。有能益冷觸。他說如此。前已說色有多種。此中有時由一物眼識得生。若是時中分別一類。有時由多物眼識得生若是時中無。所分別。譬如軍衆。有無量顯形色。及遠見衆寶應知。耳等識亦爾。身識若極多。由五觸生。謂四大觸。諸觸中滑等隨一。有師作如此執。復有餘師說。具足十一觸生身識。若爾則總緣塵。通境為塵。五識應成不但緣別境。五識對入別相為境故。許彼以別相為境。非對物別相。斯有何失。應思此義。身舌二根。一時塵至。何識先生。隨強塵先發識。若平等塵至。舌識先生。食欲所引相續故。如此說五根五塵及如取塵已。今當說無教色。偈曰。亂心無心❾耶。隨流淨不淨。依止於四大。何無教色說。釋曰。異緣名亂心。入無想定及滅心定名無心。顯非亂心及有心故言*耶。是似相續或俱或後故名隨流善名淨。惡名不淨。至得相續亦爾。為簡此異彼故。說依止於四大。毘婆沙師說。依止以因為義四大為無教。生等五因故。欲顯立名因故言何。此法雖以有色業為性。不如有教色可令他知。故名無教。顯是餘師說故言說。若略說。有教色。三摩提所生善惡性色名無教。前說依止四大。何者四大。偈曰。諸大謂地界。及水火風界。釋曰。如此四大。能持自相及所造色故名界。云何四界名大。一切餘色依止故。於彼成麁故。故名為大。復次極遍滿起地水火風聚中形量大故。復次能增廣一切有色物生。及於世間能作大事故名大。復次此地等界。於何業中成。何為自性。偈曰。於持等業成。釋曰。勝持和攝成熟引長。於四業中。次第成就。地水火風界。轉移增益。故名引長是名四大業自性者次第。偈曰。堅濕熱動性。釋曰。地界以堅為性。水界以濕為性。火界以熱為性。風界以動為性。引諸大相續令生異處。如吹燈光名動。分別道理論云。何者風界。所謂輕觸。經說亦爾。或說輕觸為所造

❶耶＝邪【宮】　❷〔方〕－【宮】　❸影＝顯【元】【明】【宮】　❹名＋(聲)【三】【宮】　❺顯＝頭【宮】　❻陀＝他【三】【宮】　❼〔諸〕－【三】【宮】　❽聚集＝集聚【三】【宮】　❾耶＝邪【三】【宮】＊

色。此法以動爲定性故。說動爲風界。卽以業顯風自性。復次地等及地界等。異義云何。偈曰。說地顯形色。由世立名想。水火亦復然。釋曰。若世人示現他地大。但示顯形色。如示現地大。示現水火大亦爾。但示顯形色故依世假名想。說色入爲地等三大。偈曰。唯風界。釋曰。是風界世人說爲風。偈曰。亦爾。釋曰。如世人假說顯形色爲地。說風亦爾。或說黑風。或說團風。云何說無教爲後此陰名色。顯現變壞故。佛世尊說。比丘由此法變壞。變壞故說色取陰。何法能變壞。由手等觸故變壞。廣說如經。有對礙故可變壞。復次義部經中說

求得欲塵人　愛渴所染著
若所求不遂　❶喜彼如被刺

復次餘師說。此色欲界變壞生。對礙故名色。若爾隣虛色應不成色。不可變壞故。此言非難。隣虛色無獨住。不和合故。若和合住則可變壞。若爾過去未來色不應成色。此亦已變壞應變壞。變壞性類故。如所燒薪。若爾無教不應成色。此亦由有教變壞故。其同變壞。如樹動影動。是義不然。無教無變壞故。若爾有教謝滅。無教亦應謝滅。如樹滅影滅。復有餘師說。依止變壞故。無教亦變壞。是義不然。若爾眼識等。由依止變壞。亦應成色。是故汝執不平。雖然有異。何以故。無教依四大生。如影依樹生。光依寶生。眼等識不爾。依眼等根生。諸根一向唯爲眼等識作生因。此執非毘婆沙義。謂依樹影生。依寶光生。彼師說。影等顯色隣虛。各各依止自四大故。若實如此。影光依樹寶生。無教不應同此依止。何以故。無教所依止。四大已謝。彼師不許無教隨滅。是故此執不成救義。復有餘師別立救義言。眼等諸識依止。各有差別。有依止變壞如眼等。有依止不變壞如意識等。無教依止既不爾。此難則不平。是故此義應然。由可變壞故名色陰。是法前已說。色陰爲性。偈曰。此根❷塵復說。十入及十界。釋曰。若安立入門屬十❸八。謂眼入色入。乃至身入觸入。若安立界門屬十界。謂眼界色界。乃至身界觸界。說色陰及安立入界已。次當說受等諸陰。此中偈曰。受陰領隨觸。釋曰。有三種領隨觸。說名受陰。何者爲三。謂能領隨樂苦不樂不苦觸。是名三受。復次若分別此受。則成六受聚。謂眼觸所生受。乃至意觸所生受。偈曰。想陰別執相。釋曰。青黃長短男女親怨樂苦等相差別執。是名想陰。復次若分別此想。有六如受。偈曰。異四名行陰。釋曰。除色受想識四陰。餘有爲法名行陰。經中佛世尊說。六故意聚名行取陰。此說由勝故。此故意聚。是業性故。於造作中最勝故。佛世尊說。能作功用起有爲法故。說此爲有行取陰。若不爾。所餘心法及不相應法非陰攝。則不可立爲苦諦集諦。於彼亦不可立爲應知應離。佛世尊說。　我不說未見未通一法決定至苦後際。未除未滅亦爾。是故諸有爲法入行陰攝。應信此義。偈曰。是受等三陰。釋曰。謂受想行三陰。若安立爲入及界。偈曰。或名法入界。幷無教無爲。釋曰。此七種法。說名法入及法界。偈曰。識陰對對觀。釋曰。對對諸塵意識心是名識陰。復次若分別此識則成六識聚。謂眼識乃至意識。是所說識陰。若安立入。偈曰。或說爲意入。釋曰。若安立界偈曰。或說爲七界。釋曰。何者爲七。偈曰。謂六識意根。釋曰。眼識界乃至意識界及意界。此中五陰。已說爲十二入及十八界。除無教色。是色陰立爲十入十界。受想行陰無教無爲。立爲法入法界。　是識陰卽是意入及六識界幷意界。爲不如此耶。前說唯六❹識爲識陰。若爾❺異此六識。何法名意界。　無別意界異六識。雖然是諸識中。偈曰。六中無間謝。說識名意根。釋曰。六識中隨一無間滅。此識說名意界。譬如一人先爲子後爲父。又如先爲果後成種子。識亦如是。先爲六識後成意界。若爾實物唯十七界或十二界。何以故。六識界及意界互相攝故。　若爾云何安立爲十八界。雖然偈曰。爲成第六依。故界成十八。　釋曰。是五種識界。以眼等五界爲依。第六意識界無有別依。爲成立此依故說意界。由如此安立依能依境界三六故。界成十八。若爾阿羅漢最後心。應非意界。無識在後生。爲此無間滅故成意界。是義不然。何以故。此已住意性中故。因緣不具故。後識不生。此中由陰攝一切有爲。由取陰攝一切有流。由入由界攝一切法盡。應知一切諸法復有略攝。偈曰。略攝一切法。由一陰入界。釋曰。陰中以色陰。入中以意入。界中以法界。應知攝一切法盡。如來

❶喜彼＝囊波【三】【宮】　❷塵＝應【三】【宮】　❸八＝入【三】【宮】　❹〔識〕－【三】【宮】　❺異＝是【三】【宮】

處處說攝。其義應知如此。偈曰。同自性類故。釋曰。此攝由同性類相應故。不由異性故。何以故。偈曰。離餘法性類。釋曰。諸法與他性相離。則此性與彼不相應。是故不由此性得攝他。譬如眼根。由色陰由眼入眼界。苦集二諦等攝。以同性故。不由餘陰等。彼性不相應故。若爾有處說。由他攝他。譬如由四攝類攝一切衆生。此攝不恒。應知是假名。何故不成二十一界。何以故。眼耳鼻各有二故。不應爾。何以故。偈曰。類境識同故。雖二成一界。釋曰。此中同類者。此二同眼性類故。同境者。此二同緣色故。同識者。此二共爲一眼識依止故。是故眼根雖二共成一界。於耳鼻應知亦爾。偈曰。若爾云何二。爲莊嚴生二。釋曰。若實如此。眼等一界云何生二。爲莊嚴依止故。若不爾。一眼耳一依處生。一鼻一孔生。此身則大醜陋。是義不然。若本來如此。及猫狸❶鵂鶹等。生二眼耳鼻有何莊嚴。若爾生二何爲。爲助成識故。如人閉一眼開一眼。或開一眼半閉一眼。見色皆不明了。爲莊嚴識令成就故。三根各須二處。說陰入界已。應說此義。陰入界其義云何。偈曰。聚來門性義。陰入界三名。釋曰。隨所有色。若過去未來現在。若內若外。若麁若細。若鄙若美。若遠若近。此一切色攝聚一處。說名色陰。由此經言。陰以聚義。此義得成。此中過去色者。由無常已滅。未來未生。現在已生未滅。於自相續爲內。異此名外。或由入判內外。有礙爲麁。無礙爲細。或由相待判麁細。若汝言。或由相待則麁細不成。是義不然。由待異故。若此待彼成麁。無方便待彼成細。譬如父子。有染污爲鄙。無染污爲美。過去未來爲遠。❷現在爲近。乃至識陰亦爾。復有差別。五根依止爲麁。心依止爲細。毘婆沙師依地判麁細。有大德說。五根所緣爲麁。異此名細。非可愛名鄙。可愛名美。不可見處爲遠。可見處爲近。過去等自名所顯。不須別釋。應知受等亦爾。由隨依止故有遠近。麁細義如前。入者心及心法來門義。或說來增義。能增長心及心法來。界者別義。如一山處多有鐵銅金銀等差別。故說名界。如此於一依止中。或相續中。有十八種差別。說名十八界。此中別以本義。本謂同類因。此十八法。同類相續。爲同類因。故說名別。若爾無爲則非界。是義不然。此是心及心法。同類因故。復有餘師說。界以種類義。諸法種類有十八。謂自性故說名界。若陰以聚義陰應是假名。有多物聚集故。譬如聚及人。是義不然。一物隣虛得陰名故。若爾不應說陰以聚義。何以故。一物無聚義故。復有餘師說。能荷負事是陰義。復有師說。分分是陰義。何以故。如有諸說。我應❸轉三陰物。此執與經不相應。何以故。經但說聚是陰義如經言。隨所有色。若過去未來現在等。廣說如經。若汝言隨一過去等色陰義。於經中應知。是故一切過去等色。一一皆名色陰。不應作如此執。是一切色攝聚一處。說名爲陰。由此說故。是故諸陰假名有如聚。若爾有色諸入。於汝應成假名有。何以故。多眼等隣虛成來門故。是義不然。聚集中一一成因故。復次與塵共作故。根亦非十二入。故毘婆沙中說阿毘達磨師。若觀假名陰說。則說如此隣虛者一界一入一陰一分。有不觀說。則說如此隣虛者一界一入一陰。此中於一分。假說具分。譬如衣一分被燒說衣被燒。復次云何。世尊由陰等門作三種。正說弟子衆。偈曰。癡根樂三故。故說陰入界。釋曰。阿毘達磨師說如此。衆生癡有三種。有諸衆生於心法不明執聚爲我故。有諸衆生於色不明。有諸衆生於色心不明。根亦有三。謂利中鈍。樂亦有三。謂樂略中。廣文爲此三人次第說三。謂陰入界。復有何因。一切所餘心法。佛世尊安置一行陰中。分受想二法別立爲陰。偈曰。爭根生死因。立次第因故。心法中受想。分立爲別陰。釋曰。爭根有二。一貪著欲塵。二貪著諸見。受想二法次第爲此二爭勝因。由衆生著受味。是故執著欲塵。由隨顚倒想起執著諸見。受想二法是生死勝因。何以故。衆生貪著受起倒想。輪轉生死。復有因爲立次第。後文當說。此中由此次第因。分受想二法別立爲陰應知如此。此因立次第中當說。復次云何。於界入中說無爲。陰中不說。偈曰。陰中❹除無爲。❺義不相應故。釋曰。若於五陰中說三無爲。不可安立令與陰相符。何以故。義不相應故云何不相應。此無爲安色中。非色乃至非識。不可說爲第六陰。何以故。不應陰義故。陰是聚義前已說。無爲無過去未來現在等異如色等。由此異一切。攝聚一處可立名無

❶鵂＝鵰㊂㊪＊　❷現＝見㊪㊆㊫　❸轉＝輪㊄　❹除無＝陰然㊆　❺(陰)＋義㊪㊆

為陰。為顯染汚依止故說取陰。為顯染汚清淨依止故說陰。此二義於無為中無由義。不相應故。於陰中不立無為。如瓶破壞非瓶。如此陰滅壞不可立為陰。餘師說如此。若作此執。於界入中成反質難。說諸陰別義已。偈曰。復次第如麁。染器等義界。釋曰。色者有礙。一切中最麁。無色中受行相麁故。世間有說。我手痛我腳痛。想麁於二。男女等差別易分別故。於識行麁。欲瞋等相易分別故。於中識最細。由自性難分別故。是故最麁於前說。復次無始生死男女。於色互相愛樂。由貪著[1]愛味。此貪由想顛倒。此顛倒由煩惱。此煩惱從染汚心生。如此如染立次第。復次由器等義立次第。如器食餚廚人噉者。色等五陰亦爾。復次或由界立次第。欲界欲塵色所顯。諸定受所顯。三無色界想所顯。有頂唯行所顯。此四即是識住。於四中識能依住。此陰次第。為顯[2]田種子次第義。是故唯立五陰。不多不少。由此立次第因。於行中分受及想。別立為陰。由此受想最麁。染汚次第因。受[3]想似食餚。能顯二界故。別立為陰。入界中眼等六應說次第。何以故。由隨此塵及識次第易知故此眼等六。偈曰。前五現塵故。釋曰。眼等五根緣現在塵。是故先說。意根境界不定。有意根緣現在塵有緣三世及非三世塵。偈曰。四所造塵故。釋曰。前言流至此五中。四在前說。所造色為塵故。身塵不定。或身緣四大。或緣所造。或復俱緣。偈曰。餘遠急明事。釋曰。餘者謂前四根。此次第前說。由遠急明事故眼耳緣遠境。於後二前說。於前二中。眼事最遠。遠見江河。不聞聲故。故眼在前。[4]後有急[5]緩事。如先見人擊鼓後方聞聲。鼻舌無遠事。鼻事急故前說。如飲食未到舌。鼻已知香故。又鼻事明了。能緣味細香故。舌則不爾。偈曰。復隨處次第。釋曰。復次於身中。眼根依止在上。耳根[6]次下。鼻又下耳。舌又下鼻。身多下舌。意根依止其中。無有的處。故如處所。立彼次第。復次何因十入皆色陰所攝。於中唯一入名色入。一切入皆法為自性。於中唯一入名法入。偈曰。為簡別勝故。攝多勝法故。唯一入名色。及一入名法。釋曰。云何為簡別欲令知。如[7]此十法。各得入名。由成立為根塵故。不須聚集更由眼等差別。是色不得眼等名。亦是色性。應知是色入故。不立此別名。復次色入於中勝故。何以故。有礙強故。若手[8]等物觸。即便變壞。復次體相顯現於此彼處。易指示故。有似影故。復次世間同知說此入為色。非知餘入。為簡別故。說一入名法入。不說餘入。復次於法入中。攝受等多法。為說多法故立通名。又涅槃是最勝法入此中攝。非於餘入。故偏受法名。復有餘師說。二十種品類。多餘色故。肉天聖慧三眼境故。復有餘法陰入界同名。於餘經中已顯。由此三門攝。彼皆盡為不盡。由此攝盡無餘。此中偈曰。如來說法陰。其數八十千。此但言及名。色行陰所攝。釋曰。有諸師執。佛正教言音為性。於彼師入色陰攝。復有諸師執。文句為性。於彼師入行陰攝。此法陰數量云何。偈曰。說如法陰量。釋曰。有諸師說。有一分阿毘達磨名法陰。其量有六千偈。八十千中一一法陰。其量皆爾。復有諸師說。偈曰。陰等一一教。釋曰。陰入界緣生諦食定無量無色解脫制入遍入覺助[9]通解願智無爭等正教隨一一皆名法陰。偈曰。實[10]判行對治。隨釋法陰爾。釋曰。諸師實判如此。眾生有八萬煩惱行類。謂欲瞋癡慢等差別故。為對治此行。世尊正說八萬法陰。如八萬法陰。於五陰中入色行二陰攝。偈曰。如此餘應理。陰入及界等。於前說中攝。熟思彼性類。釋曰。若有餘陰入界等。於餘經中說。是彼如前所說。陰入界中隨彼性類。此論中所說。應善簡擇攝入其中。此中有[11]別五陰。謂戒陰定慧解脫解脫知見陰。[12]界陰入色陰攝。餘四入行陰攝。復有十遍入。前八遍入。無貪為自性故。法入所攝。若共伴類。五陰為性故。意法二入所攝。制入亦爾。空遍入識遍入及空等四無邊入。四陰為性故。意法二入所攝。復有五解脫入。智慧為性故。法入所攝。若共伴類。聲意法三入所攝。復有二入。謂無想入非想非非想入。第一入即無想天。十入所攝。除香味入故。第二入意法二入所攝。如此於多界經中。佛說有六十二界。此等諸界。如理應知。入十八界中攝。彼中所說六界。謂地界水火風空識界。六中二界未說其相。此無為空。為應知即是空界耶。一切識為應知即是識界耶。彼說非。云何非。門風竅鼻口內等。偈曰。竅穴名空界。釋曰。若說竅穴。應知是

[1]愛＝受㊂㊪　[2]田＝由㊂㊪　[3]想＝相㊂㊪　[4]後＝復㊂㊪　[5]緩＝緣㊂　[6]次＝在㊂㊪　[7]此＋（此）㊂㊪　[8]等物＝物等㊂㊪　[9]通＝道㊂㊪　[10]判＝制㊪　[11]別＋（別）〔元〕㊪　[12]界＝戒㊂㊪

何法。偈曰。彼言謂光闇。釋曰。何以故。無有竅穴離光闇可見故。是故彼言空界。唯光闇爲性。晝夜爲位。此空界說名隣礙色。彼說礙色者。謂聚集中色最易變壞故。光闇與礙色相隣故。名隣礙色。復有餘師釋。此亦是礙他。於此無礙故。與餘色相隣。偈曰。識界卽是識。有流。釋曰。云何不說無流。由佛許六界。偈曰。生所依。釋曰。此六界從初託生心。乃至死墮心生所依止。若無流法不得如此。如此六界中。前四觸界攝。第五色界攝。第六七識界攝。說攝義已。是前❶所說十八界。於中幾有顯幾無顯。偈曰。於中一有顯。謂色。釋曰。此色易可顯。如言此色彼色。由此言故。應知義至所餘非顯。幾是有礙幾是無礙。偈曰。十有礙有色。釋曰。此十界色陰所攝是有礙。礙是何法。相障故名礙。此礙有三種。一障礙。二塵礙。三緣緣礙。此中障礙者。於自處對障他生。如手於手自相對障。石於石亦爾。塵礙者。眼等諸根。於色等塵。如假名論說。有眼於水有礙非於陸地。如魚等眼。有眼於陸地有礙。非於水中。從多如人等眼。有眼二處有礙。謂於水陸。如龜鼉蝦蟆鬼捕魚人等眼。有眼二處無礙。除前三句。有眼於夜有礙。非於晝時。如蝙蝠*鵂鶹等眼。有眼於晝有礙。非於夜時。從多如人等眼。有眼於晝夜有礙。如狗野干馬豹猫狸等眼。有眼於二時無礙除前三句。塵礙相如此。緣緣礙者。心及心法。於自緣緣境有礙。塵礙與緣緣礙。異相云何。此法於❷礙處有功能。說是處爲此法塵。名爲塵礙。心及心法所取之塵。名緣緣礙。云何此根於自境相續生。及識於緣緣生。說名有礙。過此於彼不生故。復❸次此中礙者。以到義。謂於自境生。此中由障礙應知十界有礙。互相障故。若法由塵礙有礙。亦由障礙有礙不。有四句。第一句謂❹七心界及法界一分相應心法。第二句謂五塵。第三句謂五根。第四句謂法界一分心不相應法。若法由塵礙有礙。亦由緣緣礙有礙不。除後二句若法由緣緣礙有礙。必由塵礙有礙。有法由塵礙有礙。不由緣緣礙有礙。如五根。大德鳩摩羅羅多說

　是處心欲生　他礙令不起
　應知是有礙　異此非有礙

說有礙已。十八界中幾善幾惡幾無記。偈曰。八無記。釋曰。何者爲八。前所說十種有礙中。偈曰。是諸除色聲。釋曰。五根香味觸界。是八由善惡差別不可記故。故說無記。有餘師說。約果報不可記。故名無記。若爾於無流則成反質難。偈曰。餘三性。釋曰。餘十種界具善惡無記性。此中七識界。與無貪等相應是善性。若與貪等相應是惡性。所餘是無記性。法界與無貪等善相應。及發起擇滅。皆是善性。與貪等惡相應。及發起是惡性。所餘是無記性。色界聲界善惡心發起。是善惡性。身口業所攝故。若異此是無記性。說諸界善等性已。十八界中幾於欲界相應。幾於色界無色界相應。偈曰。欲界。一切有。釋曰。相應是有義。不相離義。於欲界中具足十八。偈曰。色界。十四。釋曰。於色界中不具。但有十四。何者十四。偈曰。除香味。及鼻舌識故。釋曰。於色界中無香味。此二是段食類故。由離欲段食。於彼受生故。由無此塵。鼻舌二識亦不得生。無緣緣故。若爾於彼不應立有觸界。觸亦是段食類故。實爾。若觸非段食類。於彼可有。若爾香味亦應然。是義不然。何以故。離食無別用香味如觸。觸有別用。謂能成根。能爲依持。及成衣服等故。彼處衆生離欲段食。是故香味無用。觸則不爾。有餘師說。依止定及三摩跋提。或見色。聞聲與輕安相應。有觸勝類能益彼身。是故此三。於定生處得相隨生。香味不爾。若爾於彼不應有鼻舌二根。是義不然。何以故。此二有用。若離此二身。則醜陋。無二根故。又言說不成。若用如此。但須鼻舌依止。爲莊嚴身。及以言說。不須鼻舌二根。是義不然。無但依止非根。如男根依止於彼。此不生可然。以無用故。鼻舌依止。於彼有用。是故若離根於彼此生則應理。若有諸根無用亦生。如於胎中定死衆生。無用可生。非無因可生。此諸根從何因生。於根有愛。所有勝業。若人離欲。於塵於根決定離欲。彼人若已離欲香味二塵。鼻舌二根於彼不應得生。若生鼻舌二根。男根云何不生。由生醜陋故。若根藏如象王陰。云何醜陋。不必由有用故生。云何生。必由因故生。雖復醜陋。若有因必應生。因既無此不生。彼云何生是義不然。與經相違故。經言彼人具足根無闕少。是義不然。隨彼所有根說無闕少。有

❶所＝此【宮】　❷礙＝是【宮】　❸次＝入【宋】【元】　❹七＝十【宋】

何相違。若不爾。於彼亦應有男根。彼說如此。於彼有鼻舌二根。但無香味。彼由[1]內依門。於六根生貪愛。不由外塵門。於男根生愛。必由婬觸門起。是故此義得成。故於色界有十四界。偈曰。無色界相應。意法意識界。釋曰。已離欲色界。於彼受生十界色爲性。及五識界用彼爲依境。是故於無色界不得有。幾界有流幾界無流。意法識三界。前所說。偈曰。諸有流無流。是三。釋曰。若是三界中。道諦無爲所攝是無流。異此是有流。偈曰。餘有流。釋曰。所餘十五界。一向定有流幾界有覺有觀。幾界無覺有觀。幾界無覺無觀。偈曰。有覺亦有觀。定是五識界。釋曰。是五識界恒與覺觀相應故言定。爲簡異餘界故。偈曰。後三有三義。釋曰。意界法界意識界。是十八中最後故言後。此具三品。意界[2]意識界與心相應法界。除覺觀。於欲界及初定有覺有觀。於中間定無覺唯有觀。從第二定以上。乃至有頂無覺無觀。一切心不相應法界。及中間定觀。是覺恒無覺唯有觀。無第二覺故。唯與觀相應故。於欲界及初定觀。不入三品中。說共名應云何。無[3]觀唯有[4]覺。無第二觀故。與覺相應故。故說如[5]此。有覺觀地有四品法。一有覺有觀。謂除覺觀所餘心相應法。二無覺有觀。謂唯是[6]覺。三無覺無觀。謂心不相應法。四無觀有覺。謂唯是[7]觀。偈曰。餘界二所離。釋曰。十有色界名餘。此十界恒無覺觀。與心不相應故。若五識聚有覺觀。云何說無分別。偈曰。顯示及憶念。由二無分別。釋曰。彼說分別有三。一自性分別。二顯示分別。三憶念分別。五識唯有自性分別。無餘二分別。故說無分別。如馬一足說言無足。此中自性分別。即是覺觀。此後明心法中當說。後二分別。其相云何次第。偈曰。二是散心智。諸念唯心地。釋曰。此智與意識相應。故名心智。非寂定故名散。此智即是顯示分別。一切憶念與意識相應。若定若散。名憶念分別。幾界有緣緣。幾界無緣緣。偈曰。七識有緣緣。釋曰。謂眼耳鼻舌身識意根意識。此七識界有緣緣。能取塵故。偈曰。法界中有半。釋曰。此亦有緣緣。以心法爲體故。餘十有色界。及法界一分。與心不相應法。應知無緣緣。幾有執幾無執。偈曰。九界非所執。釋曰。何者爲九。七有緣緣[8]界。并第八中半。偈曰。八聲。釋曰。此九是非所執。謂七識界法界聲界。偈曰。餘有二。釋曰。餘有二。謂或有執或無執。此中眼耳鼻舌身。若現在則有執。色香味觸現在若與根不相離。亦有執。所餘則無執。如除根髮毛爪齒屎尿[9]涕唾血等中。及於地水等中。有執無執。此言何義。心及心法攝彼爲自依止。由彼損益互相隨故。是世間說有覺此名有執故。執以覺義。所餘名無執。幾界四大爲性。幾界四大所造爲性。偈曰。觸界有二種。釋曰。觸有四大及四大所造。堅等四觸是四大。軟滑等七觸是四大所造。依四大生故名所造。偈曰。九有色所造。釋曰。五根界四塵界。此九但是所造。偈曰。及法界一分。釋曰。法界中無教色。彼說亦是所造。所餘七識界法界中除無教。非二種。佛陀提婆說。十入唯四大。此執不然。於經中由決了說四大及堅等四相故。此四大唯是觸故。此堅等四相非眼等所見。色等四塵非身根所覺。是故此執不如經中。佛世尊說。比丘。眼根者是內入依四大。是四大所造淨色。有色無顯有礙。乃至身根亦爾。比丘。色者是外入依四大。是四大所造。有色有顯有礙。比丘。聲者是外入依四大。是四大所造。有色無顯有礙。乃至味亦爾。比丘。觸者是外入是四大。或依四大。是四大所造。有色無顯有礙。如此經中。由觸一分攝四大皆盡。所餘非四大。此義明了可知。復次經中說。眼謂肉丸。於中是堅是堅類。如此等經。但說肉丸與眼根不相離。不說眼根。於入胎經中說。比丘。入者謂唯六界。此說爲顯成就衆生根本。復於此經由佛說六種觸入故。若不爾。於汝亦應無受等心法。若汝言心法即是心。是義不然。想受是心法依心生。由此經言及說心爲本故。故此執不如由說心與欲相應。是故如前說。諸界[10]有四大及四大所造。是義得成。幾界微聚成。幾界非微聚成。偈曰。十有色微聚。釋曰。是五根界及五塵界。微聚所成。隣虛衆所成故

阿毘達磨俱舍釋論卷第一

[1]內依＝依內【三】【宮】 [2]〔意〕－【宮】 [3]觀＝覺【宋】【元】 [4]覺＝觀【宋】【元】 [5]此＝先【三】【宮】 [6]覺＝觀【明】 [7]觀＝覺【明】 [8]界＝果【宋】【元】【宮】 [9]涕＝洟【三】【宮】
[10]〔有〕－【三】【宮】

阿毘達磨俱舍釋論卷第二

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*釋論中分別界品❶之二

於十八界中何法能斫何法所斫。何法能燒何法所燒。何法能稱何法所稱。偈曰。能斫及所斫。謂是外四界。釋曰。色香味觸名斧名薪。即是能斫所斫。何法名斫。聚流相應生。斷隔其生起名斫。身根等非所斫。若斫則無餘。不可令二故。何以故。諸根若分爲多。則不成根。所斫諸分非根故。亦非能斫。如寶光清淨故。如能斫所斫❷。唯外四界。偈曰。所燒所稱爾。釋曰。*唯外四界。是所燒是所稱。非諸根。何以故。微細清淨故。猶如光明。聲亦爾。自性斷故。偈曰❸。爭能燒所稱。釋曰。有諸師說。外四界是能燒是所稱。有諸師說。於中唯火大能燒。唯重觸是所稱。幾界從果報生。幾界從增長生。幾界從等流生。幾界有實物。幾界唯一剎那生。偈曰。果報增長生。五內。釋曰。五內界。謂眼等五根。從果報及增長生。不從等流生。離果報增長無別等流故。此中從果報因生。名果報生。除中間因名故。譬如牛車。復次是業至果報熟時。說名果報。正能熟故。從此生故。說果報生果者名熟。復次於因可立果名。如果中立因名。如經言。此六種觸入。應知是宿業。飲食將養寢臥。三摩提等勝緣所資益。名增長生。有餘師說。由梵行故增長。此言不然。何以故。梵行但不爲損。無有益義。於果報相續增長相續。能爲護持。猶如外城防守內城。聲界或增長生。或等流生。偈曰。聲非報。釋曰。云何不從果報生。隨欲生故。若爾於假名論中。云何說由永離惡口。善修不惡口戒故。得梵音大人相生。餘師說。聲屬第三傳。從業生霜佉四大。從霜佉四大生聲。復有餘師說。聲屬第五傳。從業生果報四大。從果報四大。生增長四大。從增長四大。生等流四大。從等流四大生聲。若爾身受從業所生四大生。不應成果報。若受如聲。則違道理。偈曰。八種無礙界。流生果報生。釋曰。何者爲八。七識界及法界。是等流所生。從同類因及遍行因所生故。果報生者。謂從果報因生。此八界無增長生。無礙法無增長故。偈曰。餘三。釋曰。餘四界謂色香味觸。或果報生。或增長生。或等流生。偈曰。一有物。釋曰。是無爲法有眞實故成物。此於法界中有故。唯一法界有物。偈曰。後三一剎那。釋曰。意界法界意識界。由文句次第故言後三。此三於初無流苦法忍一剎那中。非等流生故。言一剎那。此中苦法忍相應心。謂意界意識界。與彼共生相應法。應簡擇此義。若人不與眼界相應。後至得相應。爲與眼識界相應不。若人與眼識界相應。爲與眼界相應不。偈曰。眼根與識界。獨俱得復有。釋曰。獨得者。有與眼界相應。不與眼識相應。如人於欲界中次第至得眼根。或從無色界墮。於第二定等中生。有與眼識相應。不與眼界相應。如人已生第二定已。引眼識現前。從彼退於下界生。或俱得者。有與眼界眼識界一時相應。如人從無色界墮生欲界。或生初定。或俱不得者。除前三句。若人與眼界相應。爲與眼識界相應不。有四句。第一句者。若人於第二定等中。已受生不引眼識令現前。第二句者。若人於欲界未得眼根。及已失眼根。第三句者。若人於欲界。已得眼根不失。或生初定二定等中正見色。❹第四句者。除前三句。眼界與色界。眼識界與色界。至得句義。應如此思量。爲引如此思量故言。復有幾界爲我依。幾界爲我依外。偈曰。十二界我依。釋曰。何者十二。偈曰。除色等。釋曰。六識六根。此十二界名我依。色等六塵界名外。我既是無。云何說我依及我依外。我慢依止故。假說心爲我。如偈言

我是我善依　異此何勝依
若我好調伏　智人得解脫

有餘處佛世尊說。唯調伏心。如偈言

調伏心最勝　心調引樂故

是心世間說爲我。眼等爲此依止。及親近故。是故說眼等名我。依色等爲境界故稱外。若爾六識界。應不成我依。何以故。六識未至意界位。不得爲心依。是時若作意界。即六識作非餘故。六識不離意界體。若不爾。意界唯過去。非未來現在。彼部許十八界有三世故。若未來現在識。無意界體相。於過去中。亦不可立爲意界。何以故。相於三世。無不定義故。幾界有等分。幾界非等分。若一向有等

❶(第一)十之圖　❷唯二帳㊂㊄*　❸爭二淨㊄圖　❹第二等㊄

分。偈曰。法界等分、釋曰。是塵於識定爲境。若識於中已生及定生爲法。是塵說名等分。無一法界此中無邊意識非已生非應生。何以故。一切聖人心緣法界。必如此生。謂一切法無我。此心離自性及共有法。餘一切法悉爲境界。此刹那心。於第二刹那心。皆成境界。於二刹那中。一切法皆成境界。是故法界恒是等分。偈曰。非等分餘。釋曰。除法界所餘界。非等分亦有等分。何法名非等分。偈曰。不作自事。釋曰。義至已說。若作自事名有等分。若眼界已見色正見色當見色。說名有等分。乃至意界亦爾。由於塵自功能立名等分。罽賓國師說非等分眼有四種。若眼根不見色。已滅正滅當滅。無生爲法。西方諸師說。有五種無生爲法。分爲二分。一與識相應。一與識不相應。乃至身亦爾。意根但無生爲法。名非等分。色者若已見正見當見。名有等分。非等分有四種。若色非所見。已滅正滅當滅。無生爲法。名非等分。乃至觸亦爾。由自根功能應知。色等有等分非等分義。是一人等分眼。於一切人非等分。乃至意亦爾。色則不爾。隨能見者。於此人則成等分。若不能見。於此人則非等分。何以故。有如此義。此色是一人所見。亦可得爲多人所見。如觀看時中見月舞相❶攅等色。無如此義。由一眼根二人見色。是故諸根不共得故。就一相續分別等分非等分。色由共得故。不就一相續立等分非等分。如色聲香味觸界應知如此。聲界可許如此。香等三界。隨一一人所得。餘人不得。何以故。此三皆至到根故不共得、❷別立似眼等。應是道理。雖不共得。有如此道理可立共得。何以故有如此義。是香等能生一人鼻等識。亦可得生餘人鼻等識。眼等則不爾。是故香等如色可得例說。眼等諸識等分非等分義。由定生定不生故。猶如意界。等分者有何義。根塵及識。更互相應。又共作一切能。又同以一觸爲事故。非等分者。是等分同類。雖似彼非彼。故名非等分。幾界見諦所滅。幾界修道所滅。幾界非所滅。偈曰。十界修道滅。五亦。釋曰。色等十界。幷五識界。一向修道所滅。偈曰。後三三。釋曰。意界法界意識界。此三各有三種。八十八隨眠。❸或與彼共有法。是彼至得。共彼伴類。皆見諦滅。所餘有流皆修道滅。無流非所滅。更有別法。是見諦所滅爲。不爾。何者別法。凡夫性能感惡道。身口二業與聖道相違故。此非見諦滅。此中略說見諦滅相。偈曰。非污非見滅。非色非六生。釋曰。見諦所滅隨一法。無非染污。色亦非見諦滅。凡夫性。是無記無染污。斷善根凡夫。及離欲人。與此相應故。身口二業是色故。是故非見諦滅。何以故。不能違四。諦理故。若爾苦法忍生時。凡夫性應在。則成違許難。六謂意入。若離此於餘處生。名非六生。謂從五根生。此法亦非見諦滅。十八界中幾界是見幾界非見。偈曰。眼法界一分名見。釋曰。何者爲一分。偈曰。有八種。釋曰。身見等五見。世間正見。有學正見。無學正見。此八是法界一分名見。所餘法界非見。此中身見等五見。分別惑品中。時至當廣說。世間正見者。謂有學者。意識相應善有流慧。有學正見者。謂有學無流慧。無學亦爾。此四如有雲無雲夜晝見色。有染污無染污。世間有學無學見。觀諸法亦爾。云何說世間正見。唯與意識相應。由此義。偈曰。五識共生智。非見不度故。釋曰。見者❹度決爲體。能起簡擇是非故五識相應智則不爾。無分別故。是故非見。若彼有染污無染污。悉非見。若爾眼根亦無決度。何故名見。由能❺觀視色故。云何知。偈曰。眼❻見色。釋曰。若眼見色。與餘識相應。人應得見色。若非一切眼見色。何者能見。偈曰　等分。釋曰。是時此眼有識。是時能見。異此則不能識。釋曰。不可立眼識能見。何以故。偈曰。由色非可見。被障彼執爾。釋曰。是色壁等所障則不可見。若識能見。識無礙故。於壁等障則不爲妨。是故應見被障之色。於被障色識既不生。云何能見。云何不生。若人執唯眼見色。於此人由眼有礙。於所障色無有功能。識不得生與依共一境起故。此義應然。若爾云何眼不至境。猶如身根。由不見被障色。以有礙故。若爾雲母❼瑠璃水❽精淨水所障。色云何得見。是故不由有礙被障諸色眼不能見。若爾何故不見。是處光明相通無隔。於被障色眼識得生。若是處光明被隔不通。於中眼識不生。由不生故。不能見被障色。若爾云何經中說。由眼見色。此中明由依止得見。是此經意。如說由意根識法。❾意

❶撰＝攅【三】【宮】　❷㒳＝若【三】【宮】　❸或＝惑【三】【宮】　❹度決＝決度【三】【宮】　❺〔觀〕－【三】【宮】　❻（視）＋見【宋】【元】【宮】　❼瑠璃＝琉璃【宋】【元】【宮】，瑠璃【明】　❽精＝晶【明】　❾意＋（根）【三】【宮】

不能識法。以過❶去故。何者能識唯是意識。經說由眼見亦爾。復次❷於所依中說能依事。譬如樓叫。復次如餘經說。眼所識諸色。可愛可欲悅心。此色非眼所識。復次有餘經說。婆羅門眼者唯門。爲見衆色。由此等證故。知藉眼爲門以識見色。此義是證所顯。於能見眼則成門。何以故。若眼成見爲見諸色。是義不然。若識能見。何法。能識。此二何異。何以故。是色識即是色見。譬如有解脫名見或名智。如此有識。或名見或名識。復有餘師說。若眼能見。眼則成作者。何法爲別見事。有如此過失。此言非難。如汝許識能識。於中不立作者及事差別。眼能見色亦爾。復有餘師說。眼識名見。見依止故。說眼能見。譬如打依止故說❸鍾作聲。若爾識依止故。義至應言眼能識❹不應至。何以故。此眼識於世間❺成立名見。云何知。此識生時。說色是所見。不說是所識。毘婆沙中自說如此。若眼所至眼識所受。乃說所見。故說眼見不說眼識。但由識在。故名能識。譬如說日作晝。經部說。何故共聚破空。何以故。依眼緣色。眼識得生。此中何法能見。何法所見。一切無事。但唯有法。謂因及果。此中爲互相解。隨意假說。如說眼能見識能識。於中不應執著。佛世尊說。汝等莫執著方言。莫隨逐世間所立名字。罽賓國毘婆沙師。悉檀判如此。眼能見。耳能聞。鼻能嗅。舌能嘗。身能觸。意能識。爲用一眼見色。爲用二眼見色。此中無定。偈曰。或由二眼見。分明見色故。釋曰。亦由二眼根見色。阿毘達磨師說如此。何以故。若開二眼❻見最明了。若開一眼。半閉一眼。則見二月。由隨一變異見則不明。不可由依止處別分識爲二。識無住處故。不同於色若眼能見。耳能聞。乃至意能識。彼塵爲至爲不至耶。偈曰。眼耳及意根。不至塵。釋曰。云何如此眼能見遠色。若以藥塗眼則不能見。耳能聞遠聲。若眼耳緣至塵。修觀行人。天眼天耳。不得應成。猶如鼻等。若爾云何不能見一切不至塵。及最遠塵。幷所障塵。若爾云何磁石不吸一切不至之鐵。若能緣至塵。此難則齊。云何不能見一切至塵。謂眼藥及籌等。如鼻等緣至塵。不緣一切至。不能取香等共有故。如此眼塵不至。非一切不至。皆是眼塵。意無色故。無有至能。故不緣至塵。有餘師說。耳緣至不至塵。由聞耳內聲故。所餘鼻舌身。偈曰。三異。釋曰。以❼至到爲塵。云何知鼻緣至塵。若斷息則不聞香。至是何法。生無間爲至。隣虛爲互相觸。爲不相觸。罽賓國師說。不相觸。何以故。若由一切體相觸。諸物則應相雜。若由體一分相觸。隣虛則有方分。諸隣虛無方分故。若爾云何發聲。由無間故。若言相觸。二手相❽檣則應相著。石投石亦爾。若爾微聚相*檣云何不散。風界所持故。何以故。有風界能破散。如劫末時。有風界能合持。如劫成時。云何今說三根塵由無間至緣於至塵。是彼無間義。說名爲至。謂於中間無有別物。復次微聚物有方分故。若相觸則無失。若作如此執。毘婆沙中此文句得成。是觸爲以觸爲因生。爲非觸爲因生。作如此問。約因爲答。有時以觸爲因。非觸得生。若物分散。有時以非觸爲因。觸得生。若物增長。有時以觸爲因。觸得生。若聚與聚共合。有時以非觸爲因。非觸得生。如隙中微塵。大德婆須❾蜜多羅說。若隣虛相觸。應得住至後剎那。大德說。隣虛不相觸。於無間中。世間假立觸名。大德意可受。若不如此。隣虛則有間。中間既空。何法能斷其行。說其有礙。是聚不異隣虛。若聚相觸。即是隣虛相觸。如可變壞。若汝言隣虛有方分。若觸非觸。皆成有分過失。若無方分。於汝不可許之。爲色若有觸。可立此難。眼等諸根取塵。爲稱其自量。由事速疾故。猶如旋火。乃至遍見大山等。色爲能取等不等量塵。是前所說。緣至到塵。偈曰。三根謂鼻等。許取如量塵。釋曰。如根量隣虛。塵隣虛亦爾。共合生鼻等識。眼耳則無定。有時取最小塵。若見毛端。有時取等量塵。若見❿蒲⓫桃子。有時取最大塵。若見大山。即於聞時耳亦如此。或聞蚊聲。或聞雷聲。意既無體。不可說其形量。眼等諸根隣虛形相云何可知。眼根隣虛。於眼童子中住。如時羅花青色所覆。是故不散。有餘部說。如聚重累住。互不相障。淸徹如頗梨⓬柯寶。耳根隣虛。於耳中住。如浮休闍皮。鼻根隣虛。於鼻頞中住。前三根橫作行度。無有高下。舌根隣虛如半月。彼說於舌中央。如髮端量。非舌根隣虛所覆。身根隣虛如身相。女根隣虛如鼓頞。男根隣虛如大指。此中眼根隣虛。或時一

❶去＝云㊄　❷於＋（此）㊂㊅　❸鍾＝鐘㊂㊅　❹不＋（不）㊅　❺成＝錢㊂　❻見＋（色）㊂㊄　❼［至］－㊂㊄　❽檣＝撞㊂㊅*　❾蜜＝密㊂㊅　❿蒲＝蒱㊄㊅　⓫桃＝萄㊄　⓬柯＝珂㊂

切等分。或時一切非等分。或時有等分有非等分。乃至舌根隣虛亦爾。身根隣虛。無一切等分。若然焰地獄中。所執駐衆生。有無量身隣虛。亦非一切等分。何以故。若一切皆發身識。則身散壞。無唯一隣虛根一隣虛塵能生識。五識以微聚爲根塵故。是故隣虛無顯。不可見故。是六識界如前所說。謂眼識乃至意識。於中五識塵唯現世。最後識塵三世。彼依爲如此不。說不爾。云何不爾。偈曰。後界依過去。釋曰。意識界無間滅識爲依。偈曰。五界依亦共。釋曰。亦言顯過去。此中眼識依。共有同一世故。乃至身識亦爾。彼過去依。謂意根。如此五識聚。依二根生。故說如此。若法能爲眼識依。爲能作彼次第緣不。此中有四句。第一句。謂眼根。第二句。謂次第已滅心法法界。第三句。謂次第已滅心。第四句。除前三句。乃至身識自根。亦應如此說。於意識但無初句。若法爲依。必爲次第緣故。若有法爲次第緣非依。謂無間滅心法法界。識生隨屬二緣。復有何因。但說眼等爲彼依。不說色等。偈曰。隨根異識異。故眼等成依。釋曰。由眼等根有差別故。諸識亦有差別。眼等根若有增損。諸識隨之則有明昧。不由色等差別諸識變異。於識二緣中眼等勝故。立爲識依。不說色等。色等是識所識。復有何因。說爲眼識乃至意識。不說爲色識乃至法識。由眼等是彼依故。約根說識。復次偈曰。由彼不共因。故約根說識。釋曰。云何不共因。此眼根不得爲餘識依色可。得爲意識緣緣。及爲他眼識境。乃至身亦爾。由識依止。及由不共因。是故約根說識。不約色等。譬如鼓聲麥❶芽。若人在此身中。由眼見色。是身眼色識。爲是一地。爲是別地。一切皆異。若人生欲界。由自地眼見自地色。此四種同在自地。若此人由初定眼見自地色。身及色俱在自地。眼及識屬初定。若見初定色。則三種屬初定。若由二定眼見自地色。身及色在自地。眼屬二定。識屬初定。若見初定色。色及識屬初定。身在自地。眼屬二定。若見二定色。眼及色屬二定。身在自地。識屬初定。如此由三定四定。眼若見自地及下地色。應如理❷推合。若人生在初定地。由自地眼見自地色。此四皆屬自地。若見下地色。則三種在自地。若由二定眼見自地色。則三種在自地。若見欲界色。身及識在自地。色在下界。眼屬二定。若見二定色。眼及色屬二定。餘二在自地。由三定等眼。亦應如理*推合。若生二定等地。由自地眼若見自他地色。亦應如理*推合。此中是決判。偈曰。眼無下身義。釋曰。身眼色有五地。謂欲界地乃至第四定地。眼識有二地。謂欲界及初定。此中隨身地。眼根或等地或上地。定無下地。隨眼根地。色或等地或下地。是眼境界。偈曰。上色非下境。釋曰。未曾有上地色下地眼能見。偈曰。識。釋曰。識。不得在眼上。譬如色。偈曰。於此色遍於身二一切。釋曰於此。謂於前所說眼識。一切色是其境界。或上或下或等。二謂識及色。於身此二一切有。如廣說眼根。應知如此。偈曰。耳亦爾。釋曰耳無下身。義上聲非下境。識於此聲遍於身二一切。如理廣說。應知如眼。偈曰。餘三一切屬自地。釋曰。鼻舌身界。身自塵及識。皆屬自地。如此已通立無差別。後爲簡別。更立別言。偈曰。身識下自地。釋曰。身在欲界。觸亦爾。此三恒在自地。身識有處屬自地。如人生欲界及初定。有處屬下地。如人生二定。偈曰。意根地不定。釋曰。有時意根與身意識法。同在一地。有時上下爲地。於五地身意等屬一切地。謂入觀時。及受生時。如此道理。於分別三摩跋提品中當廣說。爲離繁重言故。不於此品中說。何以故。功多用少故。前來往復。與隨所欲說相❸關覓。今應思量此義。於十八界及六識界。何界所知。何識能知。偈曰。五外二所知。釋曰。色聲香味觸界。如其次第。眼耳鼻舌身識所識。復爲意識所知。此外塵隨一二識所知。餘十三界非五識境故。唯一意識界所知。此是義至所顯。十八界中幾界常住幾界無常。無一界具足常住。雖爾偈曰。常住法無爲。釋曰無爲是法界一分。即是常住。餘界皆是無常。幾界是根幾界非根。偈曰。法界半名根。及十二我依。釋曰。於經中說。根有二十二。何者是耶。眼根耳根鼻根舌根身根意根。女根男根。命根樂根苦根喜根憂根捨根。信根精進根念根定根慧根。未知欲知根。知根。知已根。阿毘達磨師破。安立六內入次第。次命根後說意根。能緣境故。此中法界半者。命等十一根。是三根分法界一分故。十二我依者。眼等五根。如

❶芽＝牙【宋】【宮】　❷推＝椎【宮】*　❸關＝閞【三】【宮】

自名所說。七心界名意根。女根男根。是身界一分。後當說。所餘五界。幷法界一分。成立非根

[1]俱舍釋論中分別根品第二[2]之一

說二十二根已。根義云何。最勝自在爲義。於自事用中。增上自在故。復[3]以光飾爲義。於身中最明顯故。是故以最勝自在光飾爲義。於中何根何處自在。偈曰。於四義五根。增上。釋曰。眼耳二根隨一。於四義中增上。一於光飾自身增上。若人盲聾。形相則醜陋故。二於引護自身增上。若見若聞。能離不安吉處故。三於生眼耳識。及共相應法中增上。由識及相應法隨其增損有明昧故。四於見色聞聲不共因增上。非意識他識因故。鼻舌身根。光飾自身。如前二根。二於引護自身增上。由此三能用段食故。三於生鼻等三識及共相應法中增上。四於嗅香嘗味覺觸。不共因增上。偈曰。於二二四根。釋曰。女根男根命根意根。於二於二隨一增上。女根男根。於衆生差別及相貌不同增上。差別謂分別。男女相貌不同。謂乳等形狀。音聲威儀各異。復有餘師說。於染汚清淨增上。何以故爾。自性黃門。故作黃門。及二根人。不護無間業斷善根等不有。守護至果離欲亦不有。此二但於男女有。 命根於聚同分相應及執持中增上。意根於託後有相應。及隨從自在中增上。此中後有相應者。如經言。是時乾[4]闥婆。於二意中隨一現前。或與欲相應。或與瞋相應。隨從者如偈言

意引將世間　意轉令變異
是意根一法　一切法隨行

樂受等五根。及信等八根。增上云何。偈曰。五及八。於染汚清淨。釋曰。次第應知彼增上。樂受等五根。於染汚增上。欲等諸惑。於彼隨[5]眼故。信等八根。於清淨增上。何以故。一切清淨。皆由彼成故。有餘師說。樂受等於清淨亦有增上。由安樂故。心則得定。佛說信以苦爲資糧。復次有六喜等受。是出離所依。毘婆沙師作如此說。復有餘師說。不由眼耳二根引護自身。由先已知得離不安吉處故。此二但於識是增上。無有見色聞聲異於識。是故眼耳二根。於不共因中不應更立增上。是故眼等不應有如此增上。 若爾彼增上云何。偈曰。得自塵增上。得一切六根。釋曰。眼等五根於得自塵中增上。 意根於得一切塵中增上。是故此六。一一皆立爲根。若爾諸塵於此中有增上。云何不立爲根。無增上。何以故。爲最勝主故名增上。眼於得色中。爲主最勝。是得一切色通因故。由其增損。識隨明昧故。色則不爾。反此二義故。 如此乃至意根及法。應知亦爾。偈曰。女男性增上。從身立二根。釋曰。復從身根更立女男二根。此二與身根不異。是身根中有一分。於下門處次第得女男根名。於女男性爲增上故。女男性謂女相聲行欲樂。是名女性。男相聲行欲樂。是名男性。由此身分。二性得成就。及可了別。於此二性是增上。故立爲根。偈曰。住同分染汚。於清淨增上。壽命及五受。信等立爲根。釋曰。住聚同分中。壽命爲增上。於染汚五受爲增上。云何如此。於樂受欲隨眠。於苦受瞋。於不樂不苦受無明。經中說如此。於清淨信等五爲增上。云何如此諸惑是彼所伏。不能[6]上起。聖道由彼引生。是故許立彼一一爲根。偈曰。未知欲知知。知已立根爾。至得後後道。涅槃等增上。釋曰。三中一一應立爲根。爲顯此義故言爾。未知欲知。於至得知中增上。故立爲根。知於至得知已中增上。知已於至得涅槃增上。故立爲根。何以故。若人心未解脫。無得涅槃義。等言爲顯別類義。何者別義。於見諦應除惑滅中。未知欲知根爲增上。於修道應除惑滅中。知根爲增上。於現世安樂住中。知已爲增上。能證受解脫喜樂故。若由增上義立根。無明等惑。亦應立爲根。何以故。無明等諸分。於行等中亦有增上。是故應立無明等爲根。能言等亦爾。謂舌手脚穀道男女陰。皆應立爲根。於言說執捉離向棄捨戲樂中增上。是故應立爲根。不可立爲根。何以故。由根用如此。偈曰。心[7]依此差別。其住及染汚。資糧幷清淨。如此量立根。釋曰。此中心依。謂眼等六根。衆生類以六入爲根本故。此六種依差別。由女男二根。此一期住由命根。此染汚由五受根。清淨資糧由信等五根。實清淨由三無流根。是故不許立無明等爲根。偈曰。復有生依生。生住生受用。立十四後八。約解脫立根。釋曰。復言爲顯諸部別執。餘部說。生死依者。所謂六根。此依生由何法。由女男二根。此住由命根隨

[1]〔俱舍釋論中〕－(宋)　[2]〔之一〕－(宋)(元)(宮)　[3]以＝次(三)(宮)　[4]闥＝闥(三)(宮)　[5]眼＝眠(三)(宮)　[6]上＝土(宮)　[7]依＝心(宮)

命根相續故。受用由五受。爲顯此義故。立❶十四根。依此四義。約解脫所餘亦立爲根。信等五是解脫依。未知欲知是生。知是住。知已是受用。是故根量如此不增不減是故次第亦爾。不可顚倒。舌不可於言說中立爲根。何以故。觀學勝能故。手腳不應於執捉及離向中立爲根。無異故。此物由異相於餘處生。說名執捉及離向離手離腳。蛇等亦能執捉能離向故。手腳於此二不可立爲根。穀道不可於棄捨立爲根。重物在空中一切處落。又由風引故出。女男陰不可於戲樂中立爲根。女男戲樂不由自陰成。互相發起故。❷喉齒眼瞼節解。於呑嚼閉開屈伸事中增上故。應立爲根。一切因緣。於其自事增上。皆應立爲根。若不許如此舌等根義。此亦不成。此中眼根爲初。男根爲後。前已廣釋。命根是不相應行。於不相應法中當廣釋。信等五根於心法中當廣釋。樂受等未知欲知等。今當釋之。即如次第釋。偈曰。苦根非所愛。身受。釋曰。非所愛。謂能損惱由苦故。偈曰。樂根者。所愛。釋曰。樂根謂所愛身受。能爲利益故。偈曰。第三定。心受名樂根。釋曰。於第三定是可愛❸受。依心地起名樂根。何以故。於第三定中無有身❹受。以無五識故。偈曰。此樂於餘處。喜根。釋曰。除第三定於餘處。謂欲界及初定二定中。若在心地。立名喜根。於第三定由離欲喜故。但成樂根。不成喜根。何以故。喜能濁故。但得喜根名。偈曰。心地苦。憂根。釋曰。非所愛受。若在心地名憂根。偈曰。捨根者。中。釋曰。非所愛非非所愛。謂非樂非苦受。故名中立爲捨根。此爲是身受爲是心受。偈曰。二。釋曰。或身受或心受。何因爲合。此二受立爲一根。偈曰。無別故。釋曰。心地苦樂多從分別生。身受則不爾。但隨塵生。於阿羅漢生亦如此。是故此二爲根有差別。捨受者。若人不分別。由自性生。或在身或在心地。故合二爲一根。身樂利益有異。心樂亦爾。苦亦如此。身苦損害有異。心苦亦爾。此分別於捨受中無對捨。無此分別故。是故不分爲二根。偈曰見修無學道。九三。釋曰。意樂喜捨信等五。是九根於三道中說名三根。於見道中❺名未知欲知根。於修道中名知根。於無學道中名知已根。云何如此。於見道中爲知所未曾知實境。是故修行。於修道中無境先未曾知即方應知。是前所知今重知之。爲除所餘煩惱故。於無學道中。已知如此知。復次能護已知故。說已知護。何以故。由已得盡智無生智故。若我已離不應更離。若人在此位所得根。或名已知❻知根。或名已知護根。釋體性已。根類差別今當說。幾根有流幾根無流。如是等。此中是根無間已說。謂未知欲知等是根。偈曰。無垢三。釋曰。無流是無垢義。垢者是流別名故。偈曰。有色命二苦。有流。釋曰。有色七根命根苦根憂根。一向有流。何以故。眼等有色七根。色陰攝故。故是有流。偈曰。九二種。釋曰。意樂喜捨根及信等五根。此九根或有流或無流。有餘師說。信等一向無流。何以故。佛世尊說。若人一切種。無有信等五根。我說此人在正法外。住凡夫衆類中。此經不足爲證。依無流說。此經云何知。佛世尊安立聖人已。方說此經。若人一切種無信等五根廣說如經。凡夫有二種。一在正法內不斷善根。二在正法外斷善根。佛依此人故說此言。謂我說此人在正法外住凡夫衆類中。於經中佛說。有諸衆生。生於世間。長於世間。若利根中根軟根。未轉無上法輪時。是故知有有流信等五根。佛復於經中說。乃至我未如實知。信等五根。集生及滅滋味過失及出離。我未能從此世❼間有天有梵。廣說如經。若諸法無流。無如此簡擇品類。幾根是果報。幾根非果報。一向是果報者。偈曰命果報。釋曰。❽若爾阿羅漢比丘引命行。令住此命行。亦是命根。是何法果報。於阿毘達磨藏中說。云何引命行。令住阿羅漢比丘。有聚如意成通慧。至得心自在位。或於大衆。或於一人。捨施若鉢若袈裟。或隨一沙門命資糧。因此發願。入第四定遠際三摩提觀。從此定起。作如是心。說如是言。凡是我業應熟感。富樂願此業熟生我壽命。是時此阿羅漢業。應感富樂。轉生壽命。復有餘師執。殘業果報轉熟。彼說宿生所作業。有殘果報。由修習力。引取受用。云何棄捨命行。如此捨施發願。入第四定遠際三摩提觀。從此定起。作如是心。說如是言。凡是我業應熟感壽命。願此業熟生我富樂。如彼欲樂。如此轉熟。大德瞿沙說。於自依止中。由定力。引色界四大令現前。能隨順壽命。或相違

❶十＝中【宮】　❷喉＝唯【三】【宮】　❸受＝愛【宮】　❹受＝愛【三】【宮】　❺(說)＋名【三】【宮】　❻[知]－【三】【宮】　❼間＝聞【明】　❽若＝名【元】

四大。由如此方便。引命行令住。及以棄捨。應如此成。諸阿羅漢。有如此定自在力。由此力宿業所生。諸根四大。引住時量。皆悉迴轉。先未曾有三摩提引住時量。今則引接。是故如此壽命非果報。異此名果報。從問更起別問。阿羅漢人。何因發願引命行令住。或為利益他。或為令正法久住。是諸阿羅漢。已見自身壽命將盡。於此二中不見他有此能復以何因棄捨壽命。於有命時。見利益他事少。自身疾苦所逼如偈❶言

修梵行已竟　聖道已善修
由捨命歡喜　如人病得差

若爾。此引壽行❷命住及棄捨。應知何處何人。能為此事。於人道中。於三洲。於男女。非時解脫阿羅漢。俱解脫人。得遠際三摩提。何以故。此人於諸定有自在。其相續非惑所熏。經中說。世尊願留諸命行。捨諸壽行。命壽二行差別云何。餘師說。無有差別。云何知。經中說。何者為命根。謂三界壽。復有餘師說。宿業果報名壽行。現世業果名命行。復有師說。若由此得住聚同分中名壽行。若由此得暫時住名命行。諸言者。由願留多壽命行生起故。何以故。於一剎那生起無願留能故。復有餘師說。無有一物名壽命得暫時住。為顯此義故有諸言。復有餘師說。於多行中假立壽命名。無別一物名壽命。若不爾。佛不應說行❸問云何世尊❹捨棄壽行願留命行。為顯於死有自在故棄捨。為顯於壽命有自在故願留。云何但三月不過。受化弟子利益事畢竟故。復次世尊建立義言。若比丘修習數行四如意足。若欲住可得一劫。或過一劫。為顯所建立義故。留捨命壽。毘婆沙師說。於五陰及死。為顯自勝能故。先於菩提樹下。已破煩惱魔及天魔得勝能。隨應論且止。所依本義今應說。偈曰。十二二種。釋曰。何者為十二。偈曰。除後八。及憂根。釋曰。又除命根。所餘十二有二種。有是果報。有非果報。此中眼等七根。若是增長果。非果報。所餘皆是果報。意苦樂喜捨根。若善若染污。非果報。若威儀工巧變化相應。亦非果報。所餘是果報。除命根及眼❺等十二根。所餘非果報。此義至得成。若憂根非果報此經云何。將經言。有業於喜受好。有業於憂受好。有業於捨受好。依相應好。故說此言。若業與憂受相應。名於憂受好。譬如觸與樂受相應。說觸於樂受好。若爾業於喜受捨受好。亦應成如此。如汝所欲。我亦許之。於相應無失。於果報亦無失。若爾由無能故皆許如此。有何別道理。能立憂非果報。憂受由分別差別所生。及分別所息果報則不然。若爾於喜受亦應然。不應立喜為果報若憂是果報。作無間業人。因無間業生憂受故。此業應熟。喜亦應爾若喜是果報。作福業人。因福業生喜受故。是福業應熟。是義不然。復有別證。諸離欲人❻無憂受故。果報則不爾。諸離欲人亦無無記喜根。若爾果報有何相。隨其相若有宿業應位。雖復如此。喜根可有殘果報。憂根則無。餘一切種不行起故。故毘婆沙師說。憂非果報。以命根為第八。於善道中善業果報。於惡道中惡業果報。意根於二道二業果報。樂喜捨三根是善業果報。苦根是惡業果報。於善道二根人。由惡業得。如此位此論已說。所餘應說。幾根有果報。幾根無果報。此中憂根。於前無間已說。偈曰。一定有報。釋曰。此一憂根有果報。定言為決。憂根異於餘法。此根無無記。亦無無流。在散動地故。是故憂根無無果報。偈曰。十二種。釋曰。二種。謂有報無報。何者為十。偈曰。意餘受信等。釋曰餘受者。應知異憂根。信精進念定慧根。此中意樂喜捨。若是惡若善。有流則有果❼報。苦根若善若惡有果報。若無記無果報。信等五根。若有流有果報。無流無果報。所餘無果報義至自成。幾根是善。幾根是惡。幾根無記。此中若一向善。偈曰。八根善。釋曰。信等五。未知欲知等三。偈曰。二種憂。釋曰。或善或惡。偈曰。意及餘受。三種。釋曰。此五根有三種。善惡無記。偈曰。餘一種。釋曰。何者為餘。眼根為第一。命根為第八。此八一向無記

何根何界相應。於二十二根中。偈曰。欲界有除淨。釋曰。於欲界相應❽相。應知除一向無流。未知欲知等三根。何以故。此三決定非三界相應故。偈曰。色有除女男。二苦。釋曰。如前除無流。二苦謂苦憂二根。於色界人離欲婬欲法。故又令依止非可愛故。是故彼無女男二根若爾云何說彼為丈夫。何處說。如經言。無處無理。女人作梵。有處有理。丈夫作梵。於彼別有丈夫相。於欲界但是丈夫所得。

❶言＝曰【三】【宮】　❷命＝令【三】【宮】　❸問＝聞【宮】　❹捨棄＝棄捨【三】【宮】　❺〔等〕－【三】【宮】　❻無＝捨【宮】　❼報＋（者）【三】【宮】　❽相＝根【三】【宮】

於彼無苦根。依止淨妙故。又無惡業故。亦無憂根。奢摩他軟滑相續故。又無❶限類境界故。偈曰。無色有。除二樂及色。釋曰。除女男二根。除二苦根。及無流根。所餘幾根。意命捨信等五根。如此多根。應知於無色界相應。無餘根。幾根見諦滅。幾根修道滅。幾根非所滅。偈曰。意三受三種。釋曰。何者三受。樂喜捨根。偈曰。見修滅憂根。釋曰。憂根二道滅。見❷道修道所滅故。偈曰。九修道滅。釋曰。眼根爲第一。命根爲第八。及苦根由修道滅。偈曰。五或非滅。釋曰。信等五根。或修道滅。或非所滅。有有流無流故。偈曰。三非。釋曰。未知欲知等三根。非見道修道所滅。以無流故。無過失法。不可除故

說諸根品類差別已。諸根至得今當說。幾根於何界果報先所得。偈曰。欲中初得二。果報。釋曰。身根命根是果報故。正託胎時先得此二。偈曰。非化生。釋曰。四生中由除化生。胎卵濕三生。應知已許。云何不說意捨二根。正受生時。此二根必是染污故。若化生初得果報有幾根。偈曰。彼得六。釋曰。若彼無女男根。如劫初生。何者爲❸六。眼耳鼻舌身命根。偈曰。七。釋曰。若彼生一根如於天等生。偈曰。八。釋曰。若彼生二根。化生人可有二根耶。若於惡道可有。於欲界初得如此。於色界無色界云何。偈曰。色中六。釋曰。由欲勝故名欲界。或但名欲。由色勝故名色界。或但名色。經中說。是寂靜解脫過於色非色。於色界中初所得果報有六根。彼根同欲界。無二根化生所得。偈曰。餘一。釋曰。無色界異色界故名餘。由三摩跋提異故。由生勝故。此中初得果報。但有一命根。餘根則非。說至得已。棄捨今當說。於何界正死。棄捨幾根。偈曰。正死人棄捨。於無色命意。捨根。釋曰。若人在無色界正死。於最後心棄捨命意捨三根。偈曰。於色八。釋曰。若人在色界正死。於最後心棄捨八根。三如前。又眼等五根。何以故。一切化生衆生。具根受生。具根死墮故。偈曰。欲界十九八。釋曰。若人在欲界正死。於最後心若具二根人棄捨十根。八如前。又女男根。若一根人則棄捨九根。若無根人但捨八根。若一時死道理則然。偈曰。次第死捨四。釋曰。若人次第死。於最後心一時棄捨四根。謂身命意捨根。何以故。此四無相離滅故。若染污心。及無記心死。應知道理如此。若人於善心死。是時偈曰。於善諸處五。釋曰。若人於善心死。一切處如前說。若棄捨根。復捨信等五根。何以故。此信等五根。於善心必具足生。如此於無色界棄捨八根。於色界棄捨十三根。如此依前次第。應更廣數。於根伽蘭❹他中。簡擇一切根法。應如此知。

復次何沙門若果。由幾根能得。偈曰。九得邊二果。釋曰。由九根至得前後際沙門。若果何者爲邊。須陀洹果。及阿羅漢果。前後際所得故。幾果在中際。斯陀含果。阿那含果。此中須陀洹果信等。除知已根并意根捨根。由此九根得前際果。未知欲知根在次第道。知根在解脫道。由此二根得須陀洹果。次第能引擇滅至得。及能作彼依止故。復有阿羅漢果信等。除未知欲知根意根。樂喜捨根中隨一。由此九根得後際果。偈曰。七八九中二。釋曰。斯陀含果。阿那含果。觀前後故名中。此二果一一至得。由七八九根。云何如此。斯陀含果。若人。次第修方得。若依世間道。此果由七根得。信等五根并捨意二根。若依出世道。此果由八根得。七如前。知根爲第八。若先多離欲人。方得此果。由九根得。如得須陀洹果。阿那含果。若人次第修方得。若依世間道。此果由七根得。如前所說。得斯陀含果。若依出世道。此果由八根得。亦如前所說。得斯陀含果。若先已離欲人。方得此果。由九根得。亦如前所說。得斯陀含果。此果與前果有異。謂樂喜捨隨一根相應。由依止差別故。若次第修人。於第九解脫道。若❺入根本定。依世間道。是時由八根得阿那含果。何以故。於第九解脫道中。喜根爲第八。於次第道則用捨根定。由此二根得阿那含果。若人依出世道。入第九解脫道。是人則由九根得阿那含果。此中知根爲第九。若爾阿毘達磨藏中。云何說如此。彼藏中說。由幾根能得阿羅漢果。彼中答由十一根。云何此中說由九根得。定由九根。偈曰。十一得羅漢。說依一人成。釋曰。有如此道理。是一人已退。已退由樂喜捨根。更得阿羅漢果。是故說由十一根。無有是處。樂受等三根。於一時中俱得生。云何於阿那含人。不論如此義。此阿那含。不得如此。何以故。無先已退後時由樂根

❶限＝依㊂【宮】　❷〔道〕－㊂，道＝修【宮】　❸六＋（根）㊂【宮】　❹他＝陀㊂【宮】　❺入＝人㊂【宮】

更證本果故。復次若先離欲人無退墮義。此人離欲二道所證故。此義應當思量。與何根共相應。有幾根必定共相應。此中偈曰。捨命意相應。必與三相應。釋曰。若人與捨等根隨一相應。此人必與三根相應。三根者。謂捨命意。何以故。此三更互無離相應故。與餘根相應則不定。或相應或不相應。此中生無色界人。與眼耳鼻舌根不相應。於欲界亦爾。謂若人未得及已失。生無色界人。與身根不相應。生色無色界人。與女根不相應。於欲界亦爾。謂若未得及已失。與男根亦爾。若凡夫人生第四定第二定處及無色界。與樂根不相應。若凡夫生第三定第四定及無色界。與喜根不相應。若凡夫生色無色界。與苦根不相應。若離欲人。與憂根不相應。若斷善根人。與信等根不相應。凡夫及至得果人。與未知欲知根不相應。凡夫及見道人無學道人。與知根不相應。凡夫及有學人。與知已根不相應。於非遮位中如前所說。應知與餘根相應。偈曰。與四有樂身。釋曰。若人與樂根相應。此人必與四根相應。謂捨等三根及樂根。若人與身根相應。此人必與四根相應。三如前幷身根。偈曰。與五有眼等。釋曰。若人與眼根相應。此人必與五根相應。謂捨命意身及眼根。與耳鼻舌相應。應知亦爾。偈曰。有喜亦。釋曰。若人與喜根相應。此人必與五根相應。謂捨命意樂及喜根。若人生第二定。未得第三定。與何樂根相應。與第三定染污樂根相應。偈曰。有苦。與七。釋曰若人與苦根相應。此人必與七根相應。謂身命意及餘四受相應。偈曰。有女等。與八。釋曰。若人與女根相應。此人必與八根相應。七如前。及女根。等言[1]七者攝男根。憂根及信等根。若人得如此根。隨一一皆與[2]八根相應。七如前。男根爲第八。若人與憂根相應。七如前。憂根爲第八。若人與信等根相應。此人必與信等五根。及與捨命意根相應。偈曰。與十一。有知知已根。釋曰。若人與知根相應。此人必與十一根相應。謂樂喜捨命意五根。又信等五根。知根爲第十一。與知已根相應亦爾。十根如前。知已根爲第十一。偈曰。未知欲知根。與十三相應。釋曰。何者爲十三。謂意命身根女男根隨一。及三受根。信等五根。未知欲知根爲第十三。復次若人與極少根相應。與幾根相應。偈曰。極少無善八。受意身命應。釋曰。若人斷善根。說名無善。極少與八根相應。謂五受根。及身意命根。如斷善根人。與極少根相應。偈曰。凡夫無色爾。釋曰。若凡夫生無色界。與八根相應。偈曰。捨命意信等。釋曰。捨命意三根及信等五根。信等一向善故。除斷善根人。一切處皆通。若爾未知欲知等根。於彼亦應立。此難不然。由立八根故。依凡夫故。若人極多。與幾根相應。偈曰。極多與十九。離三無流根。二根。釋曰。除三無流根。若人具女男根。及具餘根。則與十九根相應。復有何別人。與極多根相應。偈曰。有欲聖。釋曰。若未離欲有學聖人若與極多根相應。亦與十九根相應。偈曰。一根除二淨。釋曰。除一根及除二無流根。謂除知已根。前二隨除一根。諸根由分別界差別義。所引來[3]依廣分別義已說

阿毘達磨俱舍釋論卷第二

阿毘達磨俱舍釋論卷第三

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*釋論中分別根品[4]之二

復次。此義應當思量。是諸有爲法。如彼自相。更互不同。爲如此彼生亦不同。爲有諸法決定俱生。亦有。何以故。一切法有五品。一色二心三心法四不相應五無爲。此中無爲法無生。有色諸法今當決判。偈曰。於欲界八物。無聲根隣虛。釋曰。極細色聚說名隣虛。欲令知無餘物細於彼者。此隣虛若在欲界。離聲亦非根。則八物俱生。隨一不減。八物謂地等四大及四大所造色香味觸。若有根隣虛無聲。則九物俱生。或十物俱生。此中偈曰。有身根九物。釋曰。若身根隣虛。此中有九物。八[5]如前。身根爲第九。偈曰。十物有餘根。釋曰。此隣虛中若有餘根則有十物。九如前。眼等五根中隨一爲第十。此隣虛若有聲俱生 如次第九物十物十一物俱生。何以故。有聲與根不相離。謂執依四大爲因聲。若四大不相離。云何有聚。或見唯堅實。或見唯流濕。或見唯[6]暖熱。或見唯輕動。此聚中隨一

[1] [七]－(三)(宮)　[2] 八＝入(元)　[3] [依]－(三)　[4] (第二)＋之(明)　[5] 如＝始(宮)　[6] 暖＝煖(明)

偏多。或功力最勝故。見一明了。譬如針鋒及綿觸。又如麨鹽末味。若爾云何。於彼應知所餘亦有。由事故可知。事謂持攝熟引。復次餘師說。若得別緣。堅等成❶軟濕等故。於水中由極冷故。或得熱觸。雖不相離。有冷勝別德。如聲及受有勝別德。復有餘師說。於聚中由種子彼有。不由自體相。如經言。於木聚中有種種諸界。由此言故知。由種子故有。若爾云何。於風知有顯色。此義但可信不可比。何以故。由❷相雜能持香故。於風四塵不定故。色界香味不有。此義於前已說。是故由此說。於色界有別隣虛。復有由此說隣虛。有六物七物八物。此義已顯。不須更說。此中爲約物說物。爲約入說物。若爾何爲。若約物說物。此說則少。謂八物九物十物。何以故。此中必有形色。是隣虛❸滋長故。輕重觸隨一。滑澁觸隨一。有處有冷觸。有處有飢渴觸。若約入說物。此說則多。謂八物等。何以故。應但說四物。四大亦是觸入。是義不然。此中有處約物說物。謂所依止物。有處約入說物。謂能依止物。雖復如此。四大物轉成多。能依止物隨一依具四大故。此中復有執取物類爲物。雖別類四大。不過自性故。何須作此功用爲分別說。如此義語言如意生起。唯義應思量。說色決定俱起已。所餘品生起今當說。此中偈曰。心心法必俱。釋曰。何以故。此心及心法。更互相離則不得生。偈曰。一切共行相。釋曰。❹必言流。不但心及心法必定俱起。一切有爲中。若有應生。或色心及心法等。是名一切。若起必共有爲相俱起。偈曰。與得。釋曰。若衆生名是法。必與至得俱起。餘法不爾。是故別立是法所說名心法。何者是耶。偈曰。心法五。大地等別故。釋曰。心法有五品。一大地。二善大地。三惑大地。四惡大地。五小分惑地。何法名地。是所行處。若法此法行處。是法說爲此法地。此中諸法地大故名大地。若法於一切心有。何法於一切心有。偈曰。受作意想欲。觸慧念思惟。相了定十法。遍於一切心。釋曰。彼說此十法。於一切心剎那皆聚集生。此中受謂三種。隨領樂苦非樂非苦。作意謂心故爲事。想謂心執境差別相。欲謂求作。觸謂根塵識和合所生異法。慧謂般若。即是擇法。念謂不忘所緣境。思惟謂心迴向。相了謂於所緣相有法能令心明了。定謂心一心。心法差別最細難可分別。於相續尙難知。何況剎那中。有色藥草。有多種味。於中有藥其味差別。可以根證。亦難分別。何況此法無色。智慧所了。是諸法善爲大地。說名善大地。若諸法恒於善心中起。何者爲諸法。偈曰。信不放逸安。捨羞及慚愧。二根非逼惱。精進恒於善。釋曰。如是等法。恒於善心中起。此中信謂心澄淨。有餘師說。於諦❺實業果中心決了故名信。不放逸謂修習善法。有何修習。異於善法。恒在善法。名不放逸。於餘部經中說。是心護名不放逸。安謂心於事有能。此義可不如此。於餘經說。身於事有能名安。非不說如身受。應知此亦爾。若爾云何。於助覺立爲分。何以故。於中是身於事有能。說名身安應知。若爾云何說此爲覺分。由隨順覺分故。得覺分名。何以故。此身安能引心安覺分令生故。於餘處曾見有。如此說不曾有。猶如經言。喜及助喜法。世尊說名喜覺分。復有別說。瞋及瞋因名害蓋。復有正見正思惟正精進。此三說名般若分。此資糧由隨順。故得彼名。如此身安隨順心安覺分。故得彼名。捨謂心平等。無所偏對。今此言云何相應。何者前說。思惟於心迴向爲體。今說捨於心無迴向爲體。此言云何相應。爲前不說耶。謂心法義理難知。有難知後方可知。此最難可知。謂於相違立不相違。有餘處迴向。有餘處不迴向。此中有何相違。若爾一切相應法。不應共緣一境。如此種類。所餘諸法。此中應❻來。此法道理。汝等必應須知。羞及慚愧後當釋。二根謂無貪無瞋二種善根。無癡亦是善根。此善根以智慧爲體。前已立爲大地故。於善大地中不復重說。非逼惱謂不欲違損他。精進謂勇猛。說十善大地已。是地大故名大地。惑是彼大地故。說彼爲惑大地。是諸法恒於染污心起。何者爲諸法。偈曰。癡放逸懈怠。無信無安掉。恒在染。釋曰。此中癡謂無明。無智無顯。放逸謂不修習善法。此是修習善法對治。懈怠謂心無勝能。無信謂心無澄淨。此是信對治法。無安謂身重心重。身心於事無能。阿毘達磨藏中說。無安有二種。謂身無安心無安。云何心法。說名身法。如說受爲身受。掉謂心不靜。如此六法。是名染污大地。於阿毘達磨藏

❶軟＝煖【宋】【宮】　❷相＝雜【宮】　❸滋＝澁【宋】【宮】　❹（不）＋必【宋】【宮】　❺實＝寶【宮】　❻來＝求【明】

中。不說十法爲惑大地耶。彼中亦不說無安。何者爲十。無信。懈怠。忘念。心亂。無明。不了別。不正思惟。邪相了。掉。放逸。天愛汝知至不知術。此中何者爲術忘念。心亂。不了別。不正思惟。邪相了。此法已屬大地。不可重安立爲惑大地。如無癡於善大地彼亦如此。若念❶彼染汚。說爲忘念。定被染汚。說爲心亂。所餘亦爾。是故作如此說。是大地❷法可即立爲惑大地不。此中有四句。第一句謂受想作意欲觸第二句。謂無信懈怠無明掉放逸。第三句。謂念等五法。第四句。謂除前三句。所餘諸法。復有諸師。欲心亂異邪定。於彼所說。四句異此。有餘師執無安與一切惑相應。於惑大地中不說。於誰有失。彼答應說。由隨順定故。是故不說。何以故。若人無安爲行。修觀速能得定。掉行人不爾。以無安爲行。非掉爲行。此人何相。以掉爲行。非無安爲行。此人何相。何以故。此二法隨便不捨。共生事故。雖然此二法。於人隨重成此人行。是故立六法爲惑大地。何以故。此六法恒於染汚心起。餘處則不起。偈曰。若惡。及無羞無慚。釋曰。於一切惡心。無羞及無慚。恒生起故。立此二法爲惡大地。此二法相後當說。偈曰。嫌恨諂嫉妬。假覆及慳悋。誑醉幷逼惱。是十小惑地。釋曰。以小惑爲彼地故。說彼爲小惑地。❸唯與修道所滅。依心地所起。無明相應故。此十惑於小分煩惱中當❹釋。說五品心法已。有餘心法不定。謂覺觀惡作睡等。於中應說。何處心幾心法。必定俱起。於欲界中有五種心。善心有一。惡心有二。謂獨行及與餘惑相應。無記心有二。謂有覆無覆此中欲界心。必有覺有觀。是故於中。偈曰。有覺有觀故。於欲界善心。二十二心法。釋曰。必定俱起。何者二十二。十大地。十善大地。幷覺觀。偈曰。❺或處長惡作。釋曰。非於一切善心皆有惡作。是處若有。於中爲長。則心法成二十三。何法名惡作。於所作惡心生後燋。此心法緣惡作起。故名惡作。此法即是後燋。 譬如緣空爲境解脫門說名空解脫門。又如無貪觀緣不淨相起說名不淨觀。於世間亦曾見此事。由處說有處。如言一切縣邵來。一切土地來。此惡作是後燋處。或於果假立因名。如說六種觸入名宿業。若爾此後燋。若緣所未作事。云何名惡作。於未作假立作名。如經言。若我不作非我好作。何者後燋名善。由不作善及已作惡故後生燋。是善後燋。翻此名惡後燋。此二各緣二境起。偈曰。於獨行惡心。見相應二十。釋曰。於獨行欲界惡心。有二十心法俱起。謂十大地。六惑大地。二惡大地。幷覺觀。獨行心者。此中唯一獨行無明。無有欲等餘惑。不但獨行惡心。若與見相應惡心中。亦有二十心法。如獨行惡心中諸法。若爾由長見故。云何不立二十一。不然。是大地所攝智慧差別說名見故。 此中與見相應惡心。於此心中若有邪見見取戒執取。偈曰。與四惑嫌等。惡作二十一。釋曰。此惡心與四惑相應。謂欲瞋慢疑。此心中有二十一心法。 此惑隨一。幷獨行惡心中所說二十。若與嫌等小分惑相應心中。亦有二十一心法。小惑隨一幷前二十。若與惡作相應心中。亦有二十一心法。惡作爲一。幷前二十。若略說於獨行惡心及與見相應惡心。但有二十。若與餘惑及小分惑相應。有二十一。偈曰。有覆心十八。釋曰。於欲界與身見邊見相應。名有覆無記。此中有十八心法。大地十。惑大地六。幷覺觀。此二見如前所釋故無長。偈曰。餘無記十二。釋曰。與有覆無記異。即是無覆無記。此中有十二心法。大地十。幷覺觀。罽賓國外諸師欲惡作無記。於此諸師。若心與惡作相應。有十三心法。偈曰。睡遍不違故。若有唯此長。釋曰。睡與如前所說一切心法不相違。由是善惡無記性故。於五品心中隨若有此應知爲長。若二十二。幷睡成二十三。若二十三。幷睡成二十四。如此等於欲界中。是所說心法定量。偈曰。惡作睡諸惡。於初定皆無。釋曰。於如前所說中。惡作及睡。初定一向無諸惡隨一。譬如瞋離諂醉誑。謂嫌等及無慚無羞。悉無所餘一切皆有此諸法。於初定不有。偈曰。於中定無覺。釋曰。此法及覺。於中間定。亦如此無。所餘亦如此有。偈曰。過此又無觀。釋曰。度中間定以上。於第二定等乃至無色界。如所遮皆無觀。及諂誑亦無。所餘皆有。何以故。此諂曲。佛說乃至極大梵處與梵衆相應故。上去則無。此梵王於自大集中。阿❻輸實比丘問。是四大何處滅無餘。梵王不解。作❼詭言答。我是大梵自在。作者化者起者。一切所有我爲

❶彼＝被㊂㊁　❷〔法〕－㊂㊁　❸唯＝惟㊂㊁　❹（廣）＋釋㊂㊁　❺或＝惑㊂㊁＊　❻輸＝踰㊁　❼詭＝詭㊁

本因。說隨地如心法數量義已。如毘婆沙中所立。心法及異相今當說。無羞與無慚異相云何。偈曰。無羞不重德。釋曰。於功德及有德人不尊重於他無自在心。無敬畏心。無隨屬他心。說名無羞。此心對治尊重。偈曰。非讃不見怖。無慚。釋曰。非讃謂若事善人所訶。是名非讃。於中不見怖。是名無慚。此中怖謂非所愛果。能生怖畏故。云何得知。如此爲不見怖名不見怖。爲見不怖名不見怖。若爾何爲。若不見怖應成無明若見不怖應成智慧。不見怖者。我不說不見。亦不說見。何者爲是。有小惑爲此二因。說名無慚。有餘師說。觀自身由過失不恥名無羞。觀他名無慚。若爾二觀一時云何得成。不說如此一時觀自觀他。何者有非恥類。若觀自身生起。說名無羞。有非恥類。若觀他生起。說名無慚。翻此名慚羞。由第一解。顯有尊重有自在有敬畏有隨屬名有羞。於非讃見有怖名有慚。由第二解。顯觀自他生起恥心說名慚羞。愛樂及信此二異相云何。偈曰。樂名信。釋曰。愛樂有二種。一有染污。一無染污。此中若有染污名愛樂。如於妻子等。若無染污名信。如於自師尊長及有德人處有信非愛樂。是信緣苦集起。有愛樂非信。謂有染污愛樂。有❶具二。謂緣滅道生信。有非二。謂除前三句。有餘師說。信謂於德決期。以此爲先後則生愛。故信非愛。復有餘師說。偈曰。重羞。釋曰。如前說。以重爲羞此何相。不卽重名羞。於他起自在心名重。以此爲先後則生恥。說恥爲羞。是故尊重異羞。偈曰。欲色有。釋曰。於無色界無愛樂及尊重。此義云何。信及羞是善大地故。於彼旣有前二。云何無羞。信有二種。一信法。二信人。尊重亦爾。信及羞。若緣人起。彼處則無。此二名愛及重。覺與觀異相云何。偈曰。覺觀謂麁細。釋曰。麁細屬何法。謂心麁細。心麁名覺。心細名觀。此二於一心云何俱起。此中有餘師說。譬如❷酥浮水上。於上爲日光所觸。非凝非釋。如此由覺觀相應故。心不過細。亦不過麁。是故此二於一心中俱有事用。若爾此覺觀。但是麁細因。非自麁細。譬如水及日光。是*酥凝釋因。非自凝釋。麁細由觀他成。由地品類差別故。乃至有頂應有覺觀。復次同類生以麁細爲差別。此義不應成。是故不可由麁細分別覺觀性異。有餘師說。言語行名覺觀。如經言。已覺已觀方有言說非未覺未觀。此中若麁名覺。若細名觀。若於一心中。有別法名麁。有別法名細。此有何妨無妨。若有種類差別於一生類中。下上二品不得俱起。種類亦有異。若爾汝今應說。此不可說。是故由上下品種類異。則可顯示若爾則不可顯示。各各自種類有上下故。有餘師說。覺觀於一心不並起。若爾云何。初定說具五分。約地說五分。不由刹那。慢與醉異相云何。偈曰。心高說爲慢。醉愛著自法。心起變異亂。釋曰。由隨類所分別勝德。心高於他說名慢。醉者此人於自法起愛著。其心亂昧。如飲酒❸惛迷。心歡喜差別。從貪欲生說名醉。餘師說如此。說心法與心共別異已。如是等法。佛世尊假立衆名。於正法中。由此說教故。云何釋異。偈曰。心意識一義。釋曰。心以增長爲義。能解故名意。能別故名識。善惡諸界所增長故名心。*或能增長彼故名心。此心爲他作依止說名意。若能依止說名識。如心意識三名一義如此。偈曰。心及餘心法。有依境界相。相應。釋曰。此四種名亦通一義。此心及心法。或說有依由依根起故。或說有境。皆能取境故。或說有相。是所緣境隨類差別能分別故。或說相應。平等聚集故。云何平等聚集名相應。偈曰。義有五。釋曰。有五種平等類爲相應義。謂依止境界取相時物平等❹等。何法爲物平等。如心一物。如此心法亦各各一物。說心及心法廣義及差別義已。偈曰。不相應諸行。至非至同分。無想處二定。壽命及諸相。名聚等。釋曰。如此等有爲法。與心不相應。非是色性。說名不相應行。偈❺曰。於中。至得及同隨。釋曰。得有二種。謂未至得已失得。與正得同隨。翻此名非至。義至自成。此至非至屬何法。偈曰。至非至屬帶。自相續。釋曰。若法墮他相續。無至非至。何以故。無衆生與他法相應。及與非墮相續法相應。何以故。無有衆生。與非衆生數法相應故。於有爲法如此決定。若於無爲法至非至云何。偈曰。二滅。釋曰。一切衆生皆與非擇滅得及同隨相應是。故於阿毘達磨藏說如此言。何者與無流法相應。答一切衆生。亦與擇滅相應。除具縛及住初刹那人。所餘一切聖人。及所餘凡夫。皆

❶具＝是【明】　❷酥＝蘇【宮】*　❸惛＝悖【宋】【宮】　❹〔等〕－【宋】【宮】　❺〔曰〕－【宮】

與擇滅相應。無衆生與虛空相應。於虛空何故無非至。若法無至。非至亦無。所謂別法。有別法名至非至。此執從何生。從經生。何以故。於經中說。是十種無學法。由生由得由同隨。是聖人與五分相離。若爾與非衆生數法至得亦應成。何以故。由經言。比丘。轉輪王與七寶相應。謂得同隨。此經中說自在名得同隨。何以故。是王於寶有自在。謂如意作。於轉輪王經。汝執自在名得同隨。於彼經汝執別物名得同隨。此執何證得成。此中何執非道理。是非道理。此至非至自性不可知譬如色聲等又如欲瞋等。此事亦不可知。譬如眼耳等。離實物法故。立此法爲有。則非道理。若汝執此至是諸法生因。於無爲此法應無。若法未至及已捨。由易地及離欲。此法云何更生。若汝說共有至得爲生因今立生相。復何所作及生生。若此即是生因。具縛衆生下中上❶惑生差別。不應有至。無差別故。若由此法餘法。有差別生可從其起。是故至非生因。有何人說此言。謂至爲生因。汝說云何成立差別因。何以故。此至若無。聖人及凡夫。若同起世心。此人是聖。此人是凡。此差別不可成立。已滅未滅*惑有差別故。聖凡差別自成。是義不然。何以故。此差別云何成。此人*惑已滅。此人*惑未滅。若信有至。如此等事則成。由至非至永滅離故。此事由依止差別故成。諸聖人依止。由見道修道勝力故。如此迴轉。如不應更生二道所滅諸惑。譬如火所燋種子。依止亦爾。不更爲惑種子故說惑已滅。惑由世間道。損壞惑種子相續中。說惑已滅。翻此名未滅。若法未滅。與此法至得相應。若此法已滅。則無至得相應。此言唯是假說善法有二種。有不由功力生起有由功力生起。是法說名❷生得及修得。此中不由功力所生起善。於依止中善種子不破壞故。說與至得相應。由種子破壞故。說無至得相應。如斷善根人。此人相續中。由邪見應知善種子已破壞。於彼相續中。善法種子非永除滅。若善法由功力所生起。由彼正生故。於彼生中相續自在無礙故。說與彼相應。是故此種子。未拔除非破壞。增長自在時。此種子得至得名。無別物。何法名種子。是名色於生果有能。或現時或當時。由相續轉異類勝故。何法名轉異。是相續差別。謂前後不同。何法名相續。生成因果。三世有爲法。何者爲勝類與果無間有生果能。有處說如此。若人與貪欲同隨。則無復能修習四念處。此經中安受貪愛說名同隨。何以故。此人隨安受貪愛時量。無有功能。修習四念處。如此至得同隨一切種皆是假名法。非實有物。翻此名非至得同隨。毘婆沙師說此。至非至實是有物。何以故。我等悉檀說如此。彼說此至。偈曰。於三世三種。釋曰。過去諸法。有過去至。有未來至。有現在至。如是未來現在諸法。各有三至。偈曰。於善等善等。釋曰。若法善惡無記性。至亦次第隨法同善惡無記性。偈曰。隨法界同界。釋曰。若法隨與界相應。至得與法同界。若法在欲色無色界。彼至得亦同。在欲色無色界。偈曰。離三界四種釋曰。離三界法。謂一切無流法。此無流法至得。若略攝有四種。謂三界相應。及無流界相應此中非擇滅至得有三界。擇滅至得。或在色無色界及無流界。道諦至得。唯是無流故。此至得若略攝。成有四種。有學法至得是有學。無學法至得是無學。非學非無學法至得有差別。偈曰。非學無學三。釋曰。非學非無學法。謂有流及無爲。由有學等差別。此法至得成三種有流至得。謂非學非無學法。及非聖人所得非擇❸滅擇滅至得。是擇滅學無學道所得。此至得亦是學無學。見修二道所應滅惑至得。次第應爲見修二道所破。若非二道所滅法至得。則有差別。今當說。偈曰。非所滅二種。釋曰。非所滅法。謂無流法。此中非擇滅至得。唯修道所❹斷。及非聖人所得擇滅至得。聖人所得擇滅至得。唯是無流故非所滅。道諦至得亦如此。前說於三世三種。此是總說。爲簡別此總說故說此偈。❺偈曰。無記至俱起。釋曰。若無覆無記法至得。但有現在。無過去未來此法力弱故。此法若過去。至得則過去。此法若現在。至得則現在。一切無覆無記至得。皆如此耶。偈曰。除二通變化。釋曰。二通慧是無記。變化亦爾。除此三所餘悉同。此三勢力强故。由加行勝類成就故。故此至得通三世。工巧處無記。及別威儀無記。極所數習。有餘師欲此至得同三世。唯無覆無記至得但現在耶。偈曰。❻又覆無記色。釋曰。有覆無記有教色至得但現在。何以故。若最上品不能起長

❶惑＝或㊂㊪* ❷生＝至㊊ ❸滅＋(及)㊂㊪ ❹斷＝破㊪ ❺〔偈〕－㊂㊪ ❻又＝有㊂㊪

無數色故。是故力弱。如無記法至得有差別。善惡法至得。爲有如此差別不。答有。偈曰。欲界色無前。釋曰。於欲界色過去一向無至得。現在及未來皆有至得。如至得非至得。亦有如此差別不。答無。何者。偈曰。非至無汚記。釋曰。一切非至。唯無覆無記。約世差別。云何。偈曰。去來世三種。釋曰。現世法非至得但現世。若過去未來法非至得。各有三世。偈曰。欲等無垢有。釋曰。亦有三種非至。欲界法非至得。或在欲界。或在色無色界。如此色界無色界無流界。非至得亦爾。無有非至得是無流。何故如此。偈曰。許聖道非至。凡夫性。釋曰。如發慧阿毘達磨藏說。何法名凡夫性。非至得聖法。非至得即是非至。若非至聖法。是凡夫性。凡夫性不應成無流。不得何聖法。一切聖法不別說故。非至得者。離實有得。若不爾。佛世尊與聲聞獨覺性不相應故。應不成聖。若爾應作決定說。定非至得聖法。不應說定言。何以故。是直文句能爲決定。譬如說人食水食風。有餘師說。不得苦法智忍及俱起法。名凡夫性。亦不可說由捨此還成凡夫。何以故。此苦法智忍。及俱起法。非至得永滅除故。若爾苦法智忍。及俱起法。亦有三性。非至得何法。一切。若爾如前難過失更至亦如前救。若爾立文句之功此復何用。若立如此則爲最勝。如經部師所說。經部執云何。若未曾起聖法相續。名凡夫性。復次此非至云何。滅是法是非至得。偈曰。由至度餘地則捨。釋曰。如非至得聖道名凡夫性。由至得聖道。即捨凡夫性。或由度餘地。所餘諸法非至。應如此思。非至非至若生起。非至至若斷。說捨非至。非至及至。爲更有至非至不。此二各各有二。若爾於至非至。有無窮過失。無無窮過失。更互相應。故法若生以自體爲第三生。第一本法。第二本法至得。第三至得至得。此中由至得生相續。與本法相應。及與至得至得相應。由至得至得生相續。但與至得相應。若作如此是本法以自體爲第三。若善若染汚。於第二剎那有三至得生。復有三同隨至得俱生。合成六。於第三剎那第一第二剎那所生諸法。有九大至得。共同隨至得。成十八物。如此後後增長生故。諸至得流。一切過去未來。大惑小惑剎那。一切生得善剎那。共相應及俱生法至得。　無始無終輪轉生死衆生中。隨一衆生身。剎那剎那起成無邊物。隨一一諸衆生身。相續剎那亦如此。今諸至得。最大集會希有生起。唯有一德。謂不相礙。故得處所。若不爾。於一人虛空亦非其器。何況第二。何法名同分。偈曰。同分衆生等。釋曰。有物名同分。謂衆生等類。於阿毘達磨藏說此。名謂聚同分。此有不異異。不異謂一切衆生與衆生同分。隨一衆生同分。於一切衆生悉有故。異謂是一切衆生同分。由界地道雜生男女優婆塞比丘有學無學等差別。　各不相應故。亦有法同分。由陰入界等故。不異如前。若無衆同分。非別有實物。於衆生由種種別類更互不同。此亦衆生。彼亦衆生。如此同智。及同言說。不應得成。陰等同智及同言說亦爾。有退亦生。不捨衆同分。不得同分。不立此成四句。第一句者。從此退於中更受生。第二句者。入正定聚。何以故。此人捨凡夫衆同分。得聖人衆同分。第三句者。由度餘道。第四句者。除前三句。若有實物。名凡夫同分。何用別立凡夫性。何以故。若離人同分。無別人性可分別。復次世間亦不曾見有人同分法。以無色故。智慧亦不能分別衆生生類不異。但許如此衆生同分。若實有。於中何所能作。復次云何不許非衆生有同分。如舍利穀麥豆波那婆菴羅鐵金等。自性類等故。如此等同分更互有異。云何可說不異同分。若爾鞞世師外道。由此執得顯成。何以故。此執即是鞞世師悉檀。彼立六句義中。此執是同異句義。由此法於不同物中生起同智。說名同異。毘婆沙師說。彼執有異。彼謂同異唯是一物遍在多物。衆生同分則不爾。若顯成若不顯成。實有同分。由經所證。佛世尊說。若此人還成此類。謂於人聚同分實有如此說。非說別有物。若爾此經所顯同分是何法。是有爲法。如此生起。於中假說人天等。如說舍利穀等同分。如此義非毘婆沙師所讃許。何法名無想。有偈曰。無想於彼天。能滅心心法。釋曰。於無想衆生天中受生。有法能遮滅彼心及心法。此說名無想。有由此法心及心法。於未來中暫時不起。於生無有功能。如堰遏江水。此法一向。偈曰。果報。釋曰。此是何業果報。無想定業於何處衆生有此無想天。偈曰。諸廣果。釋曰。有諸天名廣果。於彼一處有

衆生名無想天。如初定中間。彼衆生爲一向無想。爲或暫一時有想故名無想。有時有想。謂受[1]生時退墮時。於長時起想故。彼衆生從此處方退墮。經言如此。於彼衆生如久時熟眠覺起。即便退墮。必欲界受生。更無餘處。由宿世定業功能盡故。不能生長未曾有業故。譬如放箭速疾勢盡故即便墮地。若衆生必應生彼天。此衆生定有欲界後報業。譬如北鳩婁必有生天後報業。阿毘達磨藏說。何者爲二三摩跋提無想定及滅想受定。何法名無想定。如前所說。無想有能滅心心法偈曰。如此無想定。釋曰。無想觀行人。定名無想定。又此定無想。名無想定。此定能遮滅心及心法。是如此言所引。此定在何處。偈曰。後定。釋曰。最後定。謂第四定最上品。此定於中相應。非於餘地何用修此定。偈曰。欲解脫。釋曰。諸外觀行人。執此定爲決定出離。是故由求解脫故。修習此定。無想有是果報故。成無記法此定偈曰。善。釋曰。此無想定一向是。善此定於無想天五陰爲果報。若善於三報位中是何位。偈曰。必有生報。釋曰。此定唯生報。非現報及後報。亦非不定報。若人已生起此定。後更退失。彼說此人必還更得受無想天生。是故若人得此定。必不得入正定聚。此定但凡夫所得。偈曰。非聖。釋曰。聖人不得修習此定。彼見此定如見深坑。何以故。若人於此定起解脫心乃修此定。聖人於生死不起解脫心。聖人若已得第四定。爲於過去未來得此定。不猶如諸定非聖亦不得。何以故。此定若已曾數數所習。大功用所成故。又無心故。偈曰。一世得。釋曰。但一時得。謂現在得。如波羅提木叉戒。得此定於第二剎那有過去至得。乃至未捨此定。無心故於未來無修。今滅心定其相云何。偈曰。滅定亦如此。釋曰。如無想定。無心定亦如此。如此言引何義。能滅心及心法。此二定異相云何。此定偈曰。爲靜住。釋曰。寂靜住想爲思惟先故。聖人修此定。彼定解脫想爲思惟先。彼與第四定同地。此定偈曰。有頂。釋曰。此定以非想非非想爲地。此定偈曰。善。釋曰。此定必是善。無染污故。非無記。雖復是善。偈曰二報不定。釋曰。此定由二因有二報。或生報或後報。有時於果報不定有時無果報。若得定[2]人般涅槃。此定於有頂以四陰爲果報。此定[3]一向。偈曰。唯聖。釋曰。但聖人能得此定非凡夫。何以故。凡夫不能得修此定。怖畏斷絕故。又由聖道力所生起故。云何如此。於中生現世涅槃願樂故。此定雖是聖人所得。非離欲所得云何得。偈曰。由修得。釋曰。此定由修習力得。非過去得。未來不可修。由心力強故成。若爾於佛世尊。亦由修習得耶[4]不。云何。偈曰。菩提得。釋曰。諸佛世尊。與盡智同時得此定。何以故。諸佛無有一德由功用得。由一切圓德現前。皆隨佛欲成故。是故一切功德。於佛悉是離欲所得。若爾先未生滅心定。於盡智時。佛世尊云何成俱解脫人。得成如於已生。此中得自在故。西國諸師說。菩薩在有學位。先已生此定。後方得菩提。云何不許如此。若爾與大德優波掘多所造道理足論。[5]彼順成證。彼論說。先已起滅想受定。後方得盡智。應說如來如此。偈曰。非前。釋曰。罽賓國毘婆沙師說。先入無心定後得盡智。是義不然。何以故偈曰。三十四念得故。釋曰。彼說三十四心剎那中菩薩得無上菩提。在四諦觀有十六心剎那。於離欲有頂有十八心剎那。爲除有頂九分惑。由修九品次第道九品解脫道故。合此心足三十四剎那。菩薩先已離欲無所有處。後方入正定聚。下地諸惑不復更除滅。是故於此中間不同類心不生起故。無道理得入滅心定。此何所爲。若於中間不同類心生起現前。有更起心。諸菩薩無更起心。實如此無更起心。不由無流道不更起。若爾立不更起。云何佛說。我未[6]壞金剛座。乃至未得諸流盡。如此意無改故。是故說無更起。於一坐時一切事究竟故。此義如前。是外國諸師所說。若此二定。多種別異相。偈曰。二依欲色。釋曰。此二定。謂無想定無心定。依欲色二界修得。若人不許於色界修得無色定。是伽蘭他。於此人相違。或時色有不成有。此中有五種判。一色界衆生。二有想諸天。住於不同分心。三入無想定。四入無心定。五無想諸天。已得無想天生。各是彼有。由此文句。是故此二定。決定依止欲色二界。此中是二定差別。偈曰。滅定初人道。釋曰。此滅心定。初於人道中修得已。昔經退人後方於色界修得。於滅心定爲退不說有。若不爾。則與大德優陀夷經相違。經言

[1] (衆)+生(三)(宮)　[2] 人=入(三)　[3] 一向=云何(明)　[4] 不+(爾)(三)(宮)　[5] 彼=被(三)(宮)　[6] 壞=懷(三)(宮)

淨命。有諸比丘。在正法內。具清淨戒。具清淨定。具清淨慧。是人數數入觀。修滅想受定。數數出觀。則有是處。應如實知。此人於現法。先若不得知已根。及於臨死時。由身破滅故。過段食諸天。隨一意生諸天中。或於中受生。此人於中生已。數數入無心定觀。不更出此定。無有是處。應如實知。此中意生天者。世尊說是色界。是定與有頂相應。若人得此定不退。云何得於色界受生。有餘部執。此滅心定。以第四定爲地。於此部若離退墮。是義亦成。是義不得成。謂無心定。以第四定爲地。何以故。由經言故。經說有九種次第定。若有如此決定超越定云何得成此定次第決定。約初學人。若觀行人。已至定自在位超越亦得。修如此二定。約地有差別。一以第四定爲地。一以有頂爲地。復由加行有異。謂解脫靜住想。爲思惟先所修習故。復由相續有異。謂生在凡夫聖人相續中故。復由果有異。謂無想有及有頂爲果故。復由受報有異。謂定受報不定受報。及二受報故。復由初生有異。謂於二界。及於人道初生故。云何此二定。同滅離心及心法爲自性。說第一爲無想定。說第二爲滅想受定。由違逆想違逆想受故。此二修觀得成。譬如於他心通中亦知他受等。但說名知他心通。今云何從久久時滅心後更生心。毘婆沙師說。雖復過去。以是有故。是故前滅成後次第緣。有餘師說。云何於無色界生衆生。色久久時斷盡。後時更生色。此色定從心生。不從色生。若爾心亦從此有根身更生。不從心生。何以故。此二更互爲種子。謂心及有根身。宿舊諸師皆說如此。大德婆須蜜多羅。於問中說。若人執滅心定無心。此人則有如此失。我今執滅心定有心。大德瞿沙說。此執不然。若識有從三和合有觸。佛世尊說。依觸生受想作意等。是故於此定中想受等法不應滅。若汝言佛世尊說緣受生愛。今有受於阿羅漢愛不生。如此於無心定雖復有觸。受想等不生。是義不然。有簡別故。緣無明觸所❶生受則貪愛生起。於生受中不簡別觸。是故此義不平。是故毘婆沙師說。滅想受三摩跋提。必定無心。若無心云何成三摩跋提。由成立四大平等義。復由三摩跋提心故至此定。此二定爲由實物有。爲由假名有。彼說實有物。由能遮礙心相續生故。是義不然。由三摩跋提心此心。相續斷故。三摩跋提心與餘心相違生起。由此心生起。於中間時唯餘心不生起爲相故。無有別物。此定能引與餘識相違。相續爲依止故。名三摩跋提。此定唯心心法不起爲相若觀行人出定。此定先無後無故。此定假說名有爲。復次此定唯能令依止如此平等故。名三摩跋提。應知無想有亦如此。此定但心於此位中與心生起相違。此心唯不起。假說爲無想。有毘婆沙師不說如此。彼執實有物

阿毘達磨俱舍釋論卷第三

阿毘達磨俱舍釋論卷第四

*婆藪盤豆造
陳*天竺三藏眞諦譯

❷釋論中分別根品❸之三

說二定已。何法爲命。偈曰。壽即命。釋曰。云何如此。阿毘達磨藏中說。何者爲命根。謂三界壽。此非可知。此壽是何法。偈曰。能持身暖及意識。釋曰。此偈是佛世尊所說。壽暖及意識。此三捨身時。所捨身即眠。如枯木無意是故此法能持暖及識。爲相續住因。說名爲壽。若爾有何別法。能持此壽。此暖及識。還持此壽。若爾此三法。互相持起故。於中何法先謝。由此法謝餘法後謝。若執如此。應立三法恒起無謝。是義不然。此壽以業爲持。如業所引。相續隨生住故。若爾是暖及識。何故不許以業爲持。勿執諸識從始至終皆是果報。若爾此暖應以業爲持。此識應以暖爲持。如此於無色界識應無持。以暖觸無故。此識於彼以業爲持。❹君不可隨意作。或說暖爲識持。或說業爲識持。汝前已許何所許。勿執諸識從始至終皆是果報。若爾是故❺唯有壽於二爲持。我亦說此不無但非別實物。若爾汝立壽是何法。是三界業所引聚同分住時。何以故。此聚同分。速疾隨宿業所作。謂應住如量時。是聚同分。得如此時住。說名爲壽。譬如稻等所引熟時。又如放箭所引住時。若有人執。有別德名速疾。生在箭上。由隨此德

❶〔生〕－【三】【宮】 ❷〔釋論中〕－【三】【宮】＊ ❸（第二）＋之【明】＊ ❹君＝若【三】【宮】 ❺唯＝惟【明】下同

故。翁行乃至墮。時於此人是德由唯一故。及無礙故。於餘處急緩至時。差別不應成。若汝說由風此德有礙。是義不然。放時即應墮。或無墮時。風不異故。毘婆沙師强說如此。此壽有實別物。今爲但由壽盡死。爲別由餘法死。於假名論中說。有死由壽盡死由福盡。此義有四句。第一句者。感壽命報業盡故。第二句者。感富樂報業盡故。第三句者。二業俱盡故。第四句者。由不離不平等事故。若壽命已盡福業盡。於死有何能。於福業盡死中。壽命盡亦爾。是故於二盡死。是名俱盡死。又於發慧論中說。爲應說壽隨相續起。爲一起便住。彼答欲界衆生。不入無想定無心定觀。應說壽隨相續起。若入二定觀。及色無色界衆生。應說壽一起便住。此答顯何義。若由依止傷害。壽亦被傷害。此壽隨相續起。此是第一句義。若壽依止不可傷害。如起便住。此是第二句義。第一句顯有障礙。第二句顯無障礙。罽賓國師判義如此。是故有天❶狂死。於經中說。衆生所得身有四種。一有衆生。身於中自害得行。他害不得行。此義有四句。唯自害得行者。於欲界中如戲忘諸天恨汚諸天。此二天由重喜恨。從此處退墮。不由餘緣。說諸佛亦爾。由自死故。唯他害得行者。如在胎卵中身。二俱害者。於欲界多。非二害者一切中陰衆生。色界無色界欲界隨一。如地獄❷比鳩婁。在見諦道慈悲滅心定無想定觀。王仙佛❸便佛所記。達寐羅擗多羅强耆羅長者。兒耶舍俱摩羅時婆等人。一切後生菩薩母。菩薩在胎時。轉輪王。轉輪王母。王在胎時。於此中俱非二害。復次於經中云何說此言。婆檀多於何衆生。自害不行。他害亦不行。舍利弗非想非非想受生衆生。諸師解。於餘定及餘無色處。自害謂依自地聖道。他害謂依上地近分定。於中無此二。若爾依餘地聖道。於彼應成他害。若不爾其義云何。或由取後兼顯前。或由取前兼顯後。取前兼顯後者。如經言。如梵衆天是第一樂生天。取後兼顯前者。如經言。如光曜天是第二樂生天。於彼經如言顯譬喩義。是故於彼經此義可然。謂取前兼後。取後兼前。何以故。是譬喩法。由顯一類。所餘類例可知。此舍利弗問中。無有如言。是故不可引彼經爲此經證。若汝執顯譬喩。是如言義。則此經中。不應有如言。經言有諸衆生。身有別異。想有別異。如人及隨一諸天。是故應知。如言唯爲顯不爲譬。勿過多言。說壽命已。偈曰。復有有爲相。生老住無常。釋曰。有爲法唯此四相。若於法中有此四相。應知此法是有爲。與前相翻則是無爲。此中生者能生此法。住者能安立此法。老者能變異此法。無常者能滅此法。爲不如此耶。如經言。有三種有爲法有爲相。若具言。於經中應說第四相。此經中不說。何相謂住。若爾此經中說何法爲住異。此住異是老別名。譬如起是生別名。滅是無常別名。住異亦爾。是老別名。若諸法能起。唯爲有爲法行於世。此法於經中說是有爲相。爲起他厭怖心。何以故生者。從未來世。能引有爲法令入現在世。老及無常能損其力。從現在世遣入過去世。譬如有人在棘稠林中。有三怨家。一能於稠林中牽令出外。二能損其力。三能斷其命。三相於有爲亦爾。住者攝持有爲法。如欲不相離。是故不立此住爲有爲相。復有無爲法。於自相住故。住相相濫。有餘師執。此經中住與老合爲一故說三相。何用如此。此住於有爲是愛著依止故。佛顯此住。如吉祥王位與災横相應。爲令他於中不生愛著。是故有爲定有四相。復有生等四相有爲故。更有別生等四相不。說有。偈曰。生生等彼相。釋曰。彼言顯四本相。由諸法有本相故成有爲。本相亦爾。由隨相故成有爲。故立本相更有四隨相。謂生生住住老老無常無常。若爾隨一一相應更有四相。則有無窮過失。此隨相更立別相故。無有無窮過失。何以故。偈曰。諸八一法事。釋曰。如此諸相於八法有事。何法名事。功能人功。生生等諸相。唯於一法有事。云何如此。一切有爲法。若生取自體爲第九。共本相及隨相八。此中生者。離自體能生八法。生生者唯生本生。譬如雌雞有生多子。有生一子。二生亦爾。住者離自體能安立八法。住住者唯安立本住。如此老及無常。如前義應合之。是故無有無窮過失。經部師說。此執即是破虛空事。何以故。生等諸法非實有物故。如汝所分。云何得知。非實有物。無量證故。於四相實有物中無隨一量。謂證量比量聖言量。譬如於色等諸法。若爾經中云何說。有爲法者。若生可知。及滅住異可知。天愛汝今能

❶狂＝橫【宋】【宮】　❷比＝北【宋】【宮】　❸便＝使【宋】【宮】

誦伽蘭他。不解伽蘭他義。佛世尊說。義是量非文句。何者爲義。無明所盲凡夫衆生有爲法相續。執爲我及我所。於中生愛著。世尊爲除彼愛著心。欲顯行法相續是有爲相及緣生相。故說此經。經言有三種有爲法有爲相。非爲顯一剎那有爲四相是實有物。若法不可知。不堪立爲相。是故此經中說。有爲法若生可知等。經說重有爲名。爲令他知此相顯有爲性。勿如此爲顯有爲法類。是有故立四相。譬如於水白鷺。及於好惡童女相。此中相續。初起名生。終謝名滅。此相續流名住。前後差別名住異。佛世尊顯示此義故。約難陀說。難陀。善男子。善知受生。善知受住。預善知受謝滅盡。此中說偈

生謂相續初　斷名滅續住
住異此相續　是前後差別

復次偈曰

非曾有名生　住相續無常
相續斷住異　相續前後異

復次偈[1]言

若法剎那滅　離住即便滅
此常滅是故　分別住非理

是故定以相續爲住。若執如此義。是阿毘達磨藏釋言 則與道理相應。阿毘達磨藏云何者爲住。已生有爲法不滅。此義云何。何以故。剎那滅法。已生無不滅 發慧論中說。於一心中何法名生。謂初起。何法名滅。謂死。何法名住異。謂老。此論文中。但是聚同分一心。於此心中是如前。復有別釋。於剎那剎那有爲法中。此義亦成。離分別有別物。云何成。隨一一剎那。未有有名生[2]有已不有名滅。前前後後剎那相應名住。此彼不相似名住異。若爾有法生不異此義云何。雖復如此。不無別異。云何得知。擲不擲強力擲弱力擲。金剛等物。久速落時有差別故。是彼四大變異差別則成。諸有爲法。不由大差別異。雖復別異顯現相似。若爾是最後聲。及光明剎那。於涅槃時。是最後六入。後剎那無故。無有住異相。是故立此爲相不遍有爲。若不說住爲有爲相。何者謂住異。若法有住。此法必有住異。是故立無不遍。於此經中若略說。此經中世尊所顯有爲法相。必如此。經云。有爲何相。若先未有今有。有已更不有。此法相續名住。此相續前後不同名住異。於中何用立生等物。云何此法是所相即立爲能相。大人相與大人不異。云何立爲相[3]壺尾領蹄角於牛成相。與牛不異。復云何立爲相。譬如堅實等是地等大相與地不異。又如上昇爲烟相。由此相故。遠處知烟。此相與烟不異。於有爲相道理亦爾。色等有爲法。不由有故。有爲相可相。若人已了別自性。乃至未解先無後有相續差別相。是故由此相。不可相有爲性。復次諸相。於有爲法非別有實物。若強執生等諸相別有實物。更何非理義而應劇此。何以故。是一法於一時正生正住正老正滅。云何爲正。諸相共起故。是義不然。由功能差別故。生者正在未來世。得作功能。云何知。由法已生。不可生故。若法生所生已。住等正在現世。得起功能。是時法生。非是時中住老無常。此義應共思量。未來法爲有爲無。後能生不能生。此義應成。若此法有於中生作功能。此法云何成未來。應說此法未來相。功能已謝體已生。云何成現在。亦應說現在相。住等俱在功能中。於一剎那此法住老滅相俱成。何以故。是時住正安立此法。是時老變異此法。是時無常滅此法。於一時此法爲是住爲是老爲是滅。有餘人說。住等諸相功能次第不俱。於此人則失剎那滅義。若汝說我立剎那。如此四相功能成名一剎那。若爾住與餘二俱起。先暫安立法老不變異無常不滅。此義云何成。由[4]作力強故。云何住有強力。[5]猶無常滅。住幷本法住已起功能不能更起。猶如生生不更起功能。此義應理。何以故。應生[6]法生已引至現在。無更引義。是義可然。此法住所安立。可永安立。若不能安立則非道理。何法爲礙。老無常是礙。若此二有力。應在前成。若住功能已謝。此二亦不住。本法亦爾。云何作功能。何處作功能。此二更有何別事可作。何以故。由住所攝故。法[7]唯生則不滅。若住所捨必定不住。即是此法滅。是故此二無事可作。此義假設可然。是一法已生未滅立名住。滅名無常老。於一法中一切種不可成。何以故。老謂前後不同及變異。從此法此法異類不應成。此中說偈

若如前無老　若異非前法
是故於一法　老相不得成

有餘部說。至滅因緣無常能滅本法。於彼部

[1]言＝白【三】，曰【宮】　[2]有已＝已有【三】【宮】　[3]壺＝胡【三】【宮】　[4]作＝住【三】【宮】　[5]猶＝由【三】【宮】　[6]法＝生【宮】　[7]唯＝惟【三】【宮】*

此義應至。謂服下藥天來令利。何用分別無常。從此滅因自足立滅。心及心法由信剎那滅。此心及心法無常相。不觀滅因緣故。住及無常非於別時俱作功能故。一法於一時中。應立住滅俱成。是故約相續。世尊說有爲法相 若依此義。彼經善立。復次若生在未來能生應生法。云何一切未來法。不一時俱起由此義偈曰。生能生應生。不離因及緣。釋曰。若離因緣和合。生不能生故。未來法不俱起。若爾我等見此是因緣功能。若有和合生有故。若無不有故。則生不能生應生法。是故應許*唯因緣能生。若一切有云何可知。謂此法已生此智不應有若生實無。復次相應言。亦不應成。謂色家生。若如汝所執。應說色家色。乃至老死如理應次第說。若爾是故汝應許無我義亦爾。數量各[1]合離此彼有性。如此等事外道所立言實有物。汝等亦應信受。何以故。爲成一大小別聚散自他有物等智故。又成就相應言故。如說色聚。此相應言云何成是色自性。是故此生等[2]唯假名立。爲顯未有有義故。假說名生。此生先未有。今有爲相。有多種類。爲簡別種類異故。約色說生作相應言。謂色生爲令知此生但色非餘。如說[3]旃檀香等。又如石子體。如前所論。生住等如理應知亦爾。若法離生相得生。云何空等無爲法不生。汝解不生者。未有有是名生。無爲恒有。云何得生。若由法爾。汝許一切法無生 如此則一切不生。云何不執如此。如一切有爲同有生。有餘因緣爲生。別法無有功能。如此一切因緣爲生。無爲無有功能。由於生不同。是故毘婆沙師說。生等四相。實有別物。何以故。不可由有難者故棄背諸阿含。如爲有鹿故而不種麥。 又如爲多蠅附故而不噉果。是故於過失中應起對治。如本悉檀。隨順修行

說八相已。何者爲名聚[4]等。偈曰。名句及字聚。號言文總集。釋曰。此中名謂所立號。如色聲等。句謂所立言。隨量能成就所欲說義。如有爲皆無常。如是等。若由此言事得時相應差別顯現。此言稱句。如偈言善友一時遇。字謂無義文。如阿阿伊伊等。爲不如此耶。字者書類分[5]名。君不爲顯書類分故造立字。爲顯字故造立書類分。若不聞說字。此字由書方便云何應知。爲令知故立書類分。是故字非[6]非書類分名。是名等三各總集稱聚。此中名聚者。如色聲香味觸等。句聚者如一切有爲無常。一切法無我 涅槃寂靜。如是等。字聚者如迦佉伽伽餓等。爲不如此耶。此名聚等。言說爲體。卽是音聲性屬色自性。云何說是心不相應法。此法不以言說爲性。何以故。音聲卽是言說。不由唯音聲諸義可解。云何可解。音聲起於名。名能顯示義。[7]君不唯音聲稱言。若由此音聲義可了知。此音聲則稱言。由何音聲而義可解。 若說者於義中已共立定法。譬如瞿音聲。於九義已立定法。如尼六多論偈說

言方地光[8]牛　金剛眼天水
於此九種義　智人說瞿名

若人作如此執。謂名能顯義。此人亦應信受此義。若名於義已定顯立。若以名顯義。由唯[9]音聲於義定立此用得成。何用立名實有別法。此義不可知。云何音聲起於名爲音聲生名說。起爲顯名說。起若生者言語以音聲爲自性故。應生一切名。唯音聲爲體。復次是音聲差別。如汝所許。能生起名。唯應此能顯義。若顯者言語以音聲爲自性故。應顯一切名。唯音聲爲體。復次是音聲差別。如汝所許。能顯了名。[10]唯應此能顯義。何用執名有別法。復次諸聲無有聚集。一法分分生。是義不然。若執言語能生名。云何能生名。云何觀過去教色剎那。最後教色剎那能生無教色。若爾於最後聲名生故。若人但聞最後一聲。是人便應能了知此義。若汝執如此音聲生字以字生名。此中同前立難。字無聚集故。若說音聲顯字。此中亦同前立難。是字異音聲。聰慧人安靜心約異相亦不能分別。是故不可執音聲能生及能顯字。復次若汝許。名與義必俱相應。猶如生等。此中過去未來義現世名不應有。云何父隨意立子名。云何名與無爲法。俱起是故此執不成正術。佛世尊所說

依名伽他成　工製造伽他

此中於義所立定法。音聲稱名別莊飾諸名稱伽他。此莊飾卽依名莊飾。是製體差別無有別物。譬如物行及心次第。復次[11]唯於字中分別有別物。是字等總集。說爲名聚句聚字聚。此但假說無有正用。毘婆沙師說實有

[1]合＝各㊂㊇　[2]唯＝惟㊎下同　[3]旃＝栴㊂㊇　[4]〔等〕－㊎　[5]名君＝別名若㊂㊇　[6]〔非〕－㊂㊇　[7]君＝名㊂㊇　[8]牛＝平㊈　[9]音＝立㊂㊇　[10]唯＝惟㊂㊇　[11]唯＝惟㊎下同

不相應行爲性。謂名句字聚。何以故。非一切法皆是覺觀思惟所能通達。名聚等不相應行。於何界中相應。爲是衆生名。爲非衆生名。爲果報生。爲增長生。爲等流生。爲善爲惡爲無記。此問應答。偈曰。欲色衆生數。等流無記爾。釋曰。名等有欲界相應。有色界相應。亦有說於無色界相應。此不可言說。但思惟依止。此名等即衆生名。若人能顯此。此人與其相應。非所顯義。此名但等流果。是無覆無記。爾言者。如名聚等衆生名等流果無覆無記。如此同分亦爾。偈曰。同分亦果報。三界有。釋曰。又此亦是果報果。不但等流果。此通三界有。或欲界或色界或無色界有。偈曰。至二。釋曰。至得有二種。或等流果。或果報果。偈曰。諸相亦。釋曰。生等諸相亦有。二種如。至得。偈曰。二定非至亦。等流。釋曰謂無想定無心定及非。至得此三一向是等流果。於中有所餘應說所餘。謂無想有及壽命。於前已明故不重說。云何說至得爲衆生名。由說是衆生相應故。云何說諸相。有是衆生名。有非衆生名。與一切有爲法俱起故

說一切非相應法已。於前已說偈。謂生能生應生。不離因及緣。此中何法名因。何法名緣。偈曰。隨造及俱有。同類幷相應。遍行與果報。立因有六種。釋曰。因有六種。一隨造因。二俱有因。三同類因。四相應因。五遍行因。六果報因。此中隨造因相云何。偈曰。除自餘隨造。釋曰。所生有爲法。離自體以一切法爲隨造因。對彼生住不爲障礙故。爲不如此耶。若人不解諸惑當來應生。由已知故。此惑不得生。此智於彼生中能作障礙。日光於見星能作障礙。云何一切法。離自體於有爲法立爲隨造因。此中應知。正欲起法。不能礙生故。立爲隨造因。於他生中諸法有能爲礙。而不礙故。立爲隨造因。此亦可然。譬如土主有强力。不爲逼損土人。說言我等由此主故得安樂。若土主無力爲礙。云何成隨造因。又如涅槃及定無生法。於一切法生中及地獄等陰。於無色界陰生中。皆無力爲礙。云何成隨造因。何以故。若彼非有如有。不能爲障礙事。若土主無力亦有如前說。此中是譬此是通說。若勝隨造因。非但不遮。亦有能生力。如眼根及色於眼識生中。飮食於身。田等於❶芽。若有人作如此難。一切法由不能礙故。於他成因。云何一切法生不俱有。於殺生中如殺者。云何一切不共得同罪。此不成難。何以故。由立一切法不能遮餘法生故。名隨造因。不由能作故立隨造因。有餘師說。一切隨造因。於一切法有功力。譬如涅槃於眼識。云何有功力。以涅槃爲境界。意識得生。或善或惡。因此次第方生眼識。由因緣傳傳。涅槃於眼識亦有因緣分。故有功力。於餘法亦應如此知。此是共方。說隨造因已。俱有因相云何。偈曰。俱有互爲果。釋曰。若法此彼互爲果。此法❷遮爲俱有因。其譬類云何。偈曰。如大心心法。隨心相所相。釋曰。譬如地等四大。此彼更互爲因。心於隨心法。隨心法於心。有爲相於有爲法。有爲法於有爲相。若立如此義。一切有爲如理皆成俱有因。若離更互爲果。謂法於隨相爲俱有因。隨相於法則非應。攝如此義。何法名隨心。偈曰。心法及二護。彼法心諸相。是名隨心法。釋曰。隨心法者。一切與心相應法。定戒及無流戒。如是等法生等相。此法心❸家法故。說隨心法。云何此法隨心生。若略說偈曰。時果善等故。釋曰。約時有四種。謂與心俱生俱住俱滅。及於三世中隨同一世故。隨果者。謂同功力果果報果等流果故。隨善等者。若心是善惡無記。心法等隨心亦是善惡無記。如此由十種因。說名隨心法。此中若心極少。於五十八法爲俱有因。五十八者。十大地四十本相。自本相隨相八。於此心五十四法爲俱有因。除四隨相。餘師說。但有十四。十大地法自本四相。毘婆沙師不立此義。若立如此。則違分別道理論。❹論云。有法以身見爲因。不爲身見因。除身見及身見相應法生老住滅。若有所餘染汚苦諦。以身見爲因。亦作身見因。是所除法。有餘師除此文句謂與身見相應法生等相。罽賓國師說。彼師必應讀此文句。或由義應憶此文句。若法由俱有因故。因此法必俱有。若法俱有此法或非俱有因。謂於法中隨相。此隨相於同類。隨心法隨相於心。此隨相於同類。所造有礙色於同類所造色於四大至得俱起於有至得。❺俱起於有至得。如是等法雖復俱起非俱有因。何以故。非一果一報一流故。此至得與有得法或不俱起。謂或在前生。或在後生故。如此一切今且許之。雖

❶芽＝牙【宋】【宮】　❷遮＝遞【元】【明】　❸家＝寂【元】【宮】　❹［論］－【元】【明】　❺［俱起於有至得］－【元】【明】

然種子等餘法於因果中悉明了。未曾見如此道理。此義應說。云何俱起諸法共一時互爲因果。不無此理。譬如燈與光互與影。此義應共詳辯。爲燈是光因。爲先有聚集於燈共光生中成因。此義未可然。何以故。由此道理斯義自現。隨有無故。了別因果人。說此因果相。若此法有無。彼法隨有無。此法定是因。彼法定[1]是果。俱有諸法中。隨一無所餘皆無。隨一有所餘皆有故。因果義成。俱起因果此義可然。互爲因果。此義云何由此義。若爾所造有礙色定不相離。於同類更互義亦然。與四大義此又應同。心隨相等於心等亦爾。如三杖互有相持力故住。俱起諸法因果義成亦爾。此執須更思量。此三杖爲由俱起力故住。爲由先聚集力故住。此中亦有別物。謂繩釘地能持。此等有餘因。謂同類因等故。俱有因成。同類因相云何。偈曰。同類因相似。釋曰。是同類法於同類法爲同類因。如善五陰於善五陰爲同類因。有染污於染污。有無記於無記亦爾。色是無記。於五陰中四陰非色同類因。餘師說如此。柯羅邏於柯羅邏等十位。是同類因。頞浮陀於頞浮陀等。[2]如此離前。一一於一聚同分中爲同類因。於所餘同類中。是十位於十位亦爾。於外物類亦爾。如麥於麥。舍利穀於舍利穀。如此等應廣思量。若有人不許色爲色同類因。此文句即違彼人所許意。謂前四大是後四大因。亦是增上緣。一切相似法。於相似中悉爲同類因不。說非何爲。偈曰。自部地。釋曰。自部有五種。見苦所滅乃至修道所滅。地有九種。欲界一四定四無色。此中見苦所滅法。於見苦所滅法中。爲同類因。非於餘法。乃至修道所滅法亦爾。若彼欲界法。於欲界法爲同類因。初定地於初定地。乃至第四定地於第四定地。於所餘地亦爾。此同類因非一切法。何者。偈曰。前生。釋曰。若同類法前已生。於後法已生及未生。是同類因。若未來定非同類因。此義從何來。從阿毘達磨藏來。彼藏云何者爲同類因。前已生善根於後生善根及與彼相應。法於自部自界。由同類因成因。如此若過去於過去現在。若過去現在於未來。應說如此。此亦是阿毘達磨藏文句。彼藏云。若法於此法成因。或時是法於此法不成因不。彼答無時非因。約俱有因相應因果報因故有此言。與前文句不相違。若人執如此。未來諸法於正生位中定成同類因。是故約最後位說此言。謂無時非因。於此人前執不成救義。由此法於正生位前未作同類因後方成因。此問中說。是法若於此法成次第緣。有時是法於此法非次第緣。不由前分別可得說如此。無時非緣。云何說如此。若此法不生。爲顯二門故說此言。如於彼於此亦爾。如於此於彼亦爾。若爾得何功德。若爾此文顯法主非聰慧人。是則此中於前救義爲勝。復次若爾云何說此文。除未來身見及身見相應苦諦。所餘染污苦諦。此以身見爲因。非身見因。是所除此以身見爲因。亦是身見因。除未來身見及身見相應苦諦。應作如此文句。若不作由義應憶知如此文句。若爾此假名論文句云何。將彼論云。一切法於四義中定四義。謂因果依境。此中因謂相應因。果謂功力果。及增上果。依謂眼等[3]相。境謂色等塵。若爾同類因。先未成因。後方成因。此義自至約位許如此非是約物。何以故。聚集者是位果非物果。若同類因。於未來世成因。如果報因何所有。於發慧阿毘達磨中。此因應顯現。此執未可然。何以故。是同類因有功能[4]能取果與果。此因於阿毘達磨中顯現非餘。無如此義。何以故。此同類因。由等流果說有。[5]聚此果。若未來不相似無前後故。若已生於未生不應成等流。如過去於現世。勿以果前因後故。無未來同類因。若爾果報因。於未來亦不成因。何以故。是果報果。若在因前。或與因俱。非道理故。於未來中無前後故。是義不然。何以故。同類因若無前後。此法相似。於相似法成同類因。更互爲因故。更互等流。此執應成更互等流義。此不應道理。果報因不爾。若離前後。亦不可立爲更互因果。因果相異故。是故同類因位所成。果報因相所成。是故若於未來不可遮於前。已說同類。謂於自地依何法有此決。但約有流作此決。若無流云何。偈曰。更互有九地道。釋曰。同類因義流於非至地。於中間定四色定三無色定。於此九地道諦。更互爲同類因。何以故。此道於九地爲客故。不屬彼界。彼地貪愛不能取此爲自境。是故若法同類。雖不同地。得作同類因。此同類因生何品果。偈曰。於等勝果。釋

[1]是＝爲【三】【宮】 [2]如此十(如此)【宮】 [3]相＝根【三】【宮】 [4][能]－【三】【宮】 [5]聚＝果【三】【宮】

曰。此爲等品上品果因非下品果因。如苦法
智忍爲未來苦法智忍同類因。或爲上品道
乃至無生智同類因。若無生智但爲無生智
因。無餘上品故。見修無學道。爲三二一同類
因。此中鈍根道。亦爲鈍根道利根道因。利根
道但爲利根道因。如信行信解時解脫道。
或爲六四二因。法行見至非時解脫道。或爲
三二一因。云何下地道於上地道。或等或勝。
一由根二由因增長。此中見道等下下品等。
於後後由因增長勝。若於一相續中。信行
法行道不得俱有。若已生於未生爲因。爲
❶唯道於等勝果作同類因。爲更有餘法世間
法亦爾。偈曰。學得於二爾。釋曰。不但無流
法爲等勝果同類因。學得有流法於二果亦
爾。或爲等果同類因。或爲勝果同類因。非下
類因。此學得是何法。偈曰。聞思等諸法。釋
曰。此法加行所得。謂聞德思德修德。爲等品
勝品果因。非下品因。如欲界聞慧。爲欲界聞
思慧因。若思慧但爲思慧因。無修慧故。色界
聞慧。爲聞慧修慧因。無思慧故。若修慧但
爲修慧因。如此等有九品差別故。最下下
品。爲一切下中等八品因。道理如此。生得
善法。一切皆有九品。前爲後同類因。染污法
亦爾。若無覆無記有四種。謂果報生。威儀相
應。工巧處。變化心。共有此四種。次第爲四
三二一同類因。於欲界變化心。是四定果。此
中是上地定果。非下地定果同類因。何以故。
功力所造同類因。無道理以下類爲果。譬如
舍利穀麥等。勿作功力無果。是故諸師說如
此言。若無流已生。可得非未生無流因不有
如已生苦法智於未生苦法智忍。一切勝於
劣非同類因。先所得無流法。定在一相續中。
於後生無流。可非因不有。謂未來苦法智忍
於苦法智。何以故。果非前故。又未來無同
類因故。前已生無流法。於後已生無流法。可
非因不有。謂勝於下類。如已退上果現證下
果。復次苦法智至得於後後剎那入觀❷人所
得苦法智忍至得下類故。說同類因已。偈曰。
相應因何相心心法。釋曰。一切心及心法共
聚。名相應因。若爾有別相續生心心法。更互
應成相應因。是義不然。若一相一境得成相
應因。若爾則同前過失。❸若同一時成相應
因。若爾於別相續生心心法。應成相應因。如
衆人共見新月等。是故偈曰。同依。釋曰。若
彼互同依止。得名相應因。同者謂不異。如眼
根剎那能作眼識依。亦作眼識相應受等心
法依。乃至意根剎那於意識及意識相應法
依義亦爾。相應因即是俱有因。何義立爲俱
有因。何義立爲相應因。譬如同宗互相於有
力故得行路。俱有因亦爾。由五種平等。共同
所作故。立相應因。譬如同宗共同食飲資用
事是故得行。於中若離一則一切不相應。是
故此二因共勢有異

說相應因已。遍行因相云何。偈曰。❹遍行染
污因。自地前遍行。釋曰。於自地先有諸法。
若遍處能行於後生染污法。立爲遍行因。此
遍行法。後分別惑品中當說。由爲一切染污
法通因故。離同類因。別立此因。能爲餘部染
污因故。由彼威力。別部諸惑。亦得增長。聖
人染污法。亦以遍行爲因不。罽賓國師說。一
切染污法。見諦所滅惑爲因。何以故。於分別
道理論說。何法以見諦所滅惑爲因。諸染
污法。及見諦所滅法果報。何❺法以無記爲
因。一切無記有爲法。及諸惡。有法以苦爲
因。以身見爲因。非身見因不。廣說如彼論。乃
至云除身見及諸餘法生老住滅所有別染污
苦諦。若爾云何會釋假名論文。彼論云。有法
不善。唯不善爲因。不有若聖人退離欲欲界
染污作意初起現前。約未滅因。說此言。何以
故。見諦或是此因已滅。是故不說。說遍行因
已。果報因相云何。偈曰。果報因非善。及以
有流善。釋曰。一切惡及有流善法。是果報
因。果報爲法故。是故無記不能造果報。由無
功力故。譬如陳朽種子。若爾云何無流不生
果報。非貪愛所潤故。譬如貞實種子無濕潤
故。此無流法不繫屬三界。云何能生屬三界
果報。所餘諸法有二種故。能生果報。譬如貞
實種子有潤濕。此名云何可知。爲是果報家
因。爲以果報爲因。若爾何有。若執果報家因
故說果報因。果報生眼此文不應成。若執果
報爲因是業果報。此文亦不成。此二悉得成。
已如前說。復次果報是何義。熟不似故名報。
何以故。於欲界有時一陰果報因一果。謂至
得生等。有二陰一果。謂身口業生等。有四
陰一果。謂善惡心心法生等。於色界有一陰
果報因一果。謂至得及無想定生等。有二陰
一果。謂初定教色生等。有四陰一果。謂散

❶唯＝惟【三】【宮】　❷人＝入【宮】　❸若＋（爾）【三】【宮】　❹遍＝徧【宋】【元】　❺〔法〕－【宮】

善心生等。有五陰一果。謂在定心生等。於無色界有一陰果報因一果。謂至得滅心定生等。有四陰一果。謂善心心法生等。復次有業此業唯一法入爲果報。謂壽命爲果報。若業感意入果報。此業生二入爲果報。謂意入法入。如此若業感觸入果報亦爾。若業感身入果報。此業生三入爲果報。謂身觸及法入。如此色香味亦爾。若業感眼根果報。此業生四入爲果報。謂眼身觸法入。如此耳鼻舌亦爾。有業感五六七八九十十一入果報。何以故。業有二種。有多業一果報。有一業多果報故。譬如外種子有多種果有一種果。多種果者。譬如蓮石榴匿瞿陀等。一種果者。譬如穀麥等。一世業三世果報熟有是處。三世業一世果報熟無是處。勿果❶減因。如此一刹那業。多刹那果報。此義不可倒。不得與業同時果報熟。亦無無間次第熟。何以故。次第刹那。次第緣所引故。果報因觀次第刹那相續終方熟。復次此六因。定在何世。彼定世由義已顯。未以文說。是故應更立言釋。偈曰。遍行及同類。二世。釋曰。此二因若在過去現世則成因。若未來不成因。能證此義道理。於前已說。偈曰。三世三。釋曰。俱有因相應因果報因。此三因各有三世。隨造因不說定世故。是故應知通三世及無世。說六因已。何法爲彼果。約此彼成因。偈曰。有爲擇滅果。釋曰。何者爲果法。一切有爲法及擇滅。阿毘達磨藏文如此。若爾無爲法由果故應有因。若法以此爲果。此法成因故。則應感果。若法有爲可立因果。偈曰。無爲非因果。釋曰。無爲法不可立爲因果。何以故。非六因故。非❷五果故。云何不許聖道爲擇滅隨造因。由不能遮應起法生故。立此爲隨造因。無爲無生。是故於無爲不成因。若爾是何法果。云何爲果。是道果。由道力至得故。若爾但至得是道果。於至得道有功能故。擇滅則非有別義。聖道於至得有功能。有別義道於擇滅有功能。於至得功能云何能令生。於擇滅功能云何能令❸至。是故聖道於擇滅非一向因。擇滅於聖道非一向果。可是增上果。云何無❹爲成隨造因。不遮他生故。成隨造因。此法無果。解脫法無取果與果時。由無功能故。何以故。佛世尊不曾說無爲爲因。由別義亦說爲因。經部師說如此。云何說是因是緣。能令色生皆是無常。若色依無常因緣生。此色云何得常住。乃至識亦爾。若爾無爲法不應成識所緣境。由決能生皆是無常。此義自至。是因是緣能令識生皆是無常。由此定說是識所緣亦是無常。不說如此。是故識所緣。有常無常。此義自至

阿毘達磨俱舍釋論卷第四

阿毘達磨俱舍釋論卷第五

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*釋論中分別根品*之四

爲不如此耶。是因於他生有分皆是無常。由此言此無爲法。❺唯不遮爲能故立爲因。此義已撥。於餘經中說所緣境不說不能遮爲因。於經中無爲法因義不成。以不說故。雖復不說亦不正撥。無量餘經能顯此義。皆已磨滅。云何決執此義。非經所說。若爾何法名離滅。爲於前不已說耶。擇滅謂永離。各各對諸結。於前問何法爲擇滅。答是離滅。今問何法爲離滅。答是擇滅。此釋更互相依。終不能顯自性。是故應引別義顯其體性。諸聖人能自證此法體性。若欲說如此等相。亦可得說。謂常住善有別物。若思量卽是離滅擇滅。經部師說。一切無爲法皆是無物。何以故。此法不如色受等有別體物。云何無別物。唯無有觸。說名虛空。何故如此。於闇中彼人不得礙。逆說爲虛空。由簡擇力。現在隨眠惑及生離滅。後餘集苦不更生。說名擇滅。離此簡擇。由緣不具故。諸法不更生。說名非擇滅 譬如聚同分殘於中間死不更生。餘部師說。於隨眠惑不更生中。般若有功能。唯此名擇滅。此中後苦不更生。由隨眠惑滅壞生緣不具故。此法得成。於中般若無功能說此滅名非擇滅。此法若離簡擇則不得成。是故此滅卽是擇滅。

❶減＝滅㊂　❷五＝立㊂　❸至＋(得)㊂　❹[爲]－㊂　❺唯＝惟㊂下同

有餘師說。若法先已生後滅。是自[1]味滅。說名非擇滅。於此執中非擇滅應成無常。若法未滅未有非擇滅故。爲不如此耶。是汝擇滅同前難不異。以簡擇爲先故。若我等不執擇滅在簡擇後。何以故。非先簡擇後方未生諸法不得生。所執云何。先時已有諸法無生。若離簡擇是法應生。簡擇起時後永不生。於此中是簡擇功能。謂先未有生障。今爲生障。若汝執唯不生爲涅槃。云何會釋此經文句。經言若信等五根。被事被修被數習。爲離滅過去未來現世衆苦故。生起離滅卽是涅槃。不生但約未來。於過去現世無不生義。實有如此。雖然能緣三世惑滅故。世尊說名苦滅。云何判如此。如別經言。於色貪愛汝等應除滅。若貪愛已滅。此色於汝等則滅則離。廣說如經。乃至識亦爾。若爾於三世苦離滅亦爾。若有如此執。爲除過去未來現世惑故說此經。解釋道理悉應如此。若有如此執。過去惑在過去生。現世惑在現世生。譬如貪愛行中說十八貪愛行。約過去世謂約過去生。乃至現世亦爾。由此二世惑。於今相續中。已安立種子。爲生未來惑。由種子滅故說彼亦滅。譬如由果報盡故亦說業盡。是未來苦。及未來惑。無種子故。永不更生。說名離滅。若執[2]異此過去及現世。有何可滅。於已滅及定向滅。是滅功用復有何果。若無爲實無有物。是佛世尊所說經云。所有諸法。謂有爲無爲。於中說離欲法無等。云何於無中無法說無等　若我等不說無爲無。我說如此有。如我所說。如說聲有先不有有後不有。雖有有言非有物。終不成有。應知無爲法亦爾。有無所有。最可稱歎。謂一切災橫永不復有。此不有於餘。不有最勝無。等故可稱歎。爲令應受化弟子樂求此法。若無爲唯無所有。滅離則非聖諦。何以故。此無所有故。若爾諦有何義。爲不如此耶。無倒爲義。此二亦無倒。如聖人所見苦如苦。若無所有。如無所有。若爾於聖諦有何相違。[3]君云何無所有。成第三聖諦。成聖諦義。已說第二次無間聖所見所說。故成第三。[4]若若無爲唯無所有。緣虛空涅槃爲境識。應成無境界。　此義於過去未來實有思量中當決判。*君若許無爲法實有別物。　有何所有。復何所有。毘婆沙本義。　則便被護。　諸天應護。若彼知此。必應可護。此執非眞實。云何非眞實。此無爲不如色受等自性可證。不如眼根等可以事證。此離滅是惑苦離滅。如此安立。云何可成。何以故。此離滅與惑等不相關因果等義不有故。唯遮撥彼。是義可然。謂某甲某甲不有。若執實有別物。由惑至得斷至得此離滅故。說此是惑離滅。復有何因。能決定此法至得。經中說。比丘已至得現法涅槃。若無所有。云何至得。由至得對治故。至得煩惱及後生永相違依止故。　故說至得涅槃。諸阿含顯此法。唯無所有爲義。　阿含云。是衆苦無餘滅。棄捨無際。盡離欲離滅。寂靜斷沒。不續餘苦不取不生。是法寂靜美妙。謂捨一切餘愛。盡離欲離滅名涅槃。云何不許如此於彼不生故名無生。　我等見此義與理不相應。此文何所顯。若與已有相應。本來應無生。涅槃常住故。若與已至得相應。從此至得可分別此法已有惑已得。汝應許。[5]若不生。是譬喩最與理相應。　譬如光涅槃心解脫亦爾。如光涅槃非有物。世尊心解脫亦爾。阿毘達磨藏。亦說如此。彼藏云何者無類法。答無爲法。無類謂無體。此言顯無自性。毘婆沙師說。文句義不如此。若爾何義。類有五種。一自性類。如經言。若已得此類。是人必與其相應。二境類。如經言。一切法如類智慧所知。三結類。如經言。若於此類中與欲結相應。卽與瞋結相應不。四因類。如經言。何者有類法。一切有爲法。五攝類。如經言。田類宅類等。此文中是因以類名顯之。是故一切無爲實有別物。毘婆沙師說如此。無爲法無因無果。說三無爲已。果有五種。於中此果何因。此因何果。偈曰。後因果報果。釋曰。果報因最後說故[6]稱後。此因以果報果爲果。偈曰。前因增上果。釋曰。隨造因最初說故稱前。此因以增上果爲果。此因[7]唯不能遮爲性。有何增上。卽此是增上。隨造因復有助功能。譬如於五識十入有功[8]德。又於器世界諸業有功能。耳等諸根。於眼識生中。傳傳有增上。由聞欲見生故。如此等應思。偈曰。同類及遍行。等流。釋曰。此二因果皆似因故。悉以等流果爲果。偈曰。二功力。釋曰。二謂俱有因相應因。同以功力果爲果。不過丈夫能故名功力。此功力卽是其果何法名功力。此法於餘法所有功能。　此功力如丈夫能故

[1]味＝未(明)　[2]異＝果(三)　[3]君＝若(三)(宮)　[4]〔君〕－(三)(宮)*　[5]若＝苦(三)(宮)　[6]稱＝種(宮)　[7]唯＝惟(三)(宮)　[8]德＝能(三)(宮)

名功力。如世間言。[8]鵄足草藥醉象將軍。爲餘因亦有功力果。爲[7]唯此二餘因亦有。餘果報因由功力果或俱生。或無間生。果報果不爾。此果報因。亦有遠功力果。譬如農夫所應得稻。何法名果報果。乃至何法名增上果。偈曰。果報無記法。釋曰。是無覆無記法。此果報爲非衆生名耶。偈曰。衆生。釋曰。此法唯屬內。非共得故。稱衆生名。此法爲增長爲等流。偈曰。有記生。釋曰。善惡二法。於果報可記故說有記。從此後時生非無間生。是名果報。果報相如此。非衆生名法。亦從業生。云何不名果報。共所得故。此法餘人亦能如此共用。果報無共得。何以故。是彼所作業果報。此得共用。無有是處。增上果亦是業所生。云何共用。從共業生故。偈曰。等流似自因。釋曰。若果與因相似。是名等流果。如同類遍行因果。若同類遍行因果皆同類。云何不許皆是同類因。由此果約地約染污同本因。不由一切類。若法由一切類與果相似故。許此法是同類因。爲此義故立四句。若法於此法是同類因。於此法亦是遍行因不。有四句。第一句者。非遍行因。但是同類因。第二句者。別部遍行因。第三句者。一部遍行因。第四句者。除前三句。偈曰。離滅由智盡。釋曰。盡謂永離滅。智謂三道中三根。因此智苦集次第盡故。名永離滅。即是擇滅。說名離滅果。偈曰。若[6]由法力生。是果名功力。釋曰。若由此法功能彼法生。彼法是此法功力果。如下地加行心。上地三摩提有流無流定心變化心。如是等擇滅者。由道功能。應但說至得。偈曰。先未有有爲。有爲增上果。釋曰。從先已生有爲法。別生有爲法。名增上果。功力果與增上果其異云何。能作所得果名功力果。非能作所得果名增上果。如工[5]巧師所得名功力果亦增上果。若餘所得但是增上果。復次如此六因中。何因何時能取果及能與果。偈曰。五現世取果。釋曰。離隨造因。所餘五因。在現世能取自果。非過去果已取故亦非未來無功力故。隨造亦爾。此因不定有果。是故不說。偈曰。二是時與果。釋曰。俱有相應二因。亦在現世能與果。何以故。此二因取果與果同在一時故。偈曰。二現世過去。釋曰。與果同類遍行二因。此二因若過去與果。此義可然。云何此二因於現世與等流果。由次第生故。若果已生此二因即謝過去。若與果已後不更與。有同類因。但能取果不與果不。此中有四句。第一句者。若人斷善根。最後所斷至得。第二句者。若人還接善根。最初所得至得。應說如此是人還接前至得。第三句者。不斷[4]善人於所餘位。第四句者。除前三句。若惡同類因。第一句者。是人正得離欲。欲界最後。所捨至得。第二句者。若人退欲界離欲。最初所得至得。應說如此是退人前至得。第三句者。不離欲欲界。於所餘位。第四句者。除前三句。如此有覆無記同類。因至得阿羅漢果及退。於中如理應思。無覆無記無後句。若因能與果必能取果。有能取果不能與果。如阿羅漢最後陰。若約有境界同類因。但取果不與果不。此中有四句。第一句者。若從善心次第起染污無記心現前。第二句者。翻前第三句者。善心次第起善心。第四句者。除前三句。如善不善等四句。亦應如理[3]思。偈曰。一過去與果。釋曰。果報因在過去能與果。何以故。果報無俱起。無無間起故。有餘師說。有四種果。一依止果。譬如水輪爲風輪果。乃至草等爲地果。二加行果。譬如不淨觀無生智。三集果。譬如眼等眼識等。四修習果。譬如色界道變化爲果。此四種果。屬增上果功力果攝。說因及果已。何者爲法。由何因生。由幾因生。若略說法有四種。一染污法二果報生法。三初無流法。四前[2]二殘法。何者爲殘法。離果報所餘無記。離初無流所餘善法。此四種法。偈曰。染污果報餘。初無流次第。除果報遍行。二同類餘生。釋曰。染污法除一果報因。從餘五因生。果報生法。除一遍行因。從餘五因生。所餘法除果報遍行二因。從餘四因生。初無流法。除果報遍行二因。又除同類因。從餘三因生。此四法是何法。偈曰。心及心法。釋曰。此四法從餘因生。但是心心法。若爾非相應法及色。此云何。偈曰。如餘相應所離。釋曰。除一相應因。是染污等餘法。如心心法如此生。此中染污法從四因生。果報生法從四因生。所餘法皆從三因生。初無[1]流法從二因生。無一法從一因生。廣解因究竟。緣是何法有幾種。偈曰。說緣有四種。釋曰。何處說。於經中說。經云有四緣類。一

①[流]－【宋】　②二＝三【宋】　③思＝恩【宮】　④善＋(根)【宋】【宮】　⑤巧＝功【宮】　⑥由法＝法由【宋】【宮】　⑦唯＝惟【宮】下同　⑧鵄＝鵶【宋】【宮】

因緣類。二次第緣類。三緣緣類。四增上緣類。此中類者。是緣自性。此中因緣者。偈曰。因緣是五因。釋曰。除一隨造因。所餘五因說名因緣。偈曰。心心法非後。已生次第緣。釋曰。除阿羅漢最後心心法。已生餘心心法。名次第緣。云何名次第緣。此法等無間緣故名次第緣。是故色非次第緣。生不等故。何以故。從欲界色。後時次第欲界色界無教色生。後時欲界色無流色生。後時三種色生。是色現前亂過因生。次第緣無過亂。是緣生義。大德婆須❶蜜多羅說。於不相逢一相續增長。後二生故。大德說。後從因最少最多生故。後時從大色小色生。譬如稻穰生灰。或從小色大色生。譬如貝多核中❷人。次第生乃至垂條繁茂。轉成尼瞿盧陀樹。爲不如此耶。心心法有時生多有時生少。謂於善惡無記位。有覺觀等位。於三定。有如此約別類。不約自類無時受多生。想等亦爾。爲約自類立次第緣不。無如此義。何以故。具足一聚。於具足一。爲次第緣。非從少受等法多受等生。此義已如前說。說相續同類部。作如此執。自類是次第緣非餘類。譬如心爲心次第緣。受等亦爾。如廣應知。若從無染污。次第生染污法。以先滅染污。爲今染污次第緣。如入無心定心於出定心。今不弘此執。非相應行法。亦由現前亂過因生故。不成次第緣。屬三界法及無繫屬法。一時現前生故。云何不許未來法爲次第緣。次第緣雜亂故。未來世無前後差別故。若爾云何世尊得如此智。❸此未來法應在前生。次此法應在後生。約一切衆生。乃至窮生死際。次第皆知。由約過去現在比知故。彼言佛世尊。見過去世。從如此類業。如此類果報已生。從法法生亦爾。今世亦有如此類業。從此類業如此類果報。來世當生。從法法生亦爾。得知如此如此。是如來願智非比智。由過去現世比。世尊於未來世衆物散亂相雜證見已。生如此智。此人作如是業已。必應攝如是等未來果報。若爾世尊未見前際。應不能知後際。有餘師說。於一切衆生相續中。有與心相應有爲差別法。爲當來果相。世尊觀此。知未來果。若未現前諸定及通慧。若爾如來則是觀相故知。不能現證。是故世尊一切境界。隨欲正遍知。經部說如此。何以故。世尊說。諸佛境界不可思議。若未來法。無次第成立。云何世第一法次後苦法智忍生。非餘法生。乃至金剛譬心次後盡智生。非餘法生。若法能礙餘法生。從此法無間餘法得生。譬如從種子等芽等無次第緣。　云何阿羅漢最後心非次第緣。不與餘心相應故。若爾無間滅心爲意不。何以故。無間後識不生故。若不立爲次第緣。亦應不立最後心爲意。意依止性所顯。非功能所顯。故有依義。由餘緣不具故。餘識不生不。由彼非依止故識不生。次第緣是功能所顯。若有法此緣所取爲果。此法一切餘法及諸衆生。無能遮礙令彼不生。若法與心有次第。可說與心無間不。此中有四句。第一句者。從無心定出觀心。及第二三摩跋提剎那等。第二句者。初三摩跋提剎那。於❹後心位及生等。第三句者。初三摩跋提剎那。及有心位。第四句者。第二三摩跋提剎那等。及生等於出定心。若法與心次第。與三摩跋提爲次第不。此中有四句。前第三第四句。卽是此中第一第二句。前第一第二句。卽是此中第三第四句。出滅定心。於前心斷隔極遠時。今云何從前心。說爲次第。無別心隔故。說次第緣已。緣緣相云何。偈曰。緣緣一切法。釋曰。一切法卽五聚。此中如理應知緣緣相。譬如眼識及相應法。以色爲緣緣耳識聲。鼻識香。舌識味。身識觸。意識一切法亦爾。若法是此法緣緣。此法無時非此法緣緣。若非所緣。亦是緣緣。體相一故。譬如薪非所燒亦名薪。體相一故。心及心法。由定入物剎那。於如自所緣境定。爲由依止定爲不定。爾定若生必與依止相應。未生及已過去。與依止相離。❺餘師說。若過去亦依止所立。說緣緣已。偈曰。隨❻造增上緣。釋曰。隨因卽是增上緣。故增上緣卽是緣緣。何以故。一切法是緣緣故。此二緣何者廣。俱有法爲緣緣。無有是處。有是處。得爲增上緣。故增上緣❼廣。由緣義廣故名增上。此緣於一切有爲法離自性。皆是增上緣。有法於餘法。由四緣成緣。不有謂自性於自性。他性於他性。無爲於有爲。無爲於無爲。此四緣若起功能。於何位法中起功能。因緣者已說五種。偈曰。於正滅二因。作功能　釋曰。正滅者。謂現世法。何以故。現世法已得生。今向滅故。此位中俱有因。及相應因作功能。何以故。於俱生

❶蜜＝密【宋】【元】【明】　❷人＝仁【宮】　❸此＝比【元】　❹後＝有【三】【宮】　❺餘＝論【元】　❻造＝道【宋】　❼廣＝爲【三】

果中此因有功能。偈曰。三因。於正生。釋曰。正生者。謂未來法。何以故。未來法未得生。令向生故。此位中同類因。遍行因果報因。作功能。因緣功能如此。偈曰。二緣。翻前有功能。釋曰。由功能道理。分因緣爲二。翻此功能。應知卽是次第緣緣緣功能位。次第緣。於正生作功能。爲與彼位故。緣緣。於正滅作功能。現世心心法所取故。增上緣於一切位。由不遮故成緣。卽是其功能。說諸緣及功能已。復次何者爲法。由幾緣得生。偈曰。由四緣心法。釋曰。此中心及心法。因緣者有五因。次第緣者。在前心心法。非餘心心法所間。緣緣者。如應色等五塵及一切法。增上緣者。離自性一切餘法。偈曰。二定由三緣。釋曰。滅心定無想定無緣緣。此二定不緣境起故。此中因緣者。有二因。謂俱有因。卽生等。同類因。卽先已生同地善法。次第緣者。謂共相應法三摩跋提心。增上緣如前。此二定由心功用生故。故以心爲次第緣。由能遮心生故。自外非次第緣。偈曰。餘法由二生。釋曰。餘法。謂與心不相應法及有色法。由因緣增上緣生。從如前所立六因四緣。一切有生法得生。一切世間。不❶如自在我勝性等爲一生因。此中以何因爲證。若汝執一切成立事因。緣所作。爲不如此耶。由此執則乖棄汝所說本義。謂一自在等。爲一切世間因。復次偈曰。非自在次故。釋曰。世間不從自在等生。次第生故。若汝執唯一自在是一切世間生因。或執餘因。一切世間應一時俱起。一切次第生。皆明了可見。若汝執此次第隨自在欲成。願此法於今生。願此法於今滅。願此法在後生滅。由欲有異。此義得成。謂因不一。是欲❷有異。應一時俱起。有欲自在。非有異故。若觀餘因差別故成。則非自在爲因。是欲次第生中。若觀別因。則有無窮過失。若❸不觀別因。則無次第義。是因傳❹傳無邊差別。由信無始故。此人樂執自在爲因。不過釋迦弟子所顯道理。若汝言。自在欲雖復俱起。世間不俱起。隨欲生故。是義不然。是自在欲於後世無所以故。由如此大功用化生世間。自在得何利益。若汝言常喜樂爲用。是義不然。此樂若離方便自在則不能得故。於樂自在非自在。於餘亦爾。復次若自在見地獄等世間多爲狂苦之所逼惱。由此故生樂。咄哉何用此麁惡自在。依自在天。世間首盧柯。則成善哥

由能燒嶮利　可畏恒苦他
樂食肉血髓　令唏稱律他

若汝信受自在等爲世間一因。有餘法以所證見。人功爲因。則被棄捨。若汝分別執。自在共餘因成因。此執但爲愛敬故說。何以故。離衆因。自在功能不可見故。諸因必須與餘因和合故。能作自在。若爾則非自在。復次若初化作。以自在爲因。此不觀餘因故。應成立如自在無初。於我及勝性等。立及破亦爾。是故世間無一因義。是自所造業。於道於雜能生世間。不學愍人。良足可悲。自受自果報果。及自受功力果。而起邪分別。謂自在等爲因。此義已去。前云餘法由二生。此言云何。若大於大成因緣。偈曰。二種大大因。釋曰。若立四大爲四大因。則有二種因。謂同類因。俱有因。偈曰。於所造五種。釋曰。若四大是所造色因。則成五種因。云何成。一能生故。二能爲❺依止故。三能持故。四令住故。五令增長故。是隨造因。由此義分爲五種。一能生因。從此生故。二依止因。已生隨逐此故。三持因。爲此所持故。譬如畫色與壁。四住因。此令彼相續不斷故。五增長因。此令彼圓滿故。如此四大。於所造色。爲生變異持住長因。五義得顯。偈曰。所造互三種。釋曰。若所造色作所造色。由三種因。謂俱有因。同類因。果報因。隨造因平等起故。不恒數之。此中俱有更互因者。隨心變身口二業。非餘所造色。同類因者。一切前生。於後同類。果報因者。若身口二業。感眼等根爲果報。偈曰。所造大因一。釋曰。若所造色造四大但一因。謂果報因。若身業口業。以四大爲果報。前已總說。心及心法。爲次第緣。未說決定。何心爲次第緣。何心從次第緣生。今當說此義。此中若略說有十二心。云何十二。偈曰。欲界心善惡。有覆及無覆。釋曰。欲界中心有四種。謂善惡。有覆無記。無覆無記。偈曰。於二界除惡。餘有。釋曰。於色界無惡有餘三。無色界亦爾。如此十心皆是有流。偈曰。無流二。釋曰。謂有學無流。無學無流。由如此心合成十二。此中偈曰。於欲從善九。釋曰。次第言後應說。於欲界中所有善心。從此九心

❶如＝以【三】【宮】　❷有＝無【宮】　❸不＝通【宋】【元】　❹〔傳〕－【宮】　❺依＋（依）【宮】

次第得生。於自地有四心。色無色界有二心。若正入觀是善心。若託生是有覆無記心。無色界但有有覆無記心。謂託生時最遠故無善。無色界由四遠。於欲界最為遠。謂依止取相境界對治遠故。及有學無學心。偈曰。此善從八生。釋曰。復次此欲界善心。從八心次第生。自地四心。色界二心善心。謂出定時。有覆無記心。謂為有染汚定所逼。還依下地善心。有學無學心。謂出觀時。偈曰。從十惡心生。釋曰。除有學無學心。何以故。若人於欲界託生。從一切欲界色界無色界心次第得生。惡心偈曰。從此四。釋曰。從欲界惡心。但自地四心次第生。如說於欲界惡心。偈曰。覆爾。釋曰。欲界有覆無記心。亦從三界十心次第生。從欲界有覆無記心。亦但自地四心次第生。偈曰。從五無覆心。釋曰。於欲界所有無覆無記心。從五心次第生。自地四心。色界善心。謂生欲界變化心。偈曰。復從此七心。釋曰。從欲界無覆無記心。七心次第生。自地四心。色界二心善心。謂從變化心次第生染汚心。謂託生時。無色界染汚心。謂託生時。偈曰。從色善十一。釋曰。從色界所有善心。十一心次第生。除無色界無覆無記心。偈曰。從九此復生。釋曰。色界善心。從九心次第生。除欲界二染汚心。及無色界無覆無記心。偈曰。從八有覆生。釋曰。色界有覆無記心。從八心次第生。除欲界二染汚心。及有學無學心。偈曰。此六。釋曰。從色界有覆無記心。六心次第生。自地三心。欲界三心。除無覆無記。偈曰。三無覆。釋曰。色界無覆無記心。但從自地三心次第生。偈曰。此六。釋曰。從色界無覆無記心。六心次第生。自地三心。欲界二染汚心。無色界染汚心。如說於色界無覆無記心。於無色界道理亦爾。偈曰。無色如是理。釋曰。無色界無覆無記心。於自地亦但從三心次第生。從此六心次第生自地三心。下地三染汚心。偈曰。從善九。釋曰。從無色界善心。九心次第生。除欲界善心及欲界色界無覆無記心。所餘心得生。偈曰。❶此從六。釋曰。無色界善心。從六心次第生。自地三心。色界善心有學無學心。偈曰。有覆七。釋曰。從無色界有覆無記心。七心次第生。自地三心。色界善心。及染汚心。欲界二染汚心。偈曰。此爾。釋曰。此無色界有覆無記心。從七心次第生。除欲界色界染汚心及有學無學心。從所餘心生。偈曰。從此四。有學。釋曰。此有學心。從四心次第生。三界善心及有學心。偈曰。從此五。釋曰。從此有學心。五心次第生。即前四及無學心。偈曰。無學亦從五。釋曰。此無學心。從如前所說五心次第生。偈曰。從無學四心。釋曰。從無學心。四心次第生三界善心及無學心。說十二心已。今復作偈曰。十二作二十。釋曰。云何作。偈曰。加行及生得。分三界善二。釋曰。於三界中善心。各分為二心。一加行得。二生得。偈曰。果報及威儀。工巧并變化。欲界四無記。釋曰。欲界無覆無記心分為四。一果報生心。二作威儀心。三工巧處心。四變化心。偈曰。色界除工巧。釋曰。於色界無覆無記心分為三。除工巧處心。於彼無工巧故。如此十二心。更分成二十心。善有六心。無覆無記有❷八心。威儀等心。於無色界中。無威儀等事故。色香味觸四塵。是三心境界。工巧心亦以聲為境。此四心唯是意識。是五識於威儀工巧處亦加行心所引。餘師說有意識威儀所引起。以十二入為境界。如此二十心中。何心為次第緣。何心從次第生。欲界八心中。從加行心。十心次第生。於自地有七心。除變化心。色界加行心。及有學無學心。此心從八心次第生。從自地善心染汚心。色界加行心染汚心。有學無學心。從生得心。九心次第生。自地七心。除通果心。色無色界染汚心。此心從十一心次第生。從自地七心生如前。色界加行心。及染汚心。有學無學心。從惡心及有覆無記心。七心次第生。謂自地心如前。此二心從十四心次第生。自地七心。色界四心。除加行心及通果心。無色界三心。除加行心。從威儀心果報心。八心次第生。自地六心。除加行心及通果心。色無色界二染汚心。此二心從七心次第生。謂自地七心如前。從工巧心。六心次第生。謂自地六心。除加行心及通果心。此心從七心次第生。謂自地七心。除通果心。從變化心。二心次第生。謂自地通果心。及色界加行心。此心亦從二心次第生。即前二心。今當約色界說六心次第。從色界加行心。十二心次第生。欲界二善心通果心。自地六心。無色界加行心。有學無學心。此心從十心次第生。欲

❶〔此〕－【宮】　❷八＝七【宋】【元】

界加行心通果心。自地四心，除威儀心果報心。無色界加行心。染污心。有學無學心。從生得心。八心次第生。欲界二染污心自地五心，除通果心。無色界染污心。此心從五心次第生。謂自地五心。除通果心。從染污心。九心次第生。欲界四心。善心染污心。自地五心。除通果心。此心從十一心次第生。欲界生得心，威儀心果報心。自地五心。除通果心。無色界三心。除加行心。從威儀心。七心次第生。欲界二染污心。自地四心。除加行心通果心。無色界染污心。此心從五心次第生，自地五心。除通果心果報心亦爾。從通果心。二心次第生。謂自地加行心通果心。此心亦從二心次第生如前。今當約無色界❶說四心次第。從無色界加行心。七心次第生。色界加行心。自地四心。有學無學心。此心從六心次第生。色界加行心自地三心。除果報心有學無學心。從生得心。七心次第生。自地四心。下地染污心。此心從四心次第生。謂自地四心。從染污心。八心次第生。自地四心。色界加行心染污心。欲界二染污心。此心從十心次第生。自地四心。欲界色界。生得威儀果報心。從果報心六心次第生。自地三心。除加行心。下地染污心。此心從四心次第生。謂自地四心。從有學心。六心次第生。三界加行心。欲界生得心。有學無學心。此心從四心次第生。三界加行心。有學心。從無學心五心次第生。如有學五心。除有學心。此心從五心次第生。三界加行心。有學無學心。復有何因。從加行

心。次第生果報威儀工巧心。而此心不從彼生。由加行力能引威儀工巧故。羸弱心相續。不能引將加行故。是故不隨從加行心。出觀心不由功用起、從加行心後此生可然。若爾從染污心不應得生加行心。無德故。雖然若人厭極。或逼行加行心。能令相離故。從染污心後。得生加行心。欲界生得心。由明了故。從有學無學心。色界加行心次第得生。不由功用起故。從此彼心不得生。從色界染污心。欲界生得心得生。由明了故。從無色界染污心。色界生得心不得生。由不明了故。思惟有三種。一自相思惟。如色以變壞爲相。乃至識以了別爲相。如是等名自相思惟。二通相思惟。謂四諦十❷六取相相應思惟。三欲樂思惟。不淨觀。無量。解脫。制入。遍入等思惟。從三思惟。次第能生聖道令現前。從聖道生三思惟亦爾。若爾此言相應不相違。謂觀行人修習念覺分。與不淨觀相應。餘師說。通相思惟現前卽是聖道。從此亦得次第生三思惟。若人由不淨觀調伏心已。從通相思惟。次第生聖道。約此傳傳故。說此言。修習念覺分與不淨觀相應。有餘師說。從聖道次第但生通相思惟。此義亦可然。若依止非至等三地。入正定聚。從三地聖道。次第生欲界通相思惟。❸若依止第二定等入正定聚。此義云何。何以故。此欲界心無能應此道。以地最遠故。欲界地通相思惟。非第二定地所得。除決擇分能。復次聖人更生決擇分。能令現前。無有是處。何以故。若人已至得果。更令加行果向

現前。此義亦不相應。若爾此言云何相應。有別通相思惟。與彼同類八聖道後之所修習。謂一切有爲無常。一切法無我。涅槃寂靜。必應令此現前。毘婆沙師不說此義若人依止非至定。得阿羅漢果。後出觀心。或以非至定爲地。或以欲界爲地。若依無所有處爲地。得阿羅漢果。後出觀心。或以無所有處爲地。或以有頂爲地。於所餘地出觀。❹唯依自地。於欲界有三種思惟。一聞慧思惟。二思慧思惟。三生得慧思惟。於色界亦有三種思惟。謂聞修生得。無思慧。何以故。若彼入作功用思惟。卽入三摩提。於無色界有二種思惟。謂修得生得。此中從五思惟。得次第生聖道令現前。除三生得。由聖道屬加行故。從聖道但得次第生一生得思惟。謂欲界生得。以明了故。前所說十二心。於中何心現前。應得幾心。偈曰。三界染心中。得六六二心。釋曰。欲界染污心。正起現前。應得六心先與六心不相應。後還得故欲界善心先已相離。由疑惑還接善根故。由退還下界。更得不善心有覆無記心。又得色界染污心。由退還故。復由退定故。又得無色界染污心及退定故。又得有學心。色界染污心正起現前。亦得六心。得色界三心。又得欲界無覆無記心。由退還下界故。又得無色界染污心。及有學心。由退定故。無色界染污心。正起現前得二心。由退定故。得染污心及有學心。偈曰。於色界善三。釋曰。色界善心。正起現前得三心。得自地善心。又得欲界色界無覆無記心。偈曰。學四。釋曰。有

❶說＝記【三】【宮】　❷六十(行)【三】【宮】　❸若＝苦【宋】【元】　❹唯＝惟【三】【宮】

學心正起現前得四心。謂有學心。欲界色界無覆無記心。無色界善心。由聖道離欲欲❶界色界時。偈曰。餘❷准此。釋曰。若有處不說得心。於中應知❸准得此心。有餘師說。不分別得心。如偈言

　染汚心起時　說得九種心
　於善得六心　於無記*准此

此中於善心應說得七心。一得欲界善心。由正見接善根時。得欲界色界無覆無記心。由得離欲故。得色界無色界善心。由得彼定故。得有學無學心。由入正定聚。及證阿羅漢果時。是所餘由此解釋。應自思惟。爲攝前義故說此偈

　託生入觀時　離欲退定時
　接善時得心　是非先所得

❹分別四緣義究竟

阿毘達磨俱舍釋論卷第五

阿毘達磨俱舍釋論卷第六

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*釋論中分別世間品第❺三

今當說此義。由決定欲界色界無色界故。已分別心等諸法。此中何法名欲界色界無色界。爲答此問故。偈曰。地獄鬼畜生。人道及六天。名欲界。釋曰。四道及六天聚。六天者。一四天王天。二三十三天。三唱樂天。四善知足天。五化樂天。六他化自在天。是名欲界及器世界。此欲界復有幾處。偈曰。二十。由地獄洲異。釋曰。云何十四成二十。大地獄有八。一更生。二黑繩。三衆磕。四叫喚。五大叫喚。六燒然。七大燒然。八無間。是名地獄異。洲有四。一剡浮洲。二東勝身。三西牛貨。四北勝生。是名洲異。前說有六天。合數欲界成二十處。若約衆生世。從他化自在天乃至無間地獄。若兼取器世界乃至風輪。從此欲界。偈曰。向上十七處。名色界。釋曰。云何偈曰。各各定三地。釋曰。此中初定二定三定。各各有三地。偈曰。於中四定有八地。釋曰。此中初定三地者。一梵衆。二梵先行。三大梵。二定三地者。一小光。二無量光。三遍光。三定三地者。一小淨。二無量淨。三遍淨。四定八地者。一無雲。二福生。三廣果。又一無大求。二無熱。三善現。四善見。五無下。如此十七處名色界。及於中住衆生。罽賓國師說。但有十六。何以故。於梵先行處有處。高廣最勝。如別層起。❻唯有一主名大梵處。非有別地。偈曰。無色界無處。釋曰。云何無處。無色法無有處。何以故。過去未來有教等無色法。不住於處。此義決定。偈曰。由生有四種。釋曰。若無處云何有異。由生差別故。無色界成立四種。一空無邊入。二識無邊入。三無有無邊入四非想非非想入。此四不由處立爲高下差別。何以故。是處得無色定人死墮。卽於此中生。復從此後死墮。於此處中陰卽起。如有色衆生依色色相續生。於無色界何所❼依相續得生。偈曰。聚同分及命。依此心相續。釋曰。衆生聚同分及命根。依此二彼心相續生。阿毘達磨師說如此。若爾有色衆生。云何不依此二心相續生。此力弱故。彼力云何強。從❽定差別生故。何以故。此定能伏滅色想。若爾由定力最强。依定心相續起何用立別依。此義應說。如有色衆生。依色聚同分及壽命得生。無色衆生依何法此二法得相續生。此二互相依。若爾有色衆生。此二何故不自相依生。由二力弱故。若爾於無色二法云何力強。從定差別生故。此二如前。與心相續應同。或同心及心法。是故無色衆生心相續。無別依止。經部師說如此。復次先所生能引心相續。因於色未離愛欲。此心相續。必與色共起。是故此相續依色得生起。是先所生能引無色心相續。因於色無復愛欲故。心相續不觀色生。以棄背色故。云何說此三。爲欲界色界無色界。界以持爲義能持自相故。或性爲義如前。此界與欲相應故名欲界。與色相應故名色界。除相應言。譬如金剛耳璫及❾彌梨遮飲。於此界中色非有故。不可顯現故。不可變壞故。是故名無色界。復次此界是欲界家。界能持欲故。餘二界應知亦爾何。法名欲。若略說與段食相應欲。與婬相應欲。故於中名欲。如偈言

　世間希有不名欲　於中分別愛名欲
　世間希有住不異　智人於中唯除欲

尼乾子對舍利弗。說偈言

　世間希有若非欲　汝說分別愛名欲

❶〔界〕－(三)(宮)　❷准＝唯(宋)(元)，*惟(明)*　❸准＝唯(宋)(元)(宮)　❹〔分別四緣義究竟〕－(明)　❺三＋（之一）(明)　❻唯＝惟(明)下同　❼依＋（彼）(三)(宮)　❽定＝空(三)(宮)　❾彌梨＝珍黎(三)(宮)

比丘恒應受塵欲　若起染污塵覺觀
大德舍利弗答
世間希有若是欲　分別愛著若非欲
汝師恒應受塵欲　若見可愛色等塵

若有諸法。於欲界色界無色界起行。是諸法爲與欲界色界無色界相應。不。非何者欲界等。欲若於法隨眠名欲界等相應。何法名欲界等欲。是法能隨眠於欲色無色界中。是名欲界等欲。此答同縛馬答。如問縛馬者。誰是馬主馬主是誰是能縛。此二悉不可解。不同縛馬答。何以故。此三處前已於欲界等中分別顯了。於中未離欲人所有欲。是名欲界欲。若欲界欲隨眠於此法中。此法名欲界相應。如此色無色界欲。若人已離欲下界。如理應知。復次若欲有色。以非寂靜爲地。名欲界欲於有色定及無色欲。名色界無色界欲。餘言如前。於變化心中所起欲。云何名欲界欲。於中若有欲則名爲信。由嚥此味若退墮定。隨變化於能變化人心上。欲亦是欲界❶欲。復次若變化爲香味。即是欲界相應。由此二非色界心所變化故。爲唯一三界耶。三界無邊。譬如虛空。三界亦爾。是故無先未有今有。衆生生對對。諸佛出世時。無量衆生般涅槃。無衆生有盡難。譬如虛空。世界云何住。傍住。經中說。譬如車軸❷渧天雨時。水*渧從上空落無間無缺。如此於東方世界正壞正成。無間無缺亦爾。如東方南方西方北方亦爾。不說有上下方。於別部經言有上有下。從阿迦尼吒上更有欲界。欲界下更有阿迦尼吒。若人離欲一欲界。是人即離欲一切欲界。色無色界亦爾。若人依初定起通慧。隨所生處世界起通慧。由此通慧得往自世界梵王處。非餘處。如前所說三界。偈曰。於中地獄等。名說有五道。釋曰。於三界中說有五道。如前所立名。謂地獄畜生鬼神天人。由此自名說道有五。欲界中有四道及第五道一分。色界無色界中。唯天道一分。爲有諸界出此道不。由說於界中有諸道。說有善染污器世界。中陰爲性。是界非道。五道者偈曰是無覆無記。衆生非中陰。釋曰。道以無覆無記爲性。若不爾。名論中說。四生攝五道盡。非五道攝四生盡。道應相雜但衆生名是道。亦非中陰爲性。假何者非攝。即是中陰。法陰阿毘達磨說。何者眼界。依四大及四大所造清淨色。是❸眼根眼入眼界。謂地獄畜生鬼神天人。修得及中陰。於經中說。於道却中陰。此經何名七有。❹經云有七有。謂地獄有畜生有。鬼神有。天有。人有。業有。中陰有。此經中說五道共因共行。是故道定唯無覆無記。由却彼因業。有出彼外故。罽賓國師說。經大德舍利弗說。淨命是地獄。或流現前故。即起即長地獄受報業。淨命身口意諂曲憎忿麁澁業。於地獄色受想行識果報熟。果報已起得名地獄衆生。淨命此中❺除色等法。地獄衆生皆不可得。是故五道定是無覆無記。若爾應救分別道理論。彼論云。於五道一切隨眠惑緣起。託五道心有五種。由共前分執道故。是故不相違。譬如說郊外爲國土。餘部說。諸道不。但無記有善有。染污是汝所。說由於道。却業有出外故不由別。立業有於道成外譬如於。五濁惑濁見濁。亦有別說。諸見非非惑。如此業有亦入道攝。亦有別說。爲顯道因故。於中陰亦應如此論。是義不然。非道理故。衆生往於彼。是故彼名道。中陰非所往。即於死墮處起故。若爾無色界不應成道。即於死墮處起故。若爾由中間有故。故立中陰。非道在二道中間故。若此成道。不應說爲中有。復次大德舍利弗說。果報已起得名地獄衆生。有說。果報已起。不說即是果報復說淨命。此中❻除色等法地獄衆生皆不可得。此言但撥能行五道人故說除色等陰地獄人不可得。不撥餘陰。毘婆沙師說。五道定是無覆無記。果報爲性。有餘師說。增長爲自性。於五道三界中。此義次第應知。偈曰。身異及想異。身異同一想。翻此身想一。復有三無色。故識住有七。釋曰。經中說。有有色衆生身異想異。如人道及諸餘天。是第一識住。何者餘天。欲界天。初定天。除劫初生天。云何彼身異。色相形不同故。云何彼想異。樂想苦想非樂非苦想不同故。有色衆生身異想一。如梵衆天劫初受生。是第二識住。何以故。是劫初生。一切梵衆同起一想。謂我等是大梵所生。大梵亦作此想。謂彼是我所生。由同思想大梵爲一因故。故言想一。大梵王身量高大。異於彼衆相貌威德言語光明衣著等亦異彼衆。故言身異。於經中說。是諸梵衆有如此思想。我等見此衆生長壽於久時住。乃至起如此心。顯餘衆生

❶欲＝次（宮）　❷渧＝滴（宋）（宮）*　❸眼＋（眼）（宋）（宮）　❹經＋（經）（宋）（宮）　❺除＝陰（宋）　❻除＝陰（聖）（元）

於我同類中生。是衆生起如此心願。我等卽於此處受生。是彼云何見此衆生。餘師說。彼住遍光天處。見此衆生。何以故。是梵衆從彼處墮故。梵衆已不得第二定三摩跋提。云何能憶第二定地宿住事。　若得云何緣大梵爲境。起戒執取。　有餘師說。諸梵衆在中陰得見。是義不然。於中陰無道理爲得久住。無障礙故。　云何彼起如此心。　我等見此衆生長壽久住此中。　是故諸梵衆在此處憶昔時事。昔時已見此衆生長壽久住。後時更見。是故起如此心。有有色衆生身一想異。如遍光天。是第三識住。此中復由執上邊處。應知具足取二定。若不爾。❶小光無量光。　何處識住可得安立。於彼天色相形不異故身一。❷有樂想不樂不苦想故想異。彼說是諸梵。於根本定地厭極喜根。從方便地引捨根令現前。於方便地厭極捨根。從根本地更引喜根令現前。譬如大富人厭極欲樂別受法樂。　厭極法樂更受欲樂。若爾於遍淨天爲不同此義耶。遍淨天由彼樂不生厭極。　何以故。是❸樂最寂靜。喜樂非寂靜。爲沒重心故。經部師說。有經顯彼想不一。經言。有諸衆生於遍光天上新得受生。未明了世間壞聚。未明了世間成散。見下地火光焰。怖畏起厭離心。　謂火光焰勿燒空梵王處。已從下至於我處。有諸衆生。於遍光天上先舊受生。已明了世間壞聚。已明了世間成散。見彼衆生起驚怖心。慰喩之言。勿畏淨仙。　勿畏淨仙。❹昔時此光燒空梵處竟。自然滅靜。是故於火光有來不來想故。怖不怖想故。故說想異。不由樂不樂不苦想。有有色衆生身一想一。　如遍淨天。是第四識住。想一者。同一樂想。　此中於初定由染汚想彼一想。於第二定由善想彼不一想。於第三定由果報生想彼一想。　無色界三識住。如經所顯。是七名識住。　此中何名識住。於七處相應五陰及四陰。如理應知。是識住所餘何故非識住。偈曰。所餘有變異。釋曰。所餘是何法。謂諸惡道第四定及有頂。何以故。於中識有諸變異。故非識住。　云何變異。於惡道中苦受是變異。由損害識故。於第四定無想定是變異。於有頂滅心定是變異。能斷識相續故。復說住於餘處衆生。是欲住處。若住於此處不欲更動。說名識住。於惡道無此二義。於第四定中衆生恒有動求出心。若凡夫欲見無想天。若聖人欲見五淨居。有頂心細昧故。彼非識住。　如所說是七識住。偈曰。有頂無想天。衆生居有九。釋曰。於九處中衆生如欲得住。偈曰。不欲住餘非。　釋曰。何者爲餘。謂惡道。　何以故。　於中衆生不欲住業。羅剎逼之令住。不由自欲住。是故非衆生居。譬如牢獄。於餘經說七種識住。復有餘經說。偈曰。復有四識住。釋曰。何者爲四。愛色識住。愛受識住。愛想識住。愛行識住。此四體相云何。此次第。偈曰。謂有流四陰。釋曰。是陰。偈曰。自地非餘地。釋曰。此四陰是自地陰。非餘地陰。何以故。住者定著爲義。於不同地陰中。識隨貪愛故。不能得住。云何不說識爲識住。由離能住立住故。不說識住。非能住爲住。譬如非王爲王所使。復次若識乘策此法。此法名識住。　由❺船人道理故。說諸法爲識住。非識自乘策識故。不說識❻爲住。毘婆沙師說如此。若爾經中說。於識食有愛有欲。若於中有愛有欲。於中識卽乘住。此經云何。❼七種識住五陰爲❽性。　此經復云何有如此。雖然不分別。生處所攝五陰中有❾受樂識生時。亦說識爲識住。若如色等。各各能起識染汚。若單識不能爲如此。是故於四識住不說單識爲識住。　復次佛世尊說四識住爲田。一切有取識爲種子。不可安立種子爲種子田。佛世尊意可了別如此。偈曰。住等衆生名。釋曰。是法爲共生識好最勝田。是法說之爲識住。爲以七識住攝四識住不。爲以四識住攝七識住不。偈曰。各異　釋曰。七不攝四。四不攝七。偈曰。四句攝。釋曰。若思量應知四句相攝。有法七所攝非四所攝等　第一句者。七識住中識。第二句者。惡道第四定有頂識所離諸陰。第三句者。謂七識住四陰。第四句者。除前三句

前所說三界有五道等差別。於中應知。偈曰。於中有四雜。衆生謂卵等。釋曰。卵生胎生濕生化生。雜者何義。雜生爲義。於中衆生相雜生。由生等故。何者卵生。是衆生從卵出。如鵝鶴孔雀鸚鵡舍利等。何者胎生。是衆生從胎出。如象馬牛驢駝等。　何者濕生　是衆生從四大氣所生。如蟲蚊蜻蛉等。何者化生。是衆生不減具根圓。得是及身分一時俱生。如天地獄中陰等。復次於一一道中有幾種生。

❶小＝少㊂　❷有＝身㊂　❸樂＋（故）㊂　❹昔＝若㊂　❺船＝舡㊂㊄　❻爲＋（識）㊂㊀　❼七種＝十種㊂　❽性＝住㊂㊀　❾受＝愛㊂㊀*

偈曰。人畜具四生　釋曰。人道有四生。卵生者。如世羅優波世羅二比丘從鶴鳥生。又彌伽羅母。三十二子。又如般遮羅王生五百子。胎生者。如今世人。濕生者。如頂生王。遮婁優波遮婁王。迦富多摩梨尼夫人。菴羅夫人等。化生者。如劫初生人。畜生亦有四種。可見有三種。若化生如龍伽婁羅鳥等。偈曰。地獄但化生。中陰及諸天。釋曰。一切地獄衆生。中陰衆生諸天。皆是化生。偈曰。鬼神亦胎生。釋曰。亦言卽顯有化生。胎生者。如女餓鬼白淨命目乾連云

我夜生五子　晝時亦生五
生已皆食盡　如此我無飽

何生於一切中最勝。化生。若爾云何。[1]最後生菩薩。已至得。生自在唯受胎生。若作如此見大利益。利益者。由親屬相關故。令無量大家釋迦種得入正法。此人是轉輪王種姓。但由此名欲生他恭敬尊重。及背邪歸正。在於人道。亦得如此希有勝利。我等今云何下心。爲起受化衆生正勤心。若不爾。家姓則不可識。世間應作此計。此衆生是何幻惑。爲天爲鬼。外道亦說此言。一百劫盡如此幻惑人出於世。作幻化事噉食世間。爲離此謗故受胎生。有餘師說。爲安立身界尸履故受胎生。於[2]中人及餘衆生。作供養事覺。由此福德過於千遍。恒受天生後得解脫。何以故。化生衆生無外種子故。若死身不得住。如燈光已滅靜無復餘。化生亦爾。若是人信世尊。有成願通慧。此救不然。從別問更生別問。若化生衆生。屍骸不可得。經中云何說。化生伽婁羅取化生龍爲食。不解故無失。復有食乃至未死。若死無復飽。何生於一切中最多。唯化生。何以故。此具二道。三道中一分。一切中間悉化生。何法名中陰。偈曰。死有及生有。在中間五陰。釋曰。前死有後生有。於中間所得身。爲至餘處。說此身名中有。在二道中間故。若身已有。云何非生。偈曰。未至應至故。未生名中有。釋曰。若至所應至處。方得名生。此衆生已離本生。未至應至處。於中間雖有未得名生何處。是此衆生應往是處。業所引果報。明了顯現及究竟。是所[3]住處。若至此處名生。餘部說。生有與死有斷絕。此執非可許。何以故。由道理及阿含故。此中依道理說。偈曰。似穀相續故。無間於後生。釋曰。諸法次第相續生。由不斷故。於餘處生。此可證見。譬如穀相續。是故衆生相續次第無斷絕。於餘處生。此義可然。若爾諸法斷絕於餘處生。此可證見。譬如於鏡等中從本生影。亦可證見。如此從死有生有斷絕生。此亦可然。偈曰。影非成實故。不等故非譬。釋曰。影是何法。有別物生。是色中一類。是義不然。非成實故。若成實有物不相似故。[4]故亦不堪爲譬。云何非成實。偈曰。共[5]一處二無。釋曰。於餘一處見鏡色及影色。此一處中無道理二影俱有。依止四大異故。復次別方定故。於一水處互向自面。所有諸色互對生影。於一色中二人共看。不應有俱時各見此中餘色得生。是義不然。復次影及光。不曾見於一處俱有。曾見鏡在影中日光顯然。若影是實有。光不應得於中生　以相違故。復次共一處二無者。何者爲二。謂鏡面及月圓。於別處見鏡面。於別處見鏡中月圓。如井中水。此月影若於中生。不應見在餘處。是故此影實無所有。諸法聚集有如此勢力。謂非有顯現似有。何以故。諸法功能差別。難可思議。如此不成實故。不堪爲譬。云何由不相似故不堪爲譬。偈曰。無相續。釋曰。影非本物相續。與鏡相續相應故。與本俱有故。如生有約死有成。相續無間無絕。生於餘處故。影無如此相續。是故影譬不等。偈曰。二生。釋曰。從二種因影得生。謂從本物及鏡。依此最勝二因影得生。生有不爾。從一因生。謂從死有及從餘勝法。復由此義影譬不等。不應說如此。有外色無意赤白爲勝因。若化生衆生。於空中受生。復分別何因如此。由道理不可許。從死陰斷絕無相續生陰得起。由此道理。是故有中陰。偈曰。由經。釋曰。由經知有中陰。經中說七種有。地獄有。畜生有。鬼神有。天有。人有業有。中有。此經非彼受誦。復由別經說有中陰。偈曰。乾闥婆。釋曰。三處現前故。於母胎中衆生得受生。何者爲三。一母四大調適有時。二父母互起愛心和合。三乾闥婆正至欲託生。若除中陰。此中何法名乾闥婆。若此經非彼所受誦。故執如此。云何陰壞得至其中。復次若汝執無中陰。　云何會釋阿輸羅耶那經。經云汝等能知不。是乾闥婆正至於中。爲剎帝利。爲婆羅門。爲毘舍。爲首陀羅。爲從

[1]最＝取(宮)　[2]中人＝人中(三)(宮)　[3]住＝往(三)(宮)　[4]〔故〕－(三)(宮)　[5]〔一〕－(宮)

東方來南西北方來。廣說如經。此中何法名乾闥婆。五陰破壞。云何得來。如此之經汝可不讀耶。若汝言我不受此經。此義復云何。偈曰。說五。釋曰。佛世尊說有五種阿那含。中滅生滅無行滅有行滅上流滅。若無中有。云何得名中滅。有諸天名中。至於彼般涅槃。故名中滅。若爾亦應有天名生等。至於彼般涅槃。汝等亦應作如此執。是故此非好執。復次偈曰。行經故。釋曰。於經中說有七種賢聖行。於中說中滅人有三。由時節處所勝負差別故。譬如有鐵小火星纔出卽滅。初人亦爾。譬如有鐵火星出遠方滅。第二人亦爾。譬如有鐵火星出去最遠墮未至地而滅。第三人亦爾。如汝所執。若有天名中則無如此三品。時節處所勝負差別。是故此執唯❶漫分別。有餘師說。於壽量中間立三人。或執近諸天❷邊。若人滅盡諸惑。說名中滅。此人或行入界般涅槃。或行入想般涅槃。或行入覺般涅槃。是故成三。復次初人於色界中。攝聚同分已般涅槃。第二人受富樂已般涅槃。第三人入誦法藏堂已般涅槃。若爾生滅何相。此人入多時相應誦法藏堂已方般涅槃。多故❸減壽命。然後般涅槃。非初受生卽般涅槃。如此一切與火星譬皆不相應行處所無勝負差別故。若爾於無色界。亦應說有中滅人。亦於壽量中間般涅槃故。由不說故。是故此執惟自分別。若汝不讀誦如此等經。我今何所作。大師已般涅槃。正教無主。已多種分破乃至今時。於文於義隨欲分破。此❹猶不息。

若人受如此等阿含。爲證爲量。中陰於此人得成。若爾云何說頭師魔。由現身入大阿毘指獄。此魔正生未死。地獄火焰已來燒身。方捨壽命。❺由中有身乃入地獄。經意如此。何以故。若業最劇。圓滿此業。不得待捨身。是故此魔現報先熟。生報後熟。復次此義今云何可會釋。有五無間業。若人已作已長。次第無間必❻生地獄。不往餘道。此是經意。於中爲顯此業必受生報。若如文分別。但應稱五業。不得說餘句。應至如此。若作業無間命卽應斷。無暫活義。何人不許中有生義。雖然從死有無間。由中有生於地獄趣。向生有故。是故不說爲生有。若爾云何。釋此偈

已度四位至衰❼耄　二生汝今近閻魔
於其中間必無住　路中資糧咄不有

此偈顯於人道中無中間住。生滅次第無礙故。復次於中有中無住。爲至生處行無礙故。偈意如此。若如此是意。若如此非意。此分判依何道理得成。汝亦同此難。是故於此二義。如前所說經。無相違故。故不可❽偏以此偈證無中陰義。復次證名言者。是行無行何道是所應往。中有若起有何相。偈曰。由一業引此。當先有相貌。釋曰。此業能引生諸道。此業能引顯中有。爲至此道。是故此道必所應往。於此道中是應來先有相。此卽中陰相。若爾狗等衆生。於一胎中應生五道中陰。若地獄中陰卽燒母腹。於先有時。地獄衆生火亦不恒然。若行於園中。何況在中陰。設許火燒然。如不可見亦不可觸。由體性細故。是故非難。諸中陰於胎中亦互不相觸故。爲業遮故。故不能燒。身量云何。如六七歲小兒。而識解聰利於小兒。若菩薩在中陰。如圓滿少壯人。具大小相。是故雖❾在中有。正欲入胎。而能遍照百俱胝剡浮洲。若爾云何菩薩母。於夢中見白象子欲入右脇。母所見但是夢相不關中有。菩薩久已離畜生故。譬如柯枳王見十種夢。謂象井麨旃檀林小象衣氎瓔珞蓮華。於事前得此夢。中陰衆生非破腹入胎。云何得入。從生門入。是故雙生。若在後生爲大。若在前生爲小。若爾大德達磨須部吼底說偈。云何會釋

變身作白象　六牙四足飾
入母胎臥住　念如仙入林

此言不必須會釋。何以故。此言非經非律非阿毘達磨。但是集言。聰慧人欲集義爲論。有餘諸法攝爲增益。若言必須會釋。此是母於夢中見子入胎相。大德說偈意如此。色界中有身量圓滿。有衣共生。慚羞最重故。諸菩薩中有衣著具足。復有叔柯羅比丘尼。由本願力故。於中有著衣入胎出胎。乃至般涅槃後共衣俱燒。所餘皆裸。欲界衆生無慚羞多故。復次何法名先有。偈曰。復有先於死後於生剎那。釋曰。有者若❿約通義。謂五取陰。此有離爲四分。一中有。如前說。二生有。謂於道託生初剎那。三從此後除死剎那。是別⓫先有。此中說名先有。四最後剎那名死有。從此後有中有。若生有色衆生中。此中有。偈曰。同生淨天眼。可見。釋曰。若同生道中陰。定互

❶漫＝謾(三)　❷邊＋(中)(三)(宮)　❸減＝滅(三)(宮)　❹猶＝猷(宋)(元)　❺由＝中(宋)(元)　❻生＝至(三)　❼耄＝老(三)(宮)　❽偏＝徧(三)(聖)　❾〔在中…有〕百八十七字－(聖)　❿約＝次(三)　⓫先＝生(三)(宮)

相見。若人有天眼最清淨。是一通慧類。此人亦得見。彼若生得天眼則不能見。以最細故。餘師說。天道中陰能見一切中陰。謂人鬼畜生地獄中陰。除前除前得見。偈曰。業通疾。釋曰。通慧者謂行虛空。此通從業得。此通速疾云何。不可及過故名疾。若人應生他方。修得通慧人所不能及。佛世尊亦不能遮迴。由業力最強故。偈曰。具根無障礙。釋曰。此有具足五根。金剛等所不能礙。此義應然。曾聞破燒赤鐵塊。見蟲於中生。中有衆生。若應生此道中從此道。一切方便。偈曰。不轉。釋曰。云何人道中陰。無時可轉令成天道中陰及餘道中陰。此衆生若爲此道成中陰。決定應生此道中。不生餘道。復次欲界中陰爲食段食不。答爾。不食麁段。何故。偈曰。此食香。釋曰。故名乾闥婆。若福德小食臭氣。若福德大食妙香。衆生於此有中得住幾時。大德說無定。乃至未得生緣聚集。此中壽命無別業引之。一聚同分攝故。若不爾。此中由命根盡。應別立死有。若有肉聚等須彌山。此肉聚至夏時一切成蟲。彼中陰爲住待夏時不。復從何方來。此問未曾至經中。亦未曾至阿毘達磨中。若爾可然。微細衆生貪著香味。壽命短促。無有邊際。此衆生聞氣貪著香味。於捨命時覺悟先業能感蟲生報。由此貪愛受於蟲生。復次昔已有業能感彼道。是時彼緣最多。於生果報得具事能非餘時。此義必然。何以故。已有宿業能感轉輪王報。世間壽八萬歲時。或過此壽。有多轉輪王生非餘時。是故世尊說衆生業報不可思議。大德婆須蜜多羅說。七日得住。若不得生緣和合。此中死墮死墮更生。復有餘師說。七七日住。毘婆沙師說。但促時住。以樂受生故。疾行結生。若因緣聚集未具。若其於此道中必應受生。是時宿業自和合衆緣。若不定生此處。於餘處此道中皆得受生。餘師說。若於此衆生類中不得生。則於餘相似類衆生中受生。譬如牛於夏時欲事偏多。狗於秋時。熊於冬時。馬於春時。野牛野干豹等欲事無時。是時此衆生應生牛中。若非夏時則生野牛中。若應生狗中非時則生野干中。若應生馬中非時則生驢中。若應生熊中非時則生豹中。爲不如此耶。若衆生在別聚同分中陰中。於餘聚同分則不得受生。一業所引故是故此執有失可訶。此中有爲行至應生道處故起。偈曰。顚倒心行彼。生處由欲戲。釋曰。此中有衆生。由宿業勢力所生❶眼根。雖住最遠處。能見應生處。於中見父母變異事。若應成男。於母則起男人欲心。若應成女。於父則起女人欲心。❷到此心起瞋。於分別論中有如此文。乾闥婆於二心中隨一心應起現前。或欲相應起。或瞋相應起。此中有衆生。由二起顚倒心故。求欲戲往至生處。是事樂得屬己。是時中不淨已至胎處。卽生歡喜。仍託彼生。從此剎那。是衆生五陰和合堅實。中有五陰卽滅。如此方說受生。若胎是男。依母右脇面向背蹲坐。若胎是女。依母左脇面向母腹住。若胎非男非女。如欲類託生住。亦如此無中有異男女。皆具根故。是故或女或男託生如處而住。後時在胎中增長。或作黃門。此義應思。爲卽以赤白四大成胎中衆生根及依止。爲由業力故別有四大宿業所生成根等。但依止赤白四大。有餘師說。卽是赤白四大。何以故。此赤白先❸無根。❹共中陰俱滅。有根後生。由種子滅❺芽生道理故。是時說此名柯羅邏。若作如此思。則善順此經。經云父母不淨和合所生。復有經云。比丘汝等長夜增長貪愛攝取血滴。餘師說。別有四大。譬如葉蟲依止葉糞。蟲依止糞。由說❻柯羅邏依止不淨生。是故與柯❼羅邏經不相違。若託胎卵生道理如此。於餘生如理應說。此中是道理應知。偈曰。餘愛樂香處。釋曰。若衆生欲*受濕生。由愛樂香故至生處。此香或淨或不淨。隨宿業故。化生由愛樂處所故至生處。若爾地獄衆生。云何愛樂處所。由心顚倒故。此衆生見寒風及冷雨觸惱。自身見地獄火猛盛可愛。欲得煖觸故往入彼。復見自身爲熱風熱光及火焰等所炙。苦痛難忍。見寒地獄清涼。愛樂冷觸故往入彼。如位造作能感如此生業。見自身是如此位。見彼衆生亦爾。是故往彼。先舊諸師作如此說。復次此中天中陰。一向上昇如從坐起。人畜生鬼神中陰如人等。偈曰。地獄脚向上。釋曰。如偈言

衆生墮地獄　脚上頭向下
誹謗諸仙人　護精進行者

前已說顚倒心行彼。爲一切中陰衆生皆有此事入母胎。爲不皆爾亦不無。此經中說。有

❶眼＝賑(宮)　❷到＝倒(明)　❸［無根…滅］七字＝［無理故是時說此］七字(宮)　❹共＝失(三)　❺芽＝互(三)(宮)　❻柯＝訶(宋)*　❼羅邏＝邏羅(宋)(元)(宮)

四種託胎。何者爲四。偈曰。一正入有覺。釋曰。有衆生多善根聚集。護持正念。死時不失正念故有覺。乃至入母胎。亦不失正念。住時出時則失正念故無覺。偈曰。餘住。釋曰。有衆生住母胎。亦不失正念故有覺。先入亦爾。偈曰。復餘出。釋曰。復有衆生出母胎。亦不失正念故有覺。先入住亦爾。偈曰。餘三位。釋曰。有餘衆生在三位中。皆失正念故無覺。若入無覺。住出必無覺。是名四種託胎。此是逆說。由隨順首盧柯結故說。偈曰。一切卵生則無覺。釋曰。若卵生衆生。恒於三處無覺。云何卵生衆生。說名託胎。此衆生亦先託胎。或由當來名說。如經言能作有爲。是故名行。如世人言煮飯磨麨。是故無失。云何不覺悟入母胎及住出。復云何覺悟入住出。若衆生小名位。正欲入母胎時。卽起顚倒想欲。或見猛雨洪注疾風飄鼓。或見大陰寒。或見多人沸撓。自謂我今入密草稠林草屋葉屋中。我今匍行住樹根下壁根下。若住亦起顚倒。謂我今於此等中住。若出亦起顚倒。謂我今從此等中出。若大名位衆生亦起顚倒想欲。我今當入園入遊戲處。登上高樓及大殿堂。坐於床座。若住謂住其中。若出謂從此出。如此不覺悟入住出。若覺悟者了解分別。謂我今正入母胎。正住母胎。正出母胎。無顚倒想欲。此中更分別說。偈曰。說託胎有三。輪王及二佛。釋曰。轉輪王獨覺大正覺。此三人次第應知託胎三義。第一託胎謂轉輪王。何以故。此人正入胎時有覺悟。非住出時。第二託胎謂獨覺。此人入住二時有覺悟非出時。第三託胎謂大正覺。此人入住出三時皆有覺悟 此中三人悉由當來名所顯。云何三事不同。偈曰。業智慧及二。次第勝能故。釋曰。業勝能者。能作大福德行人。由福德有業勝能。故立第一。修習多聞多思人。由智慧有勝能。故立第二。能作大福德行及修習多聞多思。人由福慧有勝能故。立第三。是轉輪王等三人如此次第。所餘爲第四。此義應爾

外道本執說我義。於此中執我。言爭事起。彼言若汝立義衆生從別世度餘世。我等本義則成。謂實有我。今破此義。偈曰。無我。釋曰。此我何相。能捨此陰能受彼陰。如彼所分別。此我實無。謂於內作者人。何以故。非二量境界故。如色塵及眼等根。佛世尊亦說。有業有果報。作者不可得。由無故。故不可說。此我能捨此陰受彼陰。若離法假名。此中法假名者。謂若此有彼有。由此生彼生。廣說十二緣生。此我何相。謂非所破。偈曰。唯諸陰。釋曰。若假說唯諸陰名我。此我非所破若爾諸陰從此世到餘世。此義應至諸陰不度餘世。云何此諸陰。偈曰。煩惱業生起。由中陰相續。入母胎如燈。釋曰。諸陰刹那刹那滅。彼於度無能。煩惱所攝業。所變異故。唯有諸陰。由中有相續往入母胎。譬如燈雖念念滅由相續得至餘處。諸陰亦爾。是故無失。實無有我。但煩惱業所引諸陰相續得入母胎。此義得成

阿毘達磨俱舍釋論卷第六

阿毘達磨俱舍釋論卷第七

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*釋論中分別世間品❶之二

復次偈曰。如引次第長。相續由惑業。更入於餘世。釋曰。一切陰相續牽引不平等。能感壽命業有差別故。此相續隨能引勢。如此次第得增長。何者次第。如偈言

初名柯羅邏　次生頞浮陀
從此生俾尸　俾尸生伽那
伽那生捨佉　及髮毛爪等
并有色諸根　次第生身分

此五位皆在胎內。謂柯羅邏。頞浮陀。俾尸。伽訶那。波羅捨佉。此胎中剩。由時節次第增長至成熟位。於母腹中業報所生。猛風吹之。風轉胎剩安置令向母身門。此胎如強癰聚過量難忍。次從此處墮。是時二苦不可爲譬。復次或時母飲食威儀執作過差。或由宿業過失。於胎內死。是時有諸女人善識方便。及諸醫師解養嬰兒。方温以❷酥油。及睒摩梨滑汁用以塗手。手著小利刃。於胎內譬如糞坑。最劇臭闇不淨之器。是無量千蟲類住處。穢汁常流。恒須對治。不淨及血垢膩演液。濕爛臭滑之所染汚。鄙惡叵見。穿漏薄皮以覆其上。宿業所作。身大創孔手內其中。分分斷割牽出於外。此胎中子。由宿後報業引入餘道。趣向難知。復次若生無難。是時或母❸乳

❶之二＝第三之二【宮】　❷酥＝蘇【宋】【元】　❸乳＝變【三】【宮】

子。或餘女人能瞻視之。此兒體似新瘡。觸如刀仗及烈灰汁。愛此兒身及以洗拭。次啥以清[1]酥。飲以母乳。漸次飴以細麁飲食令稍習之。此子由次第增長。由諸根成熟諸惑更起。諸業更生及更增長。由此惑業捨命之後。由中有相續如前。更入餘世。偈曰。故有輪無初。釋曰。由此道理。生以惑業為因。惑業以生為因。生復以惑業為因。如是應知。生死輪無初。何以故。若分別執有初。此初應成無因。若初實無因。所餘一切悉自然生。皆應無因。現見此事。於芽等中有種子等。功能。由處時定故。火等諸因。於熟等果亦爾。是故無生無因。說常住為因。於前已破。是故生死必定無初。是生死終。由因盡可然。由生屬因故。譬如芽屬種子。由種子壞故芽滅。是陰相續所說。三生為位。偈曰。如此緣生法。十二分三節。釋曰。此中十二分者。一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生。十二老死。三節者。一前際二後際三中際。謂過去未來現世。云何於三節安立十二分。偈曰。前後際二二。於中八。釋曰。無明行在前際。生老死在後際。所餘八在中際。此八分一切眾生於此生為具有不。答非。若爾何眾生具八。偈曰。具生。釋曰。若眾生觸一切位。說名具生。非於中陰死。非託色無色界生。何以故。於大因緣經中。但約欲界眾生說 經言。阿難。若識不託母胎赤白。為得變異成柯羅邏不。不得世尊。廣說如經。有時說緣生有二種。有屬前際攝緣生。有屬後際攝緣生。於中七分說名前際。謂從無明乃至受。所餘五分說名後際。合前後際因果為二分故。何法名無明等。偈曰。宿惑位無明。釋曰。於宿世中一切惑位。於今名無明。與無明共行故。由無明力所餘得起故。譬如於說王行中說導從行亦名王行。偈曰。及宿業名行。釋曰。位言次第流。於宿世中福等業位。於今名行。若今有是彼果報。偈曰。託生陰名識。釋曰。於母胎中初託生剎那。所有五陰名識。偈曰。此後稱名色。先於六入生。釋曰。從託生心。後乃至六入未生。此位稱名色。應說先於四入生。云何言六[2]。六者如此量立入故。是時四生。六圓滿故。偈曰。此先三和合。釋曰。若六入已生。此位說名六入。乃至根塵識三和合未起。偈曰。觸先樂苦捨。能分別因智。釋曰。由三和合名觸。此人乃至未能了別三受因[3]異。此位名觸。若已能了別三受因。偈曰。受先婬欲愛。釋曰。受位者。了別三受因為體乃至未起婬欲愛。偈曰。求婬樂具愛。釋曰。於欲塵及情色愛欲生起位名愛。乃至未能尋求五塵。偈曰。四取謂生具。為得[4]故遍尋釋曰。若於此位中著心尋覓五塵。為得故於一切處馳求。此位名取。如此馳求。偈曰。當來有果報。能造業名有。釋曰。此人因求得欲塵心馳求。能生長感未來有報業。此位名有。由此業從今生更退。於未來世正託生位。偈曰。更接有名生。釋曰。此位名更接。何以故。於今生是識[5]分。於未來名生。從此後偈曰。老死乃至受。釋曰。除生從此後乃至受。此位名老死。是四分謂名色六入觸受。於未來名老死。分判十二分如此。此緣生餘處說有四種。一約剎那說、二約多時說。三約相應說。四約位說。云何約剎那說。於一剎那中具有十二分。譬如有人由隨貪愛染汚斷眾生壽命。此人一剎那具有十二分。是中癡惑名無明。作殺意名行。了別塵類名識。與識俱起四陰[6]名色。約名色清淨根名六入。六入相對和合名觸。領觸名受。是貪名愛。所餘與愛相應上心惑名取。彼所生身口二業名有。如此等法起名生。變異名老。滅名死。復說約剎那約相應。如分別道理論說。約位說者。十二分皆有五陰。無間生相續名多時。於四中今說何緣生。偈曰。此今約位說。釋曰。若分分具有五陰。云何唯說無明等為分不說餘。偈曰。由勝說為分。釋曰。若於位中無明為勝。說此位名無明。若於中行勝說名行。乃至老死勝說名老死。是故無失。復云何於經中說緣生有十二分。於分別道理論說異。彼論云。何者為緣生。謂一切有為法。於經有別意。故說十二。於阿毘達磨約法相說。復有別說。緣生有六種。謂約位說。約剎那說。約多時說。約相應說。約眾生名說。約眾生非眾生名說。云何於經中但說眾生名。偈曰。於前後中際。為除他無明。釋曰。是故說三節。此中前際無明者。從此生疑。我於過去為已有為非有。何我已有云何我已有。後際無明者。從此生疑。我於未來為更有為不有。廣說如前。中際無明者。從此生

❶酥＝蘇【宋】【元】【宮】　❷六＋（言）【三】【宮】　❸異＝果【聖】　❹故遍尋＝遍尋覓【三】，故遍尋覓【宮】　❺分＋（分）【三】　❻名＋（名）【三】【宮】

疑。此何法。此法云何。今何我。當來何我。為除此三種無明。是故約眾生名。三節說為十二緣生。於經中如次第說。謂無明行乃至生老死。云何得知如此。由經言。比丘若比丘。由如實正智能通達緣及緣生所生法。是比丘不約疑[1]耶。思前際謂我於過去為已有為非有。廣說如前。復有餘師說。愛取有為[2]前際後際無明。何以故。此三是未來果因故。此十二緣生。應知有三種自性。一惑二業三類。此中偈曰。三惑。釋曰。三分以惑為性。謂無明愛取。偈曰。二分業。釋曰。二分以業為性。謂行及有。偈曰。七分類為果。釋曰。七分以類為性。謂識名色六入觸受生老死。惑業依故。此類或說名果。此七分於餘處說名果。所餘諸分說名因。惑業為性故。何因緣於中際說果因廣。類有五種差別故。離惑為二分故。於後際說果略。離為二分故。於前際說因略。說惑一門故。偈曰。略果及略因。由中可比二。釋曰。由廣說中際。前際後際。廣因廣果。例此可知。是故前後際不復廣說。若復廣說此言無用。若緣生[3]唯十二分。由不說無明因。生死應至有始。不說老死果故。生死應至有邊。若立無明因老死果。應更說別分。若說此二別分。則有無窮之過。若不說別分。又不免前難。不應別立。此中由佛世尊已顯此義故。偈曰。從惑惑業生。從業更果類。從類類惑生。有分理如此。釋曰。從惑惑生者。謂從愛取生。從惑業生者。謂從取有生。從無明行生。從業果類生者。謂從行識生。從有生生。從類類生者。謂從識名色生。乃至從觸受生。從生老死生。從類惑生者。謂從受愛生。由世尊安立有分道理如此。由無明是煩惱性故。惑從類生。惑從惑生。此義自顯。由老死類以受為邊故。從此更生惑。是故於中不可增減如此純大[4]苦聚緣和合生由此言。若不爾。此文有何義相應。有餘師說。於餘經中說。無明以不正思惟為因。不正思惟以無明為因。於此經中不正思惟。亦是所說由入取攝故。云何不正思惟入四取攝。若說由相應故。亦應說入愛無明攝。與彼相應故。若在彼攝。此中云何能證。謂無明以不正思惟為因。若但由位攝能證因果義。愛及無明入取攝故。不應立為別分。如不正思惟。有餘師說。於餘經說不正思惟為無明因。此不正思惟說在觸時。如經言。依眼根緣色塵。染濁思惟生。能起無明。於受時無明必生。如經言。緣無明觸所生受。故愛得生。由此別經故知。不正思惟於觸時起。能為受時所起無明作因緣。是故無明無無因義。故不須立別分。無無窮之過。此不正思惟。由說復從無明生。染濁思惟從癡生。此經言為證。於餘經不無此義。若汝意欲立如此義。此中則應更說。彼文句不應說。若不說云何知有。由道理知有。何者為道理。若受無無明。不能為愛因緣。譬如於阿羅漢。若觸不顛倒。不能作染污受因。云何知不正思惟從無明生。由於阿羅漢無無明故。觸不顛倒。若由此道理故。不更說則成太甚過失。若此義由道理可見不須別說。自可得知。不但不正思惟。所餘諸分不說亦應可知。則悉不須說故。此執不成救義。前所立難亦不成難。謂度無明老死。不說餘故。故生死有初有邊正說非不圓滿。何以故。受化眾生迷惑於有生。云何從宿世現世起。復從現世來世起。此三世次第相應。如來唯欲說如此多義。此義於前已說。如偈言。於前後中際。為除他無明。佛世尊說。比丘我今為汝等。說緣生及緣生此所生諸法。此二句其義何異。若依阿毘達磨義。此二無別義。何以故。此二是一切有為法故。云何未來法。未生說名所生。若爾云何未來未是所作。說名有為。由能生故。意所引故。說名有為。若爾無流云何。是彼亦由善故意所引。若爾於涅槃約至得。亦應有如此義。此有為是所生種類故。雖復未生。亦說名所生。譬如色未變壞亦說名色。由是變壞種類故。是故無失

今當說經正意。偈曰。此中緣生因。所生已名果。釋曰。是分正是因。說名緣生。從此生餘法生故。是分正是果。說名所生。如此一切分。皆二種成就。由是因果故。若爾安立不應成是義。不然。所觀有差別故。若觀此分。是分成緣生。不即觀此分更成所生。譬如因果及父子。彼言大德富婁那捨說。有法是緣生。非緣生所生。此有四句。第一句。謂一切未來法。第二句。謂過去現世阿羅漢最後心。第三句。謂過去現世所餘諸法。第四句。謂無為法。此中經部師曰。此執為是要術。為是經義。是經義。若說是經義則非經義云何非

[1]耶＝邪【三】【宮】　[2]前際＝除【三】【宮】　[3]唯＝惟【三】【宮】下同　[4]苦＝若【明】

是。前所說緣生。約位立十二分。一一位皆具五陰。此執與經不相應。何以故。於經中分別十二分。有別義故。經云。何者爲無明。謂於前際無知。於後際無知。於前後際無知。廣說如經。若經是了義。不可引令入不了義攝。是故此執非經義。❶君非一切經但由分別故成了義。有時諸經如勝分別作義。如象迹譬經中說。何者地界。謂髮毛等。於髮毛亦有色等餘物。於此經中亦爾。隨勝分別義。此經不可引爲證。何以故。於中不由地界分別髮毛等故。成不具說。於中由髮毛等分別地界。於此經中具說無明等。無復所餘。爲不如此非過髮毛等別有地界。是故此言是具足說。耶。過髮毛等。於餘物中如淚洟唾等亦有地界。淚等皆是所說。如經言。於身中若有所餘亦爾名地界。我今亦得許如此無明所餘法。若爾可得顯現別類諸法引入無明。此攝有何義。若於此位中必有五陰。若此法有無。彼法必定有無。立此法❷爲分。若有五陰諸行未必有。及識隨福非福不動行乃至愛等。是故如經了別。乃是經義。前所說四句。於中若謂未來法非緣生所生此執與此經相違。經云何者緣生所生法。謂無明乃至老死。復次生老死二分。勿許未來世攝。亦應破安立三節。有餘部說。緣生是無爲法。云何得知。若如來出世若不出世。此法如常住。由此經言。此言若如此意判可然。若不如此則非。云何如此不如此。若如此意判。若如來出世若不出世。恒緣無明等行等得生。無時不緣無緣餘法。是故常住實爾。此執可受。若作如此執。謂有別法名緣生。此法常住。此執應撥。謂無如此。何以故。生是有爲法相故。不曾見餘常住法應成無常法相。生者是未有向有法相。此與無明等有何相應。而說彼爲緣生。句義亦不相應。此法亦常作亦緣生。本言至行集生。此句有何義。若合此句所顯義。謂諸行法至因及緣。由聚集未有成有。是義至行集生所顯。此句義不相應。何以故。若一作者。於二事中。於前事一義成。於後事第二義成。譬如洛已方食。若法在至生前此法則無所有。何法前至後生。無事不依作者成故。此中彼說偈。能至先於生。無有故不然。言俱亦不然。由非約前後。無如此過失。於此義中應問學聲論人。此法若生在何位。爲在現世。爲在未來。若爾何有。若汝言生在現世。云何在現世。若未有若已生。何用更生。若已生更生有。無窮過失。若汝說於未來位生。云何未有法成作者。若無作者事云何成。是故於此位若生。卽於此位❸去至何位得生。未來正向生。在此位中至於緣。聲論師安立作者及事。此立不成就。能有名作者。有名事我今不見。離能有法。有別事名有。是故於名言無復可難。前所立名。今更顯其義。謂若此有彼有。由此生彼生。此二句義。卽是至行集生名義。此中說❹偈

如不有得生　至於緣亦爾
若已生得生　無窮由已有

汝論中決判。一作者於二事中。於前事一義成。於後事第二義成。此判不定。或見於一作者。二事俱成。譬如燈至闇滅。又如開口眠。若汝說❺眠在後。云何非閉時。若別時作。有餘師於此難中分別救義。波羅底以重爲義。一底也是不住法。謂無常。三以聚集爲義。譬波❻陀以生爲義。此句說如此義。對種種因緣。無常法由聚集故生。故稱波羅❼底底也三物波拕。如此分別。於此經中立。於餘處云何成。如經言至於眼至於色眼識得生。云何世尊。約緣生說此二句。謂若此法有彼法必有。由此法生彼法必生。爲決定故。令彼生此智故。若無明有行必有非餘。是故行緣無明生。復次或爲顯諸分傳傳。故說二句。若此分有彼分必有。由此分生彼分必生。復次或爲顯生傳傳。故說二句。若前際有中際亦有。由中際生後際亦生。復次或爲顯證因傳因故。說二句。何以故。有時從無明次第諸行生。有時從無明諸行傳傳生。有餘師說。爲除無因執常住因執。故說二句。若無因諸有不有。亦不從無生生。如彼所計常住。謂自性我等。若執如此。立前句則無用。但由此生彼生句。破二偏執。及說得成就故。復次有餘道分別如此。若我有爲依止。行等諸法必有。由無明等生故。行等得生。爲破此執。是故世尊決判此義。若由此生彼必生。此法若有彼必有非餘。謂諸行以無明爲緣。乃至云如此純大苦聚得生。復有餘師說。爲顯不滅及生。故說二句。若無明不滅諸行不滅。由無明生故諸行生。復有餘師說。爲顯住及生。故說二

❶君＝若㊂㊇* ❷爲＝有㊇ ❸〔去〕－㊂㊇ ❹偈＋（曰）㊃ ❺眠＝眼㊂㊇ ❻陀＝拕㊂㊇ ❼底＋（一）㊂㊇

句。乃至因緣相續有。事相續必隨有。由因緣生事必得生。世尊正欲顯生說住有何相關。云何世尊。破次第令顚倒。先說住後託生。復有餘師說。若此有彼有者。若事有緣滅必有。若爾此事應不由因生。是義不然無無因義。何以故。由此生彼生故。若經義如此。①唯應說前句。若此有彼有。復次先應說事生後說。此有彼有。若作此說。文句不倒。若不爾。正問何者緣生。說滅則非次第。是故如此等執。並非經意。云何諸行以無明爲緣。乃至老死以生爲緣。此中我等應顯唯相應義。於世間中諸嬰兒凡夫。不知依因緣生唯是有爲更無餘法。由不知故。我見我慢染污其心。爲自我得受樂及不苦不樂。由身等作三種業。爲得未來樂故作福行。爲得受樂及不苦不樂故。修不動行。爲得現世樂故。作非福行。此三種業說名緣無明生行。由隨業引諸識相續。與中陰相應受種種道。猶如燈光。行說名緣行生識。若執如此應知此識已生。於分別識分中云。何者爲識。謂六種識聚。以識爲先。次於此隨名色生具足五陰。於分別中如此說故。餘言如前。次名色成熟故。次第六入生。次於塵起亂心時。由識生故。從三和合生觸。謂於樂受等勝。次從此生三受。次從此受生愛。若人由苦所逼。於樂受生欲②愛。於樂不苦不樂生色愛。於不苦不樂生無色愛。次由愛所樂受故取欲等四法。此中欲者。謂五欲塵。見者謂六十二見。如梵網經說。戒者謂離惡戒。執者謂心決執猶如執狗。牛等行又如尼乾陀行。如經言。此人裸形不畜著衣。廣說如經。又如婆羅門。波輸波多。波立婆等外道。執取杖鳥鹿皮。③編髮灰囊三杖禿頭等。我言者謂身。此中有言說謂此是我。故說身名我言。有餘師說。於身中由有我見及我慢。說此二名我言。云何此二成我言。由此二說言有我故。有餘師說。由我不有故。但有言說。無實義故稱我言。如經言。比丘無聞嬰兒凡夫。隨逐世間假名言墮於我執。於中實無我及我所。復次欲者離後三。所餘諸法。見取戒執取如前釋。通三界我言但在色無色界。所有諸法離前二。於四中取是何法。於中貪欲名取。何以故。此義於一切處。世尊皆作此釋。如經言。何者爲取。於④中貪欲。次以取爲緣。能引未來有。此業生長說名有。如經言。阿難是業於未來。能引後有。此中說名有。次以有爲緣。識更託生。是未來生說名生。具有五陰。次若生已。有老死等應知。如經中說。如此純者。謂離我我所故。大者無初無邊故。苦聚者由有流諸行聚集故。緣和合生者無果。單因緣所生故。此道理是毘婆沙師所顯。是故先說。復次無明者何義。非明是名無明。若爾有過量失。眼等亦應成無明。若爾明無應是無明。若爾應以無所有爲無明。此二執不相應故。應以別法爲無明。別法者。偈曰。明翻別無明。如非親實等。釋曰。翻親有別人。是親對治說名非親。非隨餘所有。及非親無。非實者。如言說及不虛有言語能對治。此說名非實。非法非⑤利非事等。能對治法等餘法。是名非法等。非餘非無。無明亦爾。有別法能對治明名無明。此義云何可知。由說爲因緣故。復次偈曰。由說爲結等。釋曰。有餘經說。無明爲結縛隨眠流相應。若唯無所有。不應說如此等義。亦不可立爲眼等故。實有別法名無明。若爾如世言。惡婦說無婦。惡子說無子。無明亦應爾惡。明名無明偈曰。非惡明見故。釋曰。若汝言非者。可訶義可訶。諸明說名無明是義。不然。何以故。若智可訶必有染污。此即以見爲性故。不應成無明。若爾此智應即是無明。不可立此智爲無明。何以故。偈曰。見共相應故。釋曰。若無明成惡慧性。諸見不應與無明相應。二智不得一時相應起故。復次偈曰。說能染智故。釋曰。經言由欲染污心不解脫。由無明染污慧不清淨。若此是慧不應成慧染污。如心有別染污與心性異。謂欲無明於慧亦爾。云何不許如此。由善慧與染污慧相雜。是故不清淨。故說此爲彼染污。是心欲所染污。說不解脫。爲決定欲所變異耶。由欲所害故不得解脫。若人治轉欲熏修即得解脫。如此無明所染污慧不清淨。我等分別。由無明害故慧不清淨。若欲分別。何人相應。諸師說無明與智別類。如欲與心。若有人執一切惑名無明。應以前道理破此執。何以故。若無明是一切惑性類。不應於結等義中立爲別惑。若即是見。不應說與見相應。餘惑與見等互不相攝故。亦應說無明染污心。故不解脫。若汝言爲分別差別故作此說。於慧亦應分別無明差別。

①唯＝惟㊂下同 ②愛＝受㊂ ③編＝辮㊂㊆ ④中＋（謂）㊂㊆ ⑤利＝離㊄㊇，我㊅㊆

我許無明是別惑。此無明以何爲性。不能了別諦實業果爲性。此不可解。何法名不了別。爲非了別。爲了別無。若爾二皆有失。如無明若有別法。是了別對治名非了別。如此亦不可解。是故此何物分別法性。如此等類。不無如經。言何者爲眼根。謂淸淨色。是眼識依止。復有法不可分別。而不可說無。譬如於慈觀中無貪性。不淨觀中無瞋性等。大德達磨多羅說。我有如此計類名無明。離我慢有何別法名類。是經中所說。經云我今由知如此。由見如此。一切愛。一切見。一切類。一切我執我所執。我慢隨眠滅盡故。不更生故無影般涅槃。有如此類。云何決判此是無明。由不可說此類有別惑。爲不如此所餘慢瞋等諸惑可非類耶。此中若更思量。有多言應說。是故須止此論。復次名色者何義。色於前已廣說。偈曰。名者無色陰。釋曰。云何說爲名。隨屬名及根塵。於義中轉變故。故稱名。所隨屬何名。是世間所了別。能目種種諸義。謂牛馬人色聲等。❶此能目義。云何稱名。於種種義由約用轉變故稱名。有餘師說。於此道中棄捨身已。能轉變更作別生說爲名謂無色陰。六入於前已說。觸今當說。偈曰。觸六。釋曰。謂眼觸乃至意觸。此六觸是何法。偈曰。和合生。釋曰。從三法和合生謂根塵識。此義可然。五根與塵及識。共和合同時起故。意根已謝。與未來現世法塵意識。云何得和合。卽是此三和合。謂因果成和合義者。或成就一事爲義。是一切三。於生起觸中最有勝能。此中諸師智慧種種起不同。有諸師說。但和合名觸。彼亦引經爲證。經云是三法相會和合聚集說名觸。有餘師說。有別法與心相應名觸。彼亦引經爲證。經云六六法門。何者爲法門。內入有六。外入有六。識聚有六。觸聚有六。受聚有六。愛❷聚有六。何以故。此經中從根塵識。別說觸聚故。此中若諸師說。唯和合名觸。彼救義如此。*君非爲別說故諸法有別類。勿從法入受愛等法成有別類。無如此失。異受愛等。法入有故。從三成觸。無如此別三。於中可執餘爲是。於中若有根塵無識爲餘。無有別識無有根塵爲餘。是故若已說三更說觸。則無復義。有餘師說。非一切眼及色是眼識因。非一切眼識是眼色事。是故於中若有成因成果安立。是諸爲觸。若諸師說觸異和合。云何避此經。經云是三法相會和合聚集說名觸。彼誦經異。復次由因說果名。譬如天上樂地獄苦。此言由多立破差別故。則成漫說。須止此論。阿毘達磨師說。觸定是別法。於六觸中。偈曰。五是有礙觸。第六依言觸。釋曰。眼耳鼻舌身觸。此五名有礙觸。依止有礙根故。第六意觸稱依言觸。何以故。依言者謂名。此名是意識長境界故。意識得依言稱。是故意觸稱依言。如經言。由眼識但識青不能識此是青。若由意識識青亦能識此是青。第一觸依止所顯。第二觸境界所顯。有餘師說。意識依言於境生起。非五識。是故唯此一稱依言。與此相應觸。稱依言觸。故第一依止所顯。第二相應所顯。復次此六觸更立成三觸。偈曰。明無明餘觸。釋曰。有明觸有無明觸。有異於二觸。謂非明非無明觸。此觸次第應知。偈曰。無流染污餘。釋曰。若無流說爲明觸。若染污說爲無明觸。與明無明相應故。餘爲非明非無明觸。與二不相應故。何者爲餘。謂有流善及無覆無記。復次無明觸由數數起故。取一邊成二觸。偈曰。瞋恚貪欲觸。釋曰。由與瞋恚貪欲相應故。復次由攝一切故。偈曰。樂苦捨領三。釋曰。復有三觸。謂樂受所領觸。❸苦受所領觸。不苦不樂受所領觸。於樂受等好故。復次是領復易領。說此名受。此受於中有故。說爲樂受觸。如此苦受觸不苦不樂受觸。應知亦爾。若爾此觸應成十六。說觸已受今當說。此中觸前已說六種。偈曰。從此生六受。釋曰。六受者。眼觸所生受。耳鼻舌身意觸所生受。於中偈曰。五屬身餘心。釋曰。此受從眼觸。乃至身觸生有五。說名身受。依止有色根故。心觸生受。此一名心受。唯依止心故。復次若受生。爲在觸後。爲與觸俱。毘婆沙師說。一時俱起。互爲俱有因故。云何俱生二法中。能生所生差別得成。云何不成。無能故。於已生法餘法無復能。此證與立義不異。何以故。是時說。云何俱生二法中能生所生差別得成。於此時中。此義亦❹彼說。謂於已生法餘法無復能若爾更互能生故有失。是所許故有何失。俱有因互爲果。此實所許。於此經中非所許。謂觸與受互爲因果。曾聞如此緣眼觸。眼觸所生受生。不曾聞緣眼觸所生受眼觸生。復次

❶此十（名）【三】【宮】　❷聚＝取【三】【宮】　❸苦＝若【元】　❹彼＝被【宮】

是義不然。由過能生家法故。若法能生此法必別時不得俱。譬如先有種後生芽。先乳後酪。先擊後聲。先意後識。如此等非不成因果前後差別。同時因果亦成。譬如眼識等與眼色等四大及四大所造色。此中先有根塵後方有識。從先有四大及四大所造色。後時所造色生。若執如此。復有何難。若爾如[1]芽影。觸受亦然。有餘師說。從觸後受生。何以故。先有根塵次有識。是三和合爲觸。緣觸後受生。於第三剎那。若爾於一切識不必有受。亦非一切識有觸。無如此失。何以故。以前觸爲因。於後觸中受生故。一切觸有受。今非道理更起。此中云何非道理。於二觸中各有境界。以先觸爲因。於後觸受生。別類境界觸所生受。應緣別境界起。此義云何可然。復次是心共受相應。此受與心不同境界。此義復云何成。若爾應立此義。是時識成觸。此識無受。從此後識有[2]受無觸。因緣不相應故。此執何失。若爾大地定義即破。謂於一切心十大地。必俱。此大地定義於何處立。於阿毘達磨中立。※若我等以經爲依。不以阿毘達磨爲依。佛世尊說。汝等應依經行。大地義不爾。於一切心必有。若爾大地義云何地有三。謂有覺有觀地。無覺有觀地。無覺無觀地。復有三地。謂善地。惡地。無記地。復有三地。謂有學地。無學地。非有學非無學地。是故於前三初地若有是名大地。若法定於善地中有。是法說名善大地。若法定於染汚地中有。是法說名惡大地。此法如應相代。有非一切時俱起。餘師說。如此善大地等者。由應文句。是故[3]被引。今說先不說。若從觸後受生。汝應救此[4]經。經云依眼緣色眼識生。三和合有觸。俱生受想故。意等經中說俱生。不說與觸俱生。此何所救。若俱必應觸。此俱言亦曾見於次第中。如經云何修習與慈俱起念覺分。故俱言非證。是義不然。何以故。於經中說是受是想。是故意是識。此法並相雜不相離。是故無識與受不相雜。此義應思量。相雜是何義。於此經中亦說如此。是所受即是所思。是所思即是所想。是所想即是所識。此義未可解。爲決四法境界。爲決四法剎那。壽命及煖觸俱起中。由說相雜言。決定剎那成。復有經說。三和合名觸。云何有識非三和合。有三和合非觸。是故此義必定應然。謂一切識中。有觸受等與觸俱起。前來多種爭論。於事已足。本所依義今次當說。於前已略說心受。偈曰。此復成十八。由心分別行。釋曰。此心受更分成十八。由分別十八意行故。何者十八心分別行。有六喜分別行。有六憂分別行。有六捨分別行。此云何成立。若由自性應成三。謂喜憂捨分別行。若由相應應成一。與意識相應故。若由境界應成六。緣色等六塵故。若成立十八。必依三。於中十五名色等分別行。非相雜境界。決定緣色等起故。三名法分別行。有二種心分別行。此句何義。彼說依意識喜等分別境界。餘師說於六塵[5]令意分別行。由隨受故。於境界中。意數數分別行故。云何身受不說爲意分別。此受不依意不能分別。由五識無分別故。是故不應爲分別行。第三定樂云何不入分別行中攝。從初於欲界中無心地樂根故。能對治此苦分別行無故。若彼但依心地起。此義云何。經言由眼見色已。堪爲喜處即分別行。如是等依五識所引意故說如此。若實判十八。皆以意識爲地。譬如不淨觀。眼識所引在於心地。復次見已乃至觸已。由此言說故。不可爲難。若不見乃至不觸。起分別行。此亦意分別行。若不爾。於欲界中緣色界。於色等中不應有分別行。緣欲界香味觸。於色界中分別行亦不應成。隨明了道理故。如此說。若人見色。於聲分別行。此亦是分別行。隨不相濫故說。由定判根塵故。爲有如此色定爲喜處乃至定爲捨處不。有約相續決定。非約境界。於分別行中幾與欲界相應。於中幾種何法爲境界。乃至於無色界。亦應如此問。偈曰。一切緣欲界。釋曰。於欲界中[6]具有十八。是五爲一切境界。於中偈曰。有色十二境。釋曰。色界十二意分別行境界。除六香味分別。於彼無此二故。偈曰。三後。釋曰。境界從上流。若無色界。但三法分別行境界。於彼色等無故。說欲界相應已。與色界相應今當說。偈曰。於二定十二。釋曰。除六憂分別行。所餘十二與二定相應。云何如此。偈曰。行欲界。釋曰。若彼緣欲界。偈曰。自八境。釋曰。此色界若爲自分別行境界。但八分別行境界。除香味四分別行故。偈曰。無色二。釋曰。無色界爲二法分別行境界。偈曰。於二定六。釋曰。於第三第四定。但

[1]芽＝五【宮】　[2]受＝愛㊂【宮】　[3]被＝彼【明】　[4]經＝緣【明】　[5]令＝今㊂【宮】　[6]具＝俱㊂

六捨分別行無餘。此六境界。偈曰。欲界六。釋曰。若緣欲界。此成六捨分別行境界。偈曰。自四。釋曰。若緣自界。但四捨分別行境界。無香味故。偈曰。餘界一境界。釋曰。無色界異下二界故稱餘。此唯一法分別行境界。說色界相應已。與無色界相應今當說。偈曰。有四於色邊。釋曰。空無邊入道。說此名色邊。於中有四分別行。謂色聲觸法分別行。偈曰。行色。釋曰。此四緣第四定爲境。若人執如此。則離四爲境界。若人執合第四定爲境界。於中但一總境界。謂法塵分別行。偈曰。一行上。釋曰。若道分別行。緣無色界起但一。謂法塵分別行。偈曰。一於本。釋曰。若於根本無色界。但一法塵分別行無餘。此行偈曰。自境。釋曰。但緣無色界。何以故。無色根本定。不得取下界爲境界故。此義後當顯說。如此等意分別行。偈曰。諸十八有流。釋曰。於中無一分別行。是無流故。言諸有流。何人復幾意分別行共相應。若人生於欲界。未得色界善心。與一切欲界分別行相應。與初定二定地。八分別行相應。與三定四定。四分別行相應。悉有染污。除緣香味境故。於無色界與一染污分別行相應。若人得色界心未得離欲。與欲界一切分別行相應。與初定有十分別行相應。有四染污喜分別行。除能緣香味境故。有六種捨分別行。未來定爲地。第二第三第四定及無色界。分別行相應。應知如前。由此道理。所餘應自隨判。若人已生定地。於欲界與一捨法分別行相應。謂欲界變化心。有餘師說。有如此意分別行義。如毘婆沙師立。於經中見分別行義異於此。何以故。若人從此地離欲。此人不得緣此爲境起分別行。是故雖復有流。非一切喜等是意分別行。若爾以何爲分別行。若有染污。若意由彼能分別行於境界故。彼名分別行。云何分別行。或❶愛著於境。或憎惡於境。或不簡擇捨境。爲對治此三故。如來說六恒住法門。如經言。由眼見色。不生喜心。不生憂心。住捨心有念有智。乃至由意知諸法亦如此。云何知如此。諸阿羅漢人。不無世間善緣法喜根。若有染污爲分別行。應知此法門爲對治。復次喜等❷或三十六寂靜。足由依愛著出離差別故。此差別是阿毘達磨所說故。此中依愛著皆悉染污。依出離皆悉是善。如此有分名受。應知有無量差別。所餘諸分不復更說。云何不說由此義故。偈曰。由已說當說。釋曰。此中有有分。於前已說。有有分於後當說。此中識者前已說。如偈言

識陰對對視　或說爲意入
或說爲七界　謂六識意根

六入者前已說如偈言

此識依淨色　說名眼等根

行有於業俱舍中當說。愛取於惑俱舍中當說

阿毘達磨俱舍釋論卷第七

阿毘達磨俱舍釋論卷第八

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

❸中分別世間❹品之三

行有於業俱舍中當說。愛取於惑俱舍中當說。如此緣生。若略說❺唯三。謂惑業果類。此三義前已顯。偈曰。於中❻說諸惑。如種子及龍。如根樹及糠。釋曰。此惑與種子等。云何相似。譬如從種子芽葉等生。如此從惑惑業類生。又如池是龍所鎮住處恒不枯涸。如此惑龍鎮住生池相續不斷。又如樹未被拔根。斫斫更生。如此未拔除惑根諸道滅滅更起。又如樹時時生花生子。如此諸惑數數生惑業類。又如米爲糠所裹。於生有功能非單米。如此業爲惑至得糠所裹。於❼生別生有功能非單業。如此諸惑應知如種子等。偈曰。如有糠米業。及如稻幷花。釋曰。於前已說惑似糠。今說業如有糠米。又如稻蕉等以果熟位爲邊。如此諸業已熟不更生報。又如花於生子中是近因。如此業於生果報中最爲近因。偈曰。如熟飲食類。釋曰。如已熟食及飲。一向爲受用。不可更轉爲生。如此果報類。不能於別生中更牽別果報。若更牽報無得解脫義。如此生相續依因依緣生。不過四有。謂中有生有先時有死有。此四於前已釋。偈曰。於四種有中。生有必染污。釋曰。此中幾有定不定染污。若一向染污。唯是生有。由何惑。偈

❶愛＝受㊄　❷或＝成㊂㊄　❸〔中〕－㊂㊄*　❹品＋（第三）㊃*　❺唯＝惟㊃下同　❻說諸＝愛取㊂㊄　❼生別＝一切㊂㊄

曰。由自地諸惑。釋曰。若生有在此地。一切同地惑皆爲染汚。於三界無有一惑由此衆生不結生。阿毘達磨師說。如此❶此染汚由大惑。不由小分惑。由自在故。若此位最昧鈍。隨有惑先數數起惑最近。是時於此位中此惑卽起爲染汚。由先疾利故。接中有爲必應知如此染汚不。偈曰。餘三。釋曰。所餘三有。卽中有等。各有三種。謂善染汚無記。於諸有中幾有於何界相應。偈曰。無色三。釋曰。除中有所餘有。何以故。無色界非隔別處。爲至彼故起中陰。於欲色界不數故。則知皆具四有。如衆生依因依緣生。此義已廣說。若衆生已生。云何得住。偈曰。世間以食住。釋曰。有一法世尊自通自知。爲他正說。謂一切衆生以食爲住。經言如此。此食有幾種。有四種偈曰。段食。釋曰。段食者有麁有細。細者是中有衆生食。以香爲食故。及諸天劫初衆生食。以無變穢流故。此食悉入彼身。如油於沙。復次若細衆生彼食亦細。譬如髮❷污蟲等。觸食第二。作意食第三。識食第四。此中段食者。偈曰。於欲界。釋曰。此食於色無色界無。由離欲此於彼生故。偈曰。以三入爲體。釋曰。於欲界香味觸入。一切皆名段食。作段吞故。先以口鼻含之。後分分吞故。影光焰❸輝。此等云何成食。由從多故。作如此說。此等若非所食能令相續住。亦入細食數。譬如浴塗等。云何色入非食。若作段食必約於色。偈曰。非色入由此。不利自根脫。釋曰。食是何法。若能利益自根四大。色入者於正食時。

不能利益自根及四大。何況能利益餘根及四大。非自境界故。有時見色卽起樂及喜。此色亦非食。但緣此爲境。能生樂受等觸。以此爲食非色。復次已得解脫人。謂阿那含阿羅漢。見可愛飲食無利益故。偈曰。觸作意及識。三有流通❹二。釋曰。觸者從三和合生。作意者是心業。識者是意識。此三若有流必是食。此三通三界有。云何不❺立無流爲食。由立食以能滋長諸有爲義。無流生起能滅盡諸有。毘婆沙師執如此。復次於經中說食義。食有四種。爲令已生衆生得住。及爲愈相續。又爲利益尋求生衆生。無流法不爾。是故非食。已生者於道中已生衆生。此義易解。何者尋求生。偈曰。意生尋求生。乾闥婆中有。對有。釋曰。世尊以此五名。說中陰衆生。何以故。此衆生從意生故。故說意生。不取不淨及血所有諸外爲生依故。尋求生者。欲得生未得故。處處尋求生。乾闥婆者。由食香故。以香益身行向於道故。對有者。對向生處起故。如經言。對起有礙害自體。生有礙害世間。由此經言故。對有名中陰。復有別經言。有衆生對有結已盡。非生有結。此經中有四句。復次已生者。謂阿羅漢。尋求生者。謂有愛衆生。復次幾種食令已生❻衆生。住幾種食能滋益尋求衆生生。毘婆沙師說。一切食皆能爲二事。何以故。段食亦於有愛衆生令得後有。佛世尊說。有四食爲病根癰刺老死等緣。作意食亦曾見令現生❼住。先舊師說如此。有一父遭飢餓難。以滿囊灰❽挂置壁上。慰喻二子語

云是麨。二子數思麨囊。得多時安❾住。後時有人。爲開彼知是灰。失先作意卽便命終。復次於海中有多人。船敗見大❿濤聚。思謂是岸。隨往趣彼。至已觸之方知是*濤。失先作意卽便命終。於別誦中說。海中有大身衆生。從水登岸。於沙上生卵。以沙覆之還入海中。若母於此卵憶念不忘。卵則不壞。母若於中忘失憶念。此卵卽壞。經部解不爾。勿由他食他食得成。若釋應如此。於中若卵緣母。憶念不忘。卵則不壞。若忘卽壞。有餘師說。此憶在觸位中。云何說食唯四。爲不如此耶。一切有流法。必能滋益有。雖然由勝故說。偈曰。爲益⓫此。能依所依二。能引生別。有次第說後。二釋。曰所依者。謂有根身。爲滋益此身段食爲勝。能依者。謂心及心法。爲滋益此法觸食爲勝。如此二食。於滋益現世已生有中勝餘。復立作意食者。於引後有爲勝。是所引有。從業所薰修識種子生。如此後二。於引生未生有爲勝。是前二食如乳母。能將養已生故。後二食如生母。能生未生故。由勝餘故唯立四。爲一切所吞分段皆是。食不有分段是所吞而非段食。此有四句第一句者。若吞此分段。諸根壞損害四大。第二句者。謂餘三食。第三句者。是所吞分段能滋益諸根增長四大。第四句者。除前三句。如此與觸等如理應各立四句。爲有緣觸等得諸根滋益。及四大增長。是諸亦非食不。有謂別地及無流。餘句應思。若人食此食。損食者根大。此物亦是食。由⓬執初至故。何以故。段食於二時中作食

❶〔此〕－(三)(宮)　❷污＝汗(宮)　❸輝＝暉(三)(宮)　❹二＝三(三)(宮)　❺立＝二(宋)(元)　❻〔衆生〕－(三)(宮)　❼住＝位(三)(宮)　❽挂＝掛(三)(宮)　❾〔住〕－(宮)
❿濤＝浡(三)(宮)*　⓫此＋(身心)(元)(明)　⓬執＝報(三)

用。若正食時對治本病。若消時增益身大。毘婆沙師說如此。於何道有幾食。於一切道有一切食。於生亦爾。於地獄云何有段食。有燃赤鐵段爲食。❶錫赤鐵汁爲飲。若能損害物亦是食。則違前四句。亦違分別道理論。彼論云。何者爲段食。若緣此分段滋益諸根。增長四大相續得愈。及識亦爾。廣說如❷論。由約能增益食說。故無相違。損害食於地獄中亦有食相。何以故。此食有能爲暫遮飢渴等病。復次有別處地獄。如人道有段食故。是故段食遍五道中。有此義應然。佛世尊說。若有人施一百離欲欲界外仙人食。若有人施一凡夫人食。此人在剡浮密林中行。於此前施後施。福德百千倍勝。是何凡夫在剡浮密林中行。餘師說。住於剡❸浮。或云。是有福凡夫。此執不然。由說一故。此中何所以。施一凡夫食福德。多勝施多離欲凡夫。若施多凡夫食。此福德勝施一凡夫。是義可然。有餘師說。是近佛地菩薩。餘師不說此義。何以故。若施此菩薩福德最多。不可稱數。若施此人所得福德。乃至施百俱胝阿羅漢。亦所不及。毘婆沙師說有凡夫已得四諦觀決擇分能。此中說名在剡浮密林中行。此名與義不相稱。又不曾於餘處但假安立此名。謂經及阿毘達磨藏等中。說剡浮密林中行。必得四諦觀決擇分能。是故此是自所分別。若爾云何。必約菩薩正在剡浮密林中行。故說此言。何以故。此菩薩於是時與凡夫離欲。欲界二義相應故。於餘仙人分別。令異此菩薩。於無邊衆生無量倍勝。而❹報百者。由隨前所立。此義必應爾。何以故。由除此人於外仙人❺格量須陀洹故。若不爾。應以剡浮密林中行*格量須陀洹說衆生依因依緣生。及衆生得住義已。衆生死墮義亦已說。謂由福盡。不由命盡等。此義今當說。爲於何識正起時衆生得死墮及託生。偈曰。斷接善離欲。退及死託生。此❻事於意識。釋曰。斷善根。更接善根。離欲下界。退失上界死生。如此六法。於意識中成。非於餘識。由說生故。託中有義亦是所說。若約受死生云何。偈曰。於捨受死生。釋曰。捨命及受生。此二心在不苦不樂受中。此受昧鈍故。餘受則明了。於明了識中死生不成。於此意識中。偈曰。非一無心二。釋曰。死及生離復在意識。非一心及無心中。何以故。若人正在定心無死生義。地非同分故。功用所成故。能爲利益故。於無心中亦不得死。何以故。若無心人則無橫害。是時依止若欲起變異。是時隨屬依止心。必定起現前。後方捨命非餘。若於受生時無心亦不應然。心斷因不有故。若離上心惑。不得受生故。是故於中無心不應道理。死有有三種。於前已說。偈曰。涅槃二無記。釋曰。於威儀心及果報心。若於欲界中。有果報名捨。若無於威儀心般涅槃。云何但於無記非餘心中。此無記。隨順心斷絕。由力弱故。若人正死。於何身。分中意識斷滅。若一時死。身根❼共意識一時俱滅。若人次第死。此中偈曰。次第死脚臍。於心意識斷。下人天不生。釋曰。若人必往惡道受生。及人道天道。如此等人。次第於脚於臍於心意識斷滅。不更受生是名不生。謂阿羅漢。此人於心意識斷絕。有餘部說於頭上。何以故。身根於此等處。與意識俱滅故。若人正死。此身根如熱石上水漸漸縮滅。於脚等處次第而滅。復次若衆生如此次第捨命。於中多衆生。爲斫末摩❽苦受所逼方死。云何斫末摩。偈曰。❾末摩水等。釋曰。末摩者。於身有別處。如偈言

於身有是處　由隨觸令死
若優鉢羅花　鬚微塵所觸

故知身中有別處若於中被損觸能引令死。此身分名末摩。此末摩。水風火中隨一大若起相乖。似利刀斫之。卽便破壞。此不如薪等被斫卽斷如被斫卽無復動覺。故說名斫。云何不由地大第四病無故。風熱痰三病。如次第以風火水大爲上首。與外器世界三災相似故。是故於內身有三災。此斫末摩苦受死者。多於此人起。謂能數數行。斫他末摩事。此人必由斫末摩苦受死。於諸天中無末摩苦受死。雖然若諸天子應有退墮事。先有五種小變異相現。一衣服及莊嚴具出不可愛聲。二身光闇昧。三正浴時水滴住身。四本心於塵馳動❿今住一塵。五眼有⓫瞬動。此五或時不定。復有五種大變異相現。必不免死。一衣服染著塵穢。二花鬘萎燥。三腋下汗出。四臭氣入身。五於自坐處不得安坐。如此衆生世界如此生住退。佛世尊安立。屬三聚攝衆生。聚有三種。一正定聚。二邪定聚。三不

❶錫＝洋㊂㊪　❷論＝諸㊂　❸浮十(洲)㊂㊪　❹報＝執㊂㊪　❺格＝搯㊂*　❻事＝施㊂　❼共＝苦㊂　❽苦＝若㊄　❾(斫)十末㊂㊪　❿今＝令㊂　⓫瞬＝眴㊂㊪

定聚。於此中偈曰。正定邪定聚。聖人無間作。釋曰。何者爲正。欲盡無餘。瞋盡無餘。癡盡無餘。一切惑盡無餘。故名爲正。經說如此。聖者若此人相續中無流道已生故名聖。云何名聖。從惡隨法能遠出離故名聖。由至得必定永離滅果故。如此等人由於惑盡定故。故名正定。若人已得解脫分能。善根必定涅槃爲法。云何不立爲正定。此人後當墮於邪定。此人不由時定定於正中。譬如七勝等。何者爲邪。地獄畜生鬼神道。說此名邪。此中作無間業人。於地獄道中定故。說名邪定。若異二定所餘非定。此義自成。是三聚觀因緣屬二不屬二

說衆生世界已。器世界今當說。偈曰。此中器世界。說於下依住。深十六洛沙。風輪廣無數。釋曰。三千大千世界。諸佛說深廣。謂依於空住下底風輪。由衆生增上業所生。此風輪厚十六洛沙由旬。縱廣無復數。堅實如此。若大諾那力人。以金剛杵懸擊擲之。金剛碎壞而風輪無損。於風輪上。偈曰。水輪深十一。復有二十千。釋曰。於風輪上。由衆生業增上。諸雲聚集雨雨滴如大柱。此水輪成。深十一洛沙二萬由旬。云何於中水輪不傍流散。由衆生業增上力故。譬如所食所飲。是諸食飲若未消時。不墮熟藏。餘師說如此。或如食道理故。由風所持故不流散。餘部說如此。復次此水由衆生業勝德所生。有別風大吹轉此水。於上成金。如熟乳上生膏。偈曰。水厚八洛沙所餘皆是金。釋曰。所餘有幾許。三洛沙二萬由旬。是名金地輪。在水輪上。水輪并金地輪。厚量已說。偈曰。徑量有三千。復有四百半。有十二洛沙。水金輪廣爾。釋曰。此二輪徑量是同。偈曰。若周圍三倍。釋曰。若以邊量數則成三倍。合三十六洛沙一萬三百五十由旬。金地輪在水上。於此地中。偈曰。須彌婁山王。由乾陀羅山。伊沙陀羅山。佉❶特羅柯山。修騰❷婆那山。阿輸割那山。毘那多柯山。尼旻陀羅山。釋曰。如此等山依金地輪上住。八大山中央有須彌婁山。所餘山繞須彌婁住。一由乾陀羅。二伊沙陀羅。三佉*特羅柯山。四修騰*婆那。五阿輸割那。六毘那多柯。七尼旻陀羅。此須彌婁山七山城所圍。最外山城名尼旻陀羅。偈曰。於四大洲外。復有輪圍山。釋曰。於第七山外有四大洲。於四大洲外復有鐵輪圍山。由此山故。世界相圓如輪。於中偈曰。七金此是鐵。釋曰。由乾陀羅等七山皆金所成。此最外圍山❸唯鐵所成。偈曰。四寶須彌婁。釋曰。約四邊次第。金銀琉璃頗梨柯四寶所成。*諸邊隨能成寶。類光明故。於諸方中空色顯現似於本寶。對剡浮洲須彌婁邊。琉璃寶所成由此寶光映故。見空青色似於琉璃。復次云何如此等寶得生。於金地上。復有諸雲雨。水滴如車軸。此水爲種種種子胎藏。有種種威德差別。風吹變此水。轉成種種類寶。如此轉變爲生別種類事總別。由不先有及不並有。道理能作因緣。不同僧佉外道所立轉變義。僧佉轉變者。此物先已住。轉成別法。若爾有何失。此有法不可解。此法已住。由有於中分別諸餘法。何人說如此。從法有法異。此法類不異。*唯成異相說名轉變。若爾亦非道理。云何非道理。此物即是即此不是。先未曾有。此言說道理。如此方便。金等諸寶已聚集生。有別風由業威力所起。此風能引取諸寶。集在一處。即成山成洲。所取處成內外海須彌婁等山。鐵輪圍爲後。偈曰。入水八十千。釋曰。於金地上有水。深八萬由旬。此中諸山次第入中。偈曰。此山出水上。亦八萬由旬。釋曰。如此須彌婁山。高一十六萬由旬。偈曰。八山半半下。釋曰。由乾陀羅山。從水上高四萬由旬。半下須彌婁山。❹伊沙陀羅山。半下由乾陀羅山。如此於諸山應知次第半。下乃至鐵輪圍山半下。尼旻陀羅山。高三百一十二半由旬。偈曰。高廣量不等。釋曰如諸山從水上高量。廣量亦爾。偈曰。其中間七海。釋曰。尼旻陀羅最爲後。於彼中間有七海。遍滿八功德水。此水冷美輕軟清香。飲時不❺咽逆。於喉飲已利益內界不損於腹。此七海中。偈曰。初海八十千。釋曰。由乾陀羅內是第一海廣。八萬由旬偈曰。說此名內海。釋曰。海有二種。一內二外。此二山內海。偈曰。❻一一邊三倍。釋曰。已說此海廣八萬由旬。若約乾陀羅內邊數。一一邊三倍。此廣合成二洛沙四萬由旬。偈曰。餘海半半狹。釋曰。山乾陀羅。伊沙陀羅。此二山中間是第二海。半狹初海。廣四萬由旬。半第二廣爲第三由。此半半狹。應知餘廣量。乃至第七廣一千二百五

❶特＝持【三】【宮】*　❷婆＝娑【三】【宮】*　❸唯＝惟【三】【宮】*　❹伊＝半【三】　❺咽＝嚥【三】【宮】　❻一一＝二二【宋】【元】【宮】

十由旬。長量不說。由多量差別出故。偈曰。所餘名外海。釋曰。何者爲餘。尼旻陀羅鐵輪圍。二山中間名外大海。此海鹹遍滿鹹烈味水。此海約由旬數廣。偈曰。三洛沙二萬及二千。釋曰。大海量如此。偈曰。於中。釋曰。有四大洲。對須彌婁四邊。偈曰。剡浮洲二千。三邊相如車。釋曰。於此海中剡浮洲一邊二千由旬。三邊等量。其相似車。於此洲中央。從金地上起金剛座。徹剡浮洲地與上際平。一切菩薩皆於中坐。修習金剛三摩提。何以故。更無餘依止及處能堪受此三摩提。偈曰。一三由旬半。　釋曰。　此第四邊廣量三由旬半。是故此洲似車相。偈曰。東洲如半月。釋曰。從此洲向東。對須彌婁邊有洲名弗婆毘提訶出海上。其相如半月。若約邊量。偈曰。三邊如。釋曰。此洲三邊如剡浮洲三邊。量各二千由旬。偈曰。一邊。三百半由旬。釋曰。是第四邊。廣三百五十由旬。偈曰。瞿陀尼相圓。七千半由旬。釋曰。從此洲向西。對須彌婁邊有洲。名阿婆羅瞿陀尼洲。邊量七千五百由旬。此洲相圓如滿月。偈曰。徑量二千半。釋曰。中央廣二千五百由旬。偈曰。鳩婁八千等。釋曰。從此洲向北。對須彌婁邊有洲。名欝多羅鳩婁洲。邊量八千由旬。四角旻方[1]其相似比陀訶。四邊量等。如一邊二千由旬。餘邊亦爾。無微毫增減。隨諸洲相。於中住衆生面相亦爾。此四洲中間有諸別洲起。諸洲何名何處。偈曰。二提訶鳩婁。遮摩羅遮羅。中間有八洲。捨訶北[2]矕陀。釋曰。此中[3]有洲。一提訶。二毘提訶。屬東毘提訶。是彼類故。又有二洲。一鳩婁。二高羅婆。屬北鳩婁。是彼類故。復有二洲。一捨陀訶。二欝多羅*矕陀。屬西瞿陀尼。是彼類故。復有二洲。一遮摩羅。二阿婆羅遮摩羅。屬剡浮洲。是彼類故。此諸洲皆是人所住處。[4]唯阿婆羅遮摩羅一洲。是羅刹住處。偈曰。此中向北地。九山邊雪山。釋曰。此剡浮洲中。向北地有三黑山。度三黑山復有三黑山。度三黑山復有三黑山。此山悉下故名蟻山。九山北邊有雪山。從雪山向北地。偈曰。香雪二山間。五十由旬池。釋曰。雪山北邊。香山南邊。此處最勝。其中有池名阿那婆怛多。從此池流出四大河。一恒伽。二辛頭。三私多。四薄搜。　此池縱廣各五十由旬。[5]遍滿八功德水。非人所行處。若有通慧人乃可得行。此池南邊山高二十五由旬。北邊山高五十由旬。此二山雜物所成。從香山北邊最勝處。有嚴名難陀。七寶所成。縱廣各五十由旬。唯是象王所住處。從此度六國土。及度七重林。七重河度第七河更有二林形如半月。此林北生剡浮樹此樹高百由旬。此樹子若熟味美無等。由此樹最高子味最美。故洲因此立剡浮名。地獄在何處。其數量復云何。偈曰。向下二十千。阿毘指廣爾。釋曰。於此剡浮洲。下二十千由旬有地獄。名阿毘指。深廣各二十千由旬。若從底向上。四十千由旬。於中苦受無間故名阿毘指。何以故。於餘地獄苦受有間。如更活地獄中衆生。身已被斫破及擣擣。有冷風吹其還生故。名更活地獄。阿毘指中無如此事。有餘師說。於中無樂間苦。故名無間。何以故。於餘地獄雖無樂果報。不遮等流果故。偈曰。上有七地獄。釋曰。從此阿毘指地獄上。有七種地獄。次第重累。一大燒。二燒。三大叫喚。四叫喚。五聚磕。六黑繩。七更活。餘部說。此七地獄在阿毘指地獄四邊。此八地獄。偈曰。[6]八十六園。釋曰。此一切地獄。各各有十六園佛世尊說

　如此八地獄　我說難可度
　滿極惡業人　各有十六園
　四面有四門　害具及量等
　鐵城所圍繞　六方皆鐵板
　鐵地悉焦熱　猛火恒洞燃
　無數百由旬　遍滿焰交徹

何者爲十六園。偈曰。熱灰及死屍。刃路等烈江。於彼四方異。釋曰。此八地獄四面。各各對門有四種園。一熱灰園。深皆沒膝。衆生於中若下脚血肉卽皆爛盡。如[7]臘滴赤鐵上。擧脚血肉還生。二死屍園。此園死屍遍滿。地皆是糞。於中有蟲名擾鳩多。身白頭黑口利如針。破彼衆生皮肉及骨。噉食其髓。三刀刃路園。有大路遍密有利刀刃。衆生於中若下脚血肉皆斷壞。擧脚血肉還生。復有劍葉林園。於中有赤利劍等仗。風吹墮落斫刺彼衆生身及身分。復有鐵[8]苦摩利林。利刺長十六[9]寸。於中衆生或上或下。若上刺頭則向下。若下刺頭則向上。刺彼衆生身血肉皆盡。於中復有烏色及駁色狗。各取彼衆生食之。復

[1]〔其〕－㊂㊊　[2]矕＝曫㊂＊，滿㊊　[3]有＋（八）㊂㊐　[4]唯＝惟㊍下同　[5]遍＝偏㊄　[6]（此）＋八㊂㊊　[7]臘＝蠟㊂㊊　[8]苦＝鈷㊂㊐　[9]寸＝千㊄

有鐵觜烏。啄食彼衆生心眼。此刀刃路等三衆生。同爲[1]杖所害故。合爲一園。四烈灰汁江園。江名鞞多梨尼。遍滿極熱烈灰汁水。衆生若入其中。於兩岸上有人捉劍槊叉等仗。遮斷不令得上。衆生在中或[2]踊向上或沈入下。或傍迴轉被蒸煮熟。譬如大鑊滿其中水下燃猛火。於中有米豆麻麥等被蒸煮熟。彼衆生亦爾。此江園似大地獄塹。此四園由方有異故成十六。是最極殺害困苦事處故名園。有餘師說。從地獄內出入。彼更沒於苦故名園。從問更生別問。此地獄卒爲是衆生。爲非衆生。說非衆生。若爾彼云何行動。由衆生業。譬如成世界風等。若爾云何大德達[3]摩須部[4]底說偈言

恒瞋最麁業　於惡起愛樂
見他苦生樂　必作閻摩卒

是彼獄卒。由王敎擲衆生於地獄中。故說彼爲閻摩王羅剎。非前能作殺害事立爲衆生。餘部說。彼悉是衆生。若爾此業復於何處受報。當於此處受報。何以故。彼由宿惡業報故。於此處生。於中更作惡業。即於中受報。若爾作無間業衆生。所受果報處。彼在其中何法遮令不受此報。云何彼在火中而不被燒。汝作如此思。不業爲彼屬火。故不被燒。生於此中。與餘不異。云何爲卒。如此八種說名熱地獄。偈曰。八寒[5]地獄頞浮等。釋曰。復有餘八寒地獄。一頞浮陀二尼剌浮陀。三阿吒吒。四阿波波。五漚喉喉[6]香候反六欝波羅。七波頭摩。八[7]分陀利柯。於此八中衆生極寒所逼。由身聲瘡變異相。故立此名。此八是剡浮洲下。大地獄傍。剡浮洲如此廣量。云何於中得容阿毘指等地獄處。諸洲向下廣。譬如穀聚。是故大海次第漸深。如此十六地獄。一切衆生。增上業所起。有別處地獄。由衆生自業所起。或多人共聚。或二人或一人。此別地獄差別多種處所不定。或在江邊。或在山邊。或在曠野。或在餘處。地獄器本處在下。畜生行處有三。謂地水空。大海爲本處。從海行於餘處。鬼神以閻摩王處爲本處。此王處於剡浮洲向下深五百由旬。有大國土。縱廣亦五百由旬。是鬼神本所住處。從此本處散行餘處。於鬼神道中。有大福德業神通。受用富樂如天上所。餘諸鬼神如餓鬼。本業經說

復次[8]月日在於何處。住於風中。何以故。是風於空中由衆生共業增上所生。繞須彌婁山轉。如水洄[9]澓。能制持日月及星。從此洲向上。日月行高幾由旬。偈曰。日月彌婁半。釋曰。與由乾陀羅山頂齊。彼行如此。月日量云何。偈曰。五十一由旬。釋曰。月輪徑五十由旬。日輪徑五十一由旬。諸星輪量。若最小徑一俱盧舍。若最大徑十六由旬。日輪下面。外邊頗梨[10]抲寶所成。皆是火珠。此寶能炙能照。月輪下面外邊月愛寶所成。皆是水珠。此寶能冷能照。由衆生業。於眼身果花穀苗草藥等損益中。如應有能。於四洲中唯一月能作損益事。一日亦爾。此一日於四洲爲俱能作。日所作事不[11]不爾。云何不爾。於中偈曰。夜半日沒中。日出同一時。釋曰。若於北鳩婁正半夜。是時於東毘提訶日正沒。於剡浮洲日正中。於西瞿陀尼日正出。於餘處例皆如此。於此洲中由日行有差別。夜剎那有時增有時減。日剎那亦爾。此中復偈曰。雨際二後九。夜則漸漸長。釋曰。雨時第二月第二半第九日。從此去夜漸漸長。偈曰。寒際第四月夜短。釋曰。於冬時第四月第二半第九日。從此去夜漸短。偈曰。[12]日翻此。釋曰。是時夜若增。是時日即減。是時夜若減。是時日即增。幾量增幾量減。偈曰。日夜長羅婆。釋曰。夜若增增一羅婆。日增亦爾。此增次第應知。偈曰。日行南北時。釋曰。若日行剡浮洲南邊夜則長。若日行剡浮洲北邊日[13]即長。於白半初。云何見月輪不圓。此有何因。偈曰。由自影近日。故見月不圓。釋曰。若月宮殿行近日宮殿。是時日光侵照月宮殿。由此日影覆月餘邊。是影顯月輪不圓。分別世經說。如此先舊諸師說。日月行相應有如此。有時見不圓及半。復次日等宮殿何衆生於中住。四大天王所部天。此諸天爲唯住此中。更有別處。若住宮殿唯住此處。若依地住在須彌婁山諸層中住。此山有幾層。一一層共量云何。偈曰。山王層有四。相去各[14]十千。釋曰。須彌婁山。從水際取初層。中間相去十千由旬。乃至第四層。相去亦爾。由此四層山王半量。層層所圍繞。此四層次第出。復有幾量。偈曰。十六八四二千由旬傍出。釋曰。初層從須彌婁傍出十六千由旬。第二八千。第

[1]杖＝仗【三】【宮】　[2]踊＝涌【明】　[3]摩＝磨【三】【宮】　[4]底說偈言＝吼底說偈曰【三】【宮】　[5]〔地〕－【宋】【元】【宮】，〔地獄〕－【明】　[6]香＝音【元】，〔香候反〕－【明】
[7]〔分〕－【宮】　[8]月日＝日月【三】【宮】　[9]澓＝洑【三】【宮】　[10]抲＝抲【三】【宮】　[11]〔不〕－【三】　[12]日＋（日）【元】　[13]即＝則【三】【宮】　[14]十＝一【宮】

三四千。第四二千由旬出。何衆生得住此中。偈曰。俱盧多波尼。持鬘恒醉神。諸四大王天。釋曰。有[1]夜叉神名俱盧多波尼住初層。復有諸天神名持鬘住第二層。復有天神名恒醉住第三層。如此等皆是四大王天軍衆。四天王自身及餘眷屬。住第四層。如於四層中四大王天眷屬住。偈曰。於餘山亦爾。釋曰。於由乾陀羅等七山小大國土。四大天王所餘眷屬住皆遍滿。是故四天王天衆皆依地住。三十三天住須彌婁頂。偈曰。三十三住頂。縱廣二十千。釋曰。於須彌婁山上。帝釋及三十[2]三天住此最勝處。此處縱廣云何。有餘師說。一一邊各八萬由旬。如下際。此名最勝處。有餘師說。於須彌婁頂中央。一一邊各二萬由旬。周圍八萬由旬爲最勝處。三十三天於其中住。偈曰。方角有四峯。金剛神所住。釋曰。須彌婁四維各有一峯。此峯徑五百由旬。高量亦爾。有*夜叉神名金剛手。於此中住守護諸天。此須彌婁頂。偈曰。中央二千半。高一由旬半。有城名善見。金軟多愛相。釋曰。須彌婁山王頂。中央有大城名善見。縱廣各二千五百由旬。高一由旬半。皆金所成。百一種類寶之所莊飾。城地亦爾。地觸柔軟猶如綿聚。下足即沒舉足還滿。此城是帝釋所都之處。偈曰。一邊二百半。皮闍延多殿。釋曰。天帝釋所住宮殿。在大城中央。名皮闍延多。由種種寶類所莊飾故。此處最勝。能映奪諸天宮殿可愛相貌。此殿縱廣各二百五十由旬。於大城內有如是等最勝可愛相。偈曰。外衆車惡口。雜喜園莊嚴。釋曰。城外四面最勝可愛處。有四種園。是諸天所遊戲處。一衆車園。二惡口園。三相雜園。四歡喜園。此園於外莊嚴大城。偈曰。中二十由旬。四善地四方。釋曰。衆車等園四方各有別處名善地。中間相去二十由旬。是諸天最勝希有遊戲處。如互相妬生可愛想。餘園所不及。大城外邊。偈曰。東北波利園。西南善法堂。釋曰。天中有樹。名波利闍多。是三十三天欲塵遊戲最勝處。樹徑五由旬。高百由旬。枝葉至杪四邊各出五十由旬。周圍覆三百由旬。住此樹華開敷時。香順風薰滿百由旬。香逆風薰滿五十由旬。若順風薰。此乃可然。說逆風薰云何可信。有餘師說。不過樹界故。故說此言。何以故。無香得逆風薰故。有餘師說。此一樹花香威德有如此事。謂天上調和香風所遮隔。此香猶相續不斷。餘香若爲風所吹。則漸歇薄乃至都盡。是故餘香去不得遠。相形比勝餘樹。故說此言。花香相續。爲依止自四大能薰餘處。爲但薰風不出餘處。此中無定。諸師許有二種。若爾云何。世尊說此偈

　花香非能逆風薰　根實諸香亦皆爾

　善人戒香逆風薰　正行芳流遍國界

依人中香氣。故說此偈。何以故。此香是世間共知。無如此[3]能。彌[4]嬉沙塞部說。此香順風薰百由旬。逆風薰五十由旬。有諸天集會堂名善法。對大城西南角。諸天於中坐。論量世間應作不應作事。四大天王及三十三天。安立器世其相如此。偈曰。從此上宮殿。天住。釋曰。三十三天上各有宮殿。所餘諸天依其中住。何者所餘。謂夜摩兜率多化樂他化自在梵衆等。如前所說。合有十六處。如此若略說。合二十二部諸天[5]所。此等皆有別器世界。偈曰。六受欲。釋曰。於二十二中有六欲界天。能受用塵欲非餘。謂四大王天。乃至他化自在天。此六天。偈曰。身交抱捉手。笑相視爲婬。釋曰。依地住相應故。皆二身交爲婬。謂四大王天及三十三天。與人道不異。是諸天由風出故心熱即息。以無不淨故。夜摩天以相抱爲婬。心熱即息。兜率陀天以捉手爲婬化樂天以共笑爲婬。他化自在天以相視爲婬。一切欲天同以二身交爲婬。後相抱等四。從譬時量得名。分別世經說如此。向上諸天。如欲塵次第轉勝妙。欲樂亦爾。向上轉重。於男天膝上及女天膝上。若有童男童女天生。此童男童女即是二天之子。初生身量云何。偈曰。譬五年乃至。譬十年初生。生中。釋曰。次第於六欲天處。第一天新[6]生天子。如人中五歲童子。乃至第六天新生天子。如人中十歲童子。此新生天子速得身量圓滿成就。偈曰。皆具根。有衣色界爾。釋曰。色界諸天具足身量。衣裳被服自然著體。以慚羞重故。一切天同中國語。說婆羅門言。於欲界中此義應知。偈曰。於欲生有三。欲界天及人。釋曰。云何三有諸衆生。自然至得欲塵。於自然得欲塵中。作增上自在。如諸人及諸餘天。諸餘天者。謂前四部天。有諸衆生化作欲塵。於化作塵中作增上自在。謂化樂天。

[1]夜＝掖(㊂)*　[2]三＝二(㊂)(㊃)　[3]能＋(妙)(㊇)(㊄),如(㊈)　[4]〔遮〕－(㊂)　[5]〔所〕－(㊃)　[6]〔生〕－(㊂)(㊃)

有諸衆生他化作欲塵。於他化作欲塵中作增上自在。謂他化自在天。此生由能受用如自然生塵故。由能受用如意自所化作塵故。由能受用如他化作塵故。約此欲塵故。欲界生有三。於色界中。偈曰。樂生亦有三。於三定九地。釋曰。於三定中有九地。是名三種樂生。何以故。是諸天由離生樂。由定生樂。由離喜生樂。長時安樂住。無苦長時樂故。故名樂生。於初定中間生無喜樂故。是樂生應思。是諸天二十二處。如前所說。從下向上相去幾許。是一切處不可皆以由旬數量其遠近雖然。偈曰。如此至彼量。向上例皆爾。釋曰。從剡浮洲等向上處。從此處向剡浮洲等。如相去量。從此處向上相去量亦爾。如第四層。四大天王所住處四萬由旬。從此如向剡浮洲相去量。從此向三十三天亦爾。從三十三天向剡浮洲相去量。從此向夜摩天亦爾。從夜摩天向剡浮洲相去量。從此向兜率多天亦爾。如此一切廣例皆爾。乃至從善見向剡浮洲相去量。從此向阿迦尼師吒亦爾。從阿迦尼師吒向上無復餘處。由此義故。此處勝於餘處無處勝於此處。故名阿迦尼師吒。有餘師說。此處名阿伽尼師吒。色聚集住名阿伽。此處究竟名尼師吒。復有餘師說。此處名阿❶迦尼師吒。謂所行究竟。生下處衆生。爲得往上地見上地宮殿不。偈曰。下天無能昇。離通慧依❷他。釋曰。三十三天或由通慧得往。夜摩天或由依他故得往。謂有通慧人所引接。或由上天所引接。所餘諸天亦爾。若諸天生在上地來下界。下地得見上天。若往上地則無所見。以非其境界故。如不能覺上地觸。於見色亦爾。是故彼不由自身來。雖然由作下地化身故來下地故。下地隨意得見。上地隨意得見下地。餘部說如此

阿毘達磨俱舍釋論卷第八

阿毘達磨俱舍釋論卷第九

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*中分別世間*品之四

復次夜摩等天宮其量云何。上四天如須彌婁山量。餘部說如此。復有餘師說。向上倍倍廣。復有餘師說。初定地量。同一四洲世界。第二定地量。同小千世界。第三定地量。同二千世界。第四定地量。同三千世界。復有餘師說。初定等三地量同一千等世界。第四定無復量。復次何義名小千世界二千世界三千世界。偈曰。四洲及月日。須彌婁欲界。梵處各一千。名小千世界。釋曰。一千剡浮洲。乃至一千北鳩婁。一千月日。一千須彌婁山。一千四大王天。乃至一千他化自在天。一千梵處。說此名小千世界。偈曰。千倍此小千。❸名二千中世界。釋曰。更千倍小千世界。名二千中世界。偈曰。千倍三大千。釋曰。更千倍二千中世界。名三千大千世界。如此一切。偈曰。共同一壞成。釋曰。如此等世界同有小大三災。此大千世界同壞同成。此義後當廣說。如器世界量不同。於中住衆生身量亦有差別。不有。此中偈曰。剡浮洲人量。四肘三肘半。釋曰。剡浮洲人從多身長三肘半。或有人長四肘。偈曰。後後倍倍增。東西北洲人。釋曰。東毘提訶人身長八肘。西瞿陀尼人身長十六肘。北鳩婁人身長三十二肘。若天云何。偈曰。身量四分增。乃至❹俱舍半欲界。釋曰。四❺大王天身長一俱盧舍四分之一。三十三天身長四分之二。夜摩天身長四分之三。兜❻帥多天身長四分。化樂天身長五分。他化自在天身長一俱盧舍半。偈曰色界。❼初半由旬次第。釋曰。色界諸天於初處梵衆天身長半由旬。從此次第。偈曰。半半增釋曰。於三處半半增。梵先行天身長一由旬。大梵天身長一由旬半。少光天身長二由旬。偈曰。向上從少光。上身倍倍增。唯❽除無雲三由旬。釋曰。無量光天身長四由旬。遍光天身長八由旬。如此倍增由旬。乃至遍淨天身長六十四由旬。無雲天倍增減三由旬。身長一百二十五由旬。從此後福生等天更倍增。乃至阿迦尼師吒天身長十六千由旬。身量向後有如此差別。壽量亦有差別不有。偈曰。北鳩婁千年。於二離半半。釋曰。北鳩婁人定壽千年。於西東❾二洲壽量半半減。西瞿陀尼壽五百年。東毘提訶壽二百五十年。偈曰。此不定。釋曰。於剡浮洲壽量不定。有時極多有時極少。多少云何。偈曰。最後十歲。釋曰。此壽漸減。最後唯有十歲。偈曰。初叵量。釋曰。劫初

❶迦＝也【三】【宮】 ❷他＝地【三】【宮】 ❸〔名〕－【宋】 ❹俱＋（盧）【三】【宮】 ❺大＝天【三】【宮】 ❻帥＝率【三】【宮】＊ ❼初＋（長）【宋】 ❽除無雲三由旬＝無雲減三【宋】 ❾二＝一【宋】【元】【宮】

生衆生。壽命不可量。由千等數不能計量故。說人壽已。今當說天壽。若先安立日夜。方得計諸天壽。天日。夜云何偈曰。人中五十年。彼天一。日夜。欲下天。釋曰。人中五十年。於欲界最❶下天。謂四大王天。是一日一夜。偈曰。以此彼壽五百年。釋曰。以此三十日夜立爲一月。以十二月立爲一年。以此五百年爲彼天壽量。偈曰。向上後倍增。釋曰。上地諸天倍增爲日夜。以此日夜計彼壽量。彼壽云何。人中一百年。是三十三天一日一夜。以此日夜一千年。爲彼天壽量。應知夜摩天等次第如此。人中二百四百八百十六百。爲彼一日一夜。以此日夜二千四千八千十六千。天年次第爲上天壽量。從由乾陀羅。向上無日月諸天云何安立日夜。用❷明光事。云何得成。由花開❸花合。謂俱牟頭花。波頭摩花等。諸鳥有鳴不鳴。睡有來去。以此等事判日夜。用光明事者。身自然光不須外光。說欲天壽量已。偈曰。色界無日月。由劫判彼壽。劫數如身量。釋曰。於色界中若有諸天。身量半由旬。壽量則半劫。若身量一由旬。壽量則一劫。如此彼身隨由旬數。彼壽量劫數皆隨身量。乃至阿迦尼師吒天。以十六千大劫爲壽量。偈曰。無色二十千。劫後二二增。釋曰。於空無邊入。壽量二十千。劫識無邊入。更增二十千劫。無所有入。更增二十千劫。有頂更增二十千劫。此壽量二十四十六十八十千劫。此中應知。云何爲劫。爲是別劫。爲是壞劫。爲是成劫。爲是大劫。偈曰。從少光大劫。從此下半劫。釋曰。從少光梵處。應知壽量約大劫。從此下半大劫說名劫。以分別大梵等壽量。云何如此。是時世間二十別劫成。二十別劫成已住。二十別劫散集。是六十別劫。於大梵處說名一劫半。分別如此。已是半劫。謂四十別劫。立爲一劫。說彼壽量。說善道壽量已。惡道壽量今當說。偈曰。與欲界天壽。日夜次第等。於更活等六。壽量如欲天。釋曰。如所說六欲天壽量。於六地獄日夜。應知次第皆等。六者謂更活黑繩聚磕叫喚大叫喚燒然。於彼由旬日夜等。六欲天壽量。應知於彼壽量。亦等六天壽量。云何如此所說。四天王壽量。於更活地獄是一日一夜。以此日夜立月立年。以此五百年爲其壽量。三十三天壽量。於黑繩地獄是一日一夜。以此日夜於中壽量足一千年。如此於餘處次第應知。乃至他化自在天壽量。於燒然地獄是一日一夜。以此日夜於中壽量足十六千年。偈曰。於大燒半劫。阿毘指別劫。釋曰。於大燒然地獄。壽量半別劫。於無間地獄。壽量足一別劫。於畜生壽量無定。偈曰。畜生極別劫。釋曰。若畜生中最極長壽。但一別劫。謂諸龍難陀優波難陀阿輸多利等。何以故。佛世尊說。比丘有八部龍名大龍。皆一劫住持於地輪。廣說如經。偈曰。鬼日月五百。釋曰。人中一月。於鬼神是一日夜。以此日夜壽量五百年。於寒地獄壽量云何。偈曰。從婆訶百年。除麻蝨爲壽。頞浮陀二十。倍倍後餘壽。釋曰。約譬喻佛世尊說。寒地獄壽量如經言。比丘。譬如此中二十佉❹梨。是摩伽陀量一。婆訶麻遍滿高出從。此有人一。百年度除一粒麻。比丘。如此二十佉*梨。一婆訶麻。由此方便。我說速得❺滅盡。我未說於頞浮陀生衆生壽量得盡。比丘。如頞浮陀壽量。更二十倍爲尼剌浮陀壽量。乃至比丘。二十倍波頭摩壽量。爲分陀利柯壽量。如此等壽量。爲有未具足於中間死不。一切處有。偈曰。除鳩婁中❻天。釋曰。於北鳩婁洲。一切人壽量皆定必具壽量盡方得捨命。於餘處壽命不定。若約別人。於中間多不得死。謂住兜*帥多天。一生補處菩薩。最後生菩薩。佛所記。佛所使。信行法行。菩薩母。轉輪王母。正懷胎。如此等由❼由旬量說。處所及身量已由年量。說壽命量已。此二齊量未說。如此一切用名分別。此名窮量。亦應顯說。爲說此三。是故初立方便。偈曰。隣虛字剎那。色名時最極。釋曰。若分分析色極於隣虛。故隣虛是色極量。時量亦爾。極於剎那。名量亦爾。極於輕字如伊❽短音。復次剎那者何量。若因緣已具足。隨時法得一生。是時名剎那。復次是法若行度一隣虛。是時名剎那。復次若有強力丈夫一彈指頃。經六十五剎那。阿毘達磨師說如此。於此中偈曰。七隣虛阿耨❾塵鐵塵水兎羊。牛隙塵蟣虱。麥指節應知。後後七倍增。釋曰。以隣虛爲初。應知後後皆七倍增。七隣虛爲一阿耨。七阿耨爲一鐵塵。七鐵塵爲一水塵。七水塵爲一兎塵。七兎塵爲一羊塵。七羊塵爲一牛塵。七牛

❶下＝可宮　❷明光＝光明三宮　❸〔花〕－三宮　❹梨＝棃三宮*　❺滅＝成宋元，滅宮　❻天＝夭明　❼〔由〕－三宮　❽短音二字宋本元本宮本俱作夾註　❾〔塵〕－明

塵爲一隙光中塵。七隙光中塵爲一蟣。七蟣爲一虱。七虱爲一麥。七麥爲指一節。三節爲一指。是世間所解故。偈中不說。若横並指。偈曰。二十四指[1]量一肘。四肘一弓。五百[2]弓俱盧舍。此名阿練若。釋曰。十二指爲一[3]牒手。二十四指爲一肘。四肘名一尋。亦名一弓。五百弓爲一俱盧舍。亦名[4]村亦名阿練若。偈曰。此八一由旬。釋曰。此八俱盧舍爲一由旬。說由旬量已。年量今當說。偈曰。百二十剎那。怛剎那。釋曰。一百二十剎那。爲一怛剎那。偈曰。六十說名一羅婆。釋曰。六十怛剎那。說名一羅婆。偈曰。後三三十[5]增。是一牟休多。及一日夜月。釋曰。三十羅婆。爲一牟休多。三十牟休多。爲一日夜。夜。有時長有時短有時等。三十日夜爲一月。偈曰。十二月一年。一年共減夜。釋曰。寒際有四月。熱際有四月。雨際有四月。如此十二月。立爲一年共減夜。何以故。有六減夜入一年中。云何如此

寒熱雨三際　中月半已度
於餘半月中　智人知減夜

說年量已。劫量今當說。偈曰。說劫有多種。釋曰。別劫壞劫成劫大劫。此中偈曰。壞劫地獄盡。乃至器世滅。釋曰。於諸地獄中。從無復衆生。乃至器世界滅。是名壞劫。何以故。壞有二種。一道壞。二界壞。復有二種壞。一衆生壞。二器世界壞。有如此時。於此時中地獄衆生。但死無復受生。此時是壞劫之初。是時世間二十別劫。成已住。此住劫應知已度。更二十別劫。世間應壞。是壞此時應知次第復至。若是時於地獄中無一衆生爲餘。由此時量世間已壞。由地獄壞故。於此時中。若衆生有定業。必應於地獄受報。未盡業引此衆生。於餘世界地獄受報。畜生壞劫。鬼神壞劫。亦應作如此說。住大海畜生先壞。共人行畜生後壞。復有如此時。於人道中隨有一人。自然無師法爾所得修入初定。此人從初定出。說如此言。善人從離生喜樂最美妙。善友從離生喜樂微細寂靜。餘人聞此言。復各修學此定。如此等人捨命後皆生梵處。若是時於剡浮洲。無一衆生爲餘。由此時量世間已壞。由剡浮洲壞[6]敗。如此東毘提訶。西瞿陀尼。北鳩婁壞。亦應作如此說。若是時於人道。無一人爲餘。由此時量。世間已壞。由人道壞故。北鳩婁人捨命生欲界天。於內地中無離欲故。如此於四大王天。修習初定已生於梵處。若是時於四大王天。無一天爲餘。由此時量。世間已壞。由四大王天壞故。如此乃至他化自在天壞。亦應作如此說。若是時於欲界天。無一天爲餘。由此時量世間已壞。由欲界壞故。於梵處隨一衆生法爾所得修入第[7]二定。從此定出說如此言。此樂最美妙。謂定生喜樂。此樂最寂靜。謂定生喜樂。餘人聞此言。復各修學此定。如此等天。捨命後皆生遍光天處。若是時於梵處無一衆生爲餘。由此時量世間已壞由衆生壞故是時器世界皆空。從此時初定道所起。能感器世界業。悉已謝滅。七日次第出。乃至燒大地及諸須彌婁山無復餘。從此猛火風吹光焰上燒梵處。如此光焰。應知是初定地同類。何以故。若災非同類則不能壞。由相應發故。故說此火能燒。何以故。是欲界火能接色界火故。此義於餘災。如理應知亦爾。從地獄中。由衆生死不更生。乃至器世界盡。經如此時說名壞劫。偈曰。成劫先於風。乃至地獄有。釋曰。從初風起。乃至於地獄有衆生。是名成劫。何以故。世間如此已壞。[8]唯空爲餘。於長時住。乃至後衆生業[9]增上[10]故諸世界器先相初起。謂於空中有微細風。漸漸而動。是時世間二十別劫壞已住。此壞劫應知已度。更二十別劫。世間應成。此成是時應知。次第復至。從是時諸風漸漸增大。乃至成就如前所說風輪。如前所說次第事。一切皆成。謂水輪及大地金[11]輪地輪。乃至諸洲。須彌婁山等。初成大梵天宮殿。次第乃至成夜摩天宮殿。從此後風輪起。由此時量應知世間已成。由器世界成故。是時隨有衆生。應作大梵王。從遍光天墮於大梵宮殿受生。餘諸衆生從彼次第墮。有生梵先行處。有生梵衆處。有生他化自在處。如此次第。乃至於北鳩婁。西瞿陀尼。東毘提訶。剡浮洲。鬼神道。畜生道。地獄道處受生。此是法爾。謂後世間壞。先世間成。是時若一衆生。於地獄處受生。由[12]此時量。世間二十別劫已成。此成劫應知已度。更二十別劫。世間應住。此住是時應知次第復至。偈曰。別劫從無量。乃至成十歲。釋曰。從世間初成。十九別劫。於無量壽時中已度。此

[1]量一肘四肘＝肘四肘名【明】　[2]［弓］－【明】　[3]牒＝磔【宋】【宮】　[4]村＝材【宮】　[5]增＝僧【元】　[6]敗＝故【宋】【宮】　[7]二＝一【宮】　[8]唯＝推【宋】【宮】　[9]增＝壞【宋】【宮】　[10]故＝欲【宮】　[11]［輪］－【宋】【宮】　[12]此＝比【元】*

無量壽衆生。壽命漸減乃至十歲。世間已成及住。是住初別劫。偈曰。初下一別劫。次上下十八。釋曰。從此初住。後有十八上十八下。爲十八別劫。云何如此。從此十歲衆生壽命。若轉增上乃至八萬歲。復轉減下乃至十歲。是第二別劫。如此乃至十八。偈曰。後上一別劫。釋曰。最後一上別劫。卽住劫第二十別劫。如此若下從八萬乃至十歲。若爾增上至幾量爲究竟。偈曰。乃至壽八萬。釋曰。過此無復上。於十八劫中。如一上一下時量。初住下劫時量亦爾。最後上劫時量亦爾。是故一切時量平等。偈曰。世間如此成。住經二十劫。釋曰。由此別劫道理。世間二十別劫成已住。如成住時量。於如此等時。偈曰。劫成及破壞。壞住皆平等。釋曰。二十別劫世間成。二十別劫世間壞。二十別劫壞已空住。雖於此三時無上下量劫。然此劫量皆平等。若算數平等故。此中由一別劫。器世界成。由十九別劫。此處成所住。由一別劫。器世界被離。由十九別劫。器世界空無衆生。如此別劫。有四種二十合成八十。偈曰。八十名大劫。釋曰。若大劫其量如此。此劫以何法爲自性。五陰爲自性。於經中說。由劫三阿僧祇。諸佛得無上菩提果。此三阿僧祇。於四劫中爲是何劫。此中所說是大劫。以此偈曰。大劫三僧祇。釋曰。由三劫阿僧祇。所求佛果方成。阿僧祇既無數邊。三數云何成。不應如此知。若爾云何。雖然有六十數處名一阿僧祇。於餘經中說如此。何者爲六十。有第一數無第二數。是處名第一。十此第一。名第二處。十第二處名百。十百名千。十千名萬。十萬名洛沙。十洛沙名阿底洛沙。十阿底洛沙名俱胝。十俱胝名末持❶訶。十末持*訶名阿由多。十阿由多名摩訶由多。十摩訶由多名那由多。十那由多名摩訶那由多。十摩訶那由多名波由多。十波由多名摩訶波由多。十摩訶波由多名欝僧伽。十欝僧伽名摩訶欝僧伽。十摩欝僧伽名婆訶那。十婆訶那名摩訶婆訶那。十摩訶婆訶那名知知婆。十知知婆名摩訶知知婆。十摩訶知知婆名醯兜。十醯兜名摩訶醯兜。十摩訶醯兜名柯羅婆。十柯羅婆名摩訶柯羅婆。十摩訶柯羅婆名因陀。十因陀名摩❷頭陀。十摩*頭陀名❸婆末多。十*婆末多名摩訶*婆末多。十摩訶*婆末多名伽知。十伽知名摩訶伽知。十摩訶伽知名紙婆。十紙婆名摩訶紙婆。十摩訶紙婆名物陀。十物陀名摩訶物陀。十摩訶物陀名婆羅。十婆羅名摩訶婆羅。十摩訶婆羅名祉那。十祉那名摩訶祉那。十摩訶祉那名毘休多。十毘休多名摩訶毘休多。十摩訶毘休多名婆洛沙。十婆洛沙名摩訶婆洛沙。十摩訶婆洛沙名阿僧祇。❹間中有❺八處忘失

如此大劫。次第數至第六十處。說名一阿僧祇。度一更如此數名第二。第三亦爾。故說三阿僧祇。非一切方便所不能數。故名阿僧祇。衆生先已發願云何復須此最長時修行。 方得無上菩提。如此事云何不應有。何以故。由大福德智慧資糧行。 由六波羅蜜百萬難行道。於大劫三阿僧祇中。無上正覺果諸菩薩方得。若由別方便。有解脫理何用久修此大難行道。爲他故須如此大功用。云何我等從大苦流。有能爲拔濟他。由此意。❻故久❼劫修行。由他利益。於己有何自利。是己自利。謂他利益。 是己所樂故。❽君此事今何人能信。此事實難可信。若人荷負自身爲重。於他無慈悲。若具智慧慈悲人。此事易信。譬如於世間有諸餘人。恒習惡過失。於中雖無自利益。欣樂他損惱事。衆所共見。如此復有餘人。恒習大悲。於中無自利益。欣樂行利益他事。是故此事可比。復次譬如世間凡夫。由長時數習故。於諸行法實非自我。不能了別諸行體相。於諸行中生起我愛。因此我愛恒荷負衆苦如此。復有餘人。於長時由數習智慧。於自相續棄捨自愛。於他增長自愛。因此愛故。爲他荷負衆苦。是故應知。此義不異。復次有別性。如此種類起。由他苦故苦。由他樂故樂。不由自身故。彼不見他利益事異自利益。此中說偈

下人求自樂　作種種方便
中人求滅苦　非樂苦依故
上人由自苦　樂他得安樂
及他苦永滅　他苦自苦故

爲於劫上時諸佛出世。 爲於劫下時諸佛出世。偈曰。成佛於劫下。減八萬至百。釋曰。世間人壽❾八萬歲時。❿壽減正發。 乃至人壽百歲。於此中間諸佛世尊出現於世。云何不於劫上時出。於此時中衆生難教厭離故。云何

❶訶＝胝【宋】*　❷頭＝顧【三】【宮】*　❸婆＝娑【宋】*　❹間中有＝中間【三】【宮】　❺八處忘失四字宋本元本宮本作夾註　❻故＋(他)【三】　❼〔劫〕－【宋】
❽君＝若【三】【宮】　❾(減)＋八【宮】　❿〔壽減〕－【宋】

不於百下時出。於此時中五濁熾盛。何者爲五濁。一命濁。二劫濁。三惑濁。四見濁。五衆生濁。下劫將末命等五最麁最下。已成滓故。說名爲濁。由前二濁。次第損減壽命。及損減樂具。復由二濁損減助善。何以故。因此二濁。有諸衆生。多修習欲塵樂行及自苦行。能損在家出家助善。由後一濁損減自身身量。色無病力智念正勤不動。此德壞故。獨覺於何時出世。偈曰。上下時獨覺。釋曰。獨覺於上劫及下劫時。皆得出世。何以故。獨覺有二種。一部行二犀角喩此中部行者。先是聲聞或名獨勝。有餘師說。有先是凡夫後成部行獨覺。若此人於前世。已修決擇分能善根。今生自然覺悟聖道。云何得知。於本行經中說。有一山處。有五百外仙。修難行苦行。乃至有一獼猴。與獨覺共住。後至外仙所。現獨覺威儀莊飾。五百外仙皆成獨覺。若先是聖人。不得修難行苦行。犀角喩者。謂獨自住。二種獨覺中。偈曰。犀角喩百劫。釋曰。足一百大劫。修行菩提資糧。方成犀角喩獨覺。云何名獨覺。離師正教。於一自身如理覺悟。故名獨覺。何以故。諸獨覺但調伏一身。不調伏他故。云何名犀角喩。於人天道最勝品中。[1]貞實無等故。何因不覺悟他。諸獨覺非無能爲他說法。具得四無礙解故。彼亦有能。能憶持往昔諸佛所說正教。及爲他說故。彼亦非無慈悲爲利益他。恒現通慧故。不由衆生不感聖果故不爲說。何以故。是時亦有修世道離欲諸仙。雖然亦由宿世修習故。由喜樂少求故。是故不能說正教令他[2]受甚深法。何以故。隨愛流行世間。難可引濟令其逆流故。爲離雜行攝部衆故。怖畏散亂雜談說故

復次轉輪王於二時中何時出世。偈曰。減八萬歲時。無轉輪王生。釋曰。人壽無量時。乃至壽八萬歲。轉輪王生於世間。不減八萬時。何以故。若人壽減八萬。是人非此吉祥富樂器故。由輪成王位爲法故。名轉輪王。此王有四種。偈曰。金銀銅鐵輪。釋曰。若人以金爲輪。此人是上上品。以銀爲輪是上品。以銅爲輪是中品。以鐵爲輪是下品。偈曰。四隨下次第。一二三四洲。釋曰。若人以鐵爲輪。此人爲一洲王。以銅爲輪爲二洲王。以銀爲輪爲三洲王。以金爲輪爲四洲王。分別世中說如此。於經中由[3]偏顯勝故。但說金輪。經言。若王生刹帝利種。已受灌頂位。於布薩時。白半十五日。王從頭次第洗竟持八戒。布薩昇上高樓。大臣等集皆悉圍繞。於東方有輪寶出現。千輻具足有轂有輞。一切莊嚴無不圓備。如善巧工匠所作。一切皆金。來至王所。應知此王必是轉輪王。若餘轉輪王生亦爾。偈曰。非二俱如佛。釋曰。於經中說。無處無位。謂無前無後二如來阿羅呵三若三佛陀出現世間。有處有位。若一如[4]來二如來。二轉輪王亦爾。此中是義應思。是所許處。爲約大三千世界。爲約一切世界。餘部說。諸佛世尊但一處出餘處則無。何以故。勿許諸佛世尊功能有闕是一世尊。於一切處具有能故。若於一處一佛。不能荷負一切受化弟子。餘佛於中亦無有能。於經中說云。舍利弗。若有一人。來至汝所問汝言。大德於今時爲有沙門婆羅門與瞿曇沙門平等平等於無上菩提不。汝若被問。當云何答。世尊。若有一人來至我所。作如此問。我若被問。應如此答。於今時無有沙門婆羅門與我世尊平等平等於無上菩提。何以故。世尊。我從世尊吉祥口證聞此言。證持此言。無處無位。謂無前無後。二如來阿羅訶三若三佛陀出現世間。有處有位。若一若爾佛世尊。於梵王經說。此義云何。經言。梵王於三千大千世界中。我自在成此言。是不了說義。說何義不了。若如來約自性心。不作別故意。正說利益他等。於此境界皆自然成。若如來作別故意境界則隨意無邊。有別部說。於餘世界各有諸佛如來。何以故。見多人共俱修菩提資糧。有多佛世尊。於一處一時出現無如此理。若出現餘處則無有礙。是故必於餘世界等成正覺。若爾此義中前所引經云。無處無時。謂無前無後。二如來出現於世。此義今云何。將此義今應思量。此經爲約一世界說。爲約一切世界說。若約一切世界說。轉輪王不應出餘世界。由遮俱生故。譬如如來。若汝忍如此。此義云何不忍。諸佛出現世。是大吉祥福。若多佛出多世界。無有過失。於世間無量衆生。得與大福德已利相應。若爾於一佛田。云何二如來不俱出世。無用故。隨本願故。故諸菩薩發如此願。於盲世間無將導無救無依。願我於中成佛。爲眼及依。爲令[5]敬恭及疾行故。何以故。

[1] 貞＝眞【元】【明】　[2] 受＝愛【三】【宮】　[3] 偏＝徧【三】　[4]〔來〕－【三】【宮】　[5] 敬恭＝恭敬【三】【宮】

若一佛則生他極重恭敬。又令他思惟如此。餘佛最難可得。是故如所立教速疾修行[1]勿大師去已及般涅槃。我等無依止。復次是四種轉輪王。由金輪等制伏天下。云何能制伏次第。偈曰。他迎自往彼。爭伏勝。釋曰。若王得金輪爲具。剡浮洲諸國王。各自來迎候。各云我等國[2]土。富樂平安豐壤。過多人衆。皆屬天尊。願天尊教勅。我等皆是天尊翼從。若王得銀輪爲具。王自往彼土。諸王皆下心歸伏。若王得銅輪爲具。王往近彼土。遣使去還與共討爭。然後諸王方下心歸伏。若王得鐵輪爲具。王自往彼土。擐甲捉仗示攻伐相。然後諸王方下心歸伏。一切轉輪王。偈曰。無害。釋曰。若捉仗制伏他土。尚無殺害。何況餘王。伏天下已。一切衆生住王國土。王悉教令受持十善法。是故諸王[3]死定生天。經中說。由轉輪聖王出現於世。世間則有七寶現生。何者爲七。一輪寶。二象寶。三馬寶。四摩尼寶。五女寶。六長者寶。七大臣寶。象等諸寶。是衆生類。云何由他業生。若無一衆生由他業生。此人先共造諸業。能感互相應報。此人若受生。餘衆生由自宿業生。與此人相應。此轉輪王與餘王。爲唯七寶有差別。爲更有餘差別。有餘差別。謂此四轉輪王有三十二大人相。餘王則無。譬如諸佛。若爾王與佛何異。於中偈曰。處正明了圓。佛相餘無等。釋曰。佛三十二相有三德。與王相不同。三德者。一處極正不偏。二極明了不隱昧。三極圓滿無減缺。劫初諸人。爲有王。爲無王。[4]無王雖然偈曰。初生如色界。釋曰。劫初生人。如色界衆生。各自在住。經中說。劫初生人。有色意生。具身身分。具根無減。色形可愛。自然光明。能飛行空中。喜樂爲食。依喜樂於久長時住。偈曰。衆生漸貪味。爲嬾惰儲畜。由財[5]雇守田。釋曰。衆生已如此成。地味漸出。其味甘美勝細蜂蜜。於中有一人貪愛爲性。聞地味香試取嘗之。遂便噉食。餘人次第隨學此事。初發段食在於此時。是時諸人由數習此食。於身生堅重二觸。失先光明。從此有黑暗起。是時日月出現。由貪味故。是彼地味次第滅盡地皮乾起。以此爲食。於中起貪又失此食。次生林[6]藤以此爲食。於中起貪又失此食。次生舍利。不由耕種自然而有。以此爲食。此食最麁變異有殘。爲除此殘生大小便道。此道與男女根俱生。相貌亦異。是時彼人互相瞻視。由隨先惑習氣起邪思惟。由邪思惟羅剎所吞。婬欲變異於心猛盛。即便犯罪。是婬欲鬼。初發入心在於此時。是時彼人晚時爲[7]瞑食。曉時爲晝食。相要共取舍利。於中有一人嬾惰爲性。長取舍利儲宿爲食。餘人學之亦各儲宿。是時於中即生我所。因此我所後取舍利。將已即盡不復更生。是時彼人即共分田。於自分田生重貪惜。於他所得作侵損事。初發偸盜在於此時。爲遣此失皆共集聚。其中有一勝人。諸人各以所得六分之一。共雇此人爲守田主。彼說此人爲差([8]闍知[9]反)多羅莎[10]未(亡匪[11]反)差多羅[12]莎*未故。得剎帝利名。大人衆所許。能染世間心。是故初[13]生名摩訶先摩多王。一切王相傳。此王爲初。於中若有人心出家外。是人得名婆羅門。後時有一王。由貪惜財物。於民不行分施恩事。諸人由貧乏故。多行盜事。王於此罪人好行刀[14]杖。治罰事初發。殺害在於此[15]時。是時罪人覆藏說言。我不作此事。初發妄語在於此時。偈曰。次由十惡增。壽減至十歲。釋曰。次第由此方便業道增長。故壽命漸減。於最後時。一切人皆壽十歲。是故一切災橫。二法爲根本。謂貪味及嬾惰。是時人壽十歲。是別劫出盡。云何出盡。偈曰。是劫由*杖疾。及饑災故出。釋曰。別劫有三因緣故出盡。一刀*杖。二疾疫。三饑餓。別劫出盡時。是十歲人非法欲所染。不平等貪所逼。邪法所逼。是人瞋毒轉增上。若互相見即起極重瞋殺心。譬如今時獵鹿人見野鹿。是時諸人隨有所捉或木或草。於彼人悉成極利刀仗。彼人作是思惟。我今必應在前。是故更互相殺。由此皆死。復有別劫出盡時。是十歲人由罪過多故。鬼神起憎惡心。於彼作諸災橫。是故處處遭阿薩闍病。由此皆死。復有別劫出盡時。是十歲人由罪過多故。天神龍起憎惡心。不復降雨。是故處處飢餓窮困。由此皆死。是時有三糧。一旃遮糧。二白骨糧。三籌糧。名旃遮糧者。此有二因。今時聚集彼時名旃遮。又奩子名旃遮。是時諸人飢羸所逼。聚集聚集。皆飢餓死。又爲護惜來歲糧。及憐愍眷屬。於將來時藏舉少糧及種子。置奩子中。故名旃遮糧。白骨糧者。亦有二因。是人身燥澁既久。

[1]勿＝忽(明)　[2]土＝王(元)　[3]死＝必(三)(宮)　[4][無王]－(三)　[5]雇＝顧(明)*　[6]藤＝籐(三)(宮)　[7]瞑＝冥(宋)(明)(宮)，其(元)　[8]闍＝闌(宮)　[9]反＝多(宮)，切(明)　[10]未＝米(宮)*　[11]反＝切(明)　[12]莎＝沙(元)(明)　[13]生＝主(三)(宮)　[14]杖＝仗(三)(宮)*　[15]時＝事(明)

死後少時骨即白色。又無食飢餓。取此白骨煮汁飲之。籌糧著。亦有二因。是時諸人由次第傳籌。家家分張糧食。今日家主食。明日婦食。如此次第。復次昔時曾有穀處。開❶折以籌挑取。隨得穀粒。以多水煮之飲以爲糧。於經中傳說如此。若人能於一日護離殺生。或能施一訶❷梨勒。或於大衆起恭敬心能施一食。是人於刀*杖疾疫飢餓劫時。不於中生。刀*杖疾疫飢餓三災起各幾時。偈曰。七日及七月。七年次第盡。釋曰。由*杖殺害衆生災。於七日內起。疾疫災於七月七日內起。飢餓災於七年七月七日內起。是時於二洲人。亦有似三災事起。瞋恚於彼增長。至重黑瘦惡色。及身羸弱於彼亦起。飢渴亦起。是各各所說三災。於諸災中應知。次第皆有。偈曰。散集劫有三。由火水風起。釋曰。於一一定處。衆生下散上集。故名散集劫。由七日出故有火災。由大雨水故有水災。由大風相違故有風災。由此三災。器世界極細分皆盡無餘。此中有餘外道師執說。如此隣虛常住。於此時中以此爲餘。云何彼樂執此義。諸餘大物。後更生時。勿彼生無種子。爲不如此耶。是衆生業勢力所生風。由功能勝說爲種子。復次災頭風。亦爲種子因。彌*嬉沙塞部經中說。風從餘現成世界。引載彼種子來。雖然諸外道師。不許芽等從種子生。若爾彼執云何。從自分生。乃至自分從自隣虛生。若爾種子等。於芽等中有何功能。離安立隣虛無別功能。由芽隣虛從種子出故。何因彼許如此。從非同類因果生。此不應理。云何不應理。若爾一切物生❸則應不定。是義不然。由功能定故。無不定義。譬如❹穀熟等。若是義不然。何以故。求那法種種不同。踏臈脾❺蘇也❻反法不爾。若物欲生必從同類物生。譬如從竹苣生從縷衣生。今不相應義起。此中何義不相應。引不成就義證不成就義。此中何義不成就。苣異竹衣異縷。此義不成就。何以故。是竹是縷。如此聚集故得別名。譬如蟻行。云何得知。於一縷和合中不見衣故。何以故。於中若衣實有。何法能障令不顯現。若不具有。但有衣分。此則非衣。何以故。❼唯聚集爲衣故。復有何一分衣異於此縷。若由觀多依和合故衣成。唯縷和合中已應見衣。時無見有此衣。初中後不對根故。故知離縷無有別衣。若衣分分次第對根。不應說由眼由身證得爲有分。由次第決證有分故。是故衣智但緣分起。譬如火輪。若縷有別色類事。衣無色等故。❽則衣不可得。若衣有種種色等別類。不生別類。此義不成。於無種種色等別邊。不應見衣。或應即於此邊見種種色。衣縷有種種事。衣應無種種異。是故知衣無有別物。復次火光燒照等有差別。此光於初中後。不應有色觸及事等隣虛。雖過根若聚集則可證。如彼能作事。眼等諸根若生膚❾瞖等。則不見散髮等。但見聚髮等。何以故。一髮等於彼過根故。譬如隣虛。是故知。汝但於色等假立隣虛名。由此義故。色等滅時隣虛即同滅。若隣虛是物實異色等。不應與色同滅。若同滅異義則不成。隨愚智類不可分別。此物是地水火風。此物中色聲香味觸。是德汝執言。諸物是眼耳所證。毛古貝紅花欝金。若被燒彼智即無故。知彼智但緣色等起。瓶所生德起時。由形貌相似故。瓶智更生。譬如色行。何以知然。若人不見形貌。不能知故。於嬰兒言何足可重。今且止破彼執。復次於三災中。何災何爲頭。偈曰。三定二定等。次第三災頭。釋曰。諸災有三。火災以第二定爲頭。下地燒然。水災以第三定爲頭。下地爛壞。風災以第四定爲頭。下地散滅。隨諸災上地說名災頭。何因三定地。由火水風破壞。偈曰。由等彼內災。釋曰。於初定地覺觀爲內災。此覺觀能起心燋熱。與外火同。於第二定喜爲內災。此喜與輕安觸相應。能令依止軟滑。與外水同。於此定中一切身強違觸滅故。說是苦根滅處。於第三定出入二息爲。內災此即。是風於定於三摩跋提。若如實有此內災。於此定等必有如此外災。云何無地災。地名器世。此地與火水風相違。不與地相違。若爾於第四定有何災。偈曰。四無不動故。釋曰。於第四定離內災故。佛世尊說彼名不動。是故於中諸災不起。故彼無災餘部說。由淨居天威力故無災。何以故。彼無復能得入無色界及住餘處受生。定於彼般涅槃故。於彼無災。若爾第四定器。應是常住。偈曰。無常衆生共。宮殿生滅故。釋曰。第四定不共一地相應。云何各各地住。與他不共。譬如衆星。於中若有衆生。生及死墮。宮殿與彼俱生俱滅故。此地非常住。此三災起次第云

❶折＝坼㊂　❷梨＝黎㊂㊄　❸則＝別㊅　❹穀＝糓㊂㊆　❺蘇＝穌㊂㊄　❻反＝切㊅　❼唯＝惟㊂㊄下同　❽則＝別㊄　❾瞠＝瞖㊅

何。若無間。偈曰。七火一水災。釋曰。先七災由火起。後一災方由水起。如此次第。更七災由火起。隨七火災後各一水災起。偈曰。七水災已度。後復七火災。釋曰。由此次第七水災已度。後復七火災更次第起。偈曰。然後風災起。釋曰。從此後一風災起。何因如此。於彼衆生由定勝德。如自身住差別。所居處亦爾。此住幾時經五十六火災一風災。若作如此義。分別立世論。則被隨順。彼論云。六十四劫是遍淨天壽量

阿毘達磨俱舍釋論卷第九

阿毘達磨俱舍釋論卷第十

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*中分別業品[1]第四

前已說衆生世及器世。差別有多種不同。如此不同何因所作。非隨一作者。以知爲先所造。若爾云何諸衆生。偈曰。業生世多異。釋曰。若世間多種差別皆從業生。云何因衆生業。爵金旃檀等生極勝可愛。而彼身不爾。是彼業種類。如此作雜業衆生。彼身有九瘡門。甚可厭惡。外具生極可愛。以對治此身。諸天等不造雜業。此二悉可愛。若爾此業是何法。偈曰。故意及所作。釋曰。經中說。業有二種。一故意業。二故意所造業。此所造但故意所作。非身口所作。此二業或成三業。謂身口意。云何安立此三。爲由依止。爲由自性。爲由緣起。若由依止但一身業。一切依止身故。若由自性但一口業。於一切中但口是業故。若由緣起但一意業。一切皆故意所起故。次第由此三因安立三業。毘婆沙師說如此。此中偈曰。故意卽心業。釋曰。心業者但故意故。意何相。謂心思已決。偈曰。故意生身口。釋曰。[2]如此故意依身口門起。卽以身口還顯故意。應知此名身口二業。偈曰。二有教無教。釋曰。是身口業。應知一一各有二類。謂有教無教爲性。此中偈[3]曰。說身有教相。釋曰。由隨故意。是身如此如此相貌。說名有教。有餘師說。行動名有教。若身行動。必由業行動故。行動是身業。對向彼說。偈曰。非動剎那故。釋曰。一切有爲法。與剎那相應。何法名剎那。得體無間滅。是名剎那。隨法有如此名剎尼柯。譬如有杖人。何以故。一切有爲法。從得體後卽不有。是時生是時卽壞故。執此法得度餘處。則非道理。是故身業非行動。此義亦可然。若一切有爲皆是剎尼柯。汝今應知。此義成實。謂有爲剎那剎那滅。云何知。偈曰。最後滅盡故。釋曰。諸有爲法。滅不由因。何以故。因緣者爲生有法。滅非有法。若非有此因何所作。此滅既無所有。故不須因。有法生時。若無滅。後時亦應無有法無異故。若汝言此法變異方有滅。此法卽非此變異故。是義不然。何以故。此法自體由自體變異。無如此理。若證見薪等由火相應故。滅不顯現。善友爲與火相應。薪等滅盡故不可見。爲自然滅。餘不更生故不可見。譬如與風相應故燈滅。與手相應故鈴聲滅。是故此義由比量得成。此中何法爲比量。已說由滅非因。所作故。復次偈曰。無不從因生。釋曰。若滅必[4]由因則無滅。無因所生故。剎那生滅法。如智聲光等。見此滅無因。是故知一切滅皆不觀因。若有人執由別智故餘智滅。由別聲故餘聲滅。是義不然。二智不俱起故。疑智及決智。無道理得俱起。苦樂瞋欲亦爾。若明了智及聲生。次第不明了智及聲生。云何不明了等類法。能滅明了等類法。若有人執。燈光於餘位中無依處故滅。或由隨法非法故滅。此執不然。何以故。此無不應成因。所執法非法。爲生滅因無道理。於[5]剎那中起如此功能。於一切有爲中。可作如此分別餘因。且置此諍。若言薪等滅以火相應爲因。此執中熟所生德。少熟中熟[6]最熟生中。偈曰。生因成能滅。釋曰。此熟中生因卽成滅因。何以故。由從火相應熟德生從此不異。後中熟生時。少熟卽滅。是彼生因卽是滅因。或此滅由因不異。是義不然。偈曰。於決無證故。釋曰。從如此因彼先得生復從此因。[7]彼更成滅。偈曰。於地等事有。釋曰。於光差別且得分別彼因有異。於灰汁雪酢[8]日水地相應故。熟德差別生時於中何所分別。是義不然。何以故。水被煮則滅盡。於中火相應何所作。由此勢力。生長火界。由火界勢力。水聚漸漸滅少。乃至極滅位。不更接後相續。於中此事是火相應所作。是故諸有法滅皆無有因。是壞

[1]第四＋(之一)㊂　[2][如]－㊂㊅　[3][曰]－㊂　[4]由＝有㊂㊅　[5]剎那＋(剎)㊂㊅　[6]最＋(後)㊂㊅　[7]彼＝故㊇㊂　[8]日＝曰㊂㊅

性故自然而滅。若生卽滅。是故彼剎那剎那滅義得成。由剎那滅故無行動。諸有法。於餘處無間生中。世間起行動妄執。譬如草光等。行動旣無相貌爲身業。此義得成。經部師說。相貌非實有物。何以故。偈曰。向一方聚生。執色假說此。相貌由比量。約色相決判。釋曰。若色多生於一方假說名長。觀此色於餘色少假說名短。若於四方色多生假說名方。若一切處色生等。假說名圓。所餘亦爾。譬如火薪。疾向一方。於餘處見無間則執爲長。若於一切處見則執爲圓。 是故相貌與色無別類。何以故。若有別類。偈曰。二根取無入。決是意塵故。釋曰。若眼見此分別爲長。若身觸亦爾。是故此相貌。應成二根所取。無有色入爲二根所取。偈曰。由分別堅等。長等智生故。釋曰。如於觸中執長等相貌。汝於色中應知亦爾。於相貌中[1]唯有憶念起。與觸相應故。無有證取。譬如人見火色。於火熱觸生念。聞花香於花色生念。此中是義應理。由彼實有不相離故。是故互得相比。偈曰。於大聚集有。復決定相貌。不同相違故。釋曰。無有觸塵於相貌中。定因此定故。於二中更互[2]相比知。決定得成。若無定相應取觸。比相貌決定成。於色比亦定應成。或如於色於相貌不定故。比不應成。此二義悉不成。是故由觸比相貌。是義不然　於有衆多相貌物。如氍毹等。由見衆多相貌故。隨一所見。是衆多相貌所成一分。若是實物。此義不成。譬如顯色。是故相貌無有實物。復次隨有有礙色。此色必定有隣虛。相貌色無別隣虛。是故多色如此聚集。假說長等[3]名。若汝言。是相貌隣虛聚集如此得長等名。此執一向墮偏助。相貌隣虛不成就故。若彼別相成就。彼聚集可然。相貌隣虛如色等隣虛。自性既不成就。云何得有聚集。若汝言色同不異。但見相貌有異。謂土器等。是義不然。前爲不已說耶。若色起如此相。於中假立爲長等。譬如蟻等。無有差別。而說有行輪等異。相貌亦爾。復次若汝言。於闇中遠不見色。如杌等但見長等相。故相異色。是義不然。何以故。是所見卽是色。於此中不明了故。分別爲長等。譬如行軍等。由如此理。此義必應然。有時不可分別差別。[4]唯衆物聚集。見不明了。若爾汝等經部師。除身行動及相貌。此中汝立何法爲身業。但立相貌。爲身有教業。不由實有故。若汝假說相貌。云何立爲身業。以身爲依止。此業爲身業。若故意能引身。於種種處卽立此故[5]意爲身業。如此口意二業。如理應知。若爾於前已說。業有二種。一故意業。二故意所造業。此二有何異。分別故意先起。謂我等應作如此如此。是名故意業。故意分別已。後引事故意起。能引身作種種事。是名故意所造業。若爾則無有教業。是有教業於欲界亦無。是故隨此執有大過失起。若爾對此過失。復有別對治起。若無教業。從如向所說名身業。故意差別生。何所有此應隨從故意起。譬如定無教。此過失不應有。由隨本故意差別所引及依事。故意差別生故。若有教起。亦觀本能引故意勢力故。此方得生。由昧鈍故。何況無教。毘婆沙師說。身相貌實有物。身有教業以此爲體。偈曰。言教語音聲。釋曰。是聲言語爲性。是名有教。言業無教。於前已說。經部師說。此亦非實有物。何以故。先已信求。唯定不作爲量故。彼師依過去四大。成立此義故。過去四大已無爲性故。由執此色爲相故。毘婆沙師說。此無教實有物。云何得知偈曰。三無流色長。不作說道等。釋曰。於經中說。色有三種。有三處能攝諸色。有色有顯有礙。有色無顯有礙。有色無顯無[6]礙。佛說有無流色。如經言。何者無流法。若色過去現世未來。於中欲不起瞋不起。乃至於識亦爾。說此名無流法。若除無教色。則無無顯無礙色及無流色。經中又說增長。如經言。若善男子善女人。有信根與七種有攝福德業處相應。若行若住若臥若覺。恒時不等。福德增長。福德相續。與無攝相應亦爾。若離無教。異緣心人。福德業處不應有增長。若人自不作但教他作。若無無教業道不應成。何以故。令他教業非是業道。非自所作業故。若已作此性無差別故。亦非佛世尊說。比丘諸法是外入。非十一入所攝。謂無顯無礙。不說無色。此言則成無用。若不見無教色在法入攝。若離無教色。聖道不成八分。若人入觀正語正業正命。不相應故。若爾此經所說云何經言。若人如此知如此見。正見至修習圓滿。正覺正進正念正定。先時正語正業正命。已清淨離染汚。此言約先[7]循世道離欲。故作此

[1]唯＝惟(明)　[2]相＝得㊂(宮)　[3]〔名〕－㊂(宮)　[4]唯＝惟㊂(宮)下同　[5]意＝立㊂(宮)　[6]礙＋(有時)㊂(宮)　[7]循＝修㊂(宮)

說。若無無教色。波羅提木叉戒亦不應成。何以故。　從受戒後此戒卽無。　謂能成異緣心人。爲比丘比丘尼等。於經中說。遠離戒爲塘。能遮邪戒故。若此無不應成塘。由此等證故知實有無教色。此中經部師說。此證甚多種種希有。理實不然。何以故。是汝所說。由三種色故。有無教色。此中先舊觀行師說。諸觀行人有定境界。色由定威力生起。此色非眼境故說無顯。不遮處所故說無礙。若汝言。此云何名色。此難於無教亦同。是汝所說。由說無流色故。有無教色。　此義同前。　此色由定威力生。在無流定中。爲境界故。觀行人說。此爲無流色。有餘師說。阿羅漢色及外色名無流色。非流依止故。若爾經中云何說。何者有流法。謂一切眼一切色。廣說如經。此色非流對治故。說名有流。　由此別義。　此色可說有流。可說無流。若爾何[1]有相雜過失。由此相此色成有流。不由此相更成無流。於中有何相雜。若色入一向有流。此經中云何簡別說。經言有流色者。若色有取心堅覆藏所依。廣說如經。是汝所說。　由福德增長者。　此中先舊[2]師說。此是法爾。如如施主。所施財物。受者受用。如此如此。　由受者功德勝劣故。　由財物利益勝劣故。若施主心異緣。由先緣施故意所熏修故。　是時相續至得微細轉異勝類。由[3]此於未來時。爲[4]生多少果報相續功能。約此義故。說福德增長福德相續。若汝言。由別相續勝劣。於異緣心人別相續轉異。今云何得成。此執與無教同。由別相續勝劣。於別相續中有別法名無教。此云何得成。於無攝福德業處。此云何有。由數數修習。能緣此爲境故意故。於夢時此亦得隨相續並起。若人說有教。於無攝福德業處。於中既無有教業。云何得有無教。有餘師說。於有攝福德業處。由數數[5]修能緣此爲境故意故。無教得生。若爾云何。於經中說。若比丘。有戒有善法。食施主一食已。修無量心定。由身證觸依。此中住因。此生能施施主無量福德無量善流。安樂之食。應信求如此。此中是時有何故意差別。是故相續轉異勝類。　此義如理。　是汝所說。若人教他業道。云何成者。此中經部師說。由此人立教損害他差別成故。　於能教人相續中微細轉異勝類得生。由此轉異。於未來中此相續爲[6]生多少果報。則有功能。若人自作事果究竟時。應知此義如前。此相續轉異勝類。說名業道。於果立因名故。說此爲身口業者。是身口二業果故。譬如說有無教人。於無教立身口業名。大德說。於所取陰中。由三時故意起故。此人爲殺生罪所觸。謂我今必應殺正殺已殺。若此故意生。由此最業道不得成就。何以故。勿自父母等未被害。由妄分別殺故無間業成。　若自殺起如此等故意。業道則成。若作如此意則應道理。汝何憎嫉心偏撥無教。信受相續轉異勝類。二俱非所解。　無憎嫉心雖然由隨故意身加行業道究竟故。若已成此別法。異於二依能行人生。此義不生愛樂。若由故意起加行事生究竟。因此事相續轉異勝類。成此義則生愛樂。從心心法相續。未來果報生故。是汝所說。由無有教業故。無教則無。如此等義於前已答。是汝所說。由不說法入非色。此言已答。無顯無礙是定境色卽法入攝。是汝所說。八分聖道不應成者。善友請汝。爲說此義。若人入觀修道。正語正業正命。云何[7]應有此人說言。作業求覓衣食不。不爾云何此人得如此相無流無教。由得此分。後時出觀。則不更行邪語等事。必能恒行正語等分。是故由於因立果名。說無教爲正語等分。若爾此中云何不執如此。若人入觀修道。離無教得如此相。謂故意及依止。由得此二。後出觀時。不更行邪語等事。恒行正語等分。是故由於因立果名故。得安立聖道八分。有餘師說。此中唯不作爲量。說名三分。由此聖道勢力。此人必得定。不更作邪語等。此定不作。由得無流道爲依止。說名無流。何以故。於一切處。不定應數實有體法。譬如八世法。一得二不得三好聞四惡聞五讚六毀七樂八苦。此中不得衣服等。非實有別物。亦被數於餘處亦爾。波羅提木叉戒等亦爾。有信求心人。由[8]故意先作受方便。於如所遮業。護持身口。若汝言。心異緣時。卽無復戒。是義不然。由數習此。故意欲犯惡事時。是人憶本故意護持。卽起塘義。亦有憶持。先不作惡誓。起慚羞心故。不破禁戒。此卽塘義。　是故依師受不作惡。若如汝所言。唯無教業。能遮斷犯戒失。則應無人忘念破戒。且止廣[9]諍。毘婆沙師說。有別物色爲性。名無教。此若有前已說。此依止四大

[1]有＋（有相）[三][宮]　[2]（諸）＋師[三][宮]　[3]此＝所[宮]　[4]生＝主[宮]　[5]修＋（習）[三][宮]　[6]生＋（人）[三][宮]　[7]〔應有…何〕十七字－[三][宮]　[8]故＝欲[三][宮]　[9]諍＝爭[三][宮]

生。爲依有教四大生。爲不爾。依別四大生。何以故。此一剎合。有細麁二果。無如此義。無教所依四大。與有教四大同時起。不一切所造色。若現世若未來。❶多依過去四大生。此所依云何。偈曰。剎那後無教。欲過去大生。釋曰。從初剎那後。欲界無教。依止過去四大生。是四大作此生依止。是身現世四大爲相續依止。是二四大。次第爲此生流因故。譬如輪行於地。以手轉之。以地爲依處。所依止四大是何地。能依止身口業是何地。偈曰。依止自四大。身口業有流。釋曰。欲界身口業。但依欲界四大生。如此乃至第四定身口業。依止第四定四大生。偈曰。無流隨生處。釋曰。若無流身口業。隨地受生人所得。應知卽依此地四大生。由不墮於界故。無流四大無故。由彼力生故。此中有教無教二業應知。偈曰。無教非心取。流果衆生名。流心取大生。釋曰。無教者共相云何。非心心法。依止等流果。似因故。衆生法故。等流果心心法所取四大。依此無教生非定地。無教品類如此。定地云何。偈曰。定生增長果。無取異大生。釋曰。定無教無流無教。皆從定心生。依定所生增長。非心所取。不異四大生。不異者。若依止此四大。離殺生無❷教生。卽依此四大。乃至離無義語無教生。云何如此。如心四大不異故。於波羅提木叉戒中。各各依四大。七無教戒。生有教色等流。若屬身是心所取。此有教色若生。爲破前相貌相續起爲不。若爾何有。若破前後生果報色。已斷由更相續故。則違毘婆沙執。若不破而生。云何於一四大聚中。有二相貌起。是時有別等流四大生。依此有教色生。若爾依隨一身分。有教色生。此分則應大本。彼四大所遍滿故。若不遍滿。云何由具分起有教色。由身空故。故彼有處。此業由別義說。有二種三種五種。此中無教有二種一善二惡。偈曰。無無記無教。釋曰。云何如此。無記心力弱。是故不能引生有力業。若因已滅。此等流果恒相續起。偈曰。餘三。釋曰。餘業有三種。謂善惡無記。何者是餘。謂有教及故意。偈曰。復不善欲中。釋曰。若惡業應知唯於欲界中非餘界。三惡根及無慚無羞滅故。若善無記一切處有。以不遮故。偈曰。色無教。釋曰。若色界有無教。何況欲界。於無色界無。無四大故。若是處有身口生。此中有身口護戒。若爾若人身在欲色界。入四無色定。應有無教。譬如無流無教。是義不然。此不❸墮三界故。通無色界無教。不應依止不等類四大生。背一切色故。故無色界定不能引生色。制伏色相故。持戒爲對治破戒。破戒但是欲界法。於欲界由四種遠。無色界最遠。謂依止取相境界對治故。是故於中無無教。毘婆沙師說如此。偈曰。有教有觀二。釋曰。是有教色。於有觀二地中有。謂欲界及初定。上去皆無。偈曰。欲無無記教。釋曰。於欲界無有覆無記有教。於梵處則有。何以故。曾聞大梵王有諂曲生。此於自大集中。爲避淨命阿輸實難讚歎自身。若爾從第二定以上。若無言說云何有聲入。以外四大爲因故有聲入。餘師說。於第二定等亦有言語。但是無覆無記。無善無染汚何以故。若人生彼處。如此類下地心。不能引令現前。爲生身口。有教業最麁下故。已棄捨故。前義是彼所說。復有何因。離梵處於上無有教業。於欲界無有覆無記有教業。偈曰。緣起無有故。釋曰。若有覺觀心。能起身口有教業。此心於第二定等則無。此若起必由修道所滅心起。見諦所滅心。依內門起故。是故於欲界中。無有覆無記身口二業。爲由隨發起。應知諸法善惡性爲不爾非。云何。由四種因。一眞實。二自性。三相應。四發起。此中偈曰。解脫眞實善。釋曰。涅槃者。一切苦寂靜。最極平安故。是眞實善。譬如無病。偈曰。自性根慚羞。釋曰。根謂三善根慚及羞。此法由自性是善。不觀別相應發起因故。譬如良藥。偈曰。相應彼雜故。釋曰。與三善根及慚羞。相應諸法。由相雜故是善。若彼不與此相應則無善性。譬如良藥雜水。偈曰。發起有教等。釋曰。身業口業。及心不相應諸行。與善根等相應法所發起。由發起故是善。譬如煮良藥汁所成乳。諸至得等非同類心所發起。云何是善性。由此義故善。如所說四種善。偈曰。翻此四名惡。釋曰。云何名四惡。生死名眞實惡。生一切苦爲體。最極不平安故。譬如有疾。三惡根及無慚無羞。名自性惡。不觀餘因成故。譬如惡毒。與彼相應諸法由相應故名惡。譬如惡毒雜水。彼法所發起。身口二業。生等及至得。由發起故名惡。譬如煮惡毒汁所成乳。若爾無

❶多＋(一)㊂　❷教＝敎㊂㊅　❸墮＝隨㊅

一有流法應成無記或成善。皆入生死內故。如汝所言。實皆如此。若有流法。於果報不可記。說名無記。若有流法。於可愛果報有記說名善。若眞實無記。必應尋求。偈曰。實無❶記二常。釋曰。二種無爲法。非有別方便成無覆無記。謂虛空及非擇滅。此義應思。若身口業。由隨發起成善惡性。四大云何。非善惡性。作者於業中有故意。非於四大。若爾入定觀人。於無教無故意。非寂靜心。不能發起無教非同類故。云何無教成善。天耳天眼。應立爲善性。於中故意所發起故。此中汝應作功力。是汝所說。見諦所滅心。不能發起身口有教業。此義若爾。云何佛世尊說。從邪見邪覺觀。生邪語邪業等亦爾。如此等此義不相違。何以故。偈曰。緣起有二種生因剎那起。釋曰。有教無教緣起有二種。一生因緣起。二共剎那緣起。於一剎那共起故。偈曰。於二初能生第二隨彼起。釋曰。生因緣起者。❷唯能生能引。未有令有故。共剎那緣起者。唯能隨共生。於事時不相離故。此心於此事中有何能。雖先被引。若離此心事則不起。譬如死人。若爾若人無心。於生無教戒。此心云何有。若人有心此身口業則明了起。是此心功能。此中偈曰。能生見諦滅意識。釋曰。若見諦所應滅心。能爲身口業生因。何以故。能發起彼覺觀生資糧故。不能隨起緣。外門起心事時。此心已無故。是色若以見諦心爲緣起生。此色亦是見諦滅。斯有何失。則違阿毘達磨。彼藏云。與明無明不相違故。無色見諦所滅。此立未成。何以故。是四大應成見諦滅。同心所起故。此失不應有。如共非善非惡。若成如此復云何。此亦不可。何以故。❸此色無道理成見諦滅。亦不成非所滅。與明無明不相違故。是故依生因緣起。於經中說無相違。偈曰。修道滅生隨起具能。釋曰。若修道所滅意識有二種。謂能生及能隨。偈曰。五識❹唯隨起。釋曰。五識無分別故。但與身口業共一剎那起。不能爲引生因。此中有四句。見諦心但是生因緣起。五識但是共剎那緣起。修道所滅意識具二種。一切無流。無二種如能生緣起。共剎那緣起亦爾不。此義不定。偈曰。於能生善等。隨起有三種。釋曰。生因緣起若善。共剎那緣起。或善惡無記。生因緣起若惡無記亦爾。偈曰。於佛等或善。釋曰。於佛世尊一人。生因緣起共剎那緣起。此二必同。若善同善。若無記同無記。或善者。有時生因緣起無記。共剎那緣起或善。無時生因緣起是善。共剎那緣起是無記。何以故。諸佛正說。無時萎歇。餘部師說。諸佛世尊。無無記心。何以故。佛世尊相續。一向自性是善。恒寂靜故。於經中說

那伽行寂靜　那伽倚寂靜
那伽臥寂靜　那伽坐寂靜

若不由諸佛意欲。餘心不起故。故說如此。❺非有如來無記心。謂果報威儀變化心。毘婆沙師說如此。前已說。若修道所滅意識。能作生因緣起。及作共剎那緣起。應知此一切善惡無記。偈曰。果報生無二。釋曰。若果報心。不能作生因緣起。亦不能作共剎那緣起。不由功用生及起相續故。今爲如能生緣起身口業生。爲如共剎那緣起。若爾何有。若如能生。於欲界中應有有覆無記有教業。身見邊見所生起故。若爾一切見諦惑。亦無但能生此中應說差別道理。若如共剎那。若人起惡心或無記心有教。波羅提木叉不應成善。如能生有教亦爾。不如見諦所滅。修道所滅心爲隔故。若不由隨共剎那緣起。判有教善惡等。不應說如此。於經中佛世尊依生因緣起說。非依共剎那緣起說。是故於欲界無有覆無記有教業。若爾應說。如此依別法所攝生因緣起說。此❻諍已竟。如前所說。有二種無教。今說偈曰。無教應知三。護不護異二。釋曰。此無教。一名護。二名不護。三異此二。謂非護非非護。能遮能滅破戒相續。故說名護。偈曰。護波羅❼提木叉。定生及無流。釋曰。此護有三品。波羅提木叉護者。若生此界。謂欲界戒。定護者。謂色界戒。無流護者。謂無流戒。偈曰。木叉戒八種。釋曰。何者爲八。比丘戒。比丘尼戒。式叉摩那戒。沙彌戒。沙彌尼戒。優婆塞戒。優婆夷戒。優波婆娑戒。此八種護說名波羅提木叉戒。由名此護有八。若約實物其數云何。偈曰。由實物有四。釋曰。四者謂比丘戒。沙彌戒。優婆塞戒。優波婆娑戒。此波羅提木叉護。若約實物。❽唯有此四。體相定同故。比丘尼戒與比丘戒不異。式叉摩那戒沙彌尼戒與沙彌戒不異。優婆夷戒與優婆塞戒不異。何以知然。偈曰。由根名異

❶〔記〕－㊂　❷唯＝惟㊄㊂　❸（以）＋此㊂，（已）＋此㊂　❹唯＝惟㊂㊂　❺非＋（非）㊂㊂　❻諍＝爭㊂　❼〔提〕－㊂　❽唯＝惟㊂

故。釋曰 根者是相。能別男女異故。由此根故。比丘比丘尼等立有別名。云何如此。若轉根比丘成比丘尼。 比丘尼成比丘。 沙彌成沙彌尼。 若沙彌尼式叉摩那成沙彌。 優婆塞成優婆夷。 優婆夷成優婆塞。 於轉根時無有因緣。爲捨前戒。無有因緣。更得新戒。是故四種護體性不異於三。 若人從優婆塞戒受沙彌戒。從沙彌戒受比丘戒。爲此護由遠離增長故。說各各不同。譬如五十二十。及如陀那羅婆底羅等。爲諸護各各具生。偈曰。彼各。釋曰。此三種戒不相雜。 各有別相生起。於三戒中有三種離殺生護。 乃至三種離飲酒護。所餘亦爾。 三種遠離有何差別。 由緣起異故。遠離有差別。 如如求欲受持多種學處。如此如此。遠離醉亂放逸處。能遠離最多殺生等因緣。於遠離緣起恒能得住。是故由緣起異。遠離有差別。若無如此義。若人捨比丘戒。應卽捨三戒。 前二入第三。 攝故此義非所許。是故三護各有別體。偈曰。不相違。釋曰。此三共生。不由受後護棄捨前護。 何以故。勿由捨比丘所受護。卽非優婆塞。云何成優婆塞。云何成優波婆娑。乃至云何成比丘。偈曰。五八十一切。惡處受離故。優婆塞布薩。沙彌及比丘。釋曰。此說應知如次第。 於五種所應遠離法。受持遠離故。是人卽住優婆塞護。五所應遠離者。謂殺生不與取邪婬行妄語飲酒類醉處。於八種所應遠離法。受持遠離故。是人卽住優波婆娑護。八所應遠離者。謂殺生不與取非梵行妄語令醉飲。 著香花觀聽舞歌等眠坐高勝臥處非時食。 於十種所應遠離。 法受持遠離故。是人卽住沙彌護。十所應遠離者。是前所說八。又受畜金銀等著香花觀聽舞歌等。分爲二故成十。 一切所應遠離身口二業。 由受持遠離故。是人卽住比丘護。 此波羅提木叉戒。偈曰。尸羅善行業。或說守護等。釋曰。能平不平等事故名尸羅。 若依尼六多論。 由冷故名尸羅。 如佛說偈

受持戒最樂　名色無燒熱

聽慧人所稱讚故名善行。 所造爲性故名業。於前爲不說耶。無教者稱無作。云何名業。由善受此有慚羞人。約惡法說名無作。此故意教業所作故說名業。餘師說。是業因業果。故說名業。 如此由通義。 立波羅提木叉護等別名。復次偈曰。初有教無教。波❶木叉業道。釋曰。若人正善受❷戒。 初剎那有教無教。說名波羅提木叉。能受者因此解脫衆惡故。解脫者棄捨爲義。此亦名波羅提木叉護。從初乃至後時。皆能遮防身口惡業故。從第二剎那以去。但名波羅提木叉護。不得名波羅提木叉。根本業名波羅提木叉。非後分業。業道亦爾。復次如此等護。何護何人互相應。 偈曰。應波❸木叉八。 釋曰。 與波羅提木叉護相應有八部。 謂比丘比丘尼。乃至優波婆娑住爲第八。 外道爲無所受戒耶。 有戒非波羅提木叉護。何以故。彼戒非一向爲解脫衆惡起。愛著三有故偈曰。 定生護得定。釋曰。從定生於定生。是護名定生護。若人與定相應。是人必與定生護相應。此中近分定。立爲定故說定生。譬如郭邑近處亦名郭邑。如世言。於此郭邑有舍利田。有餘穀田。偈曰。 無流護聖人。釋曰。一切聖人與無流護相應。 聖人謂有學無學。於前俱有因中。已說二護隨心生滅。於彼說何。二護於三中。偈曰。 後二隨心起。 釋曰。定護無流護。隨心生住滅。波羅提木叉護則不爾。何以故。若異緣心人。此亦得生。後二不爾。復次此二或名滅護。此名在何位。偈曰。於未來二滅。九次第道生。釋曰。於未來定中定護無流護。 若在九次第道中說名滅護。何以故。 此二能滅破戒。 及能滅發起破戒諸惑故。是故有定護非滅護。此有四句。第一句者。除未來定。及無間道有流定護。第二句者。非至定及無間道無流護。第三句者。非至定及無間道有流護。第四句者。除非至定及無間道無流護。 如此有無流護非滅護。 亦有四句。如理應知。若爾佛世尊所說偈

由身護善哉　口護亦善哉
依意護善哉　一切護善哉

復有別說。比丘眼根善護所守護住。此意護根護自性云何。此二非無教戒性。云何。偈曰。合善慧正念。各說意根護。釋曰。爲顯二護各具二性故。合離說欲顯次第。意護以善慧正念爲性。根護亦爾。此義今應思。何人與何有教無教。幾時得相應。 此中偈曰。 若住波木叉。與現應至捨。與無教相應。釋曰。若人住波羅提木叉護。乃至未捨無教。於中間恒與現世無教相應。偈曰。前念後與過。釋曰。從初

❶木叉＝羅提木叉(宋)(元)(宮)，羅提(明)　❷戒＝成(元)(明)　❸木叉＝羅木叉(宋)(元)(宮)，羅提(明)

剎那後。與過去無教亦得相應。乃至棄捨。此句應知一切處如說住波羅提木❶叉護人。偈曰。住不護亦爾。釋曰。若人住於不護。乃至未捨不護。於中恒與現世不護無教相應。從初剎那後。亦與過去相應。偈曰。有定護相應。與過去未來。釋曰。若得定生護。恒與過去未來無教相應。乃至未棄捨。何以故。若過去生中。所棄捨過去定生護。於初剎那中即得。偈曰。聖初非與過。釋曰。若聖人與無流護亦爾。此是聖人差別。謂若初得無流護。則不與過去相應。於前世未曾得無流道故。偈曰。住定及聖道。與現世相應。釋曰。若人與定護無流護相應。若入定觀及聖道觀。是人次第與現世無教相應。若出觀則不爾。若人住於護不護。此事已說。若約中住人云何偈曰。中住若有二初中。釋曰。若人不住於護不護。說此人名中住。此人不必定有無教。若有惡戒及戒分所攝無教。於初與中相應。此現世在過去未來中故名中。偈曰。後二時釋曰。從初剎那後。則與過去相應。又與現世相應。乃至棄捨。若人住於不護。為有時與善無教相應不。若人住於護。為有時與惡無教相應不。若相應復幾時。偈曰。住不護與善。住護復與惡。與無教相應。乃至淨污疾。釋曰。若人住於不護。由善信心强疾作禮塔等事。則生善無教。若人住於護。由煩惱心强疾作打縛他等事。則生惡無教。此二乃至相續未斷。無教於此時恒相續生。此人於初剎那。與現世無教相應。於餘剎那與過去亦相應

阿毘達磨俱舍❷釋論卷第十

阿毘達磨俱舍釋論卷第十一

❸婆藪盤豆造

陳❹天竺三藏眞諦譯

❺中分別業❻品之二

分別說無教已。偈曰。復一切與教。正作與中應。釋曰。一切人於護不護及中住。乃至造有教業未竟。是時中與現世有教相應。偈曰。剎那後與過至捨。釋曰。從初剎那後乃至捨。與過去有教相應。偈曰。非來應。釋曰。無人與未來有教相應。偈曰。與有覆無覆。過去不相應。釋曰。若有教或有覆或無覆。與過去不相應。未來亦爾。若法勢力弱。至得亦弱。不得相續。此勢力弱。何法所作。心所作。❼若爾心所作有覆無記。勿勢力弱。是義不然。身口業昧鈍故。依他成故。心則不爾。此無覆有教。亦由弱力故意所起。是故其力最弱。於前已說。有人住於不護。何法名不護。偈曰。不護及惡行。惡戒或業道。釋曰。如此等是不護衆名。此中不能禁制惡中身口。故名不護。聰慧人所訶故。得非可愛果報故。故名惡行。善戒對治故。故名惡戒。身口所造故名業。根本所攝故。名業道。有人與有教相應。不與無教相應。此義有四句。此中偈曰。但與教相應。中住下心作。釋曰。若故意弱。或作善或作惡。此人住於非護非不護。但與有教相應。不與無教相應。何況作無記。除有攝福德業處及業❽遠。偈曰。捨未生有教。餘無教聖人。釋曰。但與無教相應。不與有教相應者。若聖人已易生。若未作身口業。或已捨身口業。與二相應者。若人住波羅提木叉護。起身口業。或住非護非非護。由最上品故意。或作善或作惡。與二不相應者。除前三句。說住護不護及中人。安立至得有教無教義已。云何能得此護。偈曰。定生由定地得。釋曰。是時若得有流定地心。或根本定或近分定。是時即得定生護。以一時俱起故。偈曰。由聖依此無流。釋曰。若得此定地無流所依。即得無流護。此中有六定地。或皆無流。謂四定非至中間。此義後當說。偈曰。波木叉。由❾互令他等。釋曰。波羅提木叉護者。由令他方得。若他令彼彼亦令他。此或從大衆得。或從一人得。從大衆得者。謂比丘比丘尼式叉摩那護。從一人得者。謂所餘諸護。有毘那耶。毘婆沙師說。受大戒有十種。為攝此故說等。何者為十。一由自然得大戒。如佛婆伽婆及獨覺。二由入正定聚得大戒。如憍陳如等五比丘。得苦法智忍時。三由呼善來比丘得大戒。如耶舍等。四由信受大師得大戒。如摩訶迦葉。五由答問難得大戒。如須陀夷。六由信受八尊法得大戒。如大瞿耽彌。七由遣使得大戒。如達摩陳那比丘尼。八由能持毘那耶為第五。於邊地國得大戒。九由十部於中國得大戒。十由三說三歸得大戒。如六十賢部共集受戒。是諸人波羅提木叉護。非定隨有教。此波羅提

❶叉＝天宮　❷［釋］－宋元宮　❸［婆藪盤豆造］－宮*　❹［天竺］－宮聖*　❺［中］－宋元宮，中＝釋明*　❻品＋（第四）明　❼若＝苦宋元宮　❽遠＝道宮聖　❾互＝手宮聖

木叉護。若欲受幾時應受。偈曰。隨有命善受。正護[1]或日夜。釋曰。七部所持波羅提木叉護。隨有命應受。優波婆娑護。一日一夜受時決定。如[2]此護時邊有二。種謂壽命邊。日夜邊。於日夜重說。故成半月護。何法名時。此名顯有爲法義。於四洲是光位說名曰。闇位說名夜。此義可然。謂從命終後。雖復有受護不得生。依[3]止非同分故。由此依止於中不能起加行故。不能令憶[4]本行故。若人一日一夜後。或五日或十日。受優波婆娑護。於多優波婆娑護生中。何法能遮。應有法能遮。由如來於經中說。優波婆娑護。但一日一夜。此義今應思。爲如來見一日一夜後優波婆娑護不得生故。但說優波婆娑護一日一夜。爲爲安立難調伏根衆生。正受優波婆娑護。止於一日一夜中。如此事云何可思度。此時[5]若護得生。與何道理相違。此事後不曾見如來爲一人說故。毘婆沙師。非如來所說則不敢說。不護決定時云何。偈曰。無日夜不護。釋曰。由此人樂一期作惡業。是故不護生。不得止一日一夜。不如優波婆娑護。何以故。如彼執。偈曰。由[6]不受如此。釋曰。無人受不護。如受優波婆娑護。願我一日一夜中。受持不護。由此業是聰慧人所訶。若爾亦無如此受持。願我一期中受持不護。是故勿一期得不護。雖不受持如此。由一向違善。故意作此惡事。故得不護。不由暫時違善故意得。是故皆得一生不護。優波婆娑護。雖心不一向。由求受故意力。是故一日一夜。得隨所求故。若有人求得不護。暫時受不護。必得不護。此義非所曾見故。不可立如此。經部師說。如護無數非有實物。不護亦爾。非有實物。此不護以求惡事[7]故意爲體。共隨續事。因此若人雖起善心。猶說有不護。以不棄捨此故。復次此優波婆娑護。若人欲一日一夜受。受法云何。偈曰。晨朝從他受。下坐隨後說。布薩護具分。離莊飾[8]書夜。釋曰。晨朝者。謂日初出時。此護時最促。唯一日一夜故。若人先已作求受意。謂我恒於第八日等時。必應受優波婆娑護。若食已亦得受。亦應從他受。不得自受。由此觀他故。若有犯因緣。爲不犯故。下坐者。或蹲或跪下心合掌。除病時若人無恭敬心。諸善護則不生。隨施戒人語。後說勿前勿俱。若爾可說從他受。若不爾受施皆不成。若受必須具分受。不可減。分離莊飾者。離非舊莊飾。何以故。若常所用莊飾。不生極醉亂心如[9]新莊飾。若受必須盡一日夜。至明旦。若不如此法受。但生善行。不得優波婆娑護。此善行能感可愛果報。若執如此行。獵行邪淫人。於夜於日受優波婆娑護。必有果報不違道理。優波婆娑者何義。由此護此人近阿羅漢邊住。由隨學阿羅漢法故。又近隨有命護邊住故。或說名布沙他。生長單薄善根衆生。復淨善根故。名布沙他。如偈言

由此能長養　自他淨善心
故佛如來說　此名布沙他

云何受此護。必須具八分。由此義偈曰。戒分無放逸。分修分次第。前四一後三。釋曰。前四名戒分。從離殺生乃至離妄語。此四離性罪故。次一名不放逸分。謂離飲酒。若人善受具戒。由飲酒醉亂。能擾動諸學處海。由放逸故。後三名修分。乃至離非時食。能隨助厭離心爲功德故。若不受無放逸分及修分。有何過失。偈曰。由此失念醉。釋曰。若人飲酒。即忘失是事非事念。若人受用高勝臥處及舞歌音樂等。心醉亂即生。於此二中。隨用一處。破戒不遠。若人依時食。由離先所習非時食。憶持優波婆娑護。即起厭離心亦生。若無第八。此二則不有。有餘人說。唯離非時食。於此八中。說名優波婆娑。所餘八。爲此分聞。觀聽舞歌著香花等分爲二。若執如此。則爲經所違。經云由離非時食。是第八分。我今隨學隨行諸聖阿羅漢。若爾何別法。名優波婆娑。以此八爲分。是聚處隨一一法說名分。譬如車分及四分軍五分散。應知八分優波婆娑亦爾。毘婆娑師說。離非時食。是優波婆娑。亦是優波婆娑分。譬如正見是聖道亦是聖道分。擇法覺分是覺亦是覺分。三摩提是定亦是定分。宿舊諸師說。不可立正見等爲彼分。若前生正見等。於後生成分。初剎那生聖道不應成八分。爲唯優婆塞有優波婆娑護。爲餘人亦有。亦有。偈[10]曰。餘人有布薩。若無三歸無。釋曰。若人非優婆塞。於一日夜中。歸依佛法僧已。後受優波婆娑護。此人則得此護。異此則不得。除不知。經中說。佛言摩訶那摩。若人在家白衣丈夫。與男根相應。歸依佛歸依法歸依僧。亦說此言。願大德憶

[1]或＝戒㊂㊒　[2]此＝比㊒　[3]止＝正㊂㊒　[4]本＝念㊂㊒　[5]〔若〕－㊂㊒　[6]不＝於㊂㊒　[7]故＝如㊂㊒　[8]書＝晝㊂㊒　[9]新＝粧㊂㊒
[10]曰＋（優塞）㊒

持。我今是優婆塞摩訶那摩。唯由此量。此人成優婆塞。爲由受三歸卽成優婆塞。爲不爾。外國諸師說非。罽賓國師說。離五戒則不成優婆塞。若爾經中說云何。此中無相違。由此言五戒發故。是故偈曰。由稱優婆塞[1]護。釋曰。由信受自稱名。是優婆塞。此人則發優婆塞護。是時信受已自稱言。大德憶持。我是優婆塞。從今時隨有命我離命。離奪命等事。由除中間語故。但言離命。已得戒人。爲令識可持非可持故。後爲說戒。偈曰。說如比丘護。釋曰。已得具戒更令受學處。沙彌亦爾。爲令識戒相。從此從彼汝今應護。優婆塞亦爾。離五護無別優婆塞。偈曰。一切若有護。一處等云何。釋曰。若一切優婆塞。持任優婆塞護。云何佛婆伽婆。說四種優婆塞。一持一處。二持[2]少處。三持多處。四持具處。偈曰。能持故說爾。釋曰。若人能持。隨所應持。於中說此人爲能持故。說一切優婆塞本有護。今此執違[3]經起。云何違經。由信受稱言卽得五護。謂彼說離命。此言云何違經。經言不爾。經言云何。如摩訶那摩經說。於中是明優婆塞相。於餘處則無。是處說如此文。隨有命至於命。我今專信顯蹔憶持。於此文中見四諦人顯示見知種類。由壽命信受正法。若爲救壽命。我亦無義更捨正法。此文不爲顯優婆塞相。如汝所說文句。謂爲離命。於餘處非所會見。何人能從此不明了文。持一處等文。若依破戒人。說此文句。於中問亦不相應。何況答。何以故。何人已解優婆塞護。不解如此若人不破此戒是人持此戒。若人不識優婆塞護量。依能持如此護量人故問。此問則應理。問言世尊幾量爲優婆塞持一處。乃至幾量。爲優婆塞持具處。毘婆沙師說。若離護亦成優婆塞。若不具受護。亦應成比丘及沙彌。猶如優婆塞。優婆塞等護分量。決定云何。隨大師分別所立。分別決判立優婆塞等異。汝亦應許。由隨大師分別所立。何以故。若未有護。如世尊安立優婆塞安立沙彌比丘。則不如此。罽賓國師。不許此義。一切護偈曰。下中上如意。釋曰。八部所持護。有下中上品。云何得成。由求受故。意有差別。若作如此執。阿羅漢波羅提木叉護。應最下劣。凡夫應最上品。若唯受護。不受三歸。得成優婆塞不。不得。除無知。若人歸依佛法僧。此人歸依何法。偈曰。能成佛僧法。無學及二種。歸依及涅槃。歸依佛法僧。釋曰。若人歸依佛。必歸依能成佛無學諸法。何者能成法。由彼法勝故此身說爲佛。或由得彼法。於一切覺中。有勝能故。說此人爲佛。此法何相。盡智等共伴類。色身前後無差別故。若歸依佛。爲歸依一佛。爲歸依一切佛。若依道理。歸依一切佛。道相不異故。若人歸依僧。此人卽歸依能成僧。有學無學諸法。由得彼法。八道果人成僧。不可破故。若歸依僧。爲歸依一僧。爲歸依一切僧。若依道理。歸依一切僧。道相不異故。經中說於未來世中當有名僧。此人亦歸依此僧。此言爲顯現在僧寶最勝功德。若人歸依法。此人卽歸依涅槃。所謂擇滅自他相續中。惑及苦。寂靜爲一相故。若定以無學法爲佛。云何於如來邊。起惡心出佛身血。得無間業。由損害依止故。彼法亦被損害。毘婆沙師說如此。阿毘達磨藏不說如此。唯無學法是名佛說。云何成佛諸法名佛。不遮依止爲佛故。是故此難不成難。若不爾。佛在世心。則不成佛。僧亦應爾。唯戒能成比丘。是故戒是比丘。如人供養比丘。則供養能成比丘戒。如此若人歸依佛。則唯歸依能成佛無學法。有餘師說。若人歸依佛。此人卽歸依十八不共法。歸依體性云何。有教言語爲性。歸依者何義。救濟爲義。由依止此三。永解脫一切苦故。如佛世尊所說偈

多人求歸依　諸山及密林
園苑樹支提　怖畏所逼惱
此歸依非勝　此歸依非上
若至此歸依　不解脫衆苦
若人歸依佛　歸依法及僧
四種聖諦義　依慧恒觀察
苦及苦生集　一向過離苦
具八分聖道　趣向苦寂靜
此歸依最勝　此歸依爲上
[4]若至此歸依　則解脫衆苦

是故信受歸依行。於一切受護爲入門。復有何因。佛於餘護中。立遠離[5]婬欲。爲學處。於優婆塞護中。立遠離邪婬。爲學處。偈曰。邪婬最可訶。易作得不作。釋曰。邪婬於世間最可訶。爲侵壞他婦故。能引惡道業故。婬欲不爾。若在家人。遠離邪婬。此事易作。遠離婬

[1]〔護〕－宮　[2]少＝二宮聖　[3]經起＝起經元明宮　[4]若＝苦宮　[5]婬＝姓元明

欲。此事難作。由不能行難行事故不出家。諸聖人於邪婬性得不作護。於餘生自性不犯故。於婬欲不爾。是故於優婆塞護中。立離邪婬為學處。勿別轉生聖人犯優婆塞護分。何以故。決定不作。名不作護。若人已成優婆塞。方[1]娶妻妾。此人於彼為得護不。說得。勿於一處得護。云何於彼不破壞護。偈曰。如受意得護。非於相續得。釋曰。如彼受護故意得護亦爾。受護故意云何。謂我今永離邪婬。非於彼相續。謂我今不應作婬欲。是故受五戒人。以彼為依止。於離邪婬分得護。不從於彼離婬欲得。是故由成自婦行婬欲。不違破護。云何唯離妄語。於優婆塞護。立為學處。不立離兩舌等。由前三證。謂妄語最可訶。易作得不作。偈曰。通起妄語故。過一切學處。釋曰。於一切違犯學處中。若被檢問妄語即起。謂我不作。如此由妄語。通起隱犯無更起義。故大師約此義。謂云何犯戒人。如實發露顯示自失故。立離妄語為護。復有何因。於假制罪中護。不立為優婆塞學處。彼說立。偈曰。假制罪中唯。離酒釋曰。何因唯離酒為戒不離餘。偈曰。為護餘。釋曰。何以故。若人飲酒。則不能守餘護分。云何知飲酒是假制罪。無自性罪相故。性罪相者。若起染污心。方犯此罪。是名性罪。有時唯作對治病。意飲酒如量不令醉。若爾此心已成染污。本知此能令醉而故飲。非染污。由知如量不令醉故飲。一切毘那耶藏師說。飲酒是性罪。如律文言。世尊云何應治病人。佛言。優波離。除性罪。何者性罪。

是我為優婆塞所立學處。復次釋迦病時。世尊不許飲酒。復次經言。比丘若人說我為師。由茅端酒亦不應飲故。知飲酒是性罪。復次聖人已轉別[2]性。本性不犯此故。如殺生等。復次由說此是身惡行。阿毘達磨師說。不爾。何以故。有時為病人許開假制罪。而重遮飲酒。此何所以為離非所許應至故。能令醉量不定故。是故由茅端飲亦不許。非聖人所犯者。由諸聖人慚羞失念事。因此失念。是故一滴亦不許飲。以量不定故。譬如惡毒。說身惡行者。放逸依處故。是故於中立放逸依處名於餘處不立。彼處自性罪故。若過量數習。世尊說由此入惡道。是義云何。由愛習此數數惡行相續生故。能引感惡道業故。得生惡道。酒酒類令醉放逸依處。此句有何義。酒謂飲酒。酒類謂餘物酒。此二有時未至及已度令醉位。不名令醉。為除此故。說令醉檳榔子。及俱陀婆穀。亦能令醉。為除此故。說酒及酒類。雖是假制罪。為顯因緣。令般重急除。故說放逸依處。一切惡行所依故。是三種戒。謂波羅提木叉。定生。無流。從此因若得一戒。為得餘二戒不。說非。若爾云何。偈曰。欲從一切二。現得木叉護。釋曰。欲界[3]戒。謂波羅提木叉護。從一切者。謂前分根本後分。從二者。謂眾生名非眾生名。又性罪處假制罪處。從現者。謂現世五陰十二入十八界。從此得波羅提木叉戒。何以故。緣眾生為境起故。是故不從過去未來。得去來二世非眾生數故。偈曰。從根本恒時。得定無流護。釋曰。從根本業道。

得定生護及無流護。不從前分及後分生。何況從制罪生。從一切時陰入界所得。謂過去現世未來。因此故立四句。有陰入界從彼得波羅提木叉戒。不得定生及無流戒。應如此廣說。第一句者。從現世前分後分從制罪處。第二句者。從過去未來根本業道。第三句者。從現世根本業[4]道。第四句者。從過去未來前分後分。此護不護。為皆從一切境一切分一切因得為有異。若約決定得。偈曰。於眾生得護。由分因不定。釋曰。護從一切眾生得。不從一分眾生得。從分不定。有人從一切分得護。謂受比丘戒。有人從四分得護。謂受所餘諸戒。業道是一切護分。由因有義從一切得。有義不從一切得。若立無貪無瞋無癡為護生因。即從一切得。彼不相離故。若立下中上故意。為護生因。則不從一切得。三品不俱起故。今定立後因為生因。應論此義。有住護人。於一切眾生有護。不由一切分。不由一切因。若人由下品或中上品故意。受優婆塞及沙彌護。有人於一切眾生有護。由一切分。不由一切因。若人由下品或中上品故意。受比丘戒。有人於一切眾生一切分一切因得護。若人由三品故意。受三種護。有人於一切眾生。由一切因得護。不由一切分。若人由三品故意。受五戒八戒十戒。若不從一切眾生。如此護則無。何以故。由此人隨遍一切眾生。於善故意中住方得護。異此不得故。云何如此。惡意不絕故。若人不作五種定分別。乃得波羅提木叉護。五定分別者。謂

[1] 娶＝取㊂㊪ [2] 性＝生㊂㊪ [3] 戒＝或㊂㊪ [4]〔道〕－㊂㊪

眾生分處時緣。於某眾生我離殺等。是名眾生定分別。於某分我持。是名分定分別。於某處我持。是❶名處定分別。我❷持此護乃至一月等。是名時定分別。除鬪戰事。是名緣定分別、若人作如此受。唯得善行不得護。於非所能境、云何得護。由不損害一切眾生命。善故意受得故。若從是所能境得護。此護則有增減、所能非所能互相轉故。若爾離得捨護因緣得護捨護、此義自成。毘婆沙師說如此。有餘師說。此義不應爾。何以故譬如草等未有有時或時枯、滅護無增減義。於所能非所能眾生、互相轉時、無增減義亦爾。是義不然。眾生前後有故。草等不有。若眾生般涅槃永不有、云何護增減義不成。是故此救義不可然。前言義則為善、若爾於前佛所一切已般涅槃眾生、從出世諸佛。從彼不得波羅提木叉護故。云何後佛戒滅前佛戒。此義不成。從一切眾生得故。若彼眾生設在。從彼亦應得說。能令得護因義已。不護云何得。偈曰。不護❸從一切。一切分非因。釋曰。不護者、從一切眾生得。從一切業道得。何以故。無不護人由不具不護。成不護不由一切因。一時下品等不俱起故。若人由下品心得不護。此人由上品心。亦得斷眾生命。此人與下品不護相應。亦與上品殺生等無教相應。由中上品心亦爾。此中是人名不護人。謂殺羊。殺雞。殺猪。捕鳥。捕魚。獵鹿。偸盜行。刑戮人。獄卒。縛象人。煮狗人。網捕人、主將軍。斷事人、如此等人。約義皆是不護。住於不護故。名不護人。彼有不護故。名不護人。此義可然。謂諸護從一切眾生得。於一切眾生。由善利故意受持故。殺羊等人。於母父妻子等中。無損害心、為救自壽命。亦不樂損。彼云何言從一切眾生得。至親等若轉生成羊等。彼亦能殺。何以故。知彼未成彼等。是故不殺。若至親等成聖人更為畜生。無有是處。從彼云何得不護。若由觀未來世事從現世相續生不護。羊等於未來應成兒等。從一向不殺。云何於現世相續得不護。若人於眾生恒起損害意。從彼無不護。此執有何義。此義於至親等同。此人於彼無損害意。而從彼得不護。此義復云何。若有殺羊等人。於一生中不與不取。於自妻知足。於妄語瘖瘂。云何由一切分得不護、善故意壞故、若義應由言語得顯。彼能以身顯示。若爾有人受學處、或二或三。此義云何。一向無不具分不護及一處不護。毘婆沙師說。如此隨求受故意。不具分及一處。皆得不護。受護亦爾除八分護、經部師說如此。由如此量、遮防❹善戒惡戒故、說從此得❺不護已。云何得不護。此義未說、今當說。偈曰。得不護由二、自作及求受。釋曰。不護由二因得。若生彼家。由自行殺生等事。若生餘家。由求受此業。謂我等應行此業、為立資生、由此二因故。不護得生。偈曰。得所餘無教。由田受重行。釋曰。有如此相田。於中由唯施阿藍摩等生善無教。如有攝福德業處說。復次自誓受善行。若未禮佛。我誓不食不眠。若齋日及半月一月中。我當恒施他食。如此等。由此受善行無教恒流。有如此故重心行善惡諸業。從此更生無教。說由此能得護不護已。捨護不護今當說。此中偈曰。捨護木叉調、由捨學處死。由二根轉生。由根斷時盡。釋曰。木叉調者謂波羅提木叉護。能調伏身口業故。有四因能捨波羅提木叉護。除優波婆娑護。一由故意。於有解人邊捨所學處。二由捨眾同分❻故捨。三由一時二根俱起故捨。四由善根斷故捨。優波婆娑護。由前四因故捨。復由夜盡故捨。合此為五。故說捨因有五。何因由此五故捨。由生有教與求受故意相違故。依止不住故。依止變異故。緣起斷故。引如此量故。偈曰。餘說感大燒釋曰。有餘部說。有四種感大燒燃罪。由隨犯一罪。即捨比丘及沙彌護。偈曰。或由正法盡。釋曰。有餘師說。由正法滅盡時。一切學處戒壇羯磨一切捨離。偈曰。罽賓師說犯。有二如負財。釋曰。罽賓國毘婆沙師執說如此。若人犯根本罪。不捨比丘戒。何以故。由動❼壞一處捨一切護。此不應然。犯別學處。餘學處斷。無如此義。雖然此人有二種。有戒有破戒。譬如有人有財物而負他債。發露顯示此罪已。還得具清淨戒。無復破戒。譬如有人還他債已更具財。若爾云何。佛世尊說。此人非比丘。非沙門。非釋子。從比丘護沙門義斷。墮滅退故。說名波羅夷。約眞實比丘故說此言。今不計命大過事起。何者不計命大過事。是佛世尊立為了義。汝翻此為不了義。於破戒與緣。於多煩惱人。為作犯緣。云何知此言是了義。此言於毘那耶中是決判說。毘那耶

❶〔名〕－【三】【宮】　❷持＝於【三】【宮】　❸從＝行【三】　❹善＝兼【三】　❺〔不〕－【三】【宮】　❻〔故〕－【三】【宮】　❼壞＝懷【三】【宮】

云。比丘有四種。一名比丘。二自稱比丘。三乞者比丘。四破煩惱比丘。於此義中自四羯磨受戒。說爲名比丘。此人先是眞實比丘。後成非比丘。無如此義。是汝所言。由犯一處。所餘不失。此中大師已與決判。譬如多羅樹。於頭被斫。更不生黃。不應成老。不應成長。不應成大。世尊作如此譬。欲顯何義。如此由破一分根本故。所餘護無更生起義。若人犯根本罪最重。能破一切比丘行。與最重無慚羞相應故。此人即斷一切護根本。是故捨一切護。此義應然。何以故。於大衆食及住處。佛不許此人噉一段食。踐一脚跟地。此人大師所擯出一切大衆事用外。約此人佛復說言。汝等應滅除甘蔗栽。拔棄空腹樹。簸却無實穀。汝今應遮斷。非比丘自稱爲比丘。於此人比丘法何相。如相是相。雖然不無比丘法。何以故。佛世尊說。沙門但四。無有第五。四者。一道生。二說道。三道活。四污壞道。有如此說。此人唯相貌爲餘故。說爲沙門。譬如燒木枯池鸚鵡嘴壞種子火輪死衆生等。若由破戒成非比丘。不應成與學比丘。我等不說。一切犯戒人。由犯戒事。即成波羅夷。若波羅夷人。必定非比丘。有餘人由相續勝異。雖犯而非波羅夷。由一心不敢覆藏故。法主安立律義如此。若波羅夷非比丘。云何不更許出家。由相續爲最重無慚羞所壞。於護不能感生故如焦種子。不由觀有比丘法故。何以故。此人若已捨戒。亦不許更出家故。於此毀損。功用何益。若人已成如此。猶名比丘。勿然此爲比丘義。由正法滅盡毘那耶羯磨無故。不更得新護。若已得不捨。復次定生護及無流護。棄捨云何。偈曰。由度地及退。棄捨定得善。釋曰。一切定得善法。由二因緣捨離。或由受上地生度餘地。或由退上定墮下地。或由捨聚同分。復次如色界定得善。由度餘地退及棄捨。偈曰。無色亦爾。釋曰。於無色界定得善。約度餘地及退亦爾。唯無定戒。偈曰。聖得果練根退。釋曰。無流善由三因緣故棄捨。由得果棄捨前道。由練根棄捨下劣根道。由退棄捨上品道。或果或於果勝道。棄捨諸護法如此。偈曰。捨不護得護。死二根生故。釋曰。有三因緣。能斷除不護。一由得護。謂受[1]持護。或得定生護。由昔因緣力故得定。一切不護皆斷絕。對治力大故。二由死棄捨不護。由依止破滅故。三由二根俱起棄捨不護。依止變異故。若人捨[2]杖網等。由不欲作意故。雖捨離緣起。若不受對治護。不護無斷義。譬如離病緣起。不服良藥重病不差。前義亦爾。是不護人。若受優波婆娑護。爲從護入不護。爲從護入非護非不護。有餘師說還入不護。以捨意不定故。譬如赤鐵更還青色。毘婆沙師說。是義不然。若人更行先事。還入不護。由此至得隨屬有教故。復次異護不護無教云何棄捨。偈曰。疾心受行物。命根斷捨中。釋曰。由善心强疾。或由煩惱必强疾。能引無教生。此心若斷無教即斷。譬如陶師轉輪及放箭等行。由受心斷無教亦爾。若人捨受心。謂勿如此受由行事斷此亦斷。如本所作事即若不更行。由具物斷此亦斷。何者具物。謂支提園眠坐具延多羅網等具類。由壽命斷。或由善根斷。此亦即斷。若人作斷善根方便。由此六種因即棄捨。此中無教偈曰。欲界無色善根斷上生捨。釋曰。若欲界中一切非色性善。由二種因棄捨。謂善根斷。及生色無色界。偈曰。由對治生故。捨無色染污。釋曰。一切非色性染污。由對治故棄捨。是惑種類應除。是對治種類能滅。由此對治生即棄捨。染污及伴類不由別方便。復次何衆生中有不護有護。偈曰。人道不護除二黃門二根。鳩婁。釋曰。唯人道有不護。於餘道無。於人道中除生成黃門橫成黃門二根。及北鳩婁。偈曰。護亦爾。天亦。釋曰。護於人道有除。如前所除。於天道亦有護。故二道有護。云何得知黃門等無護。由經及律。經言摩訶那摩。若人在家白衣丈夫。與男根相應。歸依佛。歸依法。歸依僧。亦說此言。願大德憶持。我今是優婆塞。摩訶那摩。唯由此量。此人成優婆塞。於律亦有文。律言如此等相人。汝等必應除。復由何因故。於彼無護。二依止惑過量故。正思簡擇相續無能故。下品慚羞亦無故。是故無護。若爾何故無不護。於惡中依止不定實故。若是處有護。是處則有不護。二相對治故。北鳩婁人。求受及定心不有故。於惡無欲作故意故。是故無護亦無不護。於惡道云何無護無不護。無極重慚羞故。由與此二相應及壞故。方得護不護。復次彼依止。有如此失。轉成瘠田。謂二黃門二根。惡道衆生於此依止。護不生。不護亦不生。譬如於鹹

[1]持＝攝㊂　[2]杖＝仗㊂，伏㊂

識痔田苗[1]嘉不生穢草亦不生。於經中云何言。此丘有卵生龍。於半月八日。從龍宮出。受八分相應優波婆娑。此行但是善行。於彼無護故。是故唯於人天道有護。復於中偈曰。人具三。釋曰。人道中一切三護皆具有。謂波羅提木叉等三護。偈曰。生欲色界天。定護。釋曰。若諸天生欲色界。有定生護。於上界則無。偈曰。復無流。除中定無想。天及無色界。釋曰。無流護生欲色界天有。除中間定無想天及無色界。若生無色界諸天。由至得有定護及無流護。不由現前有。從此向後。由依分別說業故。如經中略說業。今當廣分別說業有三種。謂善惡無記。此中偈曰。平不平異業。善不善異二。釋曰。此是善等相。若業平安立爲善。若果報可愛。若能令至涅槃。是名平安。暫永二時能救濟苦故。若不平安。說名不善。爲對治平安故。若業果報。非可愛及能障解脫。異前二業。非平安非非平安[2]故。是故應知。非善非非善。此言何義。以無記爲義。復次偈曰。福非福不動。苦受等復三。釋曰。復有三業。謂福德業。非福德業。不動業。復有三業。謂有樂受業。有苦受業。有不樂不苦受業。此中偈曰。欲善業福德。釋曰。於欲界善業。由能清淨故。由能數引可愛報[3]故。說名福德。偈曰。上界善不動。釋曰。色界無色界善業。說名不動。爲不爾耶。佛世尊說。三定有動。於中是覺是觀。所餘諸行。諸聖說名動。廣說如經。約彼定有過失。故說如此。是三定等。於不動經中。約能成不動善緣道。或說名不動。復有何因。此定實有動。有時說爲不動。偈曰。由業於自地。約報不可動。釋曰。若欲界業。約果報有動義。云何動報。於處無定故。是業已感別道。於餘道亦得熟。[4]復有業已感別天聚同分。於餘天聚同分亦得熟。何以故。是業能感量力色樂欲塵等。於天上應熟。此業有時。由隨別緣。於人畜生鬼神道中熟。若色無色界業。於餘地無因緣得熟。由果報於處定故。是故說名不動。非福業者。於世間明了。謂非善若義世間所成。於中何須作功用。分別說福德等業已。有樂受等業今當說。偈曰。樂善至三定。釋曰。若業是善。說於樂受好。此業乃至三定。何以故。樂受地但極於此。是故欲界及三定是彼地。過此偈曰。向上善非二。釋曰。過第三定向上。一切善業。於不苦不樂好。於中無苦樂果報故。偈曰。於欲界惡業。立名有苦受。釋曰。欲界言。爲顯唯於欲界有。餘處定無。此等業不但受爲果報。受資糧亦是果報。偈曰。餘說下有中。釋曰。有師說。是中業能感不苦不樂受。從第四定以上有。於下地亦有。何因知有。偈曰。中間定報故。釋曰。若不爾。中間定業應無果報。或於中間定有別類業。於中無苦無樂故。中間定業。於定樂根是其報。餘師說如此。復有餘師說。此業決無[5]定爲報。此執與阿毘達磨藏相違。何以故。於彼藏有如此文。[6]文言。爲有如此不。由此業以心法爲體受。爲此業熟果報不。有。謂無覺善業。偈曰。無前後報熟。由佛說三業。釋曰。於經中由說此文。有三業果報熟無前無後不。有。有樂受業色熟爲果報。有[7]苦受業心及心法熟爲果報。有不苦不樂受業非心相應法熟爲果報。是故於下地有不苦不樂業。若離欲界。於餘處此三業無一時俱熟。此業爲善爲非善。是善而體羸弱。若爾前說樂善至三定。復說若果報可愛。若能[8]令至涅槃。是名善。則與此言相違。此說應知從多。此業不以受爲性。云何說有樂受等。於樂受等好故。說有樂受等。復次是此業樂必應受。此受受何法。是樂報應受報。樂於此業中有故。復次由此業應受樂報故。說此業有樂受。譬如欲散有苦受業。有不苦不樂受業。應知亦爾。偈曰。自性及相應。境界與果報。或由令現前。受義有五種。釋曰。受若約義有五種。一自性受。謂苦樂等。二相應受。謂觸。如經言。應受樂觸。三境界受。謂六塵。如經言。由眼見色。是人受色不受色欲。如此等。何以故。由受故緣此境界。故說受此境。四果報受。謂業受。如經言。現法受業。生受業。後受業。不定受業。五現前受。謂隨與一相應。如經言。是時受樂受。是時中二受皆滅離。何以故。是時樂受生。餘受不得生。由彼應受此受。若現前可說能受此受。是故由應受果報。說應受樂業。苦等亦爾。偈曰。此或定不定。釋曰。此應受樂受等三業。應知各有定不定。由此不[9]必應受故。偈曰。復定受有三。現等受報故。釋曰。定業有三。謂現法應受。生應受。後應受。此三種定業。合不定受業。故成四種

阿毘達磨俱舍[10]釋論卷第十一

[1] 嘉＝稼【三】【宮】　[2] 故＝不【三】【宮】　[3] 故＋（故）【三】【宮】　[4]〔復〕－【三】【宮】　[5] 定＝受【三】【宮】　[6]〔文〕－【三】【宮】　[7] 苦＝業【三】【宮】　[8] 令＝今【宮】　[9] 必＝亦【三】【宮】
[10]〔釋〕－【聖】【元】【宮】＊

阿毘達磨俱舍[1]釋論卷第十二

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*中分別業[2]品之三

偈曰。復有五種業 釋曰。復有餘師說。業有五種。不定受業分爲二。謂於報或定。於報或不定。此中現法應受業者。於此生造業。即於此生熟。生應受業者。於此生造業。於第二生熟。後應受業者。於此生造業。從第二生後熟。有餘師說。現法應受業果報。於餘生亦有。由隨此功力立名故。勿最強力業果報劣薄。毘婆沙師不許此義。何以故。彼說有業果報親近果報非勝。有業翻此。譬如外種子。麥三月半結實。麥等六月結實。偈曰。餘師說四句。釋曰。譬喩部師說有四句。有業於位定於報不定。若業現報於報不定。有業於報定於位不定。有業二處皆定。若現報等於報亦定。有業於二處皆不定。若業不必應受。於報亦不定。於彼人此業成八種。現報有二種。定不定乃至定不定亦爾。彼說現報等爲定。第四不定。於一剎那中得引四業。俱起不得。云何得。於三教他自行邪婬。此四若一時究竟。是四業中。偈曰。引聚同分三。釋曰。何以故。此現報業。不能引聚同分。現有同分故。於何界何道中。幾種業可引。偈曰。一切處四引。釋曰。於三界及一切道中。四種業皆有引義。此四或善或惡。此引如相應。此開今更立遮。偈曰。地獄引善三。釋曰。於地獄中三種善業有引。現報無引。於中無可愛報故。偈曰。凡於離欲處。堅不引生報。釋曰。凡夫人若於此地已得離欲。若堅住無退失。於此下地中。不得造生報業。能造餘三。偈曰。聖不造餘報。釋曰。堅言流至此句。若聖人於此地已得離欲。無復退墮。不能造二業。謂生報及後報。何以故。此人不能更感下地生故。但能造現報業及不定報業。於隨現生處。偈曰。欲頂退不造。釋曰。若聖人有退墮。已離[3]欲界及有頂。於此二界不得造生報及後報業。何以故。此人已退果。無捨壽義。此義後當廣說。於中陰有引業義不。有。偈曰。二十二種業。於欲中陰引。釋曰。若欲界中陰。能引二十二種業。此云何。胎位有五。謂柯羅邏。頞浮陀。俾尸。伽訶那。波羅奢佉。已生位有五。謂嬰兒[4]童子少壯中老。於此位中中陰衆生。有時引柯羅邏受業。或不定或定。乃至老位應受。及中陰中應受。偈曰。此業但現報。釋曰。此中陰所引業。定有十一種。應知必是現報。何以故。偈曰。彼是一果報。釋曰。此聚同分。[5]唯有一業所引故。是中陰聚同分。及中陰後類十位。是故不說別業感中陰。由此二同生報業所引故。復有何相應。知此業是定。偈曰。重惑及淨心。或是恒所行。於功德田定。能損自父母。釋曰。是業由重[6]惑所造。或由重善心所造。或恒時所行。或於有功德田所起。應知此業必定此中有功德田。謂三寶或人差別。人差別者。若人至果勝類。或定勝類。此中若無重惑心。及重善心。此業或善或惡。必成定業。若恒所行亦爾。復次若依自父母。以率爾心造隨類違損業。此業亦必定受報。餘業則不定。復次現法應受業。共相云何。偈曰。此業成現報。由田意勝異。釋曰。現報業者。或由田勝異成。如傳說。有一比丘。於大衆中行女人言。故現身即轉根成女。此傳有文。由故意勝異者。如傳說。有一黃門。由解脫牛黃門事故。現身即轉根成男。復次偈曰。永離欲地故。釋曰。若業或善或惡。[7]依此地生。由永離欲。此地此業。則成現報業。此業何相。偈曰。若業於報定。釋曰。若業於果報定。於位不定。此業是所說現報業。若業於餘位中定。此業定於餘位中與報。有此業人無離欲故。若不定云何。此業無報。由永離欲故。此田何相。於中所造業。必定得現報。若總說。大比丘衆以佛爲現前上首。若約人差別有五。偈曰。滅定無諍慈見羅漢果起。於彼損益業。果於現法受。釋曰。若人出無心定觀。即得最極心寂靜。由此定似涅槃故。此人因此定。如往還於涅槃。若人出無諍三摩提觀。無量衆生無諍利益。善意所隨逐最猛盛。無量福德熏修所變。相續正起。若人出無量慈觀。無量衆生安樂善意所隨逐最猛盛。無量福德熏修所變。相續正起。若人出四諦觀。見諦所破惑滅盡無餘。故新得轉依。淸淨相續即起。若人出阿羅漢果觀。修道所破惑滅盡無餘。故新得轉依。淸淨相續即起。是故於此五人或作善利益事。或作惡損惱事。此業果報。於現世必定應得。餘人

[1]〔釋〕－宮　[2]品＋（第四）聖　[3]欲＋（欲）三宮　[4]童＝僮宋元宮　[5]唯＝帷三宮＊　[6]惑＋（心）三宮　[7]（要）＋依三宮

所修得道。未究竟故。若出未圓滿自性果觀。新得轉依清淨不爾。是故彼不及前人福田。若果報受爲勝。是故此義應思。有業但以心受爲果報非身受不。有業但以身受爲果報非心受不。說有。偈曰。若善業無覺。許受爲果報。此受是心法。釋曰。無覺業者。從中間定乃至有頂。此無覺善業。*唯以心受爲果報。云何非身受。此身受必與覺觀俱起故。偈曰。若惡*唯身受。釋曰。若惡業定以身受爲果報。云何心受非彼報。此業以苦受爲報。若苦受在心地則成憂根。此憂根非果報。於前已說。若爾衆生有❶癲狂。此*癲狂於何心有。復由何因生。偈曰。心❷癲於心心。釋曰。心心謂意識。何以故。若人在於五識。則無*癲亂事。五識無分別故。偈曰。此從業報生。釋曰。此心*癲亂。從衆生業報生。若人以物呪及增加所作。散壞他心。或不求欲衆生。令飮毒飮酒。或恐怖衆生。於獵等時。或在❸礦野等處。縱火焚燒。又以坑穽陷墜衆生。或由餘業令衆生失念。因此業報。此衆生於未來世心則❹癲亂。❺復有別因。偈曰。怖打不平憂。釋曰。怖者。諸鬼神作可畏形相來逼。此人見即驚怖。打者諸鬼神。因人惡行起憎恚心。於此人末摩作打拍事。不平者。風熱淡互相違反。令身四大皆不調適。憂者。如婆師絺等。若意識*癲亂。此心*癲亂。從業報生。云何言心受非果報。我等不說此心是果報。何爲四大違損是果報。從此心起故。說心從果報生。由業所生四大不平等。故心狂亂。不自在失念。說此心名*癲狂。若作如此四句得成。有心狂故亂。非散故亂。廣說應知。狂亂非散亂者。心不自在無染汚。散亂非狂亂者。心自在有染汚。狂亂亦散亂者。心不自在有染汚。無狂亂亦無散亂者。心自在無染汚。何衆生有狂亂心。偈曰。欲界除北鳩婁。釋曰。於欲界中有。*唯除北鳩婁。何以故。於天中亦有狂天。何況於人畜生鬼神道中。地獄衆生皆恒狂亂。是彼衆生苦種損惱恚害。末摩❻最重難忍。苦受所逼。於自身亦不了別。何況能識是非等事。何心何嘀天地獄傳此中應說。於聖人亦有心狂亂。由四大不平等故。除佛世尊。若約先定業。受報已畢。若約不定業則無果報。不由怖畏。已度五怖畏故。不由損害。永無惡行能生鬼神憎恚心故。不由憂惱。證見法如實性故。復次於經中說有三曲。身曲口曲意曲。復有三麁。身麁口麁意麁。復有三濁。身濁口濁意濁。此中次第應知。偈曰。說曲麁濁業。諂曲瞋欲生。釋曰。若身業從諂曲生。說名身曲業。邪曲性類故。口意曲業亦爾。若身業從瞋恚生。說名身麁業。忿怒性類故。口意麁業亦爾。若身業從貪欲生。說名身濁業。染汚性類故。口意濁業亦爾。偈曰。黑白等差別。復說業四種。釋曰。有黑業黑果報。有白業白果報。有黑白業黑白果報。有不黑不白業不黑不白果報。牟能滅盡❼餘諸業故。偈曰。非善欲色有。善次第應知。黑白有二業。能滅彼無流。釋曰。非善業者。一向名黑。本性黑故。果報亦黑。果報非可愛故。此業*唯欲界。有色界善業一向白。非黑所雜故。果報亦白。果報可愛故。云何不說無色界業。若是處有二種果報。謂中陰生陰。有三種業。謂身口意。此中說黑白業。餘處不說。有餘師云。此亦於餘經中說。欲界善業名黑白業。非善所雜故。果報亦黑白。果報相雜故。若分別此業。須約相續。不得約性。何以故。無一業如此種類及果報。此業是黑即是白。無如此義。互相違故。若爾惡業爲善業所雜故。應成白黑業。惡爲善所雜。此義不成。於欲界中惡力強故。*唯善可雜。由力弱故。無流業者。若起能滅盡此三。何以故。此業非黑。無染汚故。非白。無白果報故。此不白言。是不了義說。有別意故。佛世尊於大空經中。依無學法說。阿難如此法。一向白一向善一向無訶。於阿毘達磨藏中說。何者爲白法善法及無覆無記法。無果報者。不墮於界故。與生死相違故。一切無流業❽爲悉能滅白等三業不。不。此云何。偈曰。於法忍離欲。於八次第道。十二種故意。此能滅黑業。釋曰於見諦道中有四法忍。於離欲欲界中有八次第道。於此中是故意有十二種。此業一向能滅黑業。偈曰。於第九故意。能滅黑白業。釋曰。於第九離欲。欲界次第道故意。能滅黑白業及黑業。偈曰。白業離欲定。後次第道生。釋曰。若人定定作離欲。是第九次第道。此中有四種故意。一向能滅白業。云何但第九次第道。能滅白業。不由餘。此善非自性滅。已滅可更現前故。雖然緣彼爲境惑滅故。故說彼滅。是故乃至餘一品惑。猶以彼爲境未滅。未可

❶癲＝顛㊄＊　❷癲＝顛㊂㊃＊　❸礦＝曠㊂㊃　❹癲＝顛㊄＊　❺復＝後㊂　❻是＝最㊂㊃　❼餘諸＝諸餘㊂㊃　❽(無)＋流㊂㊃

說彼已滅。偈曰。餘說地獄報。及欲受報二。釋曰。有餘師見。應受地獄報業。離地獄於欲界餘道應受報業。次第應知。是黑業是黑白業。何以故。※唯地獄定是惡業報故。說受地獄報業名黑業。離地獄於欲界餘道中。有善惡業報。是故受彼報業。名黑白業。偈曰。餘說見滅黑。釋曰。有餘師說。❶見諦所滅業名黑業。與善不相雜故。偈曰。餘欲業黑白。釋曰。欲界業異見諦所滅業。名黑白業。此異云何。謂修道所滅。何以故。此業有善有惡。於經中說。有三牟那。謂身牟那口牟那意牟那。此中偈曰。無學身口業。意應知次第。三牟那。釋曰。無學身口二業。名身口牟那。無學心名意牟那。非意業。何以故。心是眞實聖者。此由身口故定可比量。復次此身口二業。離惡爲性。意業但思。非有教故。不能比量爲離。故說牟那。是故※唯心能離故。說名牟那。云何說無學不說餘。阿羅漢是眞實聖者故。一切或言分別滅故。偈曰。三淨。釋曰。於經中說。有三種清淨。謂身清淨。口清淨。意清淨。此三種清淨。偈曰。一切三善行。釋曰。一切身善行。名身清淨。一切口意善行。名口意清淨。能除遮惡行及惑污故。或暫或永。此正說何爲。衆生信樂邪牟那及邪清淨。爲令思量遠離故。經中復說有三種惡行。偈曰。惡身口意業。說名三惡行。釋曰。身口意業若不善。次第應知。名身口意惡行。偈曰。非業貪瞋等。說意惡行三。釋曰。亦有惡行非業性。謂三意惡行別類。非故意故。譬喩部說。貪等名意業。於故心作。經中說。若執如此惑業成一性。若爾何有若惑成業。無如此義。於經中由故意因。此門起故。大師由彼顯故意。毘婆沙師說如此。若不爾。惑業成一體。十二緣生分。則不成就故。不許如此。由此於果報非可愛。聰慧人所訶故。說身口意行名惡行。偈曰。翻此名善行。釋曰。由翻惡行應許爲善行。謂善身口意業。及無貪無瞋正見。無利益損惱他事故。云何正見邪見得成。善惡性爲損益根本故。是所說惡行及善行。此中偈曰。由攝彼麁品。故說十業道。如理謂善惡。釋曰。前所說惡行及善行中。由攝明了易知善惡二業。是故經中說十業道。如理應知。若善從善行出。若惡從惡行出。於中何惡行及善行非所攝。於惡業道中。是身惡行一分非所攝。謂前分後分。所餘染污亦爾。此非麁顯故。若身惡行。能令他失離壽命財物妻妾。說名業道。欲令他分別離此故。於惡行別立意惡行一分名故意。於善業道中。是身善行一分非所攝。謂前後分。及離飲酒等。布施供養等。口善行如愛語等。意善行如故。意如此業道中。偈曰。六惡有無教。釋曰。※唯六不善業道。定以無教爲性。謂殺盜❷妄語兩舌惡口無義語。若教他作。無根本有教故。偈曰。一二種。釋曰。邪婬恒以有教無教爲性。何以故。此自身所成就故。若令他作歡喜。不如自作故。偈曰。身作。釋曰。是六種業道。若自作亦各二種。謂有教無教。若正起有教時彼即死。則具有教無教。若起有教後方死。但是無教。若善業道。偈曰。七二種。※唯善。釋曰。善有色七業道。必定二種。謂有教無教。受所得戒依屬有教故。偈曰。無教從定生。釋曰。定所生定無流所攝諸護。說名定生。彼※唯無教。但依屬心故。偈曰。近方便有教。釋曰。業道前方便。必有教爲性。偈曰。無教或有無。釋曰。若最重上心❸惑所污。※惑。蜜味心清淨。作方便加行。則有無教。若異此則無。偈曰。後分則翻此。前分三根生。釋曰。翻前分方便義。應如是業道後分。何以故。此後分必無教爲性。有教或有或無。若人已作業道。後更起同類法。則有有教。異此悉無。復次此業道前分。根本後分。從何位可得安立。譬如有人欲殺禽獸。從❹床起捉直行往彼所。揣觸其身即❺買牽還。將入屠所欲就殺之。即便捉❻仗與一下手或再下手。乃至未令命斷。名殺前分。是事能令命斷。此中是有教無教身業。共一剎那起。是名根本業道。何以故。由二種因緣。是人爲殺生罪所觸。由作❼加行及果究竟故。從此剎那後無教剎那。悉是業道後分。乃至治洗販賣。或煮自食稱讚其美。如此等有教剎那。悉成後分。如此於餘六業道中。前分根本後分義。如理應知。不牟貪等三無前後分。由現前起即成業道。汝今應說此爲是衆生正在死有有教無教成業道。爲已死成業道。若爾何有。若所殺衆生正在死有。能殺及令殺人。若❽共一時死。應有犯殺生罪。悉檀義不爾。若已死成業道。是悉檀所說。謂若由此害事。能令彼離壽命。是有教身業。及共一剎那起無教。是名業道。此言不應說。復次於阿毘達磨藏中說。爲有如此

❶見＝是㊄　❷妄＝妾㊂㊄　❸惑＝或㊂㊄*　❹床＝牀㊄　❺買＝罝㊂㊄　❻仗＝杖㊂　❼加＝如㊅　❽共＝其㊅

義不。是衆生已被殺。是人未離殺生事。有。譬如已令此衆生離命根。能殺加行未捨未息。此中後分由前分名說。此文句與毘婆沙義相違。是根本此時中未滅故。是故如無失道理。應許如此。云何無失。此中用前分名說根本。此則無失。若爾如此相有教。云何成根本業道。云何不成。無能故。若爾無教云何成業道。是故加行果成就時。此二成業道。業道者。有時是餘業道前分。或是餘業道後分。是殺生事位。有時成業道。有時成前分。譬如有人欲殺怨家。作惡方術殺禽獸祠鬼神。或由偸他物。或於彼婦作邪婬。共彼人欲殺怨家。或說妄語兩舌惡口歡語。破彼親友隨多少能爲救護者。或於彼起不平貪。或於彼生瞋。或爲殺彼增長邪見。如此於餘業道。如理應思。貪等不應成前分。何以故。若由*唯發起心。是人正行前分。無如此義。若離行事經中說。比丘殺生有三種。一從貪欲生。二從瞋恚生。三從無明生。乃至邪見亦爾。此經中如此殺生相云何。殺從貪生者。若爲得彼身分。爲得物。爲戲樂等事。令他失命。或爲救濟自身及自眷屬。從瞋生者如爲報怨。從癡生者。如大祠捨施人。由行善法意故。又如諸王。隨法文句量故。行重罰怨家及惡人。諸王得生大福德。又波尸國人殺業亦從癡生。何以故。彼說如此言。若二親老困。及有重疾。必應爲捨命。有頻那柯外道說。蛇蚖蜈蚣[1]嚙毒等。恒能傷害人。此必應殺鹿羊鳥牛等。爲供人庖廚故受生。若殺無失。若殺生從邪見生。亦是從癡生。盜從貪生者。隨其所求不與而取。或爲得別利養愛重好名。爲救濟自身及自眷屬。從瞋生者。如爲報怨。從癡生者。如諸王由隨法文句量。爲罰惡人故奪其物。又如婆羅門言。一切物梵王已捨與婆羅門。由婆羅門力弱。諸釁[2]譏取受用。是故若婆羅門奪取奪取自物。若食食自物。若衣衣自物。若施施自物。於彼無非他財想。若盜從邪見生。亦是從癡生。邪婬從貪生者。於他妻妾先起貪愛方行邪婬。及爲得利養愛重。爲救濟自身及自眷屬。從瞋生者。如爲報怨。從癡生者。如波尸國人娶母等事。又如於瞿婆婆祠中。有餘女吸水*嚙草。是人行著其親。[3]或著姑姨姊妹同姓等。又如頻那柯外道說。女人如臼花菓熟食水渚道路等。妄語等從貪瞋生如前。妄語從癡生者。如皮陀言

戲笑及女人　[4]娶婦并救命
[5]救財故妄語　梵王說無害

若妄語從邪見生。亦是從癡生。兩舌等若從邪見生。亦是從癡生。一切從四皮陀所出邪論言。皆是無義語。不平貪等。云何從貪等生。偈曰。從彼次第生。貪等三根生。釋曰。從貪次第生故。說彼從貪生。從瞋次第生故。說彼從瞋生。從癡次第生故。說彼從癡生。說惡業道已。善業道云何。偈曰。善業道前後。無貪瞋癡生。釋曰。其前分後分。一切善業道。從無貪無瞋無癡生。善故意所生故。此善故意。必定與無貪等三善根相應故。前分等三其相云何。此中若遠離惡業道前分。卽是善業道前分。若遠離根本卽是根本。若遠離後分卽是後分。譬如沙彌欲受大戒。入不共住禮拜比丘。請優波陀訶。乃至說一羯磨。及第二羯磨。此名前分。第三羯磨竟時。是有教業共一剎那無教。是根本業道從此後。乃至說四依。依此根本所有有教業及無教業。[6]乃至相續未斷。是名後分。是所說言。非一切業道由貪等究竟。此中何業道。由何惡根得究竟。偈曰。殺生瞋惡口。成就皆由瞋。釋曰。殺生瞋恚惡口。必由瞋得究竟。捨心澁心現前。此三得成故。偈曰。邪婬貪欲盜。由貪故究竟。釋曰。由貪欲現前故。邪婬貪欲偸盜得成就。偈曰。邪見由無明。釋曰。若人起最重品癡。能成就邪見。偈曰。許所餘由三。釋曰。何者爲餘。謂妄語兩舌無義語。此三由三惡根。隨一成就。或由貪或由瞋或由癡。是業道約四節所說。謂三三一三。如此次第應知。偈曰。衆生受用依。名色及名聚。釋曰。殺等依止衆生起。邪婬等依止受用物起。邪見依止名色起。妄語等依止名聚起。若人起定心。爲殺彼人。或與彼同時死。或在彼前死。爲有根本業道不。偈曰。俱死及前死。無根。釋曰。是故顯此問。若人行殺生事。果亦究竟。不犯殺生罪。有如此義不有。若能殺人。或在前死。或同時死。若爾何因所殺人猶活未死。殺者與殺生罪不相應。若殺者同時死亦不相應。云何不相應。偈曰。別依生。釋曰。由此依止。於彼行殺事。此依止已斷滅。有別依止生。異先聚同分。此依止不行殺事。是故無與業道相應義。復次若爲殺他故。集衆爲

[1] 嚙＝齧【三】【宮】*　[2] 譏＝讒【宮】　[3] 或＝及【宮】　[4] 娶＝取【三】【宮】　[5] 救＝求【三】【宮】　[6] 乃＝及【三】【宮】

軍。或掘坑或獵或偸破。多人聚集同爲此事。於中一人若行殺生事。何人得殺生罪。偈曰。軍等同事故。悉得如作者。釋曰。如作者犯罪。如此一切人同犯一罪。共一事故。若由義此彼更互相殺。若人由他勢力所逼引令入中。是人亦與此罪相應。若人依此誓❶去。謂隨有命爲救自命。我亦不殺。*唯除此人。若人自作殺生事。此行幾量成業道。乃至邪見。成業道此相應說。偈曰。殺生有故意。他想不亂殺。釋曰。若人有故意。我必應殺彼。於彼有彼想。*唯殺彼不漫殺❷餘。由此三義殺生成業道。若爾有人。心疑不決而殺生。謂此爲是衆生。爲非衆生爲是彼爲非彼。此人於殺已決方殺。謂若是若非我必須殺。此人已作捨心。若殺生得殺生罪。於剎那剎那滅五陰中。云何斷波羅那。此名有何義。以風爲義。此風依身依心起。若人斷此風。譬如風滅燈光手滅鈴聲。斷此風亦爾。是名斷波羅那。或以命根爲義。是一剎那命根。正欲生。若遮礙此。即犯殺生罪。異此不犯。此命屬何人。由命斷彼死。說此命屬彼人。何物爲彼。此義於❸破說我中當共思量。佛世尊說

命根煖及識　若三棄捨身
彼捨即永眠　如枯木無覺

是故有命根身名活。無命根身名死。尼乾陀子說。若不以知爲先殺生。殺者亦得罪。譬如不以知爲先觸火亦被燒。於彼若遇見他婦及觸。此義亦應然。拔尼乾陀子髮。敎彼修苦行。彼腹脹死。施主應得罪。母及胎互爲因苦因故。犯罪人由與殺事相應故。如火燒自❹依。若人敎他殺。不應得罪。譬如敎他觸火。由敎故自不被燒。無意土木等亦應得罪。如屋倒殺生故。又於犯死罪理。不應但由立譬得成。說殺生罪已。偈曰。偸盜於他物。力闇取屬己。釋曰。不亂言流。若人由强力。或由闇竊取他財物屬己。於他物中若有取意。由力由闇除亂取。因此量成盜業道。若盜藪❺抖波物。從佛得罪。何以故。一切供養物。於般涅槃時。佛世尊悉已受。有餘師說。若人能護此物。從此人得罪。若掘窖得無主物。從國主得罪。若人偸迴轉物。若已作羯磨。從至不共住人得罪。若未作羯磨。從一切佛弟子得罪。偈曰。行非行邪婬。說此有四種。釋曰。四種行不應行名邪婬。一行不應行。謂他所攝。若母女父母親。二行不應行。謂非分。若自婦於下道及口。三行不應行。謂非處。若露處。支提處。修梵行處。四行不應行。謂非時。若自婦有胎時。飲兒時。受護時。若由夫聽許故得護。此爲非時。餘部說如此。不亂言流。若往他婦所。作自婦想。不成業道。若作他婦想。往餘他婦所。餘師說。由行於他婦及受用此類故成業道別。處欲作。於別處行故。無業道罪。譬如殺生。餘師說如此。若於比丘尼行此事。從何處得罪。從國主得罪。何以故。此事非國主所忍許故。若自婦有戒。尚不可行。何況比丘尼。若於童女行此事。於父母所許人得罪。若未許人。於守護人得罪。乃至於王得罪。偈曰。別想說此言。於解義妄語。釋曰。是其所說義。於此義中。起別異想說言。所依人若解此言義。此言成妄語。若所依人不解此言義。此言云何。此言則成無義語。所說言者。有時多文字成語。於此語中何字成業道　最後字共無敎成業道。或隨處。彼人已解義。前文字但是前分加行。說解義者。爲得聞已解義爲得聞能解義。若爾何有。若已解義。語義是意識境界故　言語與耳識俱滅故。應但以無敎爲業道。若能解義則無此失。云何成能解。解語人在於耳識。此人爲能解。如執無失可許。如此於經中說。言說有十六種。不❻見說見。乃至不知說知。見說不見。乃至知說不知。此八非聖言說。不見說不見。乃至不知說不知。已見說見。乃至已知說知。此八是聖言說。此中見聞覺知相云何。偈曰。眼耳及意識所證幷餘三。此名見聞知。次第或說覺。釋曰。若眼識所證爲見。耳識所證爲聞。意識所證爲知。鼻舌身識所證爲覺。何以故。香味觸本性無記故。譬如死屍。是故緣彼識說爲覺。毘婆沙師說如此。此中以何爲證。有二種證。謂阿含及道理。阿含云。摩羅枳母。汝意云何。是色非汝眼昔所曾見。非今正所見。非汝作心。我當應見。汝爲因此色得起欲起愛起喜起著起結起貪不。不爾。婆檀多。是聲非汝耳昔所曾聞。乃至是法非汝意昔所曾知。廣說乃至。不爾婆檀多。摩羅枳母。汝意云何。爲於此中於見*唯有見生。於聞*唯有聞生。於覺*唯有覺生。於知*唯有知生。於經中說如此。既於三塵說見聞知。故知於餘三塵同立覺名。若不許如此。此

❶去＝法【元】【明】　❷餘＝事【三】　❸破＝彼【三】【宮】　❹依＝衣【三】【宮】　❺抖＝斗【三】【宮】　❻見＝現【宋】【元】【宮】

三在見等三外故。於香等應無言說。是名道理。此經非證。有別義故。何以故。於此經中非佛世尊欲判四言說相故。說此言說何爲。佛言摩羅枳母。於六境界中、及於見等四種言說中。爲但見等言說起。爲更增足愛不愛等因。於此說中見經義如此。若爾何相爲見。乃至何相爲知。有餘師說。五根所證爲見。從他傳得爲聞。是時所籌量。自意所許爲覺。自心所證爲知。是五塵隨一所見故。因此義立見言說。若事非自所證。但從他傳得說此名聞。若事約五塵。由自思量所立。自所許故。說此名覺。第六塵異五故。但意識所證。說此名知。是故於香等無無言說。是故汝所立道理。不成道理。先舊諸師說如此。眼根所證說名見。從他傳得說名聞。是自所思說名覺。對自身所受所得說名知。勿廣論此。更釋此論。若人由身顯義異。爲有妄語不。有。是故阿毘達磨藏說。爲有不由身行殺生事犯殺生罪不。有。若由言行。爲有不由言行妄語事犯妄語罪不。有。若由身行。爲有不由身口行❶此事犯殺生妄語罪不。有。如由仙人心忿責。此中引布薩❷爲證。若由身口不行。無欲界無教不以有教爲先故。云何此無教成業道。汝今於中應作功用。說妄語已。偈曰。破語有染心。所說壞他愛。釋曰。解義言無亂言流。若有染污心。爲壞他和合及相喜愛。是名破語。偈曰。惡語非他愛。釋曰。有染污心。解義不亂。此三言流。此三何義。若人有染污心。於解義人。是所欲說處。是所欲說語。卽說是名惡語。

偈曰。諸染非應語。釋曰。一切染污言。與義不相應故。名非應語。亦名散語。於義不相攝故。偈曰。餘說異三染。釋曰。有餘師說。從妄語等口業。若有染污口業。異彼是名非應語。偈曰。佞悲歌舞曲。邪論。釋曰。譬如邪命比丘。爲得利養作諂佞言。復有人爲別離憂所逼作悲思言。復有人由欲染心故歌。復有舞兒。於舞時爲染污他作諸詞曲。復有人執邪論。起見弘說此論乃至俗話等言。異妄語等三。所有染污言。皆名非應語。轉輪王時有歌。云何非非應語。是時彼人所歌。一切與出離義相應。不與邪味相應。是時有求婦迎婦等語。雖是非應語而非業道。餘師說如此。偈曰。貪欲著他財不平欲。釋曰。於他財物非道理非平等求得。爲屬自己作是意願。如此等物皆悉屬我。或❸由力或由闇。此貪欲名業道。有餘師說。一切欲界愛欲。皆是貪欲業道。何以故。於五蓋經。依愛欲有如此言。此人捨於世間貪欲蓋。若一切愛皆是貪欲。非一切悉是業道。由攝重品惡故。勿一切轉輪王及北鳩婁人有貪欲業道。餘師說如此。偈曰。瞋恚捨衆生。釋曰。緣衆生過失。起害捨心。於損傷他事中。心强疾故成業道。偈曰。於善惡無見。邪見。釋曰。於善惡二業撥云無業。是名邪見。如經言。無施無供養無嗅多無善行無惡行。於世間無沙門婆羅門是阿羅漢。此邪見具足。謂撥業撥果撥聖人。於經中有多種文句。此偈但顯重。是十業道體相。如此業道是何義。偈曰。此後三。*唯道七業道。釋曰。貪欲等三

是業家道。故說業道。發起故意依彼起故。前七亦業亦道。能顯本意故。是彼種類故。是故名業。業道如前。無貪等及離殺生等。應知亦如此。前後二分云何非業道。由彼生爲成此及依止。此爲根本故。如龜攝爲業道故。此如前說。復次由彼增減。於世間一切內外物。勝劣顯現故。立彼爲業道。若爾譬喻部師執但貪愛等是意業。此三於彼云何成業道。汝應問彼師。此亦可答。彼是業亦是惡趣道故。彼名業道。復次更互相乘故。皆名業道。是所說十惡業道。此一切與善法行相違故。故說名惡。偈曰。斷根由邪見。釋曰。於十惡中由何惡斷善根。由最上上品圓滿邪見。若爾於阿毘達磨藏中云何說言。何者最上上品惡根。是彼能斷滅善根。若人正至離欲欲界位。最初所除。由邪見爲惡根所引起故。於惡根中立邪見事。譬如火能燒國土。劫能引火令起故。說國土爲劫所燒。何者是所滅善根。偈曰。欲界生得善。釋曰。*唯欲界中善根被斷。與色無色界善根不相應故。若爾假名分別論云何。將彼論云。*唯由此量。是人已斷三界善根。上界善根至得。依最遠相離義故說此言。由令相續非彼器故。*唯生得善根被斷滅。是一切加行得善已退失故。此邪見能斷善根。緣何境界。偈曰。謂撥無因果。釋曰。此邪見若能撥因。謂無善惡行。若撥果謂無善惡行業所有果報。此二邪見。似次第道及解脫道。餘部師說。如此緣有流爲境。不緣無流。緣同分界不緣非同分界。*唯由相應隨眠故。故彼力

❶此＝比㊪　❷爲＝如㊂㊪　❸由＝田㊟

弱。偈曰。一切次。釋曰。諸師分別說。如此一切邪見。九品善根一時能斷。譬如見諦滅惑。復有餘師說。次第斷。由九品邪見。九品善根被斷。譬如修道滅惑。乃至最上上品邪見。斷最下下品善根。若執如此。毘婆沙伽蘭他。則被守護。伽蘭他言。何者善根最細恒隨。是斷善根人。最後所斷。由彼斷滅。此人得斷善根名。若爾此伽蘭他義云何。將伽蘭他言。何者最上上品惡根。若是惡根能除滅善根。名最上上品。約圓滿事故說此言。何以故。由此滅無餘故。無一品類在不被斷。爲彼作生因。如見諦道中間不出觀。斷善根亦爾。復有餘師說。此事有二種。復有餘師說。先斷除護類善根。後斷自性善根。復有餘師說。若護是心果。由捨此心。護亦被捨。於何處善根可斷滅。偈曰。人道。釋曰。於人道中。非惡道有。染無染智不堅牢故。於天道證見業果報故。於三洲非北鳩婁。彼本來無惡意故。餘師說。*唯剡浮洲人。若執如此。與伽蘭他相違。伽蘭他云。剡浮洲人。 若與最少根相應。*唯與八根相應。東毘提訶 西瞿耶尼亦爾。此善根偈曰。能斷。*唯男女。釋曰。若斷善根。*唯男女能斷。餘師說。智根精進根昧鈍故。女人不斷。若爾此執與伽蘭他則相違。伽蘭他云。若人與女根相應。此人必定與八根相應。於男女中貪愛行。不能斷善根。意地動弱故。若爾何行人能斷。偈曰。見行。釋曰。此人惡意甚深堅牢故。是故黃門等不能斷。是貪愛行部類故。猶如惡道。此斷善根體相云何。偈曰。此非得。釋曰。是時善根至得斷不更生。非至得生。於非至得生時。說善根已斷。此善根已斷。云何更相續。偈曰。接善疑有見。釋曰。此人於因果中若生疑心。或生有見。此名正見。是時正見至得更起故。說接善根昔時九品已斷。❶今一時相接。由次第現前。譬如得無病及力。是彼人接善根。偈曰。今非作無間。釋曰。餘斷善根人。於今生有接善根義。若作無間業人。今生無接善根義。依此人故經中說。此人不應今生得接善根。此人或從地獄。正退正生。是時應接善根。正生謂住中陰。正退謂將死。此中若由因力斷善根。是退時接善根。若由緣力斷善根。是正生時接善根。由自力由他力亦爾。復次若人由自意壞斷善根。此人於現世得接善根。若人由自意壞。及他教壞斷善根。此人於捨身後得接善根。若人由見壞。由見戒壞亦爾。有斷善根不墮邪定聚。此義有四句。第一句者。如富樓那等。第二句者。如未生怨王等。第三句者。如提婆達多等。第四句者。除前三句

阿毘達磨俱舍*釋論卷第十二

阿毘達磨俱舍❷釋論卷第十三

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*中分別業❸品之四

由分別安立業道。此中是義應說。幾種業道故意。與彼相應俱起。偈曰。故意俱乃至。與八惡業道。釋曰。有時故意。與一惡業道俱起。離餘業道。若貪欲等起現前。若人無染污心。由先教他作有色業道。隨一成就時。與二俱起者。若人起瞋恚心殺生時。或貪欲所染心行。盜及邪婬時。或說非應語。與三俱起者。若人起瞋恚心。於他衆生俱時殺盜。若爾是時偷盜不由貪欲成就。若人心不異成就業道時。應知前決義。若人貪欲等所染。由教他有色二業道成就時。如此等與三與四俱起者。若❹人有欲破他和合意。說妄語惡語。此中意業道隨一。口業道有三。有時貪欲等所染。由教他別三成就時。餘五六七應知。合如此義。與八俱起者。於六教他。自行邪婬。若彼共一時俱成。由惡業道義極於此。偈曰。若善乃至十。釋曰。若論故意與善業道相應不相應。乃至得與十業道相應。已作如此通說。爲簡擇此故。更作別說。偈曰。不共一八五。釋曰。故意無與一八五業道相應義。此中與二相應者。於善五識起時。入無色定❺時。盡智無生智起時。與三相應者。與正見相應意識起時。與四相應者。惡心無記心起時。正受優婆塞護及沙彌護。與六相應者。善五識起時。受前二護。與七相應者。善意識起時。受前二護。或惡心或無記心起時。受比丘護。與九相應者。善五識起時。受比丘護。若意識與盡智無生智相應。是盡智無生智相應心。與定相應。與十相應者。異此於餘處善意識起時。受比丘護。一切定護無流護相應故意。離盡智無生智。若

❶今＝令〔宋〕〔元〕〔宮〕 ❷〔釋〕－〔宮〕 ❸品＋（第四）〔明〕 ❹人有＝有人〔三〕〔宮〕 ❺〔時〕－〔三〕〔宮〕

與非護所攝。亦得與一相應。若人異心受一遠離分。亦得與五八相應。若人善意識起時。一時受二遠離分。或受五遠離分。復於何道幾業道。或惡或善。由現前及至得俱起。偈曰。非應語惡語。瞋於地獄二。釋曰。是三種業道。於地獄由二種義有。一由現前有。二由至得有。由悲泣有非應語。由互相罵有惡語。由相續❶惱互相憎故有瞋恚。偈曰。由至得貪欲。邪見。釋曰。若由至得有貪愛邪見。不由現前有。無可愛塵故。證知業果故。由業盡死故無殺生。不攝財及婦故無偸盜邪婬。無用故無妄語。恒自無和合故無破語。偈曰。北洲三。釋曰。由至得言流。貪欲瞋恚邪見。不由現前有。無我所無攝故。相續軟滑故。瞋恚類境無故。無惡意故。偈曰。第七彼自有。釋曰。非應語於彼現前有。何以故。彼人有時起染污心歌。無惡意故。無殺生等。壽命定故。不攝財及婦故。無用故。彼人云何作非梵行。彼人若欲共此女人和合戲。即執彼手俱往樹下。此女若堪行。樹即密覆。便與交通。若不堪行樹則不覆。即相背去。偈曰。於餘欲十惡。釋曰。自有言流。除地獄及北洲。於餘處十種惡業道。由現前亦有。於畜生鬼神天道中。有非不護業道。於人道中。不護所攝業道亦有。若天不能殺餘天。能殺餘道衆生。諸天若斬首斷腰。即便捨命。說惡業道已。偈曰。❷後三一切有。現前至得故。釋曰。於五道及三界。一切處無貪無瞋正見。由現前及至得皆有。偈曰。無色無想天。由至得七。釋曰。身口七善業道。於無色界及無想天中。但由至得有。聖人已生無色界。與過去未來無流護至得相應故。無想天與定護至得相應。隨所依止地。聖人所生及所捨無流護。若生無色界。與此過去護相應。與依五地未來護亦相應。偈曰。餘。由現前亦有。除地獄北洲。釋曰。餘者謂別界別道。於餘界餘道中。是七種善業道。由現前亦有。除地獄及北洲。是餘者謂畜生鬼神。於中❸唯有非護。於色界但護所攝。於餘處具有二種。復次是十種惡業道。及善業道。偈曰。一切皆能與。增上流報果。釋曰。今且論惡。由一切十惡所事修習數起故生於地獄。是名果報果。若受地獄報竟。得如此類。謂人道等聚同分。由斷命故。壽命❹短促。由偸盜故。有財物障難。由邪婬故多怨憎。於妻妾有障礙。由妄語故。多被誹謗。由破語故親友不和穆。由惡語故。恒聞不可愛聲。由非應語故。有理實言人不信受。由貪欲故多重貪欲。由瞋恚故多重瞋恚。由邪見故。闇鈍多癡此見多無明故。是名十惡等流果。於人道中壽命若短促。亦是壽業果。此云何是殺生等流果。不說人壽命是等流果。何者由惡業令壽命減少。殺生是人道壽命障礙因。此義應知。增上果者。由殺生所事修習數起。一切外資生具無復勢味。由偸盜故。多露霰多塵。由邪婬故多塵垢。由妄語故多臭穢。由破語故。外器有高深。由惡語故其地惡味。高燥相違不宜一切。由非應語故。時節不調適。四大變異不平等。由貪欲故。一切所種菓實少弱。由瞋恚故。一切所生皆悉發苦。由邪見故。一切資生或少果或無果。是名十惡增上果。爲由此業今生壽命短促。爲由別業。有餘師說即是此業。何以故。昔時此業果報果已成。今時是其等流果。有餘師說。昔時由前分。今時由根本。由執共伴類故是所說。殺生等等流果者。非等流種類。由相似差別故說如此。復次云何十業道。有三種果生。若人作殺生事。生被殺者苦故。斷彼命故。除彼勢味故。是故彼偈曰。由困苦除命。滅勢味果三。釋曰。由困苦他故。有果報果故。於地獄受告困苦。由行殺故。故有等流果。今生可愛壽命短促。由❺減他勢味故。有增上果。外草藥等勢味或無或弱。所餘業道三果。應知亦爾。善業道三果。應知亦如此。佛世尊所說。有邪語邪業邪命。有何邪命。異於此二。無異此二。偈曰。貪生身口業。別立爲邪命。釋曰。若於衆生從瞋癡生身口二業。名邪語邪業。異此二別立爲邪命。偈曰。難治。釋曰。貪欲法通引衆生。是故從彼所生業。中心難可禁護。是故正命不易可治。於中爲生他愍重心故。❻今此二立爲第三。此中說偈

在家見難治　恒執種種見
比丘命難治　資生屬他故

偈曰。資貪生。若執。釋曰。若有人執命資糧。貪欲所生身口二業。名邪命非餘。何以故。爲自身遊戲於舞歌等。不立爲命資糧。偈曰。非經故。釋曰。是義不然。何以故。由經言。於戒聚經中。看象鬪等事。佛世尊安立於邪命中。何以故。由邪受用塵故。此義已竟。先於前所

❶惱＝遮【宮】　❷後＝彼【三】【宮】　❸唯＝惟【三】【宮】*　❹短＝無【宮】　❺減＝滅【三】【宮】*　❻今＝分【三】【宮】

說五種果。於中何業由幾果有果。偈曰。於滅道有垢、業有果由五。釋曰。爲得滅故修此道、復由此道故惑滅故。說名滅道。謂次第道。此道若有流、於中所有業。有五種果爲果。何以故、此業於自地中所得可愛果、是名果報果。後時或等或勝相似法。是等流果。相離果者。謂擇滅心離諸結。功力果者。是道所引生諸法。謂解脫道及俱起諸法。未來應得餘法。及此擇滅。增上果者。離自性所餘有爲法。除前生、偈曰、於無垢由四。釋曰。於無流滅道中業、由四果有果。除果報果。偈曰。有流餘善惡。釋曰、若善有流業。異於滅道及惡業、此二由四果有果。除相離果。偈曰。所餘無流業。由三無記爾。釋曰。所有無流業。若異滅道及無記業。由三果有果。除果報果及相離果。偈曰。四二、及餘三。善業善等果。釋曰。此義應知次第。後當說之。有時善業以善法爲果則有四果。除果報果。若以惡法爲果則有二果。謂功力果增上果。若以無記法爲果則有三果。除等流果及相離果。偈曰。若惡善等二。三四如次第。釋曰。此義應知次第。若惡業以善法爲果則有二果。謂功力果增上果。若以惡法爲果則有三果。除果報果及相離果。若以無記法爲果則有四果。除相離果等流果。云何。謂無記身見邊見。是見苦諦所滅。不善遍行❶惑等流果。偈曰。無記有二三三復於善等、釋曰若無記業以善法爲果則有二果。謂功力果及增上果。若以惡法爲果則有三果。除果報果及相離果。云何如此。見苦諦所滅不善*惑。是無記二見等流果。若以無記法爲果則有三果。偈曰。過去一切四。釋曰。一切謂三世法。此法若爲過去業果。各有四果除相離果。偈曰。中業來果爾。釋曰。若現世業。以未來法爲果則有四果。如前。偈曰中。果二。釋曰若現世法爲現世業果。但有二果。謂功力果及增上果。偈曰。來業。未來果有三。釋曰。若未來業以未來法爲果則有三果。除等流果及相離果。偈曰。同地法有四。釋曰。除相離果。所餘皆有。偈曰。三二若異地。釋曰。異地業若無流則有三果。除果報果及相離果。由不墮界故。若有流則有二果。謂功力果及增上果。偈曰。有學三學等。釋曰。若有學業以有學法爲果則有三果。除果報果及相離果。若以無學法爲果亦爾。若以非學非非學法爲果則有三果。除果報果及等流果。偈曰。無學業學等。諸法但一果。或三果及二。釋曰。若無學業以有學法爲果則有一果。謂增上果。若以無學法爲果則有三果。除果報果及相離果。若以非學非非學法爲果則有二果。謂功力果及增上果。偈曰。異此二學等。二二及五果。釋曰。異學無學業。謂非學非無學業。若以有學法爲果則有二果。謂功力果及增上果。以無學法爲果亦爾。若以非學非無學法爲果則有五果。偈曰。三四果及一。見滅業彼等。釋曰。若見諦所滅業。以見諦所滅法爲果則有三果。除果報果及相離果。若以修道所滅法爲果則有四果。除相離果。若以非所*滅法爲果則有一果。謂增上果。偈曰。二果四及三。修道所滅業。釋曰。若修道所滅業。以見諦所滅法爲果則有二果。謂功力果及增上果。若以修道所滅法爲果則有四果。除相離果。若以非所滅法爲果則有三果。除果報果及等流果。偈曰。非滅業彼一。二四果次第。釋曰。非所滅業。若以見諦所滅法爲果則有一果。謂增上果。若以修道所滅法爲果則有二果。謂功力果及增上果。若以非所滅法爲果則有四果。除果報果。更說次第言者。應知於前中後。爲顯因果重說諸義。由分別業相應義故。此業體相亦應問。於阿毘達磨藏中。說有三業。謂非理作。如理作。非理非非理作。此業其相云何。偈曰。非理作有染。餘說非方次。釋曰。若業有染污。說名非理作。從不正思生故。餘師說如此。或有師說。失方便次第名非理作。若人應如此行。應如此住。應如此噉食。應如此著衣。如此等事若作不如。此名非理作。此業由非應理所造故。悉名非理作。一切善業名如理作。及不失方便次第。亦名如理作。異此二名非理非非理作業。爲一業引一生。爲一業引多生。復次爲多業引一生。爲一業引一生。若約此悉檀應說如此。偈曰。一業引一生。釋曰。但一生*唯一業能引。不能引多生。生者是聚同分名。若得彼說名生。若爾大德阿尼婁馱。云何說言。我今由昔時所施一食果報故。七反生三十三天。七反作轉輪王已。乃至今猶於大富釋迦家生。由此業果報得大富果。及得憶持宿住事。更生別業。欲顯功能故說此言。譬如有人由一金錢作功力

❶惑＝或㊂㊪*

得千金錢。方說此言。我今由一金錢故得大富。復說此人。以此時施食爲依止。諸故意相續最長大起。於中有諸故意。能引攝果報。不得多業感一生。勿分分所引聚同分。成此聚同分。由一業所引許餘業。偈曰。多業能圓滿。釋曰。譬如畫師由一色畫人形貌。以多色圓滿。何以故。於世間中有衆生。同人聚同分。有具足根身及。身分色形貌量力端正等相圓滿故。於人聚中最分明可愛。有餘人於中不具分。不但*唯業能引生。何爲所餘有果報法。若一切種。偈曰。二定非能引。無心及至得。釋曰。二無心定亦有果報。不能引聚同分。與業不俱起故。至得亦爾。與業不同果故。佛世尊說。障有三種。謂業障煩惱障果報障。此三障體性云何。偈曰。無間等重業。染住惑惡道。北洲無想天。說此名三障。釋曰。有五無間業等。是名業障。謂殺母殺父。殺阿羅漢。破僧和合。於如來身有害意出血。是名業障。染住惑名煩惱障。惑有二種。一染住。謂恒行。二强利。謂重品。此中染住惑名煩惱障。譬如黃門等。惑强利。*惑非障。何以故。若惑由重品故强利此惑有時起不恒故。有時可滅。非輕品惑恒起。何以故。若惑恒起爲滅。此不得人功時。此惑依輕品成中品。依中品成上品故。此惑是正障。三種惡道名果報障。善道一分亦爾。謂北洲人及無想天。此三障障何法。能障聖道及障聖道加行善根。復有餘業於惡道等報定。謂於卵生濕生。生女人身。生第八有中定。亦應說爲業障。若業由五種因可了可說。立此業爲障。何者爲五。一由依。二由果。三由道。四由生。五由人。故但說五。於中惑障最麁。業障次麁。何以故。由此二於第二生。是人不可治。毘婆沙師說。後後能乘故。故次第說。無間者何義。於生果報中。無別業及別生果能遮礙。復次作此業人。若捨壽命無間生地獄果無法能礙。是人由與此❶法相應。於生地獄中無間故。說爲無間。譬如沙門復次此三種障。應知於何道中有。若決定者。偈曰。於三洲無間。釋曰。於北洲及餘道皆無。何況餘界。於人道中男女二人能作此業。偈曰。黃門等不許。釋曰。何因是彼無。護因即是此因。復有別因。偈曰。少恩少慚羞。釋曰。次第父母於❷某。某於父母。父母於❸某恩少。由不具身分爲增上故。愛念少故。*某於父母不起重品慚羞。由破此慚羞。爲無間罪所觸。由此因故。畜生鬼神道中。不許有無間業。大德說。若智慧明了。有五無間。譬如聰慧馬故。若人殺非人父母。無無間業。說業障已。偈曰。餘障於五道。釋曰。何者爲餘。謂惑障果報障。果報障者。於人道中北洲人。於天道中無想天。此無間業體性云何。四身業爲體。一口業爲體。三殺生爲性。一妄語爲性。一殺生前分爲性。諸佛如來不可殺害爲法。於因立果名故。說僧和合破爲無間業。僧由此因破故因得破名。此破其義云何。偈曰。僧破非和合。性非相應法。無染無記法。釋曰。和合者。謂與心不相應行無覆無記。僧破亦爾。此云何成無間業。能破人與❹此不相應。何爲偈曰。衆與此相應。釋曰。何以故。是破屬所破不屬能破。若爾能破。與何法相應。偈曰。依此妄語罪。能破與相應。釋曰。能破人與破僧和合罪相應。此罪謂妄語。復次此妄語。與僧和合破俱起有教無教。能破與此罪相應。偈曰。毘指一劫熟。釋曰。一別劫果報。於阿毘指大地獄熟。所餘無間業不決定。於阿毘指大地獄熟。若人作多無間業。此多業悉無間熟。由此業是人何所得。偈曰。如增苦受增。釋曰。此人由多無間業熟。於阿毘指地獄。得最大最厚柔軟依止。是苦惱事最多種最難忍。起由此二因。所受苦受。二三四五分增。何人能破僧和合。偈曰。比丘見好行。破。釋曰。在家不能破比丘。尼等亦不能破。是比丘多見行。非貪愛行。住於正行。由行不可訶。邪行不能破。何以故。此人教不可信受故。何處得破。偈曰。餘處。釋曰。若世尊在此處。異此處故得破。不得親對世尊。諸佛如來不可輕逼故。言教最可信受故。若破何人。偈曰。凡夫。釋曰。但破凡夫僧和合不能破聖人。自證見正理法故。是凡夫未得忍前。餘師說如此。由幾量僧得破。偈曰。別師道忍時。已破。釋曰。是時彼僧忍受別師異如來。及信受別道。異如來所說正道。由此量應說僧已破。破已幾時得住。此夜。偈曰。不宿住。釋曰。大衆已破。不度此夜。必定更和合。是所說破僧和合。偈曰。說此名破輪。釋曰。何以故。是時佛世尊法輪已破。能障礙聖道生起故。故名輪破。或說僧破。此輪破何處得成。偈曰。剡浮洲。釋曰。但於剡浮洲破。餘處則無。由幾人

❶法＝決【宮】　❷某某＝其其【宮】　❸某＝其【三】【宮】*　❹此＝比【元】

得破。偈曰。九等。釋曰。定取九爲①破。過此無定。八比丘是名僧第九爲能破。何以故。僧必定應於二聚二助中住。若爾得破別有僧破。從羯磨破成。若於一別住不和合作羯磨。是名羯磨破。此破偈曰。三洲有破業。釋曰。於三洲等若有如來正教。此由幾比丘成。偈曰。此由八及餘。釋曰。此中但作羯磨。不立十四破類法故。以八爲定。是破輪於六時不得成。偈曰。初後頌浮前。雙前師滅時。未結別住時。破輪不得成。釋曰。初者轉法輪未久。後者世尊將般涅槃時。此二時中大衆恭敬修。同一味故無破。於中間在頌浮陀前僧不破。於正法中。乃至戒頌浮陀見頌浮陀未起時。於雙前亦不破。乃至二弟子奢摩他毘鉢舍那雙未起時。由已破不經宿故。由二更和合故。若大師已般涅槃時。無相對立故無破。乃至未結別住時亦無破。何以故。若共一別住安立二助。則名僧破。於此六時破輪不成。非一切佛皆有此破輪。此事依業成故。云何殺母等事中有無間業。於餘處無。偈曰。有恩功德田。由捨離除故。釋曰。於殺父母中。由捨有恩人。云何彼有恩。是自身生本故。云何捨彼。謂除彼命根。功德田者。謂阿羅漢。阿羅漢身是三界惑擇滅。及戒等陰器故。故名功德田。由除此身②故成無間業。若父母轉根。於此一依止中。偈曰。別根障亦有。釋曰。是故經中說云。爲有如此不令男人離命根。非父非阿羅漢。而爲無間罪所觸不。有。若母轉根。令女人離命根。非母非阿羅漢。而爲無間罪所觸不。有。

若父轉根。有女人柯羅邏墮。有別女人。卽取安置產門中。此人以何女爲母。若殺於何女成無間業。偈曰。從血生是母。釋曰。若從此女人血成此人身。此女是其生母。於第二女人。一切事中皆應問聽。何以故。此女能飲此兒。及能長養教訓是非。若人於母行殺害方便③誤殺餘人。無無間業。不於自母行殺害方便。*誤殺自母。亦無無間業。因子欲殺方便母隱床中。父走餘處故死。此人成無間業。若人行一害事。殺母及殺餘人。二無④教業並起。有教*唯無間業。由此無間業力強故。大德瞿沙說。隣虛所成故。有教亦有二種。若不想是阿羅漢。殺阿羅漢。有無間業⑤謂我今必殺。於此依止意決定故。若人殺父。父是阿羅漢。此人但得一無間業。由依止一故。若爾此阿婆陀那經云何。將經云。汝去語始看持。汝今造二無間業。由汝⑥令父離命根。亦令阿羅漢離命根。顯此無間業由二因緣所成。故說此言。復次由此二門訶責彼人。故說此言。爲決定於如來邊起惡心出血故。有無間業爲不。若由殺意故有無間業。偈曰。於佛打意無。釋曰。若人*唯有打故意出佛血。則無無間業。若人於非阿羅漢行殺害事。害後成阿羅漢。得無間業不。偈曰。害後無學無。釋曰。於此人無無間業。何以故。此殺方便不於阿羅漢起故。若人已作無間方便。未轉方便時。爲先得離欲及聖果不。偈曰。行無間前人。無離欲及果。釋曰。若人作無間業。方便必定應成。是方便時中。無離欲及得聖果。若不

定則不如。若人於餘業道。作前方便道生時。得離欲及聖果。後業道不生。何以故。是今依止與彼業一向相違故。於五無間中何無間業罪最重。偈曰。破⑦僧⑧和妄語。許最大重罪。釋曰。了別法非法人。妄語是僧和合破。因顚倒倒理故。於一切邪行是最大重罪。何以故。能害諸如來法身故。能障礙世間天道及涅槃道故。何以故。大衆正破時。世間入正定聚證果。離欲流盡等悉皆被遮。修定讀誦一切正思事並不得起。一切世間及人天。皆紛擾生憂惱亂心。此事乃至僧未更和合。復次由此業報。於阿毘指地獄熟具滿一劫。故言大重。所餘無間業次第應知。第五第三第一爲重。一切中第二最輕。若爾佛世尊說。於三種治罰中。意治罰最重。復說。一切罪中邪見最勝。於無間業中定判⑨破僧爲最重罪。此言云何。若約無間一劫果報。無勝破僧妄語。若決判三業。意治罰最重。餘治罰隨此故。若決判諸見邪見最重。非撥彼境界故。復次依大果報。依殺害多衆生。依斷除善根。故說此言。次第應知。於善行中何善行果報最大。偈曰。世有頂故意善中最大果。釋曰。於善業中非想非非想故意果報最大。何以故。於八萬大劫微妙寂靜。是其果報故。此言約果報說。若約相離果。金剛三摩提故意。於一切中爲最大果。一切結滅盡爲果故。是故說於世間爲由無間業於地獄得無間生。爲亦由無間同類。由二種。有餘師說。*唯由無間業必定得無間生。由同類不定。何者爲無間同類。偈曰。

①破＝初【三】【宮】　②故＋（故）【三】【宮】　③誤＝設【三】【宮】*　④教＝殺【三】【宮】　⑤〔謂〕－【三】【宮】　⑥令＝今【三】【宮】　⑦〔僧〕－【宮】　⑧和＋（合）【三】【宮】　⑨破＝被【宮】

汚母阿羅漢。殺定地菩薩。及有學聖人。奪僧和合緣。是無間同類。五破佛支提。釋曰。如此五業與五無間業。應知次第同類。若人汚壞自母阿羅漢。由行非梵行故。若人殺至住定地菩薩。若殺有學聖人。若奪大衆和合因緣。若起佛支提想。破佛藪斗波。此業說名無間同類。有餘業若有果報。於三時中最急起障。何者三時。偈曰。忍那含羅漢。位中業起障。釋曰。若人從頂忍想忍。是時一切引惡道果報業。悉起爲障。由應過彼果報地故。譬如有人應捨離自國土。一切債主皆起諸業亦爾。若人應至阿那含果。一切欲界❶雜業。悉起爲障。*唯除現報業。若人應至阿羅漢果。一切色界無色界業。悉起爲障。於前已說。若人殺定地菩薩。偈曰。菩薩從何位。釋曰。取何位應說此是菩薩。偈曰。從作相業時。釋曰。從修行能感三十二相八十隨相果報業時。何以故。此人於此時中。已入菩薩正定位。云何如此。此人從此時。向後恒爾。偈曰。善道貴家具。男憶宿不退。釋曰。善道者。最勝可讚故名善道。由生於人天道中故。復於善道中。生刹帝利種姓。婆羅門種姓。大長者種姓。於中生摩訶婆羅家。此人已生貴家。有貴家人具根。有不具根。此根有二種。謂色根法根。若不具此。是從明向闇。若具此。是從明向明。恒得丈夫身。非女人身。何況作黃門等。此人憶一切生中一切宿住事。由聞思二慧圓滿故。於安樂利益衆生事中。由一切苦品類。由一切他違逆惡事不厭極故。是世間所說。非直買得陀❷婆。

應知是菩薩。何以故。是諸大士。已至一切勝德最上上品位。無餘因緣。*唯由繫屬❸大悲故。於一切衆生。安立自身。似彼僕使。由無憍慢故。於一切衆生。能忍受一切最難求。欲恒荷負一切苦行事。由礙他故。不立自事。是故說非直買得是所說。能感相果報業者。偈曰。剡浮洲丈夫。對佛佛故意。思慧類百劫。於餘得引此。釋曰。*唯於剡浮洲菩薩修引相報業。非餘洲何以故。剡浮洲人。智根最利故。*唯丈夫非女人。過女人位故。此修於何時。大師在現前時。由緣佛爲境故意故。此業思慧爲類。非聞修慧。於餘時謂百大劫量。非於多餘。一切佛皆爾。*唯釋迦牟尼世尊。正勤最熾盛故。能❹超九劫。於九十一劫引所餘相業。是故如來說。 士主我從此生前所經九十一劫。不憶不見。昔時於一家生中。因施一熱食。有間有損。何況大事。從此時自性念宿住故。已出初阿僧祇。菩薩除滅四種過失。恒得二種最勝德。宿舊師說如此。於菩薩諸相中。偈曰。一一百福生。釋曰。此福量云何。除近行菩薩。一切十方衆生。能感富樂業爲量。餘師說如此。如衆生業增上緣。能感三千大千世界生。如此量。毘婆沙師說如此。有餘師說。*唯諸佛能知此業數量。復次今世尊。昔在菩薩位中。事幾諸佛。於初阿僧祇事七十五千佛。於第二阿僧祇事七十六千佛。於第三阿僧祇事七十七千佛。一一阿僧祇最後時。何佛世尊出。由逆時應知次第。偈曰。三僧祇後出。毘婆尸燃燈。寶光。釋曰。於刺那尸棄佛世尊。第一阿僧祇究竟。於燃燈佛世尊。第二阿僧祇究竟。於毘婆尸佛世尊。第三阿僧祇究竟。於一切佛。偈曰。先釋迦。釋曰。有佛世尊。號釋迦牟尼。昔已出世。於此世尊所。今佛世尊求修菩薩行。初發菩提願。願我成佛。皆同如此相。昔時世尊。如今末世時生。乃至世尊正法住。*唯一千年內。菩薩在於何位。圓滿何波羅蜜。偈曰。遍處施一切。由大悲施滿。釋曰。是時於一切衆生。平等一切所應施類。若施財乃至眼及骨髓。若施法無師祕密。若施無畏現在未來二世救濟。*唯有大悲無所求。爲由此量施波羅蜜得圓滿。偈曰。分斫身無怪。有欲戒忍成。釋曰。若是時菩薩未得離欲法。若被斬斫身分分斷。於自他無愛憎故。最輕怪心亦不起。 是時戒忍波羅蜜二俱圓滿。偈曰。讚底沙精進。釋曰。昔有如來號底沙。於寶山巖中入火界定。❺令佛世尊昔在菩薩位。以別意行過見此如來。一脚著地一脚❻末下。於七日七夜。誦一偈讚歎已方坐。偈曰

地天梵靜處皆無　三世十方未曾有
遍行尋此地山林　何人等尊由❼三德

是時精進波羅蜜已圓滿。九大劫已超究竟。偈曰。定慧覺無間。釋曰。先無上菩提。持訶那波羅蜜。般若波羅蜜已圓滿。於金剛三摩提位。此六云何名波羅蜜多。由至自圓德際故。復次波羅摩者。謂菩薩最上品故。是彼正行。名波羅美❽(眼履反)。是彼正行聚。名波羅美多。互不相離故。經中說有三福業類。一施性福業

❶雜＝離【三】【宮】　❷婆＝娑【宮】　❸大＝勝【宮】　❹超＝起【三】【宮】　❺令＝今【三】【宮】　❻末＝來【宮】　❼三＝二【明】　❽反＝切【明】

類。二戒性福業類。三修性福業類。此三云何名福業類偈曰。福業福業類。此三如業道。釋曰。此施等三。亦福亦業亦類。如應次第。譬如業道。彼亦業亦道。但業家道非業。故說業道。此三亦爾。於施性福業類中。身口業有三種。能發起故。意有二。亦福亦業。餘諸法共彼俱起。但福非業非類。於戒性中但身口業故*唯有三種。於修性中慈無量修。但福亦是福業類。與此相應故意。由慈門所生起故。與此觀俱起故。意及戒亦福亦業。所餘信等相應法。但福非餘。復次造作福名福業。謂福前分行。此三是前分依止類。為成就此三。是故作福眞實福業*唯是故意。此三是故意所緣福業類。餘師說如此•施者是何法。或說所施名施。此三中偈曰。由此施是施。釋曰。若由此因施事得成。說此因為施。由怖畏求得愛欲等。施事亦成。此中不許彼為施因。為簡別彼故說此言。偈曰。欲供養利意。釋曰。於他由欲作供養及利益事故施。是故此二是施因。若爾則施但因非業。雖然若正由此法起故施[1]得成。此正是施。此法何相。偈曰。身口及緣起。釋曰。緣起是何法。是法聚能生起身口業。[2]此名緣起。此中說偈

　慧人由善心　若捨財[3]於他
　此剎那善陰　說此名施業

偈曰。此大富為果。釋曰。是施性福業類。能得大富樂果報。此施復何為。偈曰。為利自他二。不為二故施。釋曰。此中若未離欲聖人。及未離欲凡夫。於支提施物。此施*唯利益自身。不為利他。他由此無利益故若已離欲聖人。以物施他衆生。除現報業。此施但為利他。他由此得利益故。不為自身。此業果報地。永已過故。若未離欲聖人。及未離欲凡夫。以物施他衆生。此施為[4]二利。謂自他。若已離欲聖人。於支提施物。除現報業。此業不為二利。謂自他。此施*唯為恭敬知恩故施。若約通義說。[5]此施以大富樂為果報。偈曰。勝別由能施。施類[6]由勝故。釋曰。此中能施勝者。偈曰。由信等人勝。釋曰。由信戒聞等德相應故為勝。此人所行施。由施主有勝德。於與果最勝。若施主有如此德。偈曰。以敬重等施。釋曰。若敬重心行施。自手行施。應時行施。不損惱行施。是故偈曰。得尊重大樂。應時及難奪。釋曰。若施主能行四德施。次第得四種可愛勝果。謂得他恭敬尊重。於大勝可愛塵起受[7]用意樂。應受用時即得財物。不過受用時。所得財物不可侵奪。謂怨親水火等。說施主勝德義已。由施主有勝德故。施有勝類。復次所施物有勝德云何。偈曰。色等德物勝。釋曰。若所施物色香味觸等德隨一相應。此物由此德勝若施如此有德物此施何。有次第應知。偈曰。妙色好名聞。可愛相軟滑。隨時樂觸身。釋曰。若施有色德物。得端正可愛色報。若施有香德物。得大好名聞。如香於四方名聞遍覆。若施有味德物。得報如美味。為一切世間所愛。若施有觸德物。得柔軟細滑身。復得隨時安樂觸身。譬如寶女身田。何德為勝。偈曰。由道苦恩德。施田有勝德。釋曰。如世尊說。若施物於畜生。應受百倍果報。若施物於人道破戒衆生。應受千倍果報。由苦差別。田有勝德者。如有攝福業類中說。一於病人行施。二於看治病人行施。三於寒時行施。說如此等施。復說。若與此有攝七種福業類相應。有信善男子善女人。所得福德不可校量。由恩差別田有勝德者。如父母及餘有恩人。譬如熊鹿本生經說。由德差別田有勝德者。如經言。若施物於有戒人。應受百千倍果報。如此等。於一切施中。偈曰。脫人施脫勝。釋曰。若離欲人。施物於離欲人。此施於一切財施中。佛世尊說最勝。偈曰。菩薩　釋曰　菩薩所行施。此施是一切衆生安樂利益事因故。此施。[8]若非離欲人所行。及不於離欲人施。此施於一切施最勝。除菩薩施。是佛世尊所說八種施。於中偈曰。及第八。釋曰。最勝何者為八。一已至施。二怖畏施。三已施我施。四當施我施。五昔已施施。謂父及先亡等。六為得天道施。七為得好名聞施。八為莊嚴心施。為心資糧施。為應衆理施。為得最上品己利施。已至施者。先舊師解。於已至及親近人所行施。怖畏施者。此人見[9]財物現前向滅壞。若施勝自滅壞。由此意故行施。所餘易解故不分別。若施物於須陀洹向人。此施果報不可稱量。若施物於須陀洹。百倍無量。如此廣說。應知如經。復次偈曰。父母病說法。人後生菩薩。雖凡夫中施。果報無數量。釋曰。此五人若皆是凡夫。於彼行施。約果報無數無量。於中最後生菩薩說法人。於四種勝田[10]中。安立在何

[1]〔得〕－【三】【宮】　[2]〔此〕－【三】【宮】　[3]於＝施【三】【宮】　[4]二＝一【宮】　[5]此＝比【宋】　[6]由＝田【宮】　[7]用＝明【宋】　[8]若＝於【三】　[9]財＝敗【宮】　[10]中＝由【宮】

田。入恩田攝。何以故。此人是善知識。世間無明所闇。能施慧眼。能顯示平等不平等。能生起無流法身。若略說此人能作佛所應作事。若人欲知諸業輕重相。略說應知。有六種因。偈曰。後分田及依。前分故意顧。此下上品故。故業有下上。釋曰。後分者。若作此業已。復更數數隨作。田者是處行損行益 依者謂業道。前分者。爲得業道。身口故意。若由此業道究竟。故意者。如此如此我應作。如此如此我正作。顧者謂求當來用。有人由屬後分故。成重品業。定安立果報故。復有人由屬田故業成重品於田由屬依止。此業成重品不由。餘因依止謂業道。譬如父母及餘衆生。由殺生依止重。不由偸盜❶等重。所餘應知亦爾 若人作業。此六因一切皆是上品。應知此業是最重品。若人作業。此六因一切皆是下品。應知此業是最輕品。經中說業有二種。一所作。二所長。云何業是所長。由五種因。偈曰。故意作圓滿•無憂悔對治。由伴類果報 說業所增長。釋曰。云何由故意作。此業故意所作。非無意爲先非忽促所作。熟研尋簡擇然後方作。云何由圓滿。有人由一邪行墮惡道•有人乃至由三。有人由一業道墮惡道。乃至有人由十墮惡道。此中若人由此業量應墮惡道。此量未圓滿。此業但是所作未是所長。若已圓滿方是所長。云何由無憂悔對治。若人作業於中無憂悔心。不受善行爲對治。云何由伴類❷惑作惡以惡爲伴類。云何由果報。此業已定能與果報。善業亦應如此思。若異此相所作業。

但作非長。前已說。未離欲人。於支提施物。此施但爲自利不爲利他。此中若無能受用施物。云何此業成福。福業有二種。一棄捨爲類。若由捨物此福業生。二受用爲類。若由受用所施物此福業生。此中偈曰。支提捨類福。釋曰。於中無受用類福。彼若不受云何有福。何因爲證。若有能受必有福。若無能受則無福。隨一無利益故。此因不成證。何以故。若福由利他故。成修慈等無量及正見應無福。是故應許此義。於支提福*唯捨爲類。偈曰。如慈雖不受。釋曰。譬如於慈悲等觀中。雖無能受及利益他事。有無量福生。從自心起。如此若有德人已滅。敬事心所作。從自心起福。若爾施恭敬等業。應成無果。是義不然。何以故。業生緣敬事心最勝故。譬如有人欲殺怨家。怨家先已死。此人猶想怨家起故意。造身口業生多非福。不但由欲殺意。如此大師已去世。若人由敬事心起恭敬施等事。最生多福。不但由敬事心。若於善田行施。及起恭敬等業種子。得可愛報。若於惡田應得不可愛報。偈曰。惡田有好菓。種不倒故。釋曰。於惡田見果。從種子無倒。謂從蒲桃種子。*唯蒲桃子生。其味甘美。從❸維婆種子。*唯*維婆子生。其味薟苦。如此於惡田由安樂利益他意。所生施業種子。*唯可愛果報生。非不可愛。惡行亦爾。由田過失此種子或少果或無果。說施性福業類及有立破已。戒性今當說。偈曰。邪戒謂惡色。正戒離此二。釋曰。惡性色。謂身口業說名惡戒。遠離此業說名

善戒。此遠離戒有二種。有教身口業。能遠惡說名有教戒。但是遠離性類說名無教戒。不但遠離惡戒名善戒。何者偈曰。及是佛遮制。釋曰。此業雖非自性惡戒。爲守人及正法故。佛世尊立遮制戒。如非時食等 遠離所遮制名善戒。此戒有二種。謂有教無教。若人受此戒。由犯事故得破戒罪。若由略義戒性已說。偈曰。此清淨四德 釋曰。若具四德名清淨戒。若翻四德名染汚戒。云何具四德。偈曰。非邪戒因汚。依對治寂滅。釋曰。非邪戒所汚者。如前所說。破戒相隨一所不毀犯。貪等諸煩惱及利等染汚。皆所不觸。此戒依止。破戒對治。謂依念處等故。此戒依止寂滅起。不依止善道生勝類起。爲得涅槃所迴向故。有餘師說。由五因故得清淨。一由根本業道清淨。二由前分清淨。三非邪覺觀所侵觸。四四念處所攝持。五於涅槃所迴向。有餘師說。戒有四種。一怖畏戒•由無貪糧憂惱重罰惡道怖畏所得•二望得戒。謂生死樂具及他恭敬利養好名貪欲所得。三順覺分戒。謂能引解脫。有正見人。厭患生死。求出離所得。四無流戒。能對治諸惑。是無垢清淨。說戒性已。修性福業類今當說。偈曰。寂靜地善業修。釋曰。寂靜者何法。業與定地自性法俱起。云何說此法名修。偈曰。能薰心故。釋曰。云何薰習。此寂靜地善業最極能薰習心。能令心與德成一性故。及相續亦爾。譬如以花熏麻。前已說。此施以大富樂爲果報。戒修云何。偈曰。由勝戒感天。修感相離果。釋曰。施亦能感天道。戒由勝能

❶等＝寺㊂　❷惑＝或㊂㊅　❸維＝紲㊂㊅*

能感天道。亦能感相離果等。修由勝能能感相離果。亦能感天道等。經中說。有四人能生梵福業。何法名梵福。毘婆沙師說。爲校量能感相❶報業故。說梵福業。隨一業菩薩所修。能令得諸相中一相。此業量說名梵福。先舊諸師說。偈曰。四業名梵福。劫生天樂故。釋曰。隨福業量。能感一劫天道生及樂報。此業名梵福。說此業有四種。何者爲四。一若此地處。未經建立如來支提。於中造立如來藪斗波。二若此地處。未經建立僧伽藍。於中造立僧伽藍。三世尊弟子衆已破。能更引攝令和合。四於十方衆生。修四無量心觀。此四種人。如梵先行壽量。於天道中生。受喜樂報。梵先行天壽量一劫故。佛說此人業同彼福業。於別部中彼師說此偈

有信正見人　若修十勝行
卽生梵福業　劫生天樂故

說財施已。法施今當說。偈曰。法施如實理。無染說經等。釋曰。修多羅等十二部正教如實道理。無染污心顯釋文義。是名法施。是故此人自作最廣大。自福減失及損他福。若人顚倒說法。或有染污心。爲求利養恭敬名聞故說法。此人亦爾。說福業類差別已。復有三種業類差別。偈曰。福解脫決擇。能感善有三。釋曰。復有別三種業類差別。一福德分能。若此業能感人天可愛報。二解脫分能。若業已起。此人後時必定以涅槃爲法。若人聽聞生死過失諸法無我涅槃功德。諸佛恩德相應正說。毛豎淚落悲讚等事起。此人昔已有解脫分能善根。應如此決。譬如於夏月由見芽生知地坎坼中先有種子。三決擇分能。於暖等位有四種。後當說。是世間所說。謂字印算量文章數。此五體相云何。偈曰。如理所成業。❷共緣起有三。字印及算量。文章數次第。釋曰。如理所成者。正方便所生。有三者。謂身口意業。此中字印。若勝方便所作屬身業。此共緣起。算量文章若勝方便所作屬口業。亦共緣起。此四五陰爲性。數若勝方便所作屬意業。亦共緣起。四陰爲性。此數卽是心思。諸法衆名今當說。偈曰。有訶覆下性。染污。釋曰。若法有染污。有時說名有訶。或說爲有覆。或說爲下劣性。偈曰。善無。流美妙。釋曰。若善無流說名美妙。異下性及美妙法。應知此名中。偈曰。有爲善。應事。❸釋曰。若善有爲說此名應事。所餘不應事此義自成。云何無爲不應事。不可數習增長故。又無果故。一切事皆爲得果。一切餘法皆有上。何法獨無上。偈曰。脫無上。釋曰。涅槃是出離一切生死法。故名解脫。此法於一切法無等。何以故。善眞實常住故。尙無法等涅槃。何況有上

阿毘達磨俱舍*釋論卷第十三

阿毘達磨俱舍釋論卷第十四

*婆藪❹盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*中分別惑品第❺五

前已說。世間多種異從業生。諸業由隨屬惑故。至得生長。若離隨眠惑。於生諸有諸業。無復功能。是故應知。彼偈曰。隨眠惑有本。釋曰。云何爲有本。若惑現在正起。能作十種事。一堅固根本。二安立相續。三數治自田。四生起等流。五能引生業有。六圓滿自資糧。七令迷境界。八引將識相續。九令離淨品善法類。十成就縛義。由不得過自界故。彼隨眠惑有幾種。若略說有。偈曰。六。釋曰。何者爲六。偈曰。謂如欲瞋。❻憍慢無明見。心疑。釋曰。如欲者。顯餘惑與欲同。由境界隨眠故。此義後當說。偈曰。復說彼。六由欲別七。釋曰。於前偈中所說。六隨眠惑。於中分欲爲二。更說彼爲七。謂欲欲隨眠。瞋隨眠。有欲隨眠。憍慢隨眠。無明隨眠。❼心見隨❽眠。疑隨眠。此義云何應知。爲隨眠卽是欲欲。爲隨眠異欲欲。譬如石子體及提婆達多❾衣。若爾何有。若欲欲卽是隨眠。則違佛經。經云。世間有人。非欲欲上心惑所染心數數長時住。如實見知是欲欲上心惑出離義。於此人是欲欲上心惑。由根由力。正所斷除。及與隨眠永得滅離。若汝執別欲別隨眠。由立隨眠與欲不相應。則與阿毘達磨藏相違。彼藏云。欲欲隨眠與三根

❶報＝起【元】【明】　❷共＝若【明】　❸〔釋〕－【宮】　❹盤＝槃【宋】【元】【宮】　❺五＋（之一）【明】　❻憍＝高【三】【宮】　❼心見隨眠＝見隨眠心【三】　❽眠＋（心）【宮】　❾衣＝依【三】【宮】

相應。毘婆沙師說。欲欲卽是隨眠。乃至疑卽是隨眠。前不說與經相違耶。無相違。何以故。經云及與隨眠永得滅離者。與隨從法永得滅離。復次於經中隨眠言。是方便語。或至得語。譬如地獄苦天上樂及說火苦。阿毘達磨藏言。皆依直相起。隨眠卽是惑故。一切隨眠皆與受相應。云何得知。由隨眠起心染汚故。能爲障故。與善相違故。由心爲隨眠惑所染汚。未生善不得生。從已生善亦退故。故知隨眠惑與心不相離。若由不相應。此義得成。無時善法可得。由彼恒在故。由善法有時可得故。知隨眠與心相應。經部師說此義非證。若人執隨眠惑不與心相應。此三義彼不執爲隨眠所作。但是上心所作。若作如此執。則無過失。如經部執。隨眠者是欲欲隨眠。此隨眠不與心相應。亦不與心相離。由非別類故。若惑眠說名隨眠。若惑覺說名上心。此惑眠何相。不在現前種子隨逐惑覺。何相正現前起。何者惑種子。是身相續功能。從惑生能生惑。說名種子。譬如[1]牙等。從舍利子生。能生舍利子。若人執諸惑種子是別法。謂隨眠不相應。此人應立別法爲念種子。若說隨眠非相應非非相應。於六六經中。此義云何經言。此惑於此人樂受成欲隨眠。由此等言。此惑是時未得隨眠。若爾於何時。眠時是時。或於因說果名。故稱隨眠。且置此論。應更顯本義。於經中所說欲差別。謂欲欲有欲。此有欲是何法。偈曰。有欲二界生。釋曰。色界無色界中生欲。說名有欲。爲何因作如此名。偈曰。內門起故說斷彼解脫想。釋曰。於彼二界人。多起三摩跋提欲。此欲依內門起故。說名有欲。復次於此二界中。有餘人起涅槃想。爲除彼涅槃想故。說此欲名有欲。有者謂身體。卽是五陰。於彼衆生噉三摩跋提及依止味。離欲欲界故。是故此欲名有欲。此六種隨眠。於阿毘達磨藏中復分爲十。云何爲十。偈曰。見五。謂身見。邊見及邪見。見取戒執取。由此復成十。釋曰。本立六爲隨眠惑。於中分見爲五故成十。於中五以見爲自性。謂身見邊見邪見見取戒執取。五以非見爲性。謂欲瞋慢無明疑。復次此十隨眠惑。於阿毘達磨藏中。更立爲九十八。於欲界中有三十六。色界中有三十一。無色界中有三十一。若略說此隨眠惑名三界惑。或說名見修所滅惑。於中欲界見諦所滅有三十二。何者三十二。偈曰。彼十七七八。三二見所離。次第俱斷滅。見欲苦等故。釋曰。是所說十惑。於欲界[2]具十見苦所滅。於中七見集所滅。七見滅所滅。除身見邊見戒執取故。八見道所滅。除身見邊見故。如此欲界三十二惑說名見諦所滅。由[3]唯見諦除滅故。偈曰。四惑名修滅。釋曰。四惑者。謂欲瞋慢無明。彼云何是修所滅。若人先已見四諦。後由數修習道。方能滅除如此身見。於中但一品見苦所滅。邊見亦爾。邪見有四品。見苦集滅道所滅。見取疑亦爾。戒執取有二品。見苦道所滅。欲瞋慢無明有五品。見四諦及修道所滅。於中彼何相見苦所滅。乃至何相修道所滅。由見諦相彼滅。及能緣彼故。說見諦滅。所餘名修道所滅。若立如此見成十二。疑成四欲五瞋五慢五無明五。如此欲界惑。合成三十六種。偈曰。合彼*唯除瞋。色惑。釋曰。除五品瞋。如此名色界惑。合三十一。如色界惑。偈曰。無色爾。釋曰。無色界惑亦三十一。偈曰。故立九十八。釋曰。如此六隨眠惑。所緣法相及對治幷界差別故。阿毘達磨師。立爲九十八隨眠惑。是見諦所滅隨眠惑爲決定。*唯由見四諦滅。爲非。說非。云何偈曰。有頂忍所滅。定見滅。釋曰。此隨眠惑。於有頂生類忍所滅。是彼必定見諦所滅。非修道所滅。偈曰。餘生。見修滅。釋曰。忍所滅此言流。於所餘地如理法忍類忍所滅隨眠惑。於聖人是見諦所滅。於凡夫是修道所滅。偈曰。非忍滅。必修道滅。釋曰。於一切地中惑。凡是智所滅。於二人恒修道所滅。有餘師說。見諦所滅惑。非外凡夫所滅。何以故。於大分別業經中說。分別前際人說常住。或說隨一常住。或說不由因生。此三離欲人。緣欲界起諸見。說有通行。若色界惑。不能以欲界法爲境。由離欲界欲故。是故知欲界相應諸見不得滅。同諸見生時。彼已退定。猶如提婆達多毘婆沙師說如此。此五見由名已說。不由自性。彼自性云何。偈曰。我我所常斷。無於下勝見。非因道此見。是名五見性。釋曰。我及我所見名身見。由剎那剎那壞故說滅。由聚集故名身。以陰爲義。此法亦壞亦聚故名滅身。謂五取陰。爲除彼計常想。及於聚執一想。故說如此。何以故。彼我見於五陰以此想爲

[1]牙＝芽【三】【宮】　[2]具＝其【宮】　[3]唯＝惟【三】【宮】*

先。於滅及身。不如執說名身見。一切見能緣有流法爲境。悉緣滅身。而但立我我所見名滅身見者。欲令彼知此見*唯於滅於身起。非於我我所。如經言。世間若有沙門婆羅門。起見謂有我。是彼一切*唯於五陰起。我見是類彼所許爲我。或執見爲常。或執見爲斷。是名邊見。由執常邊斷邊故。於實有苦等諦執見爲無。故名邪見。一切見皆翻違理起。悉是邪見。但說一見爲邪見者。由此見最惡能斷善根故。故說爲邪見。譬如臭❶酥及惡旃陀羅。此一❷向非撥故。所餘諸見但有增益。於下品法執爲最勝。說名見取。何法名下品。謂一切有流法。聖人所棄捨故。執此法爲最勝。是名見取。應說見等勝取見。此中除等見言。非因中因見。非道中道見。名戒執取見。譬如摩醯首羅非世間因。彼觀爲因。世主天等所餘諸物亦爾。入火水等非生天因。彼觀爲因。*唯執僧佉踰伽❸等智非解脫道。彼觀爲道。此中應知除等見言。如此五見性應知。若非因中起因見。云何此見非見集所滅。若有人見自在及世主爲因。此人必執此爲常爲一我作者。是故此偈曰。於自在等處。從常我倒生。因等虛妄執。是故見苦滅。釋曰。由見苦諦。於自在等處。常執我執俱滅。非因執是二倒所作。是故與此見共滅。若人由入火水等方便起生天執。由戒及執計得清淨。此執亦見苦所滅。阿毘達磨藏文言如此。復言。若有人執說如此。是時善男子受持❹牛戒。行鹿戒狗戒。由此行清淨解脫出離。過度苦樂得至過苦樂處。若信非因爲因。戒執取見。見苦所滅。廣說如彼藏。云何此執見苦所滅。於苦乖違故。此執太過爲失。一切緣有流境。或於苦乖違。與非因執❺因。復有何相。別戒執取。見道所滅。緣見道所滅法爲境。此於苦亦乖違。若人緣道起邪見及疑。或謂無解脫道。或思此道爲是解脫道。爲非依此二。云何分別觀爲清淨。若彼執別有解脫道故。撥無此解脫道。是人由別解脫道。執計爲清淨。不由邪見。是故此執不成緣見道。所滅❻惑爲境。若人由見集滅二諦所滅邪見。計爲清淨。云何此戒執取。非見集滅諦所滅。是故汝所執義更須簡擇。是前所說。有常倒我倒爲*唯此名倒。爲更有餘說。顚倒有四。謂於無常常顚倒。於苦樂顚倒。於不淨淨顚倒。於無我我顚倒。此四種顚倒體相云何。偈曰。從二見半生四倒。釋曰。從邊見中取常見爲常顚倒。從見取立樂顚倒淨顚倒。從身見立我見爲我顚倒。餘師說。❼見取云何以我所爲倒。彼見我於是處自在故。於是處起我所見。是故此見皆是身見。由二門起。若汝計我是第一執。我所是第二執。若我與帶物稱我。此二文應成別執。云何不立餘惑爲顚倒。由以三因成立顚倒義故。何者爲三。偈曰。顚倒故。決度增益故。釋曰。此二見半。一向顚倒故。於境界決定度故。增益義故。斷見邪見不能增益。非有門起故。戒執取非一向倒。隨分量清淨爲境界故。所餘諸惑不能決度。是故不立爲顚倒。若爾於經中。說於無常執常。是名想倒心倒見倒。此中云何*唯見爲倒。偈曰。想心隨見故。釋曰。由隨屬見倒與見倒相應。想及心亦說爲倒。云何不說受等爲倒。由世間成故。於世間說。此人顚倒想顚倒心。此義明了。不說顚倒受。如此顚倒於須陀洹人一切皆滅。由諸見見諦所滅故。餘相應法亦同滅。顚倒有十二種。於無常計常。是想心見顚倒。乃至於無我計我。是想心見顚倒。於中八倒見諦所滅。四倒修道所滅。謂於苦計樂。是想心倒。於不淨計淨。是想心倒。餘部說如此。若不爾。離樂想倒及淨想倒。未離欲聖人。云何婬欲欲得起。毘婆沙師不許此義。何以故。彼言。若由樂淨想心生起故。於聖人立此二爲顚倒。衆生想心生起故。云何不立此二爲我顚倒。何以故。於女人及自身。若離衆生想。婬欲欲不應成。復於經中說。由多聞聖弟子是苦聖諦如實已見已知。乃至此聖弟子。於此時中於無常計常。想倒心倒見倒。皆悉永滅。廣說如經。是故若從見生想心。則成顚倒非餘。由暫時心亂故。譬如於火輪心亂。及夜叉心亂。若爾大德阿難依婆耆舍大德。說言

由起想顚倒　故汝心焦熱

此言云何。將是故一切八想倒及心倒。於聖人未滅。餘部說如此。若爾云何不違佛經。是八終由如實見知四諦。方皆滅盡。離四諦觀無得滅義。由說滅方便故。故不相違。爲*唯見倒有差別。爲餘惑亦有。慢亦有。云何有差別。偈曰。七慢。釋曰。何者爲七。一慢。二過慢。三過過慢。四我慢。五增上慢。六下慢。七邪

❶酥＝蘇【三】【宮】　❷向＝伺【宮】　❸等智＝智等【三】【宮】　❹牛＝若【宮】　❺因＝同【元】【明】　❻惑＝或【三】【宮】*　❼見＝具【三】【宮】

慢。若不分別。但以心高爲慢。此心高由生起差別故成七種。於下計自勝。或與等計自同。若人如此分別起高心名慢。於等計自勝名過慢。於上品計自勝名過過慢。於五取陰分別計是我及我所名我慢。未至勝德計自己得名增上慢。於多量勝計自少量劣名下慢。實自無德計自有德名邪慢。若爾於阿毘達磨藏中說慢類有九種。一我勝慢類。二我等慢類。三我下慢類。四有勝我慢類。五有等我慢類。六有劣我慢類。七無勝我慢類。八無等我慢類。九無下我慢類。此義云何。此九從前七慢生。偈曰。九慢類。從三。釋曰。何者爲三。謂從過慢慢下慢。此中第一三慢。依止見起。即是三慢。謂過慢慢下慢。下慢慢過慢。即是第二三慢。慢過慢下慢。即是第三三慢。此義相應。於多量爲勝。計自少量爲劣立爲慢。有高處故。計無他下劣於自。此中何爲高處。有如此高處。於自所樂最下劣衆生聚中。知自最下。於自起尊重心。復次於發慧論中分明說此事。如言我是王旃陀羅。若依分別道理論說。計我勝此慢。或慢或過慢或過過慢。由觀下等勝品人故。復次此七種慢。何法所滅。故說偈曰。見修滅。釋曰。由見及修故說彼滅。一切七見諦修道所滅。是修道所滅。於聖人未滅。爲必定於聖人現前起。爲不起。不定。譬如偈曰。殺等上心惑。修滅如彼爾。釋曰。有上心惑。能起故意爲作。殺生乃至說妄語。此皆修道所滅。緣修道所滅法爲境界故。復次偈曰。非有愛聖人不起。釋曰。非有貪愛亦修道所滅。此非有是何法。謂於三界不有。於中起愛樂名非有愛。如言顯有愛一分。謂彼願我生成伊羅槃那象王等。偈曰。慢類等。釋曰。九慢類中。有慢類修道所破。我慢亦爾。如此等於聖人不❶現前起。九慢類非我慢。由等言乃至攝非有愛。何因如此等法未滅。非現前起。偈曰。無見所圓故。釋曰。由見圓滿故。故彼不起。此義云何。九慢類及我慢。身見所圓滿。由背折故不能更起。殺生等上心惑。邪見所圓滿故。非有愛斷見所圓滿故。有愛一分常見所圓滿故。偈曰。惡性憂亦無。釋曰。憂悔心若是惡性。亦是修道所滅。於聖人亦不得現前起。疑惑所圓滿故。復次於九十八惑中。幾惑遍行幾惑非遍行。偈曰。遍行見苦集。滅惑謂諸見。疑共彼無明。及獨行無明。釋曰。見苦集所滅諸見及疑惑。與彼共相應起無明及獨行無明。皆見苦集所滅。此十一惑。於非同類部界中說名遍行。七見二疑二無明故成十一。緣具自界生起故。有何人以具欲界計執爲清淨。以非因緣計執爲因緣。不說具由緣具自界及一時起。雖不然能緣一切五品自界故。說能緣具自界。若爾不可*唯立十一爲遍行惑。是處有我見必有我愛。是處有勝見清淨見。此中必有樂得。由此等起高心。是故愛及慢應成遍行惑。若爾此二惑。緣見滅❷修滅爲境界。此二何道所滅。修道所滅。雜亂境界故。復次或執見諦所滅。由見力所生立故。此二是別相惑非通相惑。是故非遍行。毘婆沙師說如此。於非同類部界。是所說遍行惑有十一種。於中偈曰。九惑上地境。於彼除二見。釋曰。於十一中除身見邊見。所餘九惑說名遍行。非同類界*惑。有時能緣一不同類界爲境。或緣二界。如阿毘達磨藏云。是惑於欲界相應。有時能緣色界相應法爲境。是*惑於欲界相應。有時能緣無色界相應法爲境。是惑於欲界相應。有時能緣色界無色界相應法爲境。由此文句應知此義。若人生在欲界。於梵王起衆生見及常見。云何身見及邊見。不立緣不同類上界爲境。由不執爲自我及自我所故。邊見從此起故。此是何見。此二執非見。但是邪智。爲一切遍行皆是惑邪。說非。偈曰。離至得與彼。俱起亦遍行。釋曰。與遍行惑俱起所餘諸法皆是遍行至得。不爾果不一故。是故說四句。有遍行惑不由遍行因成因。此中應立四句。初句者。謂未來世遍行惑。第二句者。過去現世俱起餘法。第三第四。應自思立。於九十八惑中。幾惑緣有流法爲境。幾惑緣無流法爲境。偈曰。邪見疑與二。應無明獨行。見滅道所滅。六無流爲境。釋曰。見滅所滅三惑。謂邪見疑與二相應無明。及獨行無明。見道所滅。亦是此三如此六惑緣無流法爲境。所餘諸惑緣有流爲境。此義自成。復次此中偈曰。自地滅及道。六地及九地。緣無流惑境。由道互爲因。釋曰。邪見等諸惑。能緣滅諦爲境。自地滅是其境。若行欲界欲界滅。乃至行有頂有頂滅。緣道爲境。行欲界惑。一切六地法智類道爲境。若色無色界對治。緣道爲境。行色界無色界八地惑。一切九地類智類道爲境。何

❶現＝見【宮】【聖】　❷修＋（所）【宮】【聖】

以故。由道互相因故。雖復法智類智更互相因。類智非欲界對治故。緣道爲境。行欲界惑。不能緣類智類道爲境。若爾法智是色無色界對治故。緣道爲境。行色無色界惑。應成所緣境。此法智類道非具對治。苦集法智。非色無色界對治故。又非❶具色無色界惑對治故。前後無故。是故非境。復次云何欲瞋慢見取戒執取。不許彼緣無流爲境。偈曰。非欲所離故。釋曰。欲者必應捨離。若此緣無流爲境。則不應可離。譬如欲樂善法。偈曰。非瞋非過故。釋曰。瞋者若起緣他過失起。滅道諦既非過失故。瞋不緣此起。偈曰。非慢非二取靜淨勝性故。釋曰。滅道二諦。寂靜爲性故。必不由此二起於高心。由此二是自己眞實清淨故。於二清淨執不成戒執取。此二法於一切法中最勝。於下劣法中起勝執。說名見取。是故如此等惑。不應緣無流法爲境。於九十八隨眠惑中。幾惑由緣境隨眠。幾惑由相應隨眠。偈曰。遍行隨眠惑。具自地隨眠。*唯由緣緣故。釋曰。遍行諸惑。於自地緣自部及他部。得生起增長。偈曰。非遍行自部。釋曰。所餘非遍行惑。於自地中但緣自部隨眠。譬如見苦所滅惑。緣見苦所滅惑部隨眠。乃至修道所滅惑。緣修道所滅惑部隨眠。不緣餘部。作通說已今更簡別。偈曰。非無流上境。釋曰。此惑若緣無流爲境。不由所緣境故。隨眠緣上地爲境亦爾。何因如此是彼所緣法。偈曰。非自取對故。釋曰。若是法類我見我愛執取爲自依。於此中餘惑亦能緣彼隨眠。譬如於濕衣埃塵及於濕田種子。無流法不爾。上地亦不爾。是故緣彼爲境。或於彼無隨眠義。若人在下界求得上地。此是善法欲非惑。涅槃及道。是能緣諸惑對治上地。亦是下地惑對治。是故彼惑於此三境不得依住。譬如於熱石蹠下不得住。隨眠言者。隨長爲義。雖可緣於中無有隨長。不如風病服瓻膩藥。若惑由緣境隨眠已說。偈曰。若彼與相應。於此由相應。釋曰。隨眠言流。若惑與此法相應。彼惑於此法由相應故得隨眠。乃至未滅。有諸惑不緣無流爲境。非遍行不同分界。此惑但由相應得隨眠。不由緣境不。有。謂遍行非同分地惑。九十八惑中。幾惑惡性。幾惑無記性。偈曰。上界惑無記。釋曰。一切色界無色界惑。無記爲性。何以故。一切惡性染污有苦受果報。此苦報於彼無。非他逼惱因故。偈曰。於欲界身見。邊見共無明。釋曰。於欲界中身見邊見。及與二相應無明。此三無記爲性。何因如此。與施等不相違故。謂我於未來世必應受樂故。今世行善持戒修定。邊見既隨順解脫。是故世尊說。於外五見中此見最勝。謂我不有我所不有我。當不有我所亦爾。此二執無苦果報。迷於自體故。不逼惱他生起故。若爾貪愛天上。及我慢應同此義。生得身見是無記。若於禽獸等有。若有分別則成惡。先舊諸師說如此。偈曰。所餘惑惡性。釋曰。於欲界異此二諸惑皆不善。幾惑非善根。幾惑非非善根。偈曰。於欲界惡根。貪欲瞋無明。釋曰。於欲界中一切欲一切瞋一切無明。除與身見邊見相應。餘惑次第說爲三不善根。謂貪欲不善根。瞋恚不善根。無明不善根。若惑非善。又爲非善法根。許此法爲不善根。所餘諸惑非非善根。此義自成。幾法爲無記根。幾法非。偈曰。無記根有三。釋曰。何者爲三。偈曰。愛無明及慧。釋曰。隨有無記貪愛無明及果報生慧。如此等一切是無記根。罽賓國師說如此。偈曰。二緣高生故。餘非。釋曰。彼說疑者由二緣生。不應成根。以轉動故。慢以高生爲相。由高生故。非根異根法故。何以故。根者堅著下生。此義世間所了。疑慢無此義故。不立爲根。偈曰。外師說。四。釋曰。罽賓國外諸師說。無記根有四。❷偈曰。謂愛見慢癡。釋曰。此四但無記。謂無記愛無記見無記慢無記無明。何因此四成無記根。偈曰。三觀人由癡。釋曰。由修定人有三。謂由愛見慢修上觀行。此三人由依無明故得成三。於經中所說。有十四種無記。類爲彼無記故說無記。爲由別義。非。云何。若問應遮斷說名無記。問有四種。一應一向記。二應分別記。三應反問記。四應置記。此中次第應知。偈曰。一向記分別。反問及置記。譬如死生勝。及我異等義。釋曰。若問一切衆生皆應死不。應一向記。定皆應死。若問已死一切更生不。應分別記。若有惑則更生。無惑則不生。若問人道爲勝爲劣。應反問記。汝今依何問此。若彼答依天。應記人劣。若彼答依惡道。應記人勝。若問衆生與五陰爲一爲異。此應置記。衆生非實有故。譬如石女兒黑白等色。云何此置成記。此不可記有此記故。復有餘師

❶具＝見㊂㊎　❷偈曰謂＝謂偈曰㊂㊎

說。此義亦一向應記。謂非一切應生。若有人問若衆生當死彼爲更生不。此應分別記。於人道中有二種。謂有劣有勝。此二各有所觀。是故此二一向應記。譬如識亦因亦果。若人一向問由不一向記。應成分別記。衆生與五陰爲異不。說非所記。此非記不應成記。此應置記問。由置如此應記。此云何不成記。阿毘達磨師說。多他阿伽覩婆伽婆阿羅訶三若三佛陀。此法正說。弟子衆正行。色無常乃至識。說苦乃至說道。如此等應一向記。由與利他相應故。分別記者。若有人言。請尊說法。此人應問。彼諸法多。或過去現世未來。何法我所應說。若彼言應說過去法。應問彼過去法多。謂色乃至識。若彼言應說色。應問彼色有多種。謂善惡無記。若彼言應說善色。應問彼善色有七種。謂離殺生乃至離無義語。若彼言應說離殺生。應問彼離殺生有三種。謂從無貪無瞋無癡生。若彼言應說無貪。應問彼從無貪生有二種。謂有教無教差別故。如此名分別記。若諂曲心人作如此問。應如此分別記。對彼應言。諸法多不應自分別。乃至彼默然住。及彼自記。此二人無所問。一向互請說。此二人無一有記。一向互相問。云何彼成問此成記。此中二義皆成。何以故。若人言請爲說道。此人爲不問道耶。由問彼故記彼問。若爾此云何非❶反問記耶。置記者。謂世間有邊及無邊等。復次依經應見有四問記相。大德摩訶僧祇說經言。比丘記問有四種。何者爲四。比丘有問應一向記。乃至有問應置記。

比丘。何者問應一向記。一切有爲無常。比丘。何者問應分別記。若人問若故意造業受何果報。此問應分別記。比丘。何者問應反問記。若人問想爲卽是我爲想異我。若彼此問應反問。彼長老汝依何我作如此問。若答問麁我。應記我異想異。比丘。是名反問記。比丘。何者問應置記。謂十四非記類。世間常非常亦常非常非非常。世間有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊。如來異死不異死。亦異死不異死。非異死非非異死。命者卽是身。命者異於身。若人隨眠惑於境界中生起。此人由此惑於此境界相應。此義應說。由過去惑於何境相應。乃至由現世惑於何境相應。若略說諸惑有二種。一別相惑。謂欲瞋慢。二通相惑。謂見疑無明。於中偈曰。由欲瞋高慢。過去及現世。是處起未滅。於此類相應。釋曰。過去現世欲瞋慢。是處已起乃至未滅。於此處中三❷是衆生與彼相應。何以故。此三是別相惑。非必一切一切處起。偈曰。一切中由當心地。釋曰。已起未滅此言流。由未來欲瞋慢。依心地起。一切類中相應。謂於三世。偈曰。餘自世。釋曰。欲瞋慢異心地惑。在未來世。但於未來境相應。云何爲餘。依五識起故。定生爲法由彼惑。偈曰不生一切中。釋曰。此三惑若不生爲法依五識起。尙於一切類相應。謂三世。偈曰。一切餘中應。釋曰。何者爲餘。謂見疑無明。此三若三世。於一切境及一切世中與彼相應。彼是通相惑故。乃至未滅此言流過去未來爲實有物。爲假名有。若實有於一

切時有故。一切有爲法應成常住。若無於無中由無物。云何相應及解脫。毘婆沙師。成立一切有爲法非常住。由與行相相應故。彼成立此義分明。謂偈曰。三世有。釋曰。何因爲證。偈曰。說故。釋曰。佛世尊說。比丘過去色若不有。多聞聖弟子。於過去色。不應成無所觀惜。由過去色有。是故多聞聖弟子。於過去色成不觀惜。未來色若不有。多聞聖弟子。於未來色不應成無所求欲。由未來色有。是故多聞聖弟子。於未來色成無所求欲。復次偈曰。由二。釋曰。依二識生。此義是經所說。何者爲二。謂眼及色。乃至意及法。彼經云。過去未來若無。能緣彼識不由二生。如此由阿含證。得知過去未來是有。若以道理爲證。偈曰。有境。釋曰。若有塵識得生非無塵。過去未來塵若無。應有緣無爲境識。是故因此義。識亦不應有。所緣境無故。復次偈曰。果。釋曰。過去法若無。善惡二業於未來云何有果。何以故。於果報生時。果報因必不在。是故知過去未來是。有毘婆沙師立如此。若人自說我是薩婆多部同學。此義必應信受。何以故。偈曰。由執說一切。有許。釋曰。若人說一切有。謂過去未來現世。虛空擇滅。非擇滅。許彼爲說一切有部。復有餘人說。現世法必有過去業。若未與果是有。若過去業已與果。及未來無果此皆是無。若如此分別故。說三世有。此人非說一切有部攝。是說分別部所攝。說一切有部中有幾種人。偈曰。彼四種。彼師有相位異異分別名。釋曰。大德達磨多羅。分別有異故

❶反＝及【宮】 ❷是＝界【三】【宮】

安立三世。彼說若法行於世。*唯有有異。非物類異。譬如打破金器作別莊嚴具。有別形相故有異。不由物類異故異。色等同故。復次譬如乳變異成酪。捨味力熟等不捨。色法亦如[1]此。從未來世正行現世。捨未來有相。不捨自物類。從現世正行過去世。捨現世有相。不捨自物類。大德瞿沙說。由相別異故立三世。彼說若法行於世。若過去與過去相相應。與未來現世相亦不相離。若未來與未來相相應。與過去現世相亦不相離。若現世與現世相相應。與過去未來相亦不相離。譬如有人愛著一婦。於餘亦不離欲。諸法亦爾。大德婆須蜜多羅說。由位別異故立三世。彼說若法行於世。至位位說爲異異。由位異故異。不由物異故異。譬如一畫。安置一處說爲一。若安置十印位說爲十。若安置百印位說爲百。若安置千印位說爲千。法於三世亦爾。大德佛陀提婆說。由異異故立三世。彼說若法行於世。觀前觀後。說異異。譬如一女或說爲子或說爲母。法於三世亦爾。是薩婆多部師中。第一由說變異立世故。引置僧佉義中。於第二。三世義相雜。一切世與一切相相應故。彼立人爲譬。謂此人於一婦起欲心。於餘婦*唯有至得。此中何義爲同。於第四。一世中三世俱至。於過去世有前後剎那。名過去未來。中剎那名現世。餘世亦爾。是故於四師中。偈曰。第三可。釋曰。若師以位異立世。於此人。偈曰。諸世。由功能立故。釋曰。若是時諸法未作功能說爲未來。是時正作功能說爲現在。是時作功能已謝說爲過去。此師於功能執勝於法體與彼同。彼執不過此義。此義汝今應說。若法已過去。由物類實有。未來亦爾。云何說名過去未來。爲前不已說耶。謂諸世由功能所安立。若爾正現世非等分[2]眼根有何功能。感果與果。復次是未來同類等因。由正感果故。已立有功能。或立半功能。是故立世相相雜。復次此義應說。謂此法由自體恒有。應恒作功能。偈曰。何礙。釋曰。何法爲礙。由[3]此礙故。是法有時作功能。有時不作。偈曰。緣不具。非常。釋曰。若汝言因緣不具故。是義不然。由汝執彼體恒有故。復次偈曰。此云何。釋曰。由功能爲因故。說此法過去未來現世。此功能於汝云何。爲更別有功能爲無。偈曰。壞悉檀理故。釋曰。若汝言。此功能非過去未來現世而有。若爾此功能。由非有爲故義至恒有。是故不應說此言。謂是時諸法未作功能說爲未來。是時正作功能說爲現世。是時作功能已謝說爲過去。偈曰。非能不異故。釋曰。無如此失。若功能與法異可有此失。由功能與法不異故無此失。若爾終不免本失。謂偈曰。世義則不成。釋曰。若汝言。法卽是功能。此法由體恒有。云何有時說爲過去。有時說爲未來。是故安立三世不成。此中何世義不成。若法未生。是名未來世。若法已生未滅。是名現在世。若法已謝滅。是名過去世 此中是義汝必應說。若如現世法是實有物。過去未來亦爾者。偈曰。未生滅云何。釋曰。若法由自體實有。此言云何成。謂此法未生。此法已滅。於前世何法先不有。由此故說此法未生。是故復由何法後不有。由此故說此法已滅。是故三世義一切種皆不成就。若不信受此義。謂未有有已有方無。是汝所言。由行相相應故。是法不應成常住。此言一向但有言與生滅不相應故。此法恒有而非常住。此言及理所未曾有。此中說偈

法體性恒有　而不許法常
有法不異性　是眞自在事

是汝等所說。由佛說故。故三世是有。我等亦說過去未來有。過去者。若法昔曾有。未來者若有因法當有。若如此立義。可得說有。不由實有故說。何人說如此如現世有。過去未來亦爾 若異此云何有。偈曰。由去來體故。釋曰 由過去未來體故有此言。今復來。云何說名過去未來。是故先曾有因當應有果。爲令他解。欲除彼撥因果邪見故。佛世尊說。有過去有未來。如說有燈先無有燈後無。於世間中有如此言。復有世言。如說有燈已滅非我所滅。說過去未來有言亦如此。若不爾。過去未來義則不得成。是汝所言。佛世尊爲[4]杖勝外道說。若業已謝滅盡過壞。此業亦有。爲彼不許此業先時已有故。說是有爲已許。若爾佛何故爲彼更說有。此中佛世尊依自相續有宿業功能。能與今後二世果報故說此言。若不爾此業由自體性有。則不成過去。此義汝必應然。由佛世尊於眞實空經中說。眼根若生無所從來。若滅無所增集。比丘如此眼根先未有有。有已後無。若未來眼根是有則

[1]此＋(此)【三】【宮】　[2]眼＝明【三】　[3]此＝比【宋】　[4]杖＝根【宮】

無此說。謂未有有等。若汝執此言。謂於現世中未有有、是義不然。何以故、世與法義不異故。若汝執於自體未有有此義自成。謂未來眼根無是汝所說[1]由緣二識生故。此言今應思。依意根緣法塵。是所生意識。爲如意根於此識作生緣法塵亦爾。爲但作所緣境。若諸法爲識作生緣。是未來法當來千劫應有。或不有彼法。云何能生今識。復次涅槃能違一切生。云何可立爲意識生緣。若執諸法但是所緣境。我等亦說。未來諸法*唯是所緣境。若無云何作境界。此中我說。如成境界如此有云何成境界。已有當有。何以故。無有人憶念過去色受等觀此爲有。何爲已有。如人正受現世色。若過去憶念亦如此。如彼於現世應有。諸佛如來見彼亦爾。若彼法如今有。應成現世。若不如今有。是故有緣無法爲境識。此義應成。若汝執此法已散是義不然。何以故。已散不可知故。若汝執彼色由隣虛分散。若爾隣虛應成常住。*唯有隣虛和合及分散。無有一物能生能滅。汝今便信受裸形外道執而棄捨佛經。經言。是眼根若生無所從來。廣說如經。受等非隣虛聚成。云何分散。是彼如正生所受如此憶念。若彼如昔今有。義至應成常住。若不有緣無法爲境。此義自成。若無所有亦是識境界。應立爲第十三入以攝此境。若無第十三入。此識以何入爲境。如此名卽是境界。若爾此智應緣名於名作無解若人緣聲先無爲境。於此人以何法爲境。聲爲境。若爾若人[2]未得無聲。此人必應作聲。若汝言此境在未來位。是義不然。何以故。此是有於中云何作無解。若汝執未來無現世、是義不然。何以故。此境一故。復次是未來境差別。未有有則成。是故識境界成有二種。謂有及無。若爾菩薩所說經云何。言若法於世間無。我應知我應見無有是處。此證不然。非經意故。經說諸外道起增上慢。定相實未有。彼見已有我今不爾。若定相實有我則見有。此是經意。若不爾。一切智以實有法爲境故。疑及簡擇云何成。復有何差別。復次此義由此證。必定應爾於餘經中佛世尊說。善來比丘。爲我弟子。若我朝教汝暮至證勝得。若暮教汝朝至證勝得。若有汝應知有。若無汝應知無。若有上汝應知有上。若無上汝應知無上。是故此言非證。謂由識必有境故。是汝所言。由業有果報故過去世不無者。此中今共論之。何以故。諸經部師不說。從過去業果報得生。此云何從昔相續轉異勝類生。此義於破說我品中當顯示。 若人執過去未來實有物。於此人果報恒有。於此果報業有何能。若汝說於生有能。若爾生者以未有有義。是故本無今有。此義自成。若如汝所執一切皆有。今於何法何處。應有功能。若執如此。[3]婆沙乾若義則被隨順。彼言若有必有。若無必無。若無不生。若有不滅。令成現世因有功能。令成現世是何法引至於餘處。 若爾此法應成常住。若無色於中云何是因引功能。未有有此義自成。若汝執自性差別是因功能。未有有此義亦自然成。是故於說一切有部法中。此義不如道理。謂一切過去未來有。若如經中說。一切有義。若執如此此執最勝。云何經中說一切有。如經言。婆羅門若說一切有。*唯十二入。或*唯三世。若如道理應有必如此有。若過去未來無有實物。云何衆生由此於此相應。從彼生以彼爲因*惑生故。緣彼爲境*惑隨眠生故。故說於此二世類相應 是故毘婆沙師說。實有過去未來世。若義證[4]比聖言。可得了達。自愛人於中必應信受。若不爾。自愛人於中應作如此知是法如最甚深。非必定由自思量之所能解。是故不應非撥。有別義是生卽是滅。謂色生色滅。有別義別生別滅。謂未來生現世滅。有別義世生。正生世所攝故。從世生。未來世不同刹那故。未來世應有未有。從應有至現有

阿毘達磨俱舍*釋論卷第十四

阿毘達磨俱舍[5]釋論卷第十五

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*中分別惑[6]品之二

說世義已。由相應故來。今應思此義。是類已滅衆生於中得相離不。 復次衆生於此類處已得相離。此類爲已滅不。於中[7]若已相離。此類於此人必定已滅。若類已滅。於中衆生或已相離或未相離。 譬如偈曰。 滅苦下[8]惑中。由餘遍行應。於前類已滅。餘同境*惑應。

[1]由＝因㊂㊪　[2]未＝求㊂㊪　[3]婆＝波㊆㊇　[4]比＝此㊇　[5]〔釋〕－㊪　[6]品＋(第五)㊇　[7]若＝苦㊂㊪　[8]惑＝或㊂㊪*

釋曰。苦智已生集智未生。見苦所滅類聚皆已滅盡。由見集諦所滅緣彼爲境。餘遍行惑於彼相應。於脩道所滅類聚中有九品惑。於先❶已滅品中。由餘惑緣彼爲境。於彼相應此義應知。於何類中幾惑能緣彼類生。若句句答此問。應說無數法。是故先舊師造略集毘婆沙。彼云。云何由少功力。我等應度最大問流。若略說有十六種法。謂欲色無色界相應各有五品。及無流心。亦有十六同此類。於中何法爲何心境界。若人已了知如此。於中如此多惑緣彼得生。此義方可思量。此中偈曰。見苦集修滅。是欲相應法。自界三一色無垢識境界。釋曰。此法是自界法。有三部故說自界三。此法一部是色界法故說一色。於欲界相應行法。見苦集所滅。及修道所滅。皆是五識境。於自界有三識。謂是前三色界心一。謂修道所滅及無流心。偈曰。自界下界三。上一淨識境。釋曰。於色界相應行。如前三部法。是八心所緣境。謂自界心三如前。下界心三亦如前。上界心一。謂修道所滅心及無流心。偈曰。無色三界三。無流識境界。釋曰。於無色界相應行三部法。是十心所緣境。謂三界心各三。如前。無流心一。說三界見苦集所滅及修道所滅已。偈曰。見滅道所滅一切自長境。釋曰。見滅道所滅法中是自心。謂見滅道所滅心。此心爲長應知。彼法是此心境。云何如此。欲界相應見滅所滅法。❷唯六識境界謂前所說五識及自長識。見道所滅法亦爾。謂前所說五識及自長識。如此色無色界見滅道所滅法。是見滅道所滅。自長識境界故。是故爲九識。及十一識境。說三界五部法已。偈曰。無流三界後。三無流心境。釋曰。若無流法爲十心境界。謂三界後三部心。即見滅道修所滅心。及無流心。復次爲攝此義故。造一偈半

見苦集修滅　於三界無流
五八及十識　十識所緣境
見滅道所滅　一切自長境

已解安立如此十六心。於十六境隨眠正事。於中云何思量。我等爲安立此義故顯*唯方。於緣樂根爲境識中。幾隨眠惑依彼得生。若有如此問來。應自思量。樂根有七種。於欲界中*唯有修道所滅。於色界五部及無流。此樂根若略說。是十二心境界。欲界四心。除見滅所滅心。色界心有五。無色有二心。謂見道修道所滅心及無流心。如此十二識能緣樂根爲境。於中如理。欲界部惑。色界部惑。緣有爲境。無色界二部。幷遍行❸諸惑。於中隨眠生。應知如此。於緣能緣樂根爲境。心中幾隨眠惑依彼得生。所說能緣樂根爲境。十二識復爲何識境界。即是前所說十二識類。復次無色界有二部謂見苦集所滅心。是十四心。應知緣能緣受識爲境。此中更增無色界見苦集所滅心。欲界有四心。緣有爲境。色界有五心。緣有爲境。依此十四心隨眠惑得生。此義應知。由此方所餘亦應知。若由此惑心則有縛。此諸惑於此心中皆隨眠不。得隨眠。若惑與心相應不滅。及能緣彼爲境亦不滅。有不能隨眠。若惑與心相應已滅。若作如此義。偈曰。有縛心二種。染無染由眠。釋曰。若心有染汚。由惑能隨眠是故心有縛。及由與心相應。緣彼爲境惑由不能隨眠。惑與彼相應未滅。互相應故。若無染汚心。但由能隨眠惑及能緣彼爲境。惑不滅爲縛。復次十種惑生起云何。從初者由癡相應故。迷闇於諦境。彼人不樂觀苦苦相。於彼人不顯現。乃至道亦爾。是故偈曰。從癡疑。釋曰。若人已癡❹闇。二義起疑惑。謂此爲是苦。此爲非苦。乃至道亦爾。偈曰。邪見。釋曰。從疑惑起邪見。若人有疑心。由邪聞邪思故。決定邪智起。乃至撥無苦等。偈曰。從身見。釋曰。彼說從邪見身見生。由苦除五陰。由我我所執故。偈曰。邊見。釋曰從身見邊見生。由執我斷常二邊故。偈曰從此戒執取。釋曰。從邊見戒執取見生。何以故。若人隨執一邊。由此邊計執清淨故。偈曰。次見取。釋曰。從戒執取見見取生。何以故。若由此法計執清淨。必執此法爲最勝。於下執勝爲見取故。偈曰。自見。欲慢。釋曰。於自見愛著心起故。由自見高心起故。是故從自見欲起慢起。偈曰。於他見瞋起。釋曰。若人愛著自見。於他見能對治自見。則起瞋恚。有餘師說。於自見已取已。捨中起瞋恚。偈曰。如次第。釋曰。見諦所滅欲等諸惑。緣依自相續見起故。生起次第如此。若惑欲生起。必由三因緣得起。能起因緣者。偈曰。從未滅隨眠。及對根現塵。由不正思惟惑起。釋曰。惑者譬如欲隨眠。此未滅未永離。欲惑相應。塵對根顯現。於中

❶已＝以㊂㊇　❷唯＝惟㊂㊇*　❸諸＋(識)㊂㊇　❹闇＝闇㊂㊇

起不正思惟。由具三故欲惑得起。此三次第。謂因緣加行力。偈曰。具因緣。釋曰。若餘惑有具因生。應知亦如此。彼說有時由塵力惑亦生。起不由因。力譬如退法阿羅漢。是隨眠惑於經中世尊說爲三流。謂欲流有流無明流。或說爲四暴河。謂欲暴河有暴河見暴河無明暴河。或說爲四繫。即是四河或說爲四取。謂欲取見取戒執取我言取。於中偈曰。欲界共倒起。煩惱名欲流。離癡。釋曰。除無明所餘欲界行惑共諸倒起惑。應知名欲流 有四十一物。三十一隨眠惑。除五種無明幷十倒起惑。此但惑非隨眠。偈曰。*唯隨眠。色無色有流。釋曰。除無明言流。一切色無色界行隨眠惑。除無明名有流。有五十二物。色界惑二十六。除五部無明。無色界亦爾。於上界爲不有疲弱掉起二種倒起惑❶邪。如分別道理論說。何者爲有流。除無明是所餘諸惑。與色無色界相應。謂結縛隨眠小惑倒起惑。此中云何不攝。罽賓國師云。由不自在故。復有何因緣。色無色界合說一有流。偈曰。無記內門起。依寂靜地生。故合一。釋曰。是二界惑同無記性。依內門起。依定地生。由此三法等。是故合立爲一。由此因立有欲義。更由此因立有流義。今三界無明立爲無明流。此義自成。有十五物。云何別立此無明爲流。一切流偈曰。爲根。立無明別流。釋曰。一切流無明爲根。是故別立無明爲流。如說流應知餘亦爾。偈曰。暴河繫亦爾。別立見明故。釋曰。是所說欲流。即是欲暴河。及欲繫。是所說有流。即是有暴河。及有

繫。除諸見。彼言由了別故。於暴河及繫。立見爲別品。偈曰。非於流無伴。由非順流故。釋曰。能令流故名流。流等名後當釋。彼說若見獨無伴。不隨順流。由明了故。是故於流不立爲別品。合立爲流品。是欲暴河。有二十九物。謂欲瞋慢有十五。疑有四幷十倒起惑。有暴河有二十八物。謂欲慢有二十。疑八見暴河有三十六物。無明暴河有十五物。如暴河應知繫亦爾。偈曰。如所說共癡。有二分見故名取。釋曰。是欲繫共無明立爲欲取。有三十四物。謂欲瞋慢無明有二十。疑有四。幷十倒起惑。是有繫共無明立爲我言取。有三十八物。謂欲慢無明有三十。疑有八。是見繫除戒執取。立爲見取。有三十物。是戒執取有六物。云何從諸見中。離戒執取立爲別取。由對治聖道故。由欺誑二部故。在家部由此惑遭誑計。執自餓爲❷天道故。出家部由捨離可愛塵。修習苦澁爲道。計應得解脫故。欲取及見取者。是在家出家二部鬪諍因故。故立爲二取。在家由取五塵故。與在家起鬪諍。出家由取諸見各不同故。與出家起鬪諍。此二部取定及定果。爲解脫道及解脫果故。故立二界惑。爲我言取。云何合無明說取不別爲取。由能取生死故❸立爲取。偈曰。由無明。非能取故合。釋曰。無明以不了爲相故。昧鈍故故不能取。是故共惑合爲取。於經中佛世尊說。何者爲欲繫。廣說如經。乃至於欲塵。衆生欲染汚欲求欲愛欲喜欲欲欲亂欲著欲遍著欲樂欲定欲貪。此欲變異衆生心住。說此名欲繫。乃至

有繫等亦如此於餘經中說。愛欲亦名取。是故知欲等取。於欲等中*唯愛欲爲取。此義已說。於經中*唯隨眠惑說名流暴河繫取。復次隨眠名有何義。乃至取名有何義。偈曰。微細隨逐故。二種隨眠故。非功用恒故。故說彼隨眠。釋曰。此中微細者。行相最細故。故非他可知。隨逐者。由至得恒有故。二種隨眠者。隨流行衆生相續中能作二種縛。謂境界縛相應縛。非功用恒故者。若不作功用爲生。彼若作對治爲遮。彼數數現前故。由此三義故。說彼惑名隨眠。偈曰。令住及令流。能牽及能合。能取故說彼。名流暴河等。釋曰。令住不護中從六門漏能流生死。從有頂至阿毘指故名流。能牽引衆生。令入苦海故名❹瀑河。能合衆生令不離苦故名繫。因此衆生取欲等及生生具故說名取。又若如此解是爲最勝。由彼故相續於六塵中流。故說彼名流。如經言。長老。譬如船由大功用牽引逆流。若捨功用此船隨流而去則無復難。諸惑亦爾。由隨經文句。應知流義過量猛疾。故說此惑名暴河。何以故。由此惑衆生漂逝。*唯得隨順不可違逆故。若非過量行名繫。能令與種種苦和合故。或數數相應故。能取欲等故。取所生故能。生取故故。名爲取。由如此義故說彼名流。乃至名取。偈曰。由結等差別。復說彼五種。釋曰。是隨眠惑。由結縛隨眠染汚倒起差別更說五種。此中結有九種。謂隨順結違逆結慢結無明結見結取結疑結嫉❺妬結慳悋結。此中隨順結者。謂三界欲。所餘諸結應如理思。見結者謂

❶邪＝耶㊂㊅　❷天＝大㊄㊅　❸立＝云㊂㊅　❹瀑＝暴㊂㊅　❺妬＝妒㊂㊅*

三見。取結者謂二見。是故說此言。爲有此義不。與見相應法中。但由隨順結相應。不由見結。於中見結隨眠非非隨眠。說有。集智已生滅智未生。於見滅道所滅法中。與見取戒執取相應。何以故。彼法與隨順結相應。與見結不相應。遍行已滅故。非遍行以彼爲境界故。相應見結無有故。見隨眠於彼隨眠。謂二取見。但由相應故。復有何因。於結中合三見立爲別見結。復以二見別立爲取結。偈曰。物取平等故。立見爲別結。釋曰。三見*唯十八物。二取亦*唯十八物。是故彼言。由物等故。離見立爲二結。此二見以能取爲性。所餘不爾。但是所取。由能取所取差別故。立爲二結。云何嫉*妬慳悋。於諸結中立爲二結。不立餘倒起偈曰。由一向不善。由二自在故。於中惑*妬悋。別立爲二結。釋曰。無餘倒起惑。如此種性。若二在於此處。此處則一向不善。此二又自在起。不隨屬他。若人執*唯八是倒起。於此人可有如此答。若人立十爲倒起。於此人忿恨及覆藏。亦有此二種性。是故此救不成救難。偈曰。無貴重富財。因故遍相故。能損二部故。別立*妬悋結。釋曰。有餘師說於倒起中妬悋。有三重失由嫉妬。得輕賤報由慳悋。得貧窮報如偈言

　無貴重[1]之財　非自親所敬

由憂喜相起故。能顯示諸惑相。由嫉*妬能損他部。由慳悋能損自部。他得利益事不能忍。故自不能爲他作利益事故。是故立*妬悋爲二結。復有餘處。佛世尊說結。偈曰。五種下分結。釋曰。何者爲五。謂身見戒執取疑貪欲瞋恚。云何說彼爲下分結。於下分好故。下分者謂欲界。此五惑於欲界隨順事故好。云何爲好。偈曰。由二不過欲。由三更還下。釋曰由貪欲瞋恚。衆生不能出離欲界。由身見等三。若已出離。更還欲界。譬如守門及尋叛。復由三不得過下分衆生。所謂凡夫衆生。由二不得過下分界。所謂欲界。故說此五爲下分結。若須陀洹人。由三結滅盡故。六煩惱已滅。何因除三見。但說滅三結。謂身見戒執取疑。若欲說應說一切。今何爲偈曰。由執門根三。釋曰。諸惑有三類。謂一種二種四種。一切惑門此三能執。復次邊見由身見生。見取由戒執取生。邪見由疑惑生。是故彼爲能執根。有餘師說。偈曰。不欲去亂道疑道是三事。障解脫行故。說滅三結釋曰若人欲行於餘處。有三種障。一不欲去。二迷亂路。由取異路故。三於路心有疑。若人欲行求解脫。卽有如此三障。此中由身見於解脫生怖畏心故不欲去。由戒執取捨聖道取餘道故於道[2]心迷亂。由疑惑於世出世道起二道心故不得進。由滅三解脫行障故。得進至解脫道成須陀洹。佛世尊爲顯須陀洹德故說滅三結。　如世尊已說五種下分結。復如此說。偈曰。上分結有五。釋曰。復有五結於上分好。云何爲五。偈曰。二色非色欲。掉起慢無明。釋曰。應知此五是隨順上分結。謂色界欲無色界欲掉起慢無明。由未滅此五。不能得出離上界。故說此五。於上界好分別結義已。何者爲縛。縛有三。一欲縛。謂一切欲。二瞋縛。三無明縛。謂一切無明。云何說此三名縛。偈曰。因受說三縛。釋曰。由隨屬三受故說三縛。何以故。於樂受欲縛隨眠。由緣緣及由相應故。於苦受瞋。於不苦不樂受無明隨眠。欲瞋不爾。復次以自相續爲境界故。定如此隨眠。義於前已釋。小分惑今當說。是大分惑。應說名煩惱。能染污心故。小分惑亦爾。何者爲小分惑。偈曰。餘染污心法。說名爲行陰。於煩惱小分。說彼非煩惱。釋曰。有染污餘法異大煩惱。是行陰所攝。是心相應法。說名小分惑非是大惑。是彼於麁類中所說。此中倒起。煩惱垢所攝。我今當說。何法爲倒起。煩惱亦名倒起。由經中說。欲欲倒起所變心。於分別道理論說。偈曰。無羞及無慚。*妬悋及掉起。憂悔疲弱睡。倒起惑有八。及忿覆。釋曰。若隨毘婆沙道理說。有十種倒起。八如前。幷忿恨及覆藏爲十。此中無羞無慚。於前已釋。於他圓德心不安喜名嫉*妬。與法財施聽解相違心執名慳悋。　心散不靜名掉起。憂悔疲弱於前已釋。於持身無能。心細昧名睡。安立彼必有染污。憂悔亦爾。除瞋恚及逼惱。於衆生非衆生心逆名忿恨。隱祕可訶名覆藏。是十種倒起惑。偈曰。欲生。無羞掉起悋。釋曰。此三小分惑。是貪欲等流。偈曰。於覆[3]諍。釋曰。有餘師說。覆藏是愛欲等流。有餘師說。是無明等流。有餘師說。是欲癡等流。次第已知。未知偈曰。癡生疲弱睡無慚。釋曰。此三小惑是無明等流。偈曰憂悔從疑生。釋曰。若人於義不了故。疑必生憂悔心。偈曰。

[1] 乏＝之【宋】【元】　[2] 心＝生【三】【宮】　[3] 諍＝爭【宮】

忿*姤瞋恚流。釋曰。此二小惑從瞋恚生。如此十種。由大惑流故說名小惑。偈曰。復餘六惑垢釋曰。復有六種小惑。說名惑垢。謂偈曰。誑諂醉如前。不捨及結過。逼惱。釋曰。此中於他假僞名誑心。邪曲名諂曲。此惑不能如實顯自意。作方便爲避不分明信受。於前已釋。醉亦如前釋。堅執有何類說名不捨。由此惑如實所教不受正教。數思忿心所緣事名結過。損辱他意名逼惱。由此惑故。行打罵等事困苦於他。此六種惑垢中。偈曰。從欲生。誑醉。釋曰。此二小惑。由自愛故欺誑。及不計他故。是欲等流垢。偈曰。瞋恚生。結過及逼惱。釋曰。此二小惑。於他損心所生故。故是瞋恚等流垢。偈曰。從見取不捨。從見諂曲生。釋曰。若人於戒執取起見取。此人有二僻執。如理教捨。由此二見不能捨此僻執故。是二見等流垢。如偈❶言

　何法名邪曲　　謂邪見等見

是故諂曲是諸見等流垢。於中何惑何道所滅。前所說十倒起惑。偈曰。此中無❷差慚。疲弱睡掉起。有二。釋曰。是五法有二種。或見諦所滅。或修道所滅。與二部惑相應故。此惑隨與見諦所滅相應。即由見此諦滅。偈曰。餘修滅。釋曰。餘倒起惑異此五。必定修道所滅。謂嫉*姤慳悋憂悔忿恨覆藏。偈曰。及自在惑垢。釋曰。此五小分惑。*唯與無明相。應故如嫉*姤等。五小分惑修道所滅。自在惑垢亦爾。是六種惑垢。由自在故。修道所滅。如前所說。一切小惑。偈曰。於欲惡。釋曰。若在欲界皆悉是惡。偈曰。三二。釋曰。疲弱掉起睡。或惡或無記。偈曰。上界彼無記釋曰。從欲界上。隨所有小分惑。皆是無記。於中幾惑於何界有。應知偈曰。誑諂從欲界。初定。釋曰。此二惑於欲界及初定有。云何知於梵處有欺誑。偈曰。梵誑故。釋曰。於色界大梵王。由不如顯示自體故。欺誑淨命阿輸實。於前已說。諂曲由義相應今更說。於中亦說有諂曲。由相應至故。偈曰。疲掉醉三界。釋曰。此三小惑於三界皆有。偈曰。餘惑*唯欲界。釋曰。於十六中除五惑。所餘十一小惑但行於欲界。說惑及小惑已。於中幾惑依意識地起。幾惑依六識地起。若略說。偈曰。見滅及慢睡。依意識地生。釋曰。一切見諦所滅惑皆依意地起。慢睡亦爾。若此二修道所滅。何以故。此具起於心地。偈曰。自在小分惑。釋曰。隨有小分惑自在起若是修道所滅應知。亦依心地。起偈曰餘依六識。起釋曰。所餘大惑及小惑應。知依六識地。起何。者爲餘修道所滅欲瞋無明及餘小分惑。與欲等相應。又無羞無慚疲弱掉起。及餘於惑大地所說。是前所說。樂受等五根。於中與何根有何惑。及小惑相應。偈曰。欲與喜樂應。釋曰。如理應知。欲與樂喜二根相應。偈曰。瞋與憂苦應。釋曰。瞋與苦憂二根相應。何以故。此二惑由歡喜憂惱相起故。由六識爲地故。偈曰。無明一切應。釋曰。無明與一切惑相應故。是故與五根相應。偈曰。邪見憂喜應釋曰。邪見依心地起故。是故與❸憂喜相應如次第於有福行無福行人。偈曰。疑憂應。釋曰。若人有疑心求得決知。是故由疑生憂。偈曰。餘惑與喜應。釋曰。所餘諸惑與喜相應。何者爲餘。謂四見慢。由歡喜相故。如此分判已。諸惑與何界相應。偈曰。欲生。釋曰。於欲界生諸惑。應如此判。說決定相應惑已。通相應今當說。偈曰。一切與捨應。釋曰。一切隨眠惑與捨根相應。相續斷時。彼說諸惑必定依捨受起。若爾上地惑云何判。偈曰。隨自自如地上地惑相應。釋曰。上地諸惑與自受根。相應若於彼地隨根量多少。如於彼地。若惑依四識地起。如理應知。與四識地受相應。說隨眠惑與根相應已。小惑相應今當說偈曰。憂根應憂悔。嫉*姤忿逼惱。結過不捨❹耶。釋曰。如此等惑與憂根相應。緣憂惱相起故。依意地起故。偈曰。慳悋翻此義。釋曰。此惑與喜根相應。由是貪愛等類故。緣歡喜相生故。偈曰。斯誑及諂曲。覆藏睡❺三種。釋曰。此四惑與喜憂二根相應。何以故。有時心歡喜欺誑他 有時憂惱心。乃至睡亦爾。偈曰。醉喜樂。釋曰。若醉在第三定。與樂根相應。若在下地與喜根相應。若在上地與捨根相應。何以故。偈曰。捨遍釋曰。一切小分惑與捨受相應。何以故。捨根無遮處譬如無明。偈曰。餘四五根應釋曰。無羞無慚疲弱掉起。此四惑與五根相應。屬惡大地故。屬惑大地故。經中所說五蓋謂貪欲瞋恚睡弱掉悔疑。於此中爲並取三界所攝睡弱掉悔疑。爲但取欲界所攝。是無雜圓滿惡聚是五蓋。由經中說。彼一向惡故。偈曰。欲界中五蓋。釋曰。於餘界不立五蓋故

❶言＝曰【宋】【宮】　❷差＝羞【宮】　❸憂＝愛【宋】　❹耶＝邪【宋】【宮】　❺三＝二【宋】【宮】

*唯欲界中有五蓋。復有何因。立睡弱二小惑爲一蓋。合掉悔亦爾。偈曰。一對治食事。合二一。釋曰。此二雙同一對治故。同食故同一事故。故合爲一。經中說。睡弱一食一非食。何法是睡弱蓋食。有五種法。謂倦不安頻申不節食心沈下。何法非睡弱蓋。食謂光明想。彼事亦一。謂此二小惑。能令心沈下。掉悔二小惑。亦說同一食同一非食。何法是掉悔蓋食。有四法。親屬覺。國土覺。不死覺。數憶昔所更事。謂遊戲安樂給侍。何法非掉悔蓋食。謂奢摩他。此二亦同一事。何以故。此二同能令心不寂靜。是故同一對治食事故。合二立一蓋。若一切惑皆是蓋。云何*唯說五爲蓋。偈曰。能破法聚起。疑故。釋曰由貪欲瞋恚蓋。戒法聚破壞。由睡弱蓋。慧法聚破壞。由掉悔蓋。定法聚破壞。若定慧無則。於四諦起疑惑心故。解脫解脫知見破壞。由此義故。說五爲蓋。於此執中與定法聚相違。掉悔蓋應在慧障前。是故餘師說。如其次第能破定聚及慧聚。何以故。經中說。若人修行定觀。怖畏睡弱若人修行簡擇法。怖畏掉悔。有餘師釋。蓋義有異。云何釋。若人在六識行位。於可愛可憎相塵中。由執相故。若在住位。是貪欲瞋恚。以彼爲先因故起障。初正欲入定相心。次若已入定。不如理修奢摩他毘鉢舍那。故起睡弱掉悔疑。如次第障奢摩他毘鉢舍那。故解脫解脫知見不得成。是故說五爲蓋。今❶應思此義。是遍行不同分界惑。見滅道所滅。緣有流法爲境諸惑。是時若觀察彼境。是時彼不滅。

是彼滅時。彼境不可觀察。由此義。彼云何可滅。非必定*唯由了別境界諸惑得滅。何爲由四種因諸惑得滅。何者爲四。若約見諦所滅惑。由三因。偈曰。由了別。彼境。能緣境滅故。境界惑滅故。釋曰。此中由了別彼境者。謂見苦集所滅惑。能緣自地起。及緣無流法爲境。能緣境滅。故者謂遍行不同分界惑。何以故。遍行同分界惑。是彼境。若所緣爲境。惑滅能緣亦同滅。境界惑滅故。彼滅者謂見滅道所滅惑。緣有流境起。何以故。緣無流境起惑。是彼境界。此惑若滅彼亦同滅。修道所滅惑。云何得滅。偈曰。對治起故盡。釋曰。此惑品若是對治道起。此惑即滅。何惑是所對治。何道是能對治。最上上品惑是所對治。最下下品道是能對治。此義後當廣說。此對治有幾種。偈曰。滅持能遠離。厭惡對治四。說次異。釋曰。一滅對治。謂無間道。二持對治。謂次此後道。由此道能持前道所得滅。三遠離對治。謂解脫道。後所有諸道。能令已斷滅惑至得遠相離故。有餘師說。此即是解脫。此道能令惑至得最遠相離。四厭惡對治。謂由此道觀察❷諸界所有過患。於中起厭離心。復次四對治應如此次第。一厭惡對治。謂緣苦集所修方便道。二滅對治。即是前無間道。三持對治。即是解脫道。四遠離對治。謂勝德道。若惑正滅。何處可滅。偈曰。應除。惑於自境界。釋曰。何以故。諸惑若正滅。不可令與相續相離相應。處不可知故。可令與境界相離。由此惑不能更緣境生。若爾未來煩惱。可令與境相離。若已

過去。云何可令與境相離。若汝言。由了別境界此惑可令相離。此義不必可定。是故應說此義。有幾量應說此惑已滅。若惑依自相續生。由至得斷絕。若惑依他相續生。一切色及一切無染污法。能緣彼等爲境。自相續惑滅故。說彼永所遠離。若爾遠義有幾種。偈曰。相異對治故。各處別時故。四大戒處所。世二如遠義。釋曰。相遠者。譬如四大。由相不同故。雖共生說互相遠。對治遠者。譬如戒於破戒。破戒於戒亦爾。處遠者。最相去遠法。由處各別故說名遠。譬如東西海。時遠者。譬如說過去未來爲遠。此二於何世遠。於現世若無間已滅。及向生。於現世云何遠。由世別異故遠。不由久已滅及久方生。若爾亦應立現世爲遠。不爾。由約功能故說遠。若爾無爲近義云何成。於一切世中有至得故。若爾於過去未來。亦應如此。虛空復云何。若爾過去未來更互遠現世所隔故。現世於二近故成近。無爲法無隔故近。若爾過去未來於現世近故。應具二義。若作此執。是義可然。於法自體相未來世遠。未得至故。過去已謝滅故遠。由急恒修故。進勝道諸惑滅。亦漸漸轉勝爲。不爾無如此。何以故。偈曰。諸惑同一滅。釋曰。彼惑若應滅。此道若是彼滅道。由此道彼則同一滅。偈曰。重得彼永離。釋曰。有幾時中重得說於六時。何者爲六。偈曰。對治生得果。練根六時中。釋曰。對治生者。此義中謂解脫道。得果者。謂四沙門果。練根者。謂修增勝根道。於此六時中數得諸惑永離。此得應如理知。有餘

❶應＝甞(三)(宮)　❷諸＝餘(三)(聖)

人於六時得有餘人。乃至二時得此永離。於別別位中得永斷智名。永斷有二種。一智永斷。二滅永斷。智永斷謂無流智。滅永斷*唯滅。合此名永斷智。於果說因故。爲一切滅悉是永斷智不。說❶云何爲。偈曰。永斷九。釋曰。云何九。此中偈曰。欲界。初二部惑滅❷一。釋曰。於欲界中初二部惑滅離。謂見苦集諦所滅惑爲一永斷智。偈曰。後二滅離❸二。釋曰。於欲界見滅所滅惑滅離爲二。見道所滅惑滅離爲三。如欲界相應見諦所滅惑。有三永斷智。偈曰。上三亦爾。釋曰。色無色界相應見諦所滅惑滅離。立三永斷智亦如此。見苦集所滅惑滅離爲一。見滅所滅惑滅離爲二。見道所滅惑滅離爲三。如此三界見諦❹所滅惑滅離。成六永斷智。偈曰。所餘下分色。一切惑滅盡。更三永斷智。釋曰。下分惑滅離爲一。色流滅離爲二。謂色欲永斷一切流滅離爲三。謂一切結滅盡永斷。云何色無色界修道所滅惑滅離。立爲別永斷智。見諦所滅不爾。修道所滅惑對治不同故。如此九永斷智。於前偈曰。六忍❺果。釋曰。見諦所滅惑滅離爲性。是八忍果。偈曰。餘智果。釋曰。下分惑滅離等。三永斷智。是修道果故。說名智果。若爾云何說爲忍果。由忍是智伴類故。是故約忍說智事。譬如於王伴類說王事。復次與智同果故。偈曰❻非至果一切。本定。五或八。釋曰。若約毘婆沙意判。一切九品永斷智。是*非至定果。何以故。依此地能滅三界見修所滅二部惑故。若論根本定果有五。謂色無色界相應惑滅離爲性。一切欲界惑滅離。是*非至定果故。大德瞿沙意云。八永斷智是根本定果。何以故。此師意明。已離欲人若入四諦觀。一切欲界見諦惑滅離。是見道果。依此定成因。此定得無流相離果故。此永斷智屬此地果。下分惑滅離。但是*非至定果。中間定應知如定。若約無色定。偈曰。無色定果一。釋曰。空遍入道果。是一永斷智。謂離欲色界永斷智。偈曰。本三無色一。釋曰。根本三無色定。*唯一永斷智爲果。謂一切結滅盡爲果。偈曰。聖道果一切。釋曰。九永斷智皆是聖道果。偈曰。世道二。釋曰。若約世道論。下分惑及色界惑滅離。此二永斷智。但是世道果。偈曰。類爾。釋曰。類智果亦有❼二。謂最後*二。偈曰。法智三。釋曰。法智由通能對治三界修道所滅惑故。以最後三永斷智爲果。偈曰。二類。六五永斷智。釋曰。法智類道以六永斷智爲果。謂法忍法智果類智類道。以五爲果。謂類忍類智果。由說類故。通攝忍及智。云何不立一滅離爲永斷智。由安立忍果爲滅故。是故偈曰。得無流離故。損有頂分故。拔除二因故。斷智。釋曰。若於滅中具有三因。可說爲永斷智。凡夫無有由無流得滅離。亦無損有頂分。是故凡夫所得滅。不名永斷智。若聖人有忍❽果滅。於此滅中乃至在苦類忍。有無流永離至得。未有損有頂分。於苦類智具有此二義。無拔除二因義。見集所滅遍行因未滅故。於餘法類智中。具有三義。是故於此❾位中所有滅離。得永斷智名。此滅是智果。由前三因及第四因。說名永斷智。偈曰。過界故。釋曰。若人出離界由離欲一切界故。得二結相離。彼說是第五因。若於中與能緣。彼爲境別惑相離。此義可然。此出離界不異拔除二因故。是故不須立出離界義爲第五因。何人得幾永斷智相應。偈曰。無與一至五。在見位相應。釋曰。凡夫人與永斷智無相應。若聖人在見諦道中。乃至在集法忍。亦不與此相應。於集法智與一相應。於集類智與二相應。於滅法智與三相應。於滅類智與四相應。於道法智與五相應。於道類忍亦與五相應。未離見位故。偈曰❿住修復與六。乃至與一二。釋曰。若聖人在修位中。謂道類智等與六相應。乃至未離欲欲界及已退。次從此位。若至離欲欲界位。或前或後。與一下分惑滅離永斷智相應。若至阿羅漢果。更與一相應。謂一切結永斷智相應。若退由色界上心惑。但與一下分惑永斷智相應。若至離欲色界位。與二相應。謂與下分惑及色界惑永斷智相應。若退由無色界上心惑。亦但與此二相應。何因*唯阿那含。及阿羅漢。安立與一一永斷智相應。不立與多相應。由此義偈曰。算彼由離界。及至沙門果。釋曰。由二種因計算。永斷智安立爲一。何者爲二。由離欲諸界及得沙門果此二位中。具有二因。是故合一切滅離。立爲一一永斷智。復次何人捨幾永斷智及得亦爾。偈曰。有人捨一二。五六無得五。釋曰。捨一者。若從阿羅漢果退。及從離欲欲界退。捨二者。阿那含人。離欲色界已後退離欲欲界。捨五者。若

❶云＝不㊂㊇　❷〔一〕－㊆　❸二＝三㊆　❹〔所滅〕－㊂㊇　❺〔果〕－㊆　❻非至＝未來㊂㊇*　❼二＝三㊂*　❽果滅＝滅果㊂㊇　❾位＝滅㊆　❿住＝位㊂㊇

人先已離欲欲界。後在道類智位。何以故。此人得下分惑滅離時。捨前五永斷智。捨六者。若人次第修。由離欲欲界。如捨得亦爾。有人得一。若人得未曾得。有得二。若人退無色界離欲有得六。若人退阿那含果無退六還得五。論永斷智竟

阿毘達磨俱舍*釋論卷第十五

阿毘達磨俱舍[1]釋論卷第十六

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

[2]分別聖道果人品第六[3]之一

此義已說。謂如滅得名永斷智。復次此義。偈曰。煩惱滅已說。由見修四諦。釋曰。諸煩惱有二種。一由見諦所滅。二由修道所滅。此義於前已廣說。彼滅亦爾。見修二道今當說。此二[4]道爲是有流。爲是無流。是故說此言。偈曰。修道有二種。見道[5]唯無流。釋曰。云何修道有二種。由依世修及依出世修故。見道一向是出世。能對治三界惑故。復能一時滅見諦所滅九品惑故。何以故。世道無如此能。由惑强道弱故。前已說由見四諦。何法名四諦。偈曰。已說諦有四。釋曰。何處說。於分別有流無流法中。云何說。如偈言。無流法聖道。此約自名說。滅諦亦已說。如偈言。擇滅謂永離。各各對諸結。苦諦集諦亦已說。如偈言。苦集諦世間。見處及三有。四諦次第爲如前所說不。說非。雖然復有別義。偈曰。謂苦諦集諦。滅道諦亦爾。釋曰。此中是彼次第。如前所說。四諦體性。今說亦爾。爲顯此義故有爾言。[6]不復重釋。偈曰。對正觀次第。釋曰。若觀先緣此諦起。依觀立此諦爲先。後三亦爾。若不爾應先說因次後說果。何以故。有餘法隨生立次第。譬如念處及定等。有餘法隨顯相說次第。如說正勤。何以故。無此定義。謂先起欲爲滅已生。後起欲爲令未生不生。有餘法隨正說立次第。譬如八分聖道等。今說四諦。隨修對正觀次第。復有何因。修觀有如此次第。是愛著處於處能縛。能所縛解脫。因此求解脫。觀察位中初[7]發觀次第如此故。先簡擇苦。此苦以何法爲因。故次簡擇集。此苦以何法爲滅。故次簡擇滅。此滅以何法爲道。故次簡擇道。譬如先觀病次尋思病因緣及滅病藥。於經中。佛世尊所顯。四諦譬如此於何經中。醫譬經中。經言。若醫與四分德相應。能拔治他刺。何者四分德。一識病。二識病因緣。三識病滅。四識治病藥。廣說如經。如觀察位中次第。簡擇四諦。修觀位中。見四諦次第亦爾。由先習利故。譬如於已所見地無礙縱馬令走。對正觀者。此句何義。趣向正覺爲義。云何此唯無流非有流。由此趣向於涅槃緣眞實境起故名正。未曾知知故名覺。如實能通清淨境故。此中是果取陰名苦諦。因取陰名集諦。從此聚集苦生故。是故此二諦。由果因義異故名有異不由物異。滅道二諦不但由名異。亦由物異。於經中說有四聖諦。此說有何義。此法唯是聖人諦。是故經說名聖諦。若爾此四於餘人是妄。不於一切人皆是諦。以無顚倒故。此中如聖人觀。彼餘人不能如此觀故。說此唯於聖人是諦。於非聖人則非。由顚倒觀故。如偈言

聖人說是樂　餘人說爲苦
餘人說是淨　聖人說爲苦

有二諦唯聖諦。有[8]三諦聖非聖諦。餘師說如此。若受一分是苦自性。云何說一切有爲有流皆名苦諦。偈曰。苦由三苦應。如理皆無餘。可愛非可愛。及餘有流行。釋曰。苦類有三。一苦苦類。二行苦類。三壞苦類。無餘與[9]二苦如理相應故。是故一切有爲有流皆是苦。此中可愛由壞苦故苦。非可愛由苦苦故苦。異此二所餘由行苦故苦。何者爲可愛非可愛非二。謂三受如次第。由三受相應故。一切有爲有流。得可愛非可愛等名。何以故。此樂受變異即是苦。如經言。樂受生時樂。住時樂。壞時苦。苦受由性故苦。謂生時苦住時苦。不苦不樂受。由行故苦。因緣所生起故。如經言。若無常即是苦。如受與受相應有爲法。亦應說如此。有餘師說。苦受唯由苦類故苦。樂受唯由壞故苦。乃至行苦亦爾。由可愛非可愛不遍故。故此二名不具分苦。一切有爲由行苦故皆是苦。前二受亦由行苦故苦。故此一名具分苦。此苦唯聖人能見。此中說偈

譬如一睫毛　在掌人不覺
此若落眼中　作損及不安
凡夫如手掌　不覺行苦睫

[1]〔釋〕－宮　[2]（中）＋分宋元宮*（釋）＋分明*　[3]〔之一〕－宋元宮　[4]道＝前三　[5]唯＝惟三宮下同　[6]不復＝無勞三宮　[7]發＋（次）三　[8]三＝二三宮　[9]二＝三三宮

聖人如眼[1]睛　由此生厭怖

何以故。凡夫衆生於阿毘指五陰生苦怖意。若爾於道諦應立行苦義。由是有爲故。是義不然。何以故。苦是違逆意爲相。故道非苦。何以故。此道生起。不違聖人意故。能引得一切苦滅盡故。若聖人由寂靜相觀察涅槃。是法由苦相聖人觀之爲苦。唯此法滅聖人觀爲寂靜。於諸法中若有樂受。云何說唯苦聖諦。由樂少故。譬如烏豆聚中亦有綠豆而說爲烏豆聚。餘師說如此。何以故。何智慧人。由以冷水稍稍澆癰所生輕樂。計癰爲樂。此中餘部師說偈

由能爲苦因　與衆苦雜故
由苦所愛故　故說樂爲苦

一切有[2]苦樂　聖人觀爲苦。由行苦同一味故。是故立苦爲聖諦。不立爲樂。云何以苦相。觀喜樂自性受爲苦。由有流無常能違意故苦。譬如彼以苦相觀色想等。色等亦非苦如苦受。是汝所言。由苦因故苦。是義不然。何以故。此執是集相非苦相。諸聖人於色無色界生中。云何起苦想。何以故。於彼衆生五陰非復苦因故。復次於經中說。行苦何用。若聖人於樂由無常故觀苦。無常相苦相有何差別。由生滅爲法。是故無常。由有流能違意。是故爲苦。若見無常此所見即能違意。是故無常想能引苦想。有餘部說。決定無樂受。一切受唯苦。云何知然。由阿含及道理。云何由阿含。佛世尊說。隨所有受皆是苦別名。復有別說。應以苦相觀樂受。復有別說。於苦計執樂想說名顚倒。由阿含證如此。云何由道理。樂因不定故。何以故。隨所有飲食冷熱等。衆生計爲樂因。若過量用非時用。此因復成苦因。此義不應然。謂由樂因增長。或由平等於非時悉皆生苦。是故彼從初皆爲苦因。非是樂因。後時此苦漸漸增長。方得顯了。威儀差別亦應如此。於苦對治。及於苦差別。由起樂想故。何以故。隨世間所有飲食等生具。乃至未爲別苦所逼。若受則不許爲樂。別苦者。謂飢渴寒熱疲倦。愛欲所生苦。是故愚人於苦對治起樂想。非於樂於苦差別亦爾。一切凡夫於中起樂想。譬如擔重易肩。是故由此道理。定知無樂。阿毘達磨師說決定有樂。此執應理。云何知然。此中應問撥無樂人。何法名苦。若汝言逼惱爲體名苦。此樂云何逼惱。[3]若汝言。損害爲苦。樂能增益。云何損害。若汝言非所愛爲苦。此即是所愛云何爲苦。是所愛後於聖人更非所愛。謂於離欲時。是故此樂不成就。不成就故非所愛。不由餘義。何以故。若受由自體性是所愛。此受由自體性。無時無因成非所愛。此義應然。何以故。由聖人以別過失相厭惡此受故。彼觀此受。是放逸處。大功力所成易變異無常。由如此義故。非所愛不由自體相。若此受由自體本非所愛。於中無有人生起愛欲。不應爲離欲。此受以別道理觀察過失。是故知由自體相定有樂受。是汝所言。佛世尊說。隨所有受皆是苦別名。此經世尊自顯了其義。經云阿難陀。我依諸行無常及有爲變異故說。隨所有受皆是苦別名。是故知不依苦苦說此經。此義自然成。復次若由自性。一切受皆是苦。何用淨命。阿難陀問佛如此。問云何世尊說。受有三種。謂樂苦不苦不樂。世尊復說。隨所有受皆是苦別名。世尊依何義說此言。謂隨所有受皆是苦別名。若如汝所執。是理淨命。阿難陀應問佛如此。世尊依何義說此言。謂受有三　佛世尊應答阿難陀言。阿難陀此說是由別意說。謂受有三。佛世尊既不說如此。是故由體性實有三受。故知此經言依別意說。謂隨所有受皆是苦別名。是汝所言。應以苦相觀樂受。是義不然　何以故。此受中有二性。一有樂性。由自性是所愛故。二有苦性。由別道理。是變異無常法故　若以樂相觀此受。則生他繫縛。由有欲衆生樂噉此味故。若以苦相觀此受。則能解脫。有縛衆生由於此得離欲故。如理所見能令解脫。諸佛世尊隨如此理。善教衆生令修學此觀。云何得知。此受由自性故樂。由此偈言

已知行無常　復觀彼變異
故說諸受苦　正[4]遍覺智者

是汝所言。於苦計執樂想。說名顚倒。故知無樂。是義不然。何以故。此言是不了義說。世間有樂想。於受欲塵及生處中。此中樂受。由別道理有苦。若見此一向樂。是見名顚倒。欲塵少樂多苦。一向觀有樂名顚倒。生處亦爾。是故由此證撥無樂。此義不成。若由自性一切受皆苦。復說受有三。此言有何功德。若汝言

[1]請＝精【宮】　[2]苦＝共【三】【宮】　[3]若＝苦【三】【宮】　[4]遍覺智＝覺遍知【三】【宮】

由隨順世間故說。是義不然。何以故。一切受皆苦。此言由別意說故。復次由說眞實言。如經云。是樂根是喜根。應見此名樂受。是苦根是憂根。應見此名苦受。如此廣說已。若人如此。由如實正智觀察五根。此人即滅離三結如此等。云何世間分別苦受有三品。若汝言於下上中品中。如次第世間起樂受等意。是義不然。樂亦有三品故。於輕品[1]得苦中。應起最上品樂意。若人正受香味觸等勝類所生樂。是時受何苦。正受輕苦。於輕苦中起樂心。若爾此輕苦受[2]未生時及滅時。應生最上品樂意。由苦滅無餘故。欲塵樂現前時。應說如此。復次此執云何與理相應。謂於輕品苦受中明了最重領起。於中品苦受中而不分明。復次於三定樂受是輕苦。從第四定以上非苦非樂受。是中若此執云何如理。謂於輕品等苦中分別樂受等。佛世尊說云。摩訶那摩。若色但苦非樂。非樂所隨。廣說如經。是故知有樂受。但不成就。不可由如汝所引經無樂受義得成。是汝所言。由樂因不定故無樂。是義不然。由不解因義故說此言。何以故。諸塵觀依止位差別。成爲樂因。或成苦因。不但唯塵。若至此依止位差別。諸塵必成樂因。無時至此不成樂因。是故可立樂因爲定。譬如火勢。觀應熱飮食位差別成爲美熱因。此火勢即是美熱因。若至此應熱飮食位差別必成美熱因。無時至此不成美熱因。於定中樂因云何不定。是汝所言。於苦對治由起樂想者。是義不然此執於前已破。若人是時正用勝品香等。差別所生樂受。是人於對治中生樂想。若此苦未生及[3]以滅。此樂想應最分明起。於定樂中若生樂想。是何對治。於擔重易肩中別位所生必有樂受。乃至如此相身位未滅。若不爾最後樂想。應最重起。如此疲極人轉威儀中。應知亦爾。是汝所言。後時云何起苦想。若不從初漸漸生苦。是義不然。由身變異差別。譬如酒等初味甜後味[4]酢。是故樂受定有。此義應成。由三苦相應故。一切有流皆苦。是所說集諦即是苦諦。此言與經相違。何以故。於經中說唯貪愛爲集。由貪愛勝故。經中說爲集。不撥所餘諸法爲集。此義云何可知。由於餘處亦說別法爲集故。佛世尊說偈云

業貪愛無明　此三於未來
能爲諸有因

復有經說。五種種子類。是有取識別名。地界是四識住別名。是故經中此言。由別意說。故不了義。阿毘達磨教中。言依法相。復次佛世尊。欲說有爲法相續恒有因故。說貪愛爲集。佛欲說生因有因故。於偈中說餘法。謂業貪愛無明。如經言。業於生是因。貪愛於有是因。復次由經中有因有緣有發起次第故。佛世尊安立種子及田。說識等亦爲因。何法名生。何法名有。界道生等品類差別故。取此身名生。無差別接續後有說名有。此二次第以業及有愛爲因。譬如舍利麥等種子。由品類有差別故。能爲差別芽生因。水等無差別故。通能爲一切芽生因。業及貪愛譬喩如此。貪愛爲有因。此中有何道理爲證。無貪愛人不受生故。何以故。有愛無愛二人俱死。唯見有愛更生。不見無愛更生。由離貪愛無生故。是故知貪愛爲有因。復次由轉變相續故。若是處中有貪愛見心相續於彼數數轉變。是故於未來中由此量應知亦如此。復次更無餘惑能執取此身。猶如貪愛。譬如浴散分中燥摩須羅屑。無有餘因如此堅著。如我愛此即道理。有處佛世尊說諦有四。有處說諦有二。謂俗諦眞諦。此二諦何相。偈曰。若破無彼智。由智除餘爾。俗諦如瓶水。異此名眞諦。釋曰。若物分分被破。物智則不起。此物名俗有。譬如瓶等。此瓶若破成瓦。緣此瓦瓶智則不起。是故瓶等。諸物由形相假有。復次於此物中由智析除餘法。此物智亦不起。此物名俗有。譬如水等。此水若由智析除色大等法。水智則不起。是故水等諸物。由聚集假故有。由名句字門顯示眞實義。緣名句字於眞義起智。若入觀時不能緣眞義。若出觀時不能緣名等。是故名等及此智。由顯示假故有。於此三法以何法爲俗。但名所作無體是俗。由隨順世間。說有瓶水名等。稱爲實語不說爲妄。是故立此爲俗諦。離此三所餘名眞諦。若物分分被破。物智起不異。若由智析除餘法。物智亦不異。若離[5]名等。於境界智亦不異。說此法名眞實。譬如色等。若約隣虛析此色。及由智除味等餘法緣色智起不異。如色受等。應知亦爾。此名世間眞諦。如此等法由於世間實有故故立爲眞諦復有餘師說。若法是出世智

[1]得＝等㊂㊪　[2]未＝味㊂㊪　[3]以＝已㊂㊪　[4]酢＝醉㊂㊪　[5]名＝若㊂

所緣。或是出世後智所緣。如此亦說名眞諦。謂境界眞果眞道眞。若餘法異此三。說名俗諦。略說諸諦已。若廣說應知。如六勝智論說。修何方便能入四諦觀。應說此義。是故從初發行次第今當說。偈曰。住善行有聞。思後學修慧。釋曰。若人求欲觀四諦。從初先學持戒。次取學隨順四諦觀文句。次聽文句正義。聽聞已如理正思義。無倒思已。後修習觀行。令成修慧。此人依聞慧生思慧。依思慧生修慧。此三慧何相。偈曰。名二義境界。聞思修三慧。釋曰。彼言聞慧。緣名爲境。思慧緣名義爲境。有時由文句引義。有時由義引文句。修慧但緣義爲境。何以故。此慧已成故。不觀文字。唯緣義起。譬如有人未曾學泅。不離浮物。若已學未成。或離或捉。若學已成。不依浮物。自能得渡。三慧譬如此。毘婆沙師說如此。於此分別中。思慧不成就。若思緣名起。則成聞慧。若緣義起。則成修慧。若立三慧相。如此則無過失。依聖言量所生決定智名聞慧。依聖教簡擇道理。所生決定智名思慧。依三摩提。所生智名修慧。此三慧皆約因得名。因聞生名聞慧。思修慧亦爾。譬如說食爲命。說草爲牛。若人勇猛求得修觀。此修觀云何得成。是故應說此義次第。偈曰。有二離人。釋曰。若人由身由心。能遠離住。謂遠離群雜及蓋覺觀等惡法。此二遠離。於何人可易善成。若人有知足有少欲。偈曰。無不知足大欲。釋曰。若人不知足有大欲。於此人此二遠離。則難得成。若成亦不清淨。此不知足及大欲。別相云何。偈曰。前已得求多。後未得求得。釋曰。彼說已得可愛衣服等緣。更求多得。說名不知足。求得未得。說名大欲。阿毘達磨師說如此。爲不爾耶。此求多得。於未得起。非於已得。若爾此二何異。汝等應說。若執如此。是義可然。由已得非可愛非多衣服等緣。心憂不安。說名不知足。未得可愛及多求得。說名大欲。偈曰。翻此二對治。釋曰。翻此不知足及大欲。應知二種法爲對治。謂知足及少欲。偈曰。或三界無流。釋曰。此二種對治。或屬三界。或屬無流界。不知足及大欲。唯屬欲界。此知足少欲。自性云何。偈曰。無貪類。釋曰。無貪善根爲性。偈曰。聖種。釋曰。是知足少欲。無貪爲性故。是故入聖種攝。由聖人從彼生故。說彼爲聖種。是聖種❶已無貪爲性故。偈曰。前三知足體。釋曰。前三謂隨得衣服飮食住處知足。此三知足。是前三聖種體。第四聖種。謂修滅樂戲。云何此第四。以無貪爲性。由背有❷欲生故。復次由四聖種。佛世尊顯示何義。偈曰。❸後顯業三生。釋曰。佛世尊旣爲法主。弟子棄捨生具及業基出家。依佛求解脫。法主立二正事。一生具二業基。由前三聖種。安立生具。由第四聖種。安立業基。依此生具。汝等作如此業基。不久應至得解脫。云何法主安立如此生具及業基。偈曰。愛生對治故。釋曰。於經中說貪愛生有四。如經言。比丘因衣服貪愛欲生生。欲住住。欲取取。因飮食及住處。貪愛欲生生欲住住。欲取取。比丘因如此有非有。貪愛欲生生。廣說如經。爲對治此❹四種貪愛故。說四聖種。偈曰。我所我類愛。爲暫永除滅。釋曰。是前所說義復有別意。故須更說。我所類謂衣服等三。❺我類謂自身。於此二生愛。此中爲暫滅我所類愛故。立前三聖種。爲永滅四愛。謂我所類愛。我類愛。故立第四聖種。此義已說。由因此義。觀行人得善調伏。後修觀得成。若人已調伏。堪爲道器。於修中緣何法門。得入修觀。偈曰。入修由二因。不淨觀息念。釋曰。何人因不淨觀入修。何人因阿那波那念入修次第。偈曰。多欲多覺觀。釋曰。若人欲行恒起或重起。此人由不淨觀。得入於修。若人由多覺觀行。起散亂心。此人由阿那波那念。得入於修。何以故。此念由不緣多種境故。是故生起能作滅離覺觀對治不淨觀。由緣多種差別色形爲境能引生覺觀。餘師說如此。又餘師說。由不緣外門起故。不生覺觀。不淨觀如眼識緣外門起❻故。引生覺觀。由觀察彼境故。此中欲有四種。一色欲。二形貌欲。三觸欲。四威儀欲。諸師說。爲對治第一欲。修觀行人。應緣壞黑等色爲境作不淨觀。爲對治第二欲。應緣膖脹被食分散爲境作不淨觀。爲對治第三欲。應緣赤筋相連骨爲境作不淨觀。爲對治第四欲。應緣不動死屍爲境作不淨觀。諸師說。若欲修通對治。偈曰。骨觀通欲治。釋曰。於相連骨聚中四種欲境品類皆悉不有。若緣此骨聚爲境修習不淨觀。通能對治四種欲。由不淨觀皆假想。一處思量爲體故。不能永滅諸惑。但能伏滅諸惑。觀行人修習不淨觀有三種。

❶已＝以【三】【宮】　❷欲＋（欲欲）【三】【宮】　❸後＝復【三】【宮】　❹四＝曰【明】　❺我＋（等）【三】【宮】　❻故＝能【三】【宮】

一初發觀行。二已數習成行。三已過思量行。此中偈曰。骨量遍❶至海。增減名初發。釋曰。若觀行人。欲修習不淨觀。從初於自身分中。安置於心。或在脚指。或在額上。隨所樂處。心已隨事。後於身分作假想。除皮肉血等。次第治骨令淨。心見具足骨聚相。如見一骨聚。假想見第二亦爾。如此次第漸漸增長。滿於房寺伽藍❷國內。乃至遍滿大地。以海爲邊。假想見如此。骨聚遍滿。爲增長意樂故。後更縮減前觀。乃至假想。唯見自身骨聚。爲漸略麁廣心故。心由如此量。自在不淨觀得成。於此位中。是人名初發觀行。偈曰。除脚頭骨半說名數習成。釋曰。復爲漸略。細心量差別故。於骨聚中。除脚骨思惟餘骨。是名下略。如此次第乃至除半身。及除半頭骨。思惟餘半頭骨。是名中上二略。由於略自在究竟故。於此位中。是人名已數習成行。偈曰。安心於眉間。說名過思量。釋曰。此觀行人。除所餘半頭骨。唯安心於自眉間。或緣骨及餘境。一心得住。於此位中。是人名已過思量行。有不淨觀。由境界小故小。不由自在小故小。此中有四句。已熟未熟思惟。未熟已熟思惟。緣自身乃至海邊骨聚爲境故。復次此不淨觀。何法爲性。幾地。何法爲境。何處得生。此義次第應知。偈曰。無貪性十地。欲見境人生。釋曰。此觀無貪爲性。地有十。謂四定及四近邊定中間定欲界。以欲界所見法爲境　所見謂色及形。是故此定以義爲境此義可然。此觀唯於人道中生。餘道則無。何況餘界。於人道中。除北鳩婁。由如此義。是故此觀名不淨觀。隨觀世境界亦爾。若無生爲法。緣三世爲境。由假想思惟故。但是有流。有離欲得。有加行得。由曾得不曾得故。說不淨觀相及差別已。阿那波那念今當說。偈曰。阿那波那念。慧五地風境。依欲身。釋曰。若風向身入名阿那。若風背身出名波那。緣二爲境憶持。名阿那波那念此念以智慧爲性。而說爲念者。譬如念處。此慧因念力得成故。故說爲念。此念依五地生。謂三近邊定初定中間及欲界。由說與捨相應故。由苦樂隨順覺觀起。此定既是覺觀對治故。與苦樂不相應。復次苦樂是定心怨對故。此觀是定心所成故。與苦樂不相應。有餘師執。觀行人入四定觀。皆有捨受。於彼師此觀則有八地。過此於餘地非入出息地故。此定緣風爲境。從欲界依止生於人天有此觀。或由離欲得或由加行得。此觀是眞實思惟。屬正法內觀行人。偈曰。外道無。釋曰。於外道教無此觀。無正說故。自不能覺微細正法。此觀偈曰。六由數等。釋曰。此觀若具與六因相應。方得圓滿。六因者。一數。二隨。三安四相。五轉。六淨此中於入出二息中。不作功用。與心捨身心相唯由念數。一二乃至十。由畏心略及亂。是故不少不多。於此數中有三失。一減數。謂若二數一。二長數。謂若一數二。三雜亂數。謂若入數出。若出數入。若離三失。是名正數。中間若亂。更從初數。乃至得定。隨者不作功用。隨逐入出息行。此息入若遠出若遠。如息行心亦隨行。此息爲遍行身內。爲行身一分。如息行心亦隨行。若息入行。至喉心臍髖下髀脛。由如此處所。次第乃至脚心亦隨行息。若出行。或一❸撲手。或一尋乃至風輪。及鞞嵐婆風。心亦隨行。由此觀思惟眞實故。是義不然。安者或於眉間。或於鼻端。隨所樂處。乃至脚指。堅念於中住。譬如摩尼依縷。相者觀視此息。爲益爲損。爲冷爲熱等。此觀不但以風爲境。以風大爲境。四大及所造色。心及心法。以彼爲依具。以五陰爲境界。轉者轉緣風境慧。安置此念於上上品善根處。乃至世第一法。淨者此念已入見道脩道中。有餘師說從念處爲初。金剛心爲後名轉。盡智無生智名淨。此中說偈

一數二隨行　三安四占相
五轉六淸淨　說名息念觀

此中。應知入出息法。偈曰。入出息隨身。釋曰。隨身所依地。入出息與身同地。由息是身一分故。此息依止身心差別生起生無色界衆生。及在柯羅邏等位。於中不有故。入無心定。及在第四定。於此人亦不有故。何以故。若身中已有空。入出息地。心若正現前。此息必生起。若人出第四定觀風。則先入若死。若入第四定觀風。但出不入。偈曰。衆生名。釋曰。假立衆生法聚中一分故。偈曰。非取。釋曰。與根相離故。非心心法所取爲依止。偈曰。等流。釋曰。非增長非果報。若身增長。此不增長故非增長。已斷更續故非果報。何以故。無果報色有如此相故是等流。偈曰。非下心。所緣非餘心。釋曰。此二息同地心及上地心。能緣此

❶至＝如【宮】【聖】　❷國內＝國田【宋】【元】【宮】，國因【明】　❸撲＝磔【宮】【聖】

爲境。非下地心能緣。亦非威儀及變化等心能緣。說入修二法門已。由此二法門。若已得三摩提。偈曰。修觀已成就。方修四念處。釋曰。爲成就四諦觀故。次說修四念處。何以故。四念處通攝一切法故。能對治四倒故。云何作四念處觀。偈曰。身受及心法。由簡擇二相。釋曰。先由別通相簡擇身。次簡擇受心法。別相者。是彼各各自性。通相者。譬如一切有爲以無常爲相。一切有流以苦爲相。一切法❶以無我空爲相。復次身有何別相。四大四大所造爲相。異前三名法。復次彼說。若人正入修觀。觀身由隣虛分及刹那滅正見。如此身念處得成。餘念處亦爾。復次念處復有何性。念處有三。謂自性念處。相應念處。境界念處。此中自性念處者。偈曰。性慧。釋曰。是何慧。偈曰。聞思修。釋曰。聞思修三慧。是自性念處故。約慧念處成三。偈曰。餘相應境故。釋曰。所餘諸法。若與慧共生。說名相應念處。與自性念處相應故。能緣境界念處故。是二念處境界。說名境界念處。自性念處是慧。云何可知。於身觀身別通身相。名身念處。由此經言故。何法名觀智慧。何以故。若人有慧於內身中。能觀通別二相故。云何說慧爲念處。毘婆沙師說。由念多故。說名念處。義判云。由念力安立成故。譬如破木堅持於楔。若執如此。是義可然。由慧念得住故。慧名念處。如所見不忘故。如淨命阿尼婁馱說。此觀行人。若住觀中。觀身別通二相。念緣身爲境。卽生住長佛世尊。自說。觀行人。若住觀中。觀身別通二相。念住不忘。

由此經故。知慧是自❷性念處。是處說如此義。比丘是四種念處。云何生集。云何滅離。是食生集。卽是身生集。是食滅離。卽是身滅離。此經但說境界念處。於中念止住故。如境界彼名亦如此。由緣自他及二相續爲境界故。四念處各有三種。偈曰。次第如生。釋曰。彼次第隨生。生云何如此。如麁先觀察故。由身是麁愛欲依止。此由受愛欲。此由心不調伏。此由惑不滅。故立次第。偈曰。四。四。對治倒等故。釋曰。能對治淨樂常我。是故說念處次第有四。不增不減。此四念處中。前三境界無相雜。第四有二種。若但見法境界。則不相雜。譬如身等。若通觀二三四。同一道理。同一境界。此則相雜。如此數數修習。身等爲境四種念處已。偈曰。此人法念中。總攝境界住。觀法無常苦空無我相故。釋曰。此修觀人。住相雜境界。於法念處中。一切身等四法。總攝爲一境。由四相觀察。謂無常相苦相空相無我相。偈曰。從此煖行生。釋曰。從此法念處。如此❸次第數數修習。至最上上品。有善根名煖行卽生起。是如煖行名煖行。是能燒惑薪。四聖道火前起相故。故說名煖。偈曰。具四諦爲境。有十六種行。釋曰。此煖善根由位長故。具緣四諦爲境有十六行。以四相觀苦。謂無常苦空無我。以四相觀集。謂因集❹生緣。以四相觀滅。謂滅靜妙離。以四相觀道。謂道如行出。十六行差別後當說。如於煖行前亦如此。偈曰。從煖頂亦爾。釋曰。是煖由軟中上品次第增長。從煖上上品。有善根名頂卽生起。此善根應知如

暖。具緣四諦爲境。有十六行。由是最上上品勝彼故立別名。由是善法頂故。故說名頂。何以故。從此有墮有過故。偈曰。於二由法念。安相。釋曰。於暖頂二善根中。由法念處安相。何法名安相。於四諦初安立十六相。偈曰。長由餘。釋曰。此二善根已生。更修四念處故得增長。若人增長已。於前所得無復現前。由不恭敬故。偈曰。從彼忍。釋曰。從軟中上次第增長。頂善根忍善根得生。最極能忍四聖諦理故。無退墮故。此忍亦有三種。謂軟中上。此中偈曰。二忍。同彼。釋曰。如前說。頂軟中二忍亦爾。由安相故。一切忍。偈曰。法念長。釋曰。是三品忍。同用法念處爲增長。不由餘念處。偈曰。欲界苦爲境增上品。釋曰。是最上品忍。爲引世第一法故。故緣欲界苦起。是故暖等善根。緣三界苦等爲境。此義自成。由不說決定義故。是時能滅色界無色界。對治一一諦相境界。乃至由二刹那心。思惟欲界苦。如此一切說名中忍。若一刹那緣欲界苦爲境。此名上品忍。偈曰。一念。釋曰。此上品忍但一刹那無長時。偈曰。世第一亦爾。釋曰。如上品忍緣欲界苦爲境。一相一刹那。世第一法亦爾。緣欲界苦爲境。一相一刹那。此法是世間法。由有流故。於世間法中最勝故。說世第一勝者。離同類因。由此功力。能引聖道故。是故暖等念處❺爲性故。同是慧性。偈曰。諸五陰離至。釋曰。是一切皆以五陰爲性。由攝伴類故。但離至得。至得非暖等所攝。何以故。勿聖人由現前至得故。更現前暖等善根。此中緣三

❶以無我＝無我以㊂㊐　❷性＝住㊂㊐　❸次第數數＝數數次第㊂㊐　❹生＝有㊂㊐　❺爲性＝性爲㊂，性㊐

諦為境。暖位安相中。修法念處現在同類四。若緣滅諦為境。此有二種。一切中諸行同類。若於增長中。四念處現世修隨一。未來具四。若緣滅為境。增長中但修最後念處同類四。復修四念處。及一切行。由已得性。若安相於頂中。雖緣四諦。修最後念處。緣滅諦增長中。但修最後念處。未來具四。及一切行。若緣三諦。增長中四念處。現世修隨一。未來具四。及一切行。若安相於忍中。於一切位中。修最後念處。未來具四。及一切行。若安相於世第一中。但修最後念處未來具四行亦四。由無後分故。由似見道故。偈曰。如此決擇分。能四。釋曰。如此有四種決擇分能善根。謂暖頂忍世第一。於四中前二是軟品。動故。由有退墮故。忍是中品。世第一是上品。決擇分能有何義。決以無疑為義。擇以分別法相為義。此二即是聖道義。由聖道能滅一切疑故。能分別四聖諦相故。謂此法是苦。乃至此法是道。是故一切聖道。名決擇分者。於見道中。隨約一道故名分。若法能引此令生。說名決擇分能善根。偈曰。修慧類。釋曰。此四皆屬修位。非聞思位故。偈曰。未來中間定。地。釋曰。未來定中間定四根本定。是此善根所依地。六地所攝故。於下地無。以無定故。於上地無。由是見道①伴類故。故於彼無。不緣欲界故。此欲界應先知先滅離故由此二地。互不具奢摩他毘鉢②舍那故。此二是見道伴類。於二地無故。二地非決擇分能善根所依處此四善根。以色界中五陰為果報。但能圓滿不能引生。

由背憎生死起故。偈曰。說二下地。釋曰。大德瞿沙說。前二決擇分能善根。以七地為依處。或依欲界地起。是一切暖等四善根。偈曰。欲依三。釋曰。前三於人道中。生於三洲。若先已生於天道亦得現前。第四於天上亦得生。前三男女二人得。依男女身生。偈曰。第一。女得由二依。釋曰。若女人得世第一。必由二依方得。若男人得但由男人依得。何以故。由先已得女人類非擇滅故。云何捨決擇分能善根。偈曰。由捨地聖捨。釋曰。隨所依地。聖人得此四善根。若聖人捨此地。即捨此善根。不由別因捨地。云何由得度勝地故。不由餘因。偈曰。非聖捨由死。釋曰。若凡夫人。必由捨聚同分故捨。若有若無得度勝地。偈曰。初二由退捨。釋曰。前暖頂二善根。凡夫人由退墮捨。及由死捨。聖人於二無退捨。從忍及世第一。凡夫人亦不退。偈曰。由本中見諦。釋曰。若人依根本定。生暖等善根。於今生若未見四諦必見四諦。厭惡心極重故。偈曰。退已得非先。釋曰。若人退前二後還得。是得未曾得。非得先所捨。③瞿波羅提木叉護。非曾熟修。功用所成故若位各有餘。從此餘更修接之。若無從根本修

阿毘達磨俱舍釋論卷第十六

阿毘達磨俱舍④釋論卷第十七

＊婆藪盤豆造

陳＊天竺三藏真諦譯

＊分別聖道果人⑤品之二

復次如此達捨二退。何法為性。偈曰。二退非至得。釋曰。此二退以非至得為性。達退必由罪過成。捨退則不定。已得暖人後若退墮。必定以涅槃為法。若爾此暖與解脫分能善根何異。由於見四諦位最近故。若無障礙。復次偈曰。暖不受邪教。釋曰。若已得暖人。後退於此位。能不受邪教。若不受邪教暖頂何異。偈曰。頂不斷善根。釋曰。若已得頂人。後退於此位中不能斷善根。有入惡道義。亦得起無間業。偈曰。忍不墮惡道。釋曰。若由捨退忍。無更入惡道義。由已遠離行惡道惑業故。何以故。由得忍位。於道⑥雜生依止。有惑所有別類。皆已得無生法。謂惡趣。卵濕雜生。無想天。北鳩婁。大梵生。黃門。作黃門。二根身。第八有。見修所滅惑。此無生法於軟位。何況於上。是彼無生如應得故。是故無入惡道義。偈曰。世第一離凡。釋曰。若人得世第一善根。由退死二捨無有是處。此人於此位中。已得凡夫非擇滅。無更墮凡夫位義。何以故。離功用於第一剎那中。必證苦諦故。是⑦暖等四善根。各有軟中上三品。即成三性。由聲聞等性差別故　此中偈曰。轉弟子性二。成佛。釋曰。轉此暖頂二善根。從聲聞性生起。得成大正覺有如此義。

① 件＝種【宮】　② 〔含〕－【宮】【聖】　③ 瞿＋（如）【宮】【聖】　④ 〔釋〕－【聖】　⑤ 品＋（第六）【明】＊　⑥ 雜＝離【明】　⑦ 暖＝暖【元】

若得忍已則無此義。何因故不得。彼說由已過度諸惡道生故。諸菩薩由化作他利益爲自勝事。故意能往諸惡趣受生。此性不可迴轉。故無此義。偈曰。轉三餘。釋曰。從聲聞性。轉三決擇分能善根。成異大正覺。謂成獨覺。獨覺性不可迴轉。何以故。偈曰。不求利他故。餘轉性不遮。釋曰。若觀行人本發獨覺願。後入修觀得暖頂二善根。此善根則不可轉爲菩薩善根。何以故。由彼不爲利益他事故。發願修觀故。此二位雖復可轉於彼無可轉義。以心願堅故。若轉作聲聞不遮此義。復次偈曰。至覺彼一坐。後定佛獨覺。釋曰。大師佛世尊及犀角喻佛此二人於一坐中。依止第四定。由明了不動三摩提故。從初發起四決擇分能善根。乃至菩提。[1]唯於一坐得究竟菩提。謂盡智無生智。此義後當說。有餘師說。從修不淨觀。乃至菩提於一坐得究竟。若有人執。有別獨覺異犀角喻獨覺。於彼人轉二善根成菩薩。此義無遮。於過去生未修解脫分能善根。但於今生作功力生決擇分能善根。爲有如此義。不必定。無如此義。何以故。偈曰。前彼解脫分。釋曰。此義決定。應知於過去生先生解脫分能善根已。今生方得生決擇分能善根。若人急疾修行。經幾生修得成解脫分能。及決擇分能善根。偈曰。速解脫三生。釋曰。第一生先生解脫分能善根。第二生次修決擇分能善根。第三生修得聖道。譬如次第下種苗成結實。[2]何故如此次第。於此法眞理及教中。應令自相續入住成熟解脫。諸師說解脫分能善根。偈曰。聞思性。釋曰。此業但是聞思慧類。非修慧類。此有幾業。偈曰。三業。釋曰。若論最勝。但是意業。由願所攝。身口二業亦成解脫分能何以故。有人施一食。或守一學處樂解脫力所引故。因此業引生解脫分能善根。引此業於何處。偈曰。引生於人道。釋曰。人道中於三洲得引生此業。於餘則無。般若厭離二法。如應無故。由義相應。說解脫分能已。入四諦觀次第。是今所說。此中乃至世第一已說。所餘今說故說此言。偈曰。世第一無間。無流法智忍。釋曰。從世第一善根無間。無流法智忍得生。緣於何境。偈曰。欲界苦。釋曰。欲界苦是彼境界。此忍說名苦法智忍。爲顯此無流故。以等流果簡別。此忍能得法智故。名法智忍。譬如花果樹。說此忍名入正定聚。何以故。因此忍觀行人能入正定故。正是何法。經中說涅槃名正。於中定者。是一向不異義。至得此決定故名入。若此忍已生。說此人名道人。此法次一剎那未生時。凡夫性已轉滅。是此忍未來功能。此義可然。無餘譬如燈生。有餘師說。以世第一滅凡夫性。是義不然。同世間法故。此義無失。此彼相違故。譬如上怨家肩殺怨家。有餘師說。由二故滅。此二似無間解脫道故。偈曰。次中。法智。釋曰。次苦智忍後無間於欲界苦中法智生。說此爲苦法智。無流言應知流至一切處。如於欲界苦中法智忍及法智生。偈曰。復爾生。於餘苦類忍。及智。釋曰。苦法智後無間。合色無色界苦。爲一所緣境。類智忍生。說此爲苦類智忍。次無間類智生說此爲苦類智。於初入觀由知法眞實理故。此理無壞。若佛出世及不出世。此理恒然。故說名法。由此後觀是前觀類。後所緣境。是前境類。以後隨應前故。說後名類。如於苦有四忍智生。偈曰。三諦爾。釋曰。苦類智後無間。於欲界集法智忍生。次無間集法智生。如此無間次第。於所餘集類智忍。及集類智生。於欲界滅法智忍。及滅法智生。於所餘滅類智忍。及滅類智生。於欲界苦對治。道法智忍及道法智生。於所餘道類智忍及道類智生。偈曰。如此十六心。觀四諦。釋曰。由此次第。是四諦觀成有十六心。有餘部說。四諦觀唯有一心。此觀於彼應知是不了義說。何以故。於彼經中說四諦觀。類不[3]分別故。此四諦觀。偈曰。有[4]三見境界及事。釋曰。見觀者。由無流智了別諦相故。境界觀者。由與無流智相應同境界故。事觀者。由不相應法故。謂戒生等。若已見苦。此三觀即成。於集等餘。諦有事觀。由斷證修故。若彼說約見觀。立爲一觀。此說不然。由四諦相有差別故。若彼說。由無我相。見一切諦。是義不然。何以故。此觀不從苦諦爲初成故。若爾與經相違。經云。聖弟子由苦相簡擇苦。由集相集。由滅相滅。由道相簡擇道。與無流思惟相應智。說名擇法覺分。若汝言。此經爲顯修道。故說此言。是義不然。如見修故。若汝言。由見一諦於餘得自在故。故說一時觀諦。此義無失。四諦觀中。有說出觀。有說不出觀。此義應思。若說如此。是時正見苦。則滅除集。至得滅修

[1]唯＝惟【三】【宮】下同　[2]何＋(以)【三】【宮】　[3]〔分〕－【宮】　[4]三＝二【宋】【元】

習道故。說一時觀諦若執如此。則無過失。於一諦一見觀。於餘諦說事觀故。若約見觀。於經中說。四諦定次第觀此說可見。經云長者非一時觀諸諦。云何觀次第觀。如此廣說。有三經。皆有譬喩。若汝言。若人於苦諦。無疑無不決心。於佛亦無疑無不決心。由此經。是故知有一時觀四諦。是義不然。依不更起必定應滅。故說此言。是所說有十六心觀。偈曰。世第一同地。釋曰。隨世第一所依地。十六心觀同依此地。世第一所依地有六。於前已說。云何必定應有此義先忍後智。由此義。偈曰。忍智無間道。解脫道次第。釋曰。忍謂無間道。約煩惱至得斷不可間隔故。故說無間道智。謂解脫道。是已解脫❶惑。至得人法故與滅離至得俱起故。故說解脫道是故此二必定應有。譬如牽却關戶。若說第二解脫道。與滅離至得。一時俱起。滅離疑惑智於此境界不應得生。由忍能滅惑故。此難不然。若汝言。九結聚由忍滅。不由智故則與阿毘達磨藏相違。是義不然。忍是智伴類故。譬如臣事說爲王事。忍於智亦爾。爲一切十六心由見諦故。皆是見道。爲不爾。雖然偈曰。由見未曾見見道十五心。釋曰。以苦法智忍爲初。乃至道類智忍。是十五剎那心名見道。何因得名見道。由見所未曾見諦故。於第十六心無未曾見今始見。由❷重習所曾見故成修道。爲不如此耶。此心亦見非自所曾見道類智忍所緣諦。是義不然。何以故。今思約諦不約剎那。復次不由第八剎那諦非所見。譬如一區田。餘一穗未被刈。說未刈田。無如此義。屬果攝故。八智十六行修故。由道於先滅故。修道是彼相續故。是故立道類智屬修道。此不退義。由執持見諦惑滅離故。若汝言。是故此屬見道是義不然。由有太甚❸失故。七智云何屬見道。由見未究竟故。此中見諦未圓滿。由此七智在見中間。是故數彼爲見道。已說此義。謂能決判見修道生及差別。復次已生聖道人所有差別。今當分別說。是前所說見道爲性。十五剎那。此中應知有二人。偈曰。鈍利根二人。於中信法行。釋曰。若鈍根人行於彼中說名由信隨行。若利根人說名由法隨行。由信人故隨行於義故。名由信隨行。又由信根隨行。爲此人法。故名由信隨行。先由信他故尋思義。由法隨行亦爾。先由經等正法。自尋思義。爲此義故說四量。法爲量非人。義爲量非文句。了義爲量非不了義。智爲量非識。云何判此四。由四種人差別故。一由貢高人差別故。二由路柯耶胝柯人差別故。三由自見取住人差別故。四由闇勝人差別故。此中於貢高人。以法爲量非人。由共論說思量爲智所得故。不但由威儀差別。復次佛世尊。有說人有說法。此中法爲量非人。此法有二種。文句及義。此中義爲量非文句。由不愛著國土言說故。何以故。不應成取文句爲勝決定。應思量簡擇義。佛世尊說。經有二種。有了義有不了義。若人簡擇義。應以了義經爲量。非不了義。佛世尊說。隨福行及不動行。識爲生善道。說四諦智爲至得涅槃。若人行於法似法。以智爲量非識。復次於四時中有失無失故。約四人立四量。一❹讀誦時。二憶持時。三簡擇時。四修行時。此二人偈曰。若已滅修惑。於初果道向。釋曰。沙門果初者。謂須陀洹果。於一切果至得中。爲第一故。由未得此果故。若由實有義。但名由信隨行由法隨行。如先由世間道已滅修惑。❺或是具縛。說此爲向須陀洹果。偈曰。乃至滅五品。釋曰。若此人先由世間道。滅欲界修惑。乃至五品離如此說向初果。偈曰。向二滅九前。釋曰。若此二人從第五品後。先滅六七八品已。方入見道中。說此二人向第二果。謂斯陀含。偈曰。離欲欲色界。則向第三果。釋曰。此人若已滅第九品。離欲欲界惑已。滅上界惑。乃至無所有處。說此二人向第❻三果。謂阿那含。偈曰。十六二住果。隨所向三人。釋曰。若第十六心起不可更說。此人爲由信法隨行。亦不可說向果云何可說。住果人住何果。於前若向此果今即住此果。或須陀洹果。或斯陀含果。或阿那含果。阿羅漢果異前三。不可由見道如彼從初得。何以故。由見道能滅修道所滅惑故。無道理先於見諦惑滅離欲有頂故。偈曰。是時信樂得。見至軟利根。釋曰。是時鈍根人先由信隨行。今說名信樂得。若利根人先由法隨行。今說名見至。由得最上品信智故。是故信樂及見所顯。復有何因。若人已斷五品修惑。於第十六心但說爲須陀洹人不。說爲斯陀含向。由此義。偈曰。得果果勝道。由不能得故。未修行勝道。故住果非向。釋曰。若人正得果。不得由果勝道。此

❶惑＝或【明】　❷重＝熏【明】【宮】　❸失＝未【宮】　❹讀＝讃【宋】【元】【宮】　❺或＝惑【明】【宮】　❻三＝一【宋】

義爲定。是故若人住果。乃至未修行果勝道。
爲得別果。是時未可說爲向別果。於餘果亦
爾若人離欲第三定。更依下地❶入正定。此人
必定現前由果勝道。若不爾。從下生上界。則
不應與樂根相應。安立多滅及離欲人。入正
定位中。其義如此。次第安立人今當說。是故
且安立此義。如於欲界中說修惑有九品。如
此偈曰。諸失有九品。地地德亦爾。釋曰。如欲
界中所說有九品惑。於色無色界地❷地乃至
有頂應知各有九品惑。如惑德亦爾。爲對治
此失。名無間道及解脫道。地地各有九九品。
云何如此。偈曰。軟中上三品。更軟等差別。釋
曰。根本有軟中上三品分別。一一品更有軟中
上三品差別故。安立成九品。此云何有。軟軟
品軟中品軟上品。有中軟品中中品中上品。
有上軟品上中品上上品。此中由軟軟品道。
上上品惑滅。乃至由上上品道軟軟品惑滅。何
以故。從初上上品道品不得生故。於已生上
上品道人。相續中上上品惑已無故。譬如浣
衣。先除麁塵垢後方除細。又如麁闇由微細
光滅。微細闇由大光滅。道惑亦爾。何以故。白
法勢力強故。黑法勢力弱故。是故由一剎那
生軟軟聖道。無始生死輪轉所增益。成上上
品諸惑皆得滅離。譬如久時增長三病。以一兩
三角根散卽能牽滅。譬如一剎那小燈。能破
壞久時大闇。如此於一切九品惑中。偈曰。未
滅修惑品。住果七生竟。釋曰。若人已住❸果。
未滅一品修道所滅惑。說此人名須陀洹。唯
能作七生故。說七生勝此一切後。何以故。非
一切皆作七生故。故經中說七生爲勝。七反
受生是彼圓滿生。何以故。勝言者極爲義。道
者謂向涅槃流。由此道行至涅槃故。是人已
至此流故。說名須陀洹。云何至流 若由得初
道故名至流。第八亦應成須陀洹 若由得初
果故名至流。多滅修惑人。及已滅九品惑人。
亦應成須陀洹。約得一切果人。由得第一果。
立爲須陀洹。何因得初果立名須陀洹。不立
第八。由得向果道故。由得見修二道故。由對
證具足流故。於道類智中。是故此人得須陀
洹名。向人則非。此人於人道中作七生有及
七中有於天道亦爾。此人受二十八生。云何
說七生爲勝。由七平等故。故說七生爲勝。譬
如七處勝智及七葉樹。毘婆沙師說如此。若
爾經中云何說。具見人應生第八有。無有是
處。此經意但約一道。若如文分別。中陰亦不
應有。如此七流人至有頂爲勝亦爾。第八生
不應有。由約欲界說。此則無失。此中何證。有
經及道理。定以何證。於人天各有七返。非合
二有七返。經說於人天道。唯有七返。云何得
知此義。七返人道。七返天道。由經言。七返於
人及於天。迦尸比部說。有各各語。謂七返於
人。七返於天。應同此義。若人於人道得須陀
洹果。後必還於人道得阿羅漢果。於天道亦
爾。復有何因。須陀洹不生第八有。由如此量
時。相續成熟故。道類亦爾。譬如七步毒蛇毒。
又如第四日❹瘧。復次由七結爲餘故。下結餘
二。上結具五。雖於中間修聖道現前。不得般
涅槃。七生應受。業勢力所持故下上二業所
引故。若諸佛不出世。在家得阿羅漢果。得阿
羅漢已。必不住家。法爾必得比丘威儀。有餘
師說。或作別道人威儀。云何此人不退善道
爲法行惡道業無增長故。已增長能生果報。
業於生果報中。無復功能故。由相續爲最強
力善根所鎭故。行意二淸淨故。若有定感惡
道業。尙不能得忍善根。何況須陀洹。此中說
偈

懸作小罪生惡道　智作大罪離惡道
如小圓鐵必沈水　大鐵成鉢則得浮

經中說七生爲勝。作苦後邊。何者爲苦邊。度
此七後無復有苦。令苦不更相續。復次涅槃
名苦後邊。云何作涅槃。由能除障涅槃至得
故。譬如人說爲我作穸。有餘人七生爲勝。此
亦不定。是故不說。如此未滅修惑住果人。說
名七生爲勝。偈曰。若滅三四品❺二三生家
家。釋曰。是須陀洹人。由三因緣轉成家家。一
由滅惑故。成三四品惑滅故。二由得惑對治
無流根故。三由生二三生爲餘故。於偈中但
顯二因須陀洹人後得滅時。得惑對治。無流
根義。不由說成故。是生有時最少。過此不應
生故。是故但說生。云何不立由滅第五品。五
品滅時第六品必定滅故。何以故。非一品惑
能障觀行人所應得果。如於一間人不度界
故。是家家人有二種。一天家家。若人生於天。
往二三家般涅槃。或於此天。或於彼天。二人
家家。於人道亦爾。或於此洲。或於彼洲。復次
此得初果人偈曰。已滅至五品。是向第二果。
釋曰。若人得果已。已滅修惑一品。乃至五品

❶入＝人【宋】　❷〔地〕－【元】【宮】　❸(於)＋果【元】【明】　❹瘧＝瘧【元】【宮】　❺二＝一【元】

心。正在第六品。應知此人向第二果。偈曰。已滅第六品。則成斯陀含。釋曰。此得果人已滅第六品。心正在第七品。說名至第二果。由一往生天。更一來生人故。說名斯陀含。過此無生故。欲瞋癡三品。惑薄弱故。今唯軟品爲餘故。是得果人。偈曰。已滅七八品。一生名一間。則向第三果。釋曰。由三種因緣。斯陀含人轉成一間人。一由七八品惑滅故。二由得惑對治無流根故。三由一生爲餘故。云何一品惑能障此人阿那含果。由此人應度下界故。如前所說。於三位中。三種業起爲障。如業能障。應知惑亦爾。由應度業果報果及等流果地故。故惑業皆爲障。間者障義。此障唯一。在唯一生障此人般涅槃故。唯一惑障此人得阿那含果故。故名一間。滅七八品。其義如此。若未入四諦觀前。已滅第三四七八品惑。後方證果。不成家家。亦非一間。乃至由果勝道未現前起。偈曰。滅九阿那含。釋曰。得果人由滅第九品惑。應知名阿那含。於欲界不更來故。由五下分結惑滅盡故。此五滅由合數故說。何以故。於前必已滅三。後滅二故。偈曰。此中生有行。無行般涅槃。上流。釋曰。此人於中間般涅槃故。說名中滅。如此已生。即般涅槃。故名生滅。不由行般涅槃。由行般涅槃。此義應知。此阿那含人有五種。中間滅者。於中陰般涅槃生滅者唯已生不久般涅槃。由熟修運載道故。此滅由有餘涅槃。有餘師說。具二涅槃。是義不然。此人於捨命無自在故。彼說有行滅者。若人受生已。於修不息加行。由多功用般涅槃。恒修習運載道故。無行滅者。不由多功用。後般涅槃。尊重修運載道故。餘師說。由有爲無爲道般涅槃故。是義不然。由太甚過失故於經中先說非行滅。後說行滅。如此次第與理相應。運載非運載道。由❶熟❷修不熟修所成故。是故滅不由功用得。由功用得。生滅者。最能運載道及最上品道。諸惑最軟品。上流者。往上受生。是受生處。於中不般涅槃。流者行義。偈曰。此於定雜修行無下。釋曰。是上流人。由因果有二種。謂由因由果由因者。有雜修定不雜修定爲因故。由果者。阿迦尼師吒爲勝。有頂爲勝故。此中若人雜修定爲因。則往生阿迦尼師吒。於彼般涅槃。偈曰。超出半超出。遍退。釋曰。阿迦尼師吒爲勝。上流人有三種由超出等差別故。此中超出者。於欲界雜修定。已退上三定。由噉初定味。捨命生梵衆天。由隨宿世❸串修故。於中更雜修第四定。從彼捨命。生阿迦尼師吒。此人於中間沒上出。是名超出。半超出者。從初定生淨居已。乃至超一別處。方生阿迦尼師吒。聖人必不生大梵處。由是僻見處故。於一切一❹生故。遍退者。若人行於一切❺處。後入阿迦尼師吒。無時阿那含人是所生處。更受第❻二生。由行增勝故。若爾此人阿那含義。則得圓滿。❼於已生處。一向不更來故。如此雜修定。應知行阿迦尼師吒。復次偈曰。餘行頂。釋曰。非雜修定上流人以有頂爲勝。何以故。此人隨定定品起噉味心。生一切處已。唯不入五淨居天。由次第受三無色處生。後往生有頂皆般涅槃。此是奢摩他行人。前是毘鉢舍那行人。上流人於中間般涅槃。我見此義不違理。而說阿迦尼師吒及有頂勝者。過此無行處故。譬如說須陀洹七生爲勝。如此五人。皆是行色界阿那含。偈曰。行無色餘四。釋曰。有別阿那含。行於無色界。若已離欲色界。捨色界生。受無色界生。此人復有四種。由生滅等差別故。如此阿那含人。合成六人。偈曰。欲界滅復別。釋曰。有餘阿那含。於今生即般涅槃。此名現法般涅槃。是名第七。偈曰。三人更分三。應知九色行。釋曰。復次三種阿那含。各有三差別故。是故行色界阿那含有九人。三種者。謂中滅生滅上流。云何各三差別。中滅者。速疾非速疾久時般涅槃故。由三鐵星譬。所分別故。生滅者。生無行有行般涅槃故。何以故。此三同受生已。後般涅槃故。是故三人同稱生滅。上流者。超出等差別故。故成三人。一切三速疾非速疾久時般涅槃故。是故更互有差別。偈曰。復彼人差別。業惑根異故。釋曰。此三種九種阿那含人。由業❽惑根差別故。彼有差別。此三人有報生報後報差別業故。復次於彼相續。軟中上惑數數行差別故。復次此三人。各有上中軟根差別故。是故此三人。如理各有差別。是前二三。由惑由根差別故有異。後三由後報業差別故有異。此九人由九種業惑根故。是故阿那含人成九種。若爾云何經中說有七種賢聖人行。偈曰。上流非差別。說七賢聖行。釋曰。上流爲法故名上流。由說此人無分別故。經中說七賢聖行。云何依如此上

❶熟＝孰㊄　❷修＝後㊂㊅　❸串＝慣㊂㊅　❹生＝主㊂㊅　❺處＝心㊂　❻二＝九㊄㊅　❼於＝由㊂　❽[illegible]

流行。說爲七賢聖行。不說餘有學人行。唯此
人於餘地有行。餘人則不有。此人但行善業。
不行不善業。若人行此行。唯往不來。如所說
三義。於餘聖人皆無。是故偈曰。善惡行不行。
由往不更還。釋曰。故於上流立七賢聖行。於
餘不立。若爾云何經中說。何者爲賢聖人。有
學人與正見相應。廣說如經。於餘人亦有賢
聖義。此由別意說有。謂永至得不作五種惡
護。又已多滅惡性惑故。若不由別意立賢聖
人義。彼人❶是此論說。復次已轉生阿那含。
爲有如此差別不。不有。由此義偈曰。欲界轉
生聖不往生餘界。釋曰。於欲界中已轉別生
聖人必不得往生餘界。何以故。若至阿那含。
於此生必定般涅槃故。於色界中若轉生聖
人。有時入無色界。若上流有頂爲勝。若爾云
何天帝釋說。是所聞天名阿迦尼師吒。世尊
弟子。於我邊沒往彼受生。毘婆沙師說。由不
解阿毘達磨藏。故說此言。云何佛世尊。不遮
此言。爲隨順帝釋喜心。是故不遮。偈曰。此及
上生人。無練根并退。釋曰。此者是於欲界轉
生聖人。及有別聖人。往上界受生。此等人
無練根修行。又無因緣得退。云何不許欲界
轉生人。及往生色無色界人練根及退事。由
轉別生宿住故。根漸成熟。得勝類依止。由此
二義。無練根及退事。復次未得離欲有學人。
云何不成中滅。由道未成熟故。由思不即現
前故。隨眠惑非劣品故。欲界難出離故。毘婆
沙師說如此。此人所應作事甚多。一應滅惡
無記性煩惱。二應至得第二第三沙門果。三
應出離三界。若在中陰不能成就如此事。於
前已說。若修雜定。此人必生阿迦尼師吒天。
此中何定應先雜修。偈曰。先雜修後定。釋曰。
若人欲雜修諸定。必先雜修第四定。何以故。
此定隨一切事一切樂行中最勝故。若雜修
必由如此方便。或阿羅漢人。或阿那含人。先
修習與多相續相應無流第四定。出此觀已。
次修習與多相續相應有流第四定。出此觀
已。更入無流第四定。由此次第漸漸❷滅無流
有流相續。乃至二刹那入無流觀。二刹那入
有流觀。更二刹那入無流觀。此名雜修定加
行。偈曰。成由一念雜。釋曰。若人無流刹那
後。無間現前修有流。有流刹那後。無間現前
修無流。如此有流刹那。由二無流刹那雜故。
此雜修得成。前二刹那似無間道。第三刹那
似解脫道。如此方便。得雜修第四定。如此雜
修第四定已。由此功能所餘諸定皆可雜修。
此雜修於何處成。於欲界三洲。先學雜修得
已若退。後於色界更雜修。復次雜修四定。其
用云何。偈曰。爲生及遊戲。并怖畏惑退。釋
曰。由三因緣聖人雜修諸定。若利根阿那含
人。求得淨居天生。爲於現法安樂住。若鈍
根阿那含。由怖畏諸惑。欲極遠出❸離。嘅味
相應諸定。爲不更退故。若阿羅漢人利根。爲
於現法安樂住。若鈍根由怖畏諸惑。求不更
退故修此定。復次淨居天生云何唯五。是所
說雜修第四定。偈曰。由雜修五品。淨居生有
五。釋曰。此雜修唯有五品。謂軟中上上上中上
上差別故。第一番修三心令現前。謂無流有
流無流。第二番六心。第三番九心。第四番十
二心。第五番十五心。如此十五修。以五淨居
天爲果。於中隨一切有流故得生彼。隨無流
不得生下。有餘師說。由信等諸根次第增上
故。得生五天。偈曰。得滅定那含。說名爲身
證。釋曰。滅至得於此人有。❹或成此人。故說
得滅。若阿那含人得滅心定。說名身證。由身
證似涅槃法故。云何由身得證。由心無故。由
依身生故。於餘經說有十八有學人。彼中云
何不說身證。由因緣無故。無何因緣。有三種
無流學及無流學果。由此二差別故。安立有
學人差別。滅心定非有學非無學果亦爾。是
故由得此定。不可立爲有學人差別。若如麁
分別。阿那含人差別。應如前分別。若依細分
別。分分開之。數成多千。此義云何。中滅人有
三。由軟中上根差別。由地差別成四。退法等
性差別成六。由❺別處差別成十六。由地離欲
差別成三十六。於欲界具縛聖人。乃至於第
四定。得八品離欲。約處性離欲根差別故。成
二千五百九十二。云何如此。於一處有六性。
性性各有九人。從具縛位乃至離欲八品❻惑。
從自所得定。六九成五十四。十六五十四。
成八百六十四。次由根差別。復爲三倍。若作
如此計。於下定得九品離欲人。此人於上地
說爲具縛。若平等計。如中滅乃至上流亦爾。
若合數一切人。四十*滅十三千阿那含偈曰。
滅有頂八品。成阿羅漢向。釋曰。阿那含義流
至此。阿那含人從於初定離欲一品惑。乃至
滅有頂八品惑。此人成阿羅漢向。偈曰。第九

❶是＝學【宮】　❷滅＝減【三】【宮】*　❸離＝雜【三】【宮】　❹或＝惑【三】【宮】　❺別＝加【明】　❻惑＝或【三】【宮】

無間道。釋曰。能滅有頂第九品惑。無間道中。此人亦是阿羅漢向。偈曰。此名金剛定。釋曰。此者是能滅第九品惑無間道說名金剛譬三摩提。能破一切惑。無惑能破之。此道不破一切惑。由已破故。能破一切惑。一切無間道中最上上品故。餘師說。金剛譬定。有多種差別。[1]非至定所攝。緣有頂苦集爲境。苦集類智行相應有八。滅道法智行相應有八。滅類智行相應。緣初定滅爲境有四。乃至緣有頂滅爲境有四。道類智行相應有四。合緣一切類智品爲境故。此金剛三摩提。由智行境界差別故。成五十二金剛三摩提。如非至定所攝。乃至第四定所攝亦爾。空識無所有無邊入所攝。如理應知。有二十八二十四二十。於無色界所依止法智。及緣下地滅爲境類智無故。下地對治道爲境。互爲因故。有餘師執。道類智一一地對治。亦是此三摩提所緣境。於彼師非至定所攝金剛三摩提。更增二十八故。成八十金剛三摩提。乃至第四定所攝亦爾。於空處等依止。次第有四十三十二二十四三摩提。復次由性根差別。此三摩提更成多種。是所說有頂第九品惑。此由金剛三摩提所滅。偈曰。由得第九滅。盡智。釋曰。與第九品惑滅離。至得俱起智名盡智。即是從金剛三摩提無間後所生解脫道。是故名盡智。由與一切流盡共起故。由此智於初。偈曰。無學應。釋曰。此人於前是阿羅漢向。盡智生時。即成無學名阿羅漢。由至得阿羅漢果故。爲得別果。無有別學更應修學。故名無學。是故爲作他利益事相應。故名阿羅漢。一切有欲人。所應恭敬故。名阿羅漢。是故此義自成。謂所說七人名有學。彼云何名有學。爲得流盡恒學三學爲法。謂依戒學依心學依慧學。此三學戒定慧爲性。若爾凡夫亦應成有學。是義不然。未如實見知四諦理故。後時更作邪學故。是故佛世尊。於經中重說尸婆柯。彼學三學。學三學故。說名有學。此重說有何義。若人正學非邪學。若人如前學。後學亦爾。若爾自性住聖人。云何以學爲法。由意欲故是有學。譬如行人暫息。學至得不相離故。復次何者爲有學法。一切有學人無流法。何者爲無學法。一切無學人無流法。涅槃云何非有學。無學及凡夫與此相應故。云何非無學。有學及凡夫與此相應故。合一切有學無學成八人。向果道人有四。至得果人有四。一爲證得須陀洹果行於道。二證得須陀洹果。乃至七爲證得阿羅漢果行於道。八證得阿羅漢果。此人由名故成八。若由實物唯五。前一是向果道人。後四是住果[2]人。所餘向人不出三果成立故。屬三果攝。此義依次第得說。復次若先多滅。及離欲欲界人有[3]三種。於見道中。成斯陀含向及阿那含向。此非須陀洹斯陀含攝。何以故於前已說。修道有二種。一世道。二出世道。有學人由何道得離欲。從何界得離欲。偈曰。由出世離欲。有頂。釋曰。從有頂若得離欲。必定是有學由出世道。不由世道。云何如此。從有頂上無復世故。依自地道非對治故。自地道云何不能對治。自地惑所隨眠故。若惑於此道類中隨眠。不可立此道類能滅此惑。若道[4]是此惑對治。此惑則不得於此道中隨眠故。依自地道不得爲自地惑對治。偈曰。餘二種。釋曰除有頂於一切地離欲中有二種。由世出世道。凡夫及學人。皆得離欲。此中偈曰。由世道聖人離欲至得二。釋曰。由世間道。若聖人至得離欲。則有二種滅離至得起。一世間至得。二出世至得。偈曰。餘說由出世。釋曰。由出世道。若聖人得離欲。滅離至得亦有二種。餘師說如此。何以故。偈曰。捨惑不應故。釋曰。若聖人由聖道至得離欲。若世間至得不生。此義中。若人由聖道。離欲無所有無邊入。依[5]上諸定。更修練根行。此人由具捨前道。果道一向無故。與上地惑滅離應不相應。若捨此已。應更與彼惑相應。偈曰。有頂半解脫。如上生不應。釋曰。此人雖無世間滅離至得。亦不得與彼惑相應。譬如有學人於有頂惑[6]以得半解脫。於中必無世間滅離至得。由修練根行故。已捨出世至得。與彼地惑亦不相應

阿毘達磨俱舍*釋論卷第十七

---

[7]阿毘達磨俱舍釋論卷第十八

婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*分別聖道果人*品之三

復次如凡夫生初定地以上。由捨欲界惑滅

[1] 非至＝未來㊂【宮】 [2] 〔人所…次〕二十字－【明】 [3] 三＝二㊂【宮】 [4] 是＋(人所餘向人不出三果成立故屬三果攝此義依次)【明】 [5] 上＝止㊂【宮】 [6] 以＝已㊂【宮】 [7] 此卷宮本缺

離至得。與彼惑不更相應。於彼亦爾。是故此執非證。復由何地得離欲。偈曰。由無流非至。離欲一切地 釋曰。若依非至定地。修無流道。 能離欲一切地乃至有頂若人依近分定。得下地離欲。爲如無間道一切解脫道亦從近分定起不非。何爲。偈曰。從定近分後。[1]脫道三地勝。釋曰。一切衆生生地有九種。謂欲界四色定四無色定。此中從欲界離欲。乃至第二定離欲。名三地勝。於此三地中。最後解脫道。或從近分定起。或從根本定起。偈曰。非上近分。釋曰。從三地勝以上。一切最後解脫道。皆從根本定起。悉不從近分定起。捨根平等故。於三定中近分及根本。由受根異故。有餘人不能得入根本定。 通修行根難成故。是故於離欲三地。最後解脫道。亦得從近分定起。由無流非至定得離欲一切地。此義已說。 由餘地未說故今應說。偈曰。[2]聖由八自上滅。釋曰。若由八種無流定得離欲。謂色定中間定無色定。從自地及上地。皆得離欲。非從下地。 先已離欲故此中出世無間道解脫道緣四諦爲境故。如諦十六相起。此義自成。偈曰。解脫無間道。世間如次第。寂靜麁重等。想上下地境。釋曰。 解脫道起。寂靜等爲相。無間道起。麁重等爲相。此二道如其次第。第一緣上地爲境起。第二緣下地爲境起。若解脫道思量上地。 則緣寂靜美妙出離隨一相故。若無間道思量下地。則緣麁重逼惱厚壁隨一相故。由不寂靜。故名麁重。由大功用所成非美妙。故名逼惱。由多過失能違逆故。不得出離此地。故名厚壁。譬如罪人不離牢獄重障故。翻此相應知寂靜美妙出離相義。說隨本應餘義已。復次從盡智無間後。何智得生。偈曰。若不壞盡智。後無生不生。盡智或無學。正見。釋曰。若人成不壞法阿羅漢。從盡智無間後。無生智必生。非盡智無學正見生。若非不壞法人。從盡智更生盡智。或生無學正見。非無生智有退墮故。復次此無學正見。於不壞阿羅漢。爲必不生耶。偈曰。此通應。釋曰。若不壞法阿羅漢。從無生智後。有時無生智更生。有時無學正見生。何以故。此正見於一切阿羅漢。皆通無差別。是前所說四果。此果屬何法。是沙門若果。何法名沙門若。偈曰。沙門無垢道。釋曰。若道是無流稱爲沙門若。由此道人成沙門那。由能寂靜惑故。如經言。此人能寂靜多種惡法。不應慧法。染污法隨順生死能感後有。乃至老死故。名沙門那。凡夫非必定能寂靜衆惡故。非眞實沙門那。復次此沙門若。何法爲果。偈曰。有爲無爲果。釋曰。有爲無爲法。是沙門若果。此果於前已說有四種。謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。如經言。比丘沙門若果有四。廣說如經。復次此果有幾種。偈曰。彼一滅九十。釋曰。此沙門若。沙門若果。有爲無爲。各八十九。此是何法。偈曰。解脫道與滅。釋曰。爲滅見惑。有八無間道八解脫道。爲滅修惑。於九地各有九品無間道。各滅九品惑。各有九品解脫道。此中一切無間道。名沙門若。一切解脫道。名有爲沙門若果。是無間道等流果。及功力果故。諸惑滅離。名無爲沙門若果。由如此義。有爲無爲果各有一滅九十。 若爾於佛世尊此義應合分別。不可分別。若果甚多。偈曰。成立四種果。由五因具有。釋曰。於滅道位中。若具有五因。於此位中佛世尊安立沙門若果。何者五因。偈曰。捨前得別道。得通滅果果。及至得八智。修習十六行。釋曰。一先捨離前道。二至得未曾得道。由捨離至得向道道果故。三合數至得滅。由一至得至得一切滅故。四一時得八智故。五四法智及類智。修習十六諦相。謂無常等相。如此五因 果果皆有此五因。不可於佛果中立若。[3]唯無流道名沙門若。云何世道所得二種果。名沙門若果。偈曰。世道得[4]離故。得無流持果。釋曰。 於二果中不唯以世道滅爲果。謂斯陀含果。阿那含果。云何見道果滅於中相*離。同一至得。攝一切滅。爲一一果故。是故經中說。何者爲斯陀含果。謂三結滅離。及欲瞋癡薄弱。何者爲阿那含果。謂五下分結滅離。由無流道至得滅離故。故此道被持。由無流道力。至死不退失故。是故此滅如理應成沙門若果。 是前所說名沙門若果。復次此偈曰。婆羅門梵輪。說此梵轉故。釋曰。由能遣蕩諸惑故。說名婆羅門。或說名梵輪。由梵轉故。與無上梵法相應故。說佛世尊名夫嵐摩。如經中說。世尊是夫嵐摩。如此寂靜。如此清涼。廣說如經。故佛世尊名夫嵐摩。 此輪是佛世尊輪。故名梵輪。[5]唯佛世尊所轉故。偈曰。法輪名見道。釋曰。 輪者何義。因此得行故說名輪。由見道似輪故。說此法

[1](解)＋脫㊂　[2][聖]－㊄　[3]唯＝惟㊂　[4]離＝雜㊂*　[5]唯＝惟㊂

名輪。云何相似。偈曰。疾行等輻等。釋曰。由疾行故似輪。由捨此趣彼故。由未伏能伏已伏鎮令不失故。由從下向上從上向下故。由此疾行等義故言似輪。由輻等義者。八分聖道。由輻等義似輪故。大德瞿沙說此名輪。正見正覺正進正念。此四法似輻。正語正業正命。此三法似轂。正定此一法似輞。是故見道說名法輪。立此見道為法輪。以何法為證。於聖憍陳如見道生時。由說言世尊已轉法輪故。云何三轉十二相。此法是苦聖諦。此諦必應知。此法已知。如此三轉。於一一轉中。法眼成智成明成慧成。如此三轉及四相。諦諦皆有。由同三及十二故。說三轉十二相。譬如說聰慧於二處七處。由此轉見道修道無學道。如數已顯現。毘婆沙師說如此。若執如此。不但見道有三轉十二相。云何安立此為法輪。是法門本名法輪。此中亦具有三轉十二相。若爾云何三轉。於中三番轉四諦故。云何十二相。三番思想四聖諦故。謂此法名苦聖諦及集滅道聖諦。此法必應知。必應滅。必應證。必應修。此法已知已滅已證已修。云何說名轉。由行度他相續令彼解此義故。復次一切聖道皆是法輪。由能行度於弟子相續故。此法於他相續。由生見道故。正被轉說已轉。復次於何界中得幾沙門若果。偈曰。欲三三界後。釋曰。唯於欲界中得三果。於餘無。最後沙門若果。謂阿羅漢。此果於三界通得。此前二果。未離欲人所得故。於上不得。此義應理。第三果云何於上不應得。偈曰。上界無見道。

釋曰。於欲界上無見道。若離此道。已得離欲人。至得阿那含果。無有是處。由此義。是故但於欲界有三果。由何因於上地無見道。於無色界正聞無故。不能緣下界境故。故無見道。於色界中。偈曰。無厭故此作。彼究竟經故。釋曰。色界凡夫。由愛著三摩跋提樂。由無苦受故。不生厭惡心。若離厭惡。無別道理能引生聖道。如此等名道理。亦有阿含為證。經言有五人。於此造作於彼究竟。何者為五。中滅乃至上流。造作者。謂初發修見道。是涅槃正方便故。究竟者。謂至得阿羅漢果。由此經故。知於上界無見道。前已說此義。若不壞法阿羅漢。盡智後必生無生智。阿羅漢為有差別不。說有。偈曰。阿羅漢有六。釋曰。於經中說。阿羅漢有六性。一退墮法。二自害法。三守護法。四住不動法。五應通達法。六不壞法。偈曰。前五信樂性。釋曰。除不壞法一人。所餘五人信樂得為先。偈曰。彼脫依時愛。釋曰。此五人應知。彼解脫依時得成。及最所愛恒守護故。是故說彼有時解脫。彼觀時得解脫故。由除觀字故。說時解脫。譬如❶酥甕。何以故。彼人現前修三摩提。必觀時成時者。謂命緣無病住處時等。觀此時彼俱解脫成故。偈曰。不壞法無壞。釋曰。若不壞阿羅漢所得解脫。則恒成無破壞。由無退墮故。偈曰。故非時解脫。釋曰。是故說此人不依時解脫。何以故。此人不觀時。恒解脫如意。能現前修習三摩提故。復次由暫時永時解脫故。立彼為有時解脫無時解脫。由有退失不退失義故。偈曰。此先

見至類。釋曰。此不壞法阿羅漢。於學位中應知見至為性。此六阿羅漢。為從初有六性。為後得六性。偈曰。有餘本得性。有餘練根得。釋曰。有人從初本以退墮為性。有人從初本以自害為性。所餘性亦爾。復次有人。先以退墮法為性。後由修練根行。更進得自害法為性。乃至進得不壞法為性。應知亦爾。此中退墮法者。若人必定從所得法退墮。不能得自害法為性。自害法者。若人必定應殺害自身。守護法者。若人隨自所得必定應守護。住不動法者。若人離最強退墮因緣。雖不恒守。必定應住於所得不動。無退墮故。離加行故。不得增進。通達法者。若人後時必定通達不壞法為性。不壞法者。若人必定不如前人有退墮。前二人於有學位中。無恒修及尊重修。但根有異。第三人恒修加行根鈍。第四人尊重修加行根利。第五人具二修但根鈍。第六人具❷德二修慧根最利。第一退墮法人。非必定應有退墮。乃至通達法人。非必定應通達。不壞法但約有義。故說此名。若人執如此。於三界中皆具六阿羅漢。此義不相違。若人執彼必定有退等事乃至通達。於彼人欲界中有六阿羅漢。色無色界唯有二。謂住不動法及不壞法。此二人更退自害。修練根行。此事不有故。此六人中何人得退。從何法退。為從果。為從性。偈曰。退性有四人。五退果。釋曰。自害等四人從性退。何以故。退墮法人。無更從自性退墮。退墮法等五人。皆從果退。此五人雖退。偈曰。非先。釋曰。若人先所得性。此人不

❶酥＝蘇㊪㊬　❷德＝得㊂

從此性退。由有學無學道成就令堅實故。若有學性。世出世道所成就。亦無有退。由修練根行。後所得性。此性有退。若人得初果。此人從初果無退。從餘果得退。是故從須陀洹果。無有退墮。若作如此執。退法有三人。一在退墮性中般涅槃。二修練根所得性退。三退墮有學。自害有四。三如前。第四更還退性。如此餘三增一一品。如次第應知。成五六七人。是本所得性。若退成有學人。於中得住不住餘性。若不爾。由得增❶長性。轉增不成退。❷復有何因從初果❸不退。偈曰。見惑無類故。釋曰。云何無類。一切見諦所滅惑。依我生起故。彼以身見為根本故。此所依我。必定永無。故說無類。若爾彼應成緣無為境。非緣無為境。由緣諦為境故。於諦中不如分別為境。若爾何惑不然。有差別。何以故。我見於色等類。由作者受者自在者分別故。增益非實有我性起。以身見為依止。所餘邊見等惑生起。是故說無類。修道所滅惑。欲瞋慢無明。於色等類中。愛增上起。不了為自性生起。是故說有類。何以故。彼有微淨等境。由緣此故。彼得起我等皆無髣髴。復次❹隨道所滅惑。有境類各各相對。謂可愛不可愛等。一切見諦所滅惑。通以我等相為境。是故無各相對境類。復次見道所緣境。謂無常苦無我空。真實是有故。非世道所緣故。於無始生死。先未曾所證見故。是故初果無退事。復次聖人。若不至心觀察。由❺忘失修惑則起。若至心觀察則不得起。譬如於藤起蛇想。若人不至心觀察。我見等惑則不得生起。諸見由明了決度故。是故聖人。從見諦惑。無有退義。經部師說。從阿羅漢果。無有退義。此義真實可然。云何可知。由阿含及道理。此中是何。阿含經云。比丘此是真滅。❻若由聖智所滅。復次偈曰。說無放逸事。釋曰。經云有學人。於無放逸中。我說必有無放逸事。於阿羅漢我不說。若汝言。於阿羅漢亦有無放逸事。如經言。阿難。於阿羅漢人。利養讚歎等事。我說亦能為障礙。是義不然。此經所說。退但說從現法安樂住退。是不壞心解脫。本來身所證。我說從此無別因緣能令阿羅漢退墮。若汝言。從依時解脫有退。是義可然。我等亦說。如此此依時解脫義。應須思量。為是阿羅漢果。為是九定是根本定及根本三摩提。云何知依時現前故。說名依時解脫。為於現世安樂住數數所尋修故。說名所愛。有餘師說。是應所噉味故。說名所愛。阿羅漢解脫恒相隨逐故。不可立為依時。非復所愛故。不可立為所愛。若從阿羅漢果有退墮。理云何。佛世尊說。唯從依心學現世安樂住有退。是故應知此義。謂一切阿羅漢解脫。必是不壞法。從現世安樂住。阿羅漢有退。由利養讚歎等心散亂故。由自在退失故。由根鈍故。有人亦不退。若利根人。此中若有退說名退法阿羅漢。若不退說名不退法阿羅漢。自害法等義應如此思。不退法住。不動法。不壞法。此三人有何異。不退法者。非練根至。不壞法者。由練根至。此二人隨所修得三摩跋提差別。從此無退墮。住不動者。彼於隨所得功德中住。從此功德必定不退。亦不增進生餘功德。若生餘功德從此得動。如此應知三人差別。偈曰時解脫瞿提。釋曰。淨命瞿提柯在學位中。由數數噉定味故。由根鈍故。從依時解脫退墮生憂悔心。欲捨身命。執使自害。於將死時得阿羅漢。即般涅槃。是故瞿提柯非退阿羅漢果。於十增經中說此言。有一法必定應生。謂依時所愛心解脫。復有一法必定應證。謂不壞法心解脫。若依時所愛心解脫。是阿羅漢果。云何於十中作❼兩番說。於餘處不曾聞說阿羅漢後更應生。 云何文必定可證。若汝言。鈍根所攝阿羅漢果必應更生。此經文欲證何義。若汝言。欲顯於生果有能故。以此文為證。若爾於餘果亦可以此為證。若汝言。此果應生故。故說應生。餘果最應生。是故依時解脫。非阿羅漢果。若爾云何說阿羅漢依時解脫。若阿羅漢人由鈍根故。現前修三摩提觀時得成。❽說此為依時解脫。翻此為非時解脫。阿毘達磨藏說。有由三處欲界隨眠欲生起上心。何者為三。一欲界隨眠欲未得滅離。二隨欲界上心欲法對根現前三。於中起不如思惟若。 汝言此。 文依具因生惑故說。何惑由不具因得生。依阿含證不退義如此。云何由道理。若阿羅漢人。已得如此對治。由此一切惑至得永不生為法。云何更退。若此對治未生。云何諸流得盡。由未永拔除惑種子。更生為法。若流未盡。云何稱阿羅漢。依道理證不退義如此。偈曰。由火聚譬退。釋曰。若爾火聚譬經汝宜應救。此經言。多聞聖

❶長＝遍㊂　❷復＝後㊂　❸不＝無㊂　❹隨＝修㊂　❺念十(念)㊂　❻若＝各㊂　❼兩＝二㊂　❽說＝就㊂

弟子。如此行如此住。有時有處。由念忘失故。更生惡不應慧覺觀。是義不然。何以故。此文中不定顯現阿羅漢。云何知。由此經言。阿羅漢心長時歸向空寂。乃至垂墮涅槃。由此言故。知前非證。復有餘經中說。阿羅漢有如此力。由一切流處諸法。阿羅漢恒時清涼。恒時寂靜。由此言故前非證。有如此言。乃至未棄捨行。若爾有學人在行中。亦有此義。於❶或生中火聚譬經。由依有學位說故。於阿羅漢無如此失。毘婆沙師說。諸阿羅漢人。從果得退。爲唯阿羅漢有六性。餘人亦有。偈曰。凡學人六性。釋曰。不但阿羅漢有六性。凡夫及有學人。皆有六性。何以故。是阿羅漢六性。以彼次第爲前。復次偈曰。見道無練根。釋曰。於異見道處。有修練根行。於見道中則無。修加行不及故。有人於凡夫位中。修度餘根。有人於信樂得位中。修練根行。經中說言。是人所得四種依心現法安樂住。從此隨一我說有得退墮。是不壞心解脫。唯一阿羅漢人。本來身所證。我說無別因緣能令阿羅漢從此退墮。云何不壞法阿羅漢。從現世安樂住得退。偈曰。退墮有三種。已得未得用。釋曰。已得退者。若人從已得功德退墮。未得退者。若人不能得應得功德。受用退者。若人所得功德。不令現前。此三種退墮中。偈曰。最後佛不壞。中間餘有三。釋曰。佛世尊但有受用退無餘。由如來一向行利益他事。不壞法阿羅漢。有受用退及未得退。謂從勝人法差別。未至得故。餘諸阿羅漢。亦有已得退未得退受用退。此二可知。由經依受用退。說退。立不壞法阿羅漢不退。此不違經。是故一切無流解脫。皆不可壞。如所說安立不壞法阿羅漢義。此義如非不如。是故此義不可難。謂阿羅漢。皆以不壞爲法。此名顯不壞義。復次如毘婆沙言。若有阿羅漢。退阿羅漢果。此阿羅漢。爲更受生不。不更受生。云何得知。偈曰。退位不死故。釋曰。無有一人從聖果退在退位中捨命。何以故。如經言。比丘聖弟子。若忘失憶念皆悉遲緩。雖然若滅此忘失。速得滅盡。由此經言。是故無有死義。若不爾此正梵行。非可安息。若人從此果退。是昔所住果非所作事。爲更作不。偈曰。不作非所作。釋曰。若人已退。不更作與本果相違事。譬如健人雖跌不躄。若人修練根行。❷有幾無間道及解脫道。偈曰。無間解脫九。不壞。釋曰。若人求通達不壞法性。是通達法人所修。有九無間道九解脫道。譬如人求得阿羅漢果無間解脫道。云何如此。是軟根性。偈曰。由久事。釋曰。此人於長時已數習軟根性。此根由少分功用不可迴轉。由有學無學道所成堅實故。偈曰。於見至一。釋曰。若人欲通達見至性。修無間道唯一。解脫道亦一。於中方便道亦一。是一切無間道解脫道。偈曰。無流。釋曰。何以故。由有流道修練根行。無有是處。根無流故。道所緣境皆眞如故。何處根可練令增進。偈曰。人道增。釋曰。於人道中得修練根行。於餘處則無。無退墮故。復次何人依何地得修練根行。偈曰。無學依九地。有學但依六。釋曰。若無學人依止九地修練根行。謂未❸至地中間定四色定及三無色定。若有學人。依六地修練根行。離三無色。何以故。由此義偈曰。捨有差別果。得勝果道增。釋曰。若人修練根行。捨果及果勝軟根道。即得利根性果及道。無阿那含果是無色界攝。由此因故。有學於無色界無練根行。是故一切阿羅漢。唯有九人。由根差別故。云何如此。偈曰。二佛聲聞七。有九由九根。釋曰。何者七聲聞。退墮法等人有五。不壞法人有二。一由練根❹至。二從本。是不壞法性。於本不壞性中有差別。謂二佛。一獨覺。二大正覺。此九人由軟軟中軟上軟等根差別故。是故成九阿羅漢。一切聖人唯有七人。謂由信隨行。由法隨行。信樂。得見至。身證。慧解脫。二分解脫。如此七人。偈曰。加行根滅定。解脫二故成。七人。釋曰。若由加行成二人。謂由信隨行。由法隨行。於前由信受他教。及由法修行。於義修加行故。若由根成二人。謂信樂得見至。由軟鈍堅利根故。一由信樂勝。二由般若勝。若由三摩跋提成一人。謂身證。由身證得滅心定故。若由解脫成二人。謂慧解脫❺二分解脫。由慧及定解脫惑障及定障故。此人由名成七。偈曰。或六人。三道人雙故。釋曰。若由實義唯有六人。何以故。於見道中有二人。謂由信隨行。由法隨行。此二人若於修道中成別二人。謂信樂得見至。此二人若於無學道中。成別二人。謂時解脫非時解脫。此中若由根差別。由信隨行人成三人。若由性更成五人。若由道成十五人。住於❻八忍及七智

❶或＝惑㊂　❷有＝者㊂　❸至＝來㊂　❹〔至〕－㊂　❺（由）＋二㊂　❻八＝人㊂

故。若由離欲成七十三人。一具縛人。於離欲欲界有九人。乃至離欲無所有無色處。各有九人。由依處有九。謂三洲及六欲天生。由根性道離欲依處。合數成百千四十七千八百二十五人。所餘諸聖人。如義及理。應如此數。是所說名二分解脫。此是何人。慧解脫復是何人。偈曰。❶得滅定俱脫。餘人慧解脫。釋曰。若人先得滅心定。後於無學位。名二分解脫。由般若及三摩提。解脫惑障及八解脫障故。所餘但由般若力。一向解脫惑障故。佛世尊所說偈

若捨此五結　不壞法具學

有幾量此人成具分有學。偈曰。由定根果故。說圓滿具學。釋曰。有學人由三義故稱具學。一由果。二由根。三由三摩跋提。但由果者。謂信樂得阿那含人非身證。但由根者。謂見至未離欲。由果由根者。謂見至阿那含未得身證。由果由三摩跋提者。謂信樂得阿那含已得身證。由果根三摩跋提具學者。謂見至身證阿那含。但由三摩跋提。及但由根三摩跋提不由果爲具有學人。無有是處。偈曰。無學圓滿德。由二。釋曰。圓滿無學者。唯由二。一由根。二由三摩跋提。若果未圓滿成無學。無有是處。是故於果不論圓滿不圓滿。但由根圓滿。不由三摩跋提者。謂非時解脫。慧解脫人。若但由三摩跋提圓滿。不由根者。謂依時解脫。二分解脫人。由根及三摩跋提圓滿者。謂非時解脫。二分解脫人。所說道差別有多種。謂世出世道。見道修道無學道。或說加行道無間道解脫道增進道等。若略說此道有幾種。偈曰。略說道四加行無間。解脫增進道。釋曰。加行道者。若從此道無間道生。無間道者。若由此道能除惑障。解脫道者。從已解脫無間道所滅惑障。後次最初所生道。增進道者。從解脫道後所生餘道。謂三摩提通練根等道。此四種云何說名道。由此法是般涅槃路故。說名爲道。若人發行此路。必定得至涅槃故。復次由此法觀行人尋求涅槃。故說名道。解脫增進云何名道。由是前道種類故。由最上品故。由能令至後有故。說前爲後道。由是入無餘涅槃方便故。故此四皆是道。復次此道有時說名行。由此行至涅槃故。此行有四種。如經言。有行苦遲智。有行苦速智。有行樂遲智。有行樂速智。此中偈曰。依定道樂行。釋曰。於四定中此四種道。說名樂行。由攝分故。奢摩他毘鉢舍那。平等起故。此道不由功用成故。說名樂行。偈曰。於餘地苦行。釋曰。於餘地。謂非至定中間定無色定中。此道說名苦行。由不攝分故。奢摩他毘鉢舍那不具故。大功用所成故。說名苦行。何以故。非至定及中間定。此定由奢摩他不具。未至初定及二定故。無色定由毘鉢舍那不具。思想心細故。此樂苦行。復有二種。偈曰。遲智軟根人。速智約利根。釋曰。若人根鈍。或樂或苦行。此行名遲智。若人根利此行名速智。復次於此行中智遲故。說名遲智。速智亦爾。復次此行是遲人行故。說名遲智。速智亦爾。復次此道或名覺助覺助法有三十七品。謂四種念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。此中偈曰。盡無生二智。菩提。釋曰。是盡智無生智。由人差別故。成三種菩提。一聲聞菩提。二獨覺菩提。三無上正遍菩提。由無餘無明滅故。是已利如實能覺。已作不應更作故。偈曰。由順此。三十七覺助。釋曰。由彼法爲菩提生方便生住。❷受用故。故三十七得覺助名。偈曰。由名實義十。釋曰。此覺助法。若由名說三十七。若由實物。一切菩提助法。則唯有十。何者爲十。偈曰。信精進憶念。三摩提智慧。喜捨及輕安。戒覺。釋曰。信者於七處心澄淨。精進者於境界心勇猛。念者於所緣境心明不忘。定者於境界一心寂靜。慧者如理解。喜者心安樂。捨者心無功用。輕安者身心隨事。戒者能平身口。覺者能思量。如此十物。云何安立於七處。偈曰。慧念處。精進名正勤。如意足名定。釋曰。於中四念處正勤如意足。智慧精進定爲自性。次說五根。如根力亦爾。由執名有異。何以故。信精進念定慧五物。是根即是力。於中念處擇法覺分正見。即是慧。正勤精進覺分正精進。即是精進。如意足定覺分正定。即是定。❸覺分正念。即是念。何法爲餘。喜輕安捨覺分正覺及戒分。此五爲餘。如此助覺法。唯有十物。若依毘婆沙師執。有十一物。身口二業不相通故。是故戒分成二物。是前所說四念處等。智慧精進定爲自性。此中應知。偈曰。由隨勝立名。一切加行得。釋曰。於中由隨勝故。說如此名。一切加行所得法。皆是念處正勤如意足。云何說精進名正勤。

❶得滅定俱脫＝得滅定俱解脫【宋】【元】，俱由得滅定【明】　❷受＝處【三】　❸（念）＋覺【三】

由彼能安立身口意業令勝。云何說三摩提。名如意足。一切勝德。以彼為依止故。若有人說。唯三摩提名如意足。謂欲等。於彼人道品成十三物。長欲心故。若執如此。即與經相違。經云比丘。我今為汝說如意及如意足。乃至言何者為如意。於正法中有比丘。證用多種如意境界。謂本是一即成多種。廣說如經。云何前說名根。後說名力。由軟上差別故。由可勝伏不可勝伏故。根者雖於修觀中增上。在下劣位中。所對治惑。能勝伏故。故是根非力。力者於修觀中在勝上位。所對治惑不能勝伏故。故是力非根。云何立次第。若人信此行❶有勝果。為求得此果故修正勤。若人恒修正勤。憶念得住。若人專念境界。心不散亂故。即便得定。若心得定。則見知如實。因如此義。故立次第。復次於何位中。何菩提助法所應顯現。偈曰。初發行決擇。分中所分別。於修位見位。七部次第知。釋曰。初發行位中。為了持身等境界。是故先修四念處。由為得增勝生長精進故。故於暖位修四正勤。由能入不應退善根故。故於頂位修四如意足。由不更退故至增上位。是故於忍位修五根。非惑可勝伏故。是故於世第一位。修五力。又世間餘法。亦不能勝伏。由近菩提位故。是故於修道中修覺分。由發行所顯故。是故於見道中修聖道。是彼所隨逐故。為隨數次第故。先說七後說八。若隨修次第。先修八後修七。此中擇法覺分者。此是覺亦是覺分。正見是道亦是道分。毘婆沙師說如此。有餘師不破此次第。說❷助覺法次第。初發行者。為制伏於多種境界散亂偏倒諸習故。修四念處。四念處是觀行人繫錄心處。為滅除一切依貪憶念分別。由此經言故。知四念處為發行初。由念處力故。能生長精進。為成四事故。能正安立心❸令勝❹故。次四念處。修四正勤。由此正勤心安無憂悔故。治心成三摩提故。次四正勤修四如意足。由依止定信等諸根成出世法增上緣故。次四如意足修五根。此根最能制伏所對治法。起行由自功能。離同類因。能生出世法故。次五根修五力。於見道中修覺分。於見修道中修聖道分。何以故。經中說此言。於八分聖道中。一切應修至修圓滿。謂四念處至修圓滿。乃至七覺分至修圓滿。復有經言。比丘宣示如實言者。謂為四聖諦觀。譬如自所行路。更如此行。為修八分聖道營。是故應知。於二位中修八分聖道。此等次第皆成。說次第已。此義今當說。於覺助法中幾法是有流。幾法是無流。偈曰。無流覺道分。釋曰。由安立彼於修道見道中。是故覺分道分。皆是無流。於世間亦有正見等法。此法不得聖道名。偈曰。餘法有二種。釋曰。所餘覺助法。有有流有無流。復次於何地。有幾覺助法。偈曰。於初定具足。釋曰。於初定地中具有一切三十七菩提助法。偈曰。非至定除喜。釋曰。云何無喜。諸近分定勢力所❺將故。復於下地疑怖未息故。偈曰。第二定離覺。釋曰。於第二定中正覺所離。唯有三十六。於彼無覺觀故。偈曰。於二三所離。釋曰。第三第四定中覺助法。喜覺二法所離。唯有三十五。偈曰。及中定。釋曰。於中間定亦二所離。同三十五。偈曰。離戒前二三無色。釋曰。於三無色界。正語正業正命喜正覺所離。唯有三十二。偈曰。於欲界有頂。離覺聖道分。釋曰。於此二處。唯有二十二菩提助法。何以故。於此二處。非無流道器故。若人正在三十七覺助法觀位中。於何位應知得正解淨信。偈曰。見三諦得戒。及法正解信。於見道信佛。及信弟子眾。釋曰。若人正見苦集滅聖諦。於法得正解淨信。及得聖所愛戒。由見道聖諦。於佛世尊及聖弟子眾。得正解淨信。何以故。是於二正解淨信。即於能成佛無學獨得法中生正解淨信。於能成僧有學無學法中。生正解淨信復得戒。及於法正解淨信。偈曰。法謂三諦。及菩薩獨覺道。釋曰。是故若人正觀四諦。於法得正解淨信。此法由信依處。及名差別故。說四正解淨信。偈曰。若約物唯二。信戒。釋曰。佛法僧正解淨信。信為自性。是一法聖所愛。戒是戒一法。故約實物彼唯二物。此二為有流為無流。一切正解淨信一向。偈曰。皆無流。釋曰。正解淨信有何義。如實覺了四諦已。於四處得無流❻信。說名正解淨信。此信由無流智所成。通於二人。此人正出觀時。如現前生起。四信如此次第。云何出觀現前❼生起。知世尊是正覺遍知。是世尊正法正教於正說中第一。是世尊聖弟子眾。於正行中無等。似醫師方藥安養病人三類故。是心淨信所作名戒淨信。或說第四云。若人得淨信已。如此正行名戒淨信。此似無病

❶有＝者㊪　❷助覺＝覺助㊂　❸令＝念㊂　❹故＋(故)㊂　❺將＝持㊪　❻信說＝說信㊂　❼生＝正㊂

類故。或說此四似[1]道路師似路似宗侶似乘。經中說。有學人與八分相應。無學人與十分相應。 云何不說有學人有正解脫正解脫知見。偈曰。解脫非學分有繫故二種。釋曰。有學位中人正有繫。由未能免離煩惱縛故。若正有繫。云何立彼爲解脫。若解脫一分縛。不可說爲已解脫。若無解脫。云何得立解脫知見。無學人已永解脫一切煩惱縛故。 可說有解脫。由依自二證智所顯故。此言如理。何法名解脫。此解脫有二種。一有爲。二無爲。此中偈曰。惑滅是無爲。心淨了有爲。釋曰。無爲解脫。謂諸惑滅盡。有爲解脫謂無學心淨了。偈曰。此分。釋曰。此有爲解脫。說名無學分。諸分有爲故。偈曰。即二脫。釋曰。此有爲解脫。經中說爲二種解脫。謂心解脫及慧解脫。應知此二於無學人是解脫分。 若爾於餘經中云何說此言。毘耶伽何者爲解脫。謂心永圓淨。此中有比丘。於欲心離欲及解脫。於瞋癡心離欲及解脫。 如此若未圓滿解脫聚爲圓滿。若已圓滿。爲攝持是欲及精進等。廣說如經。是故不應但以心了爲解脫。此云何眞慧。已遣欲等諸惑。是心一向無垢。餘師說名解脫。說正解脫已。正解脫知見。異於正見。此是何類。偈曰。慧如說菩提。釋曰。是前所說名菩提。此法於今應知說名正解脫知見。謂盡智無生智。復次何心得解脫。爲是過去現在未來。偈曰。解脫正生心。無學從惑障。釋曰。未來心說名正生。此心屬無學人。從[2]此惑障得解脫。阿毘達磨云[3]知此。此心何法爲障。煩惱至得爲障。能礙彼生故。何以故。於金剛譬[4]定時。此至得卽滅。滅時此無學心正生。此生時卽是解脫。此至得已滅。此無學心已生。說名已解脫。若爾未生心。及世間心。此心亦解脫。云何說正生及無學。若生必定解脫。此心是今所說。世間心從何惑解脫。從障生解脫。若人未解脫。解脫心爲不生[5]耶。生不如今所論解脫心。此心何如。與惑至得相應故。此道在何位。能除自生障。偈曰。正滅道能滅能障道諸惑。釋曰。若道正在現世。能損前惑。爲未來惑作次第緣。力於未來惑引擇滅爲永遮令不更生。是故道正在現世。損現在遮未來將起時。是前所說無爲解脫。經中所說界有三種。謂滅界離欲界永除界。此法有何異。偈曰。無爲[6]解脫界。釋曰。此無爲解脫卽是三界。此中偈曰。離欲謂欲滅。釋曰。欲煩惱滅說名離欲界。偈曰。滅界餘惑滅。釋曰。異欲餘煩惱滅。說名滅界。偈曰。永除別類滅。釋曰。離惑類所餘諸法滅。說名永除界。此三界卽是無爲解脫。若由此類心起厭惡。爲由此類心得離欲不。此中有四句。云何作四句。偈曰。厭離由苦集。忍智故。釋曰。由苦集忍及智心。但生厭惡。不由餘法。何以故。此二是憂惱境界類故。偈曰。離欲。釋曰。由滅道忍及智心。但得離欲。不由餘法。何以故。此二是喜樂境界類故。偈曰。二由一切滅。釋曰。是一切苦集滅道忍及智。能滅諸惑。由彼心得厭惡。亦得離欲。并二由餘法若彼不能滅惑。此中若已離欲人。重觀四諦。由法智忍。不能滅惑。若智加行解脫增進道所攝。此智亦不能滅惑。偈曰。此中立四句。釋曰。是故應知四句義如此

阿毘達磨俱舍[7]釋論卷第十八

阿毘達磨俱舍[8]釋論卷第十九

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*分別慧品第七[9]之一

已說諸忍及諸智已。說正見及正智。諸忍爲非智。正智爲非正見耶。偈曰。無垢忍非智。釋曰。是前所說八種無流忍非智。是所應滅隨眠疑惑未滅故。可說彼名見。決度尋覓爲體性故。如忍但是見性非智如此。偈曰。盡無生非見。釋曰。盡智無生智非見。非決度尋覓爲性故。偈曰。異彼聖智二。釋曰。異於忍及盡智無生智。所餘無流般若。亦見亦智。偈曰。餘智。釋曰。世間般若一切皆是智。偈曰。見有六。釋曰。五見及世間正見。此六種世間般若。名見亦智。所餘非見但智。由幾量能攝一切智。由十智。若略攝十智。[10]唯有二智。偈曰。有流無流智。釋曰。一切智不出二性。謂世智出世智。此二中偈曰。第一名俗智。釋曰。有流智說名世俗智。何以故。此智由多緣瓶衣男女等俗類爲境故。偈曰。無流智有二。法智及類智。釋曰。無流分爲二智。謂法智類智。以此二智合前成三智。謂世俗智法智類智。此中偈曰。俗

[1] 道＝導㊂ [2] 此＝諸㊂ [3] 知＝如㊂ [4] 定＋（滅）㊂ [5] 耶＝邪㊂ [6] 解脫＝脫說㊂ [7] 〔釋〕－宮聖 [8] 〔釋〕－宮 [9] 〔之一〕－宋元宮 [10] 唯＝惟㊂宮下同

智一切境。釋曰。一切有為無為法。皆是俗智境。偈曰。欲苦等為境。法智。釋曰。法智者。於欲界中以苦苦集苦滅苦滅對治為境。偈曰。若類智。上苦等為境。釋曰。類智者。於色無色界中以苦苦[1]集苦滅苦滅對治為境。偈曰。此二由諦異。成四。釋曰。法智類智。由諦有差別故成四智。謂苦智集滅道智。由緣四諦起故。偈曰。四更二。名盡無生智。釋曰。法智類智。由境已成四種。於中若非無學正見為性。名盡智無生智。偈曰。此智復初生。苦集類智性。釋曰。此二智若初生。名盡智無生智。以苦集類智為性。由苦集各四行相。緣有頂陰為境界故。金剛譬三摩提。與此二所緣境同不。　若金剛譬三摩提緣苦集為境則與二智同境。若緣滅道為境則與二智不同。偈曰。從四他心智。釋曰。他心智從四智成。謂法類道世俗智。此他心智。更須決判。偈曰。過地根人上。釋曰。若過地心。下地不能知上。謂下地定心不能知上地定心。　若過根軟根不能知上。謂信樂得人。及時解脫人道。不能知見至得人及非時解脫人道。　若過人下人不能知上人心。　謂阿那含阿羅漢聲聞獨覺佛道。下不能知上。偈曰。滅未生不知。釋曰。若過去未來他心。他心智則不能知。以現在他心為境界故。復有何非所知。偈曰。法類互不知。釋曰。法智種性他心智。不能知類智種性他心。類智種性他心智。不能知法智種性他心。何以故。此二[2]心以欲界上界對治為境界故。於見位中無他心智通。以時促故。見位得為他心智境。此中若人由他心智。欲知見道心。先作加行已。偈曰。見位初二念。聲聞犀喻[3]二。佛自然具知。釋曰。若聲聞修他心智。欲知見道中他心。得知前二剎那心。謂法智忍法智。知類智種性境。別加行所成故。是時於中修彼他心智方便。此修觀人。已度至第十六心。於中間不能得知。若犀角喻獨覺。欲知見道中他心。得知三剎那心。謂前二心及第八集類智心。由加行軟故。餘師說。　知第一二第十五心。佛世尊一切見道剎那心。不由加行心知。但以自性心知。復次盡智無生智。此二有何差別。偈曰。盡智於四諦。已知等決知。不更應知等。說名無生智。　釋曰。阿毘達磨藏云。何者盡智。苦諦我已知厭。集諦我已斷除。滅諦我已證得。道諦我已修習。以此義。是知見明覺慧解先正對觀。是名盡智。何者無生智。苦諦我已知厭。不更知厭。乃至道諦我已修習。不更修習。以此義。是知乃至正對觀。是名無生智。云何由無流智得知如此。由無流智後智出。觀已得知如此。由後智有差別故。立盡無生智有差別。　罽賓國阿毘達磨師說如此。有餘師說。由無流智得知此義。說盡無生智為見者。為以一切名釋此義故。復次由證智為性故名見。是故[4]阿毘達磨藏中說。若法是智即此法是見。　復次為顯今所說見異前所說見。如此名十智。謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智盡智無生智。　此中世俗智。是一智一智分。法智是一智七智分。類智亦爾。苦智是一智四智分。集智滅智亦爾。道智是一智。[5]是五智分。他心智是一智四智分。盡智是一智六智分。無生智亦爾。云何智唯三。安立為十。偈曰。由自性對治。行相行相境。加行作事辦。因圓故說十。釋曰。彼說由七種因緣。安立智成十。一由自性故安立世俗智。非能知眞實義故。二由對治故安立法類二智。由能對治欲界上界故。三由所緣相異故安立苦集二智。不由境界體異故。四由所緣相及境界體異故安立滅道二智。　五由加行異故安立他心智。何以故。由此智他心法非所知故。唯欲知他心故。修加行人。得他心智。六由作事已辦故安立盡智。由事已辦人相續初生故。　七由因緣圓滿故安立無生智。　以一切無流法為因故。是一切三界具對治故。於前已說。法智唯能對治欲界。復次偈曰。法智於滅諦。及道諦修道。是三界對治。釋曰。滅道二法智。若修道所攝。能對治三界。偈曰。類智非欲治。釋曰。類智一向不能對治欲界。此智異二故。說具對治。此十種智中。幾智有行相。復有幾行相。偈曰。法智及類智。有十六行相。釋曰。此二智一一皆具十六行相。此行相後當說。偈曰。俗智如不如。釋曰。世俗智有十六行相。　有別相能緣一切法通相別相等故。偈曰。由自諦相四。釋曰。苦集滅道智。由緣自諦行相起故。一一有四行相。偈曰。他心智亦爾無垢。釋曰。無流他心智。亦如此由緣自諦行相故。亦成四行相。唯道智故。偈曰。復有垢。如應知自相。釋曰。若有流他心智。是自所應知心及心法如。如彼相思想亦爾。能

[1]集＝菓㊂　[2]〔心〕－㊂㊎　[3]二＝三㊂㊎　[4]阿＝何㊎　[5]〔是〕－㊎

取別相爲境故。此二種偈曰。緣一物爲境。釋曰。是時若緣心爲境。不能緣心法爲境。若緣受不能緣想。如此等。若爾云何佛世尊說。若心有欲如實能知。此心有欲。如此等心及心法。不得一時取。譬如衣及衣垢非俱時取故。有欲心者。有欲有二種。一相雜有欲。二相應有欲。此中若心與欲相雜。由二義有欲。若異此有流心由相應義。是故有欲。此經中所說有欲。是相應有欲。若欲對治說名無欲。餘師說如此。何以故。若與欲相應說名無欲。何有與別❶惑相雜亦應成無欲。是義不然。何以故。此心非欲對治故。若無染污心。非有欲非無欲。不應成無欲如此等。是故與欲相應心。此中說名有欲。乃至有癡無癡等。應知亦爾。略心者是善心。由境界少故。散心者是染污心。與散亂相應故。復次略心者與睡眠相應。散心者所餘有染污心。西國諸師說如此。毘婆沙師不許作此說。彼說此一心亦略亦散。染污睡眠相應故。 若爾則與阿毘達磨藏相違。彼藏云。若如實知略心。此智成四智。謂法智類智世俗智道智。下劣心者。是染污心。與❷懈惰相應故。上勝心者。是善心。與精進相應故。 小行心者。是染污心。❸或善小淨品所治故。大行心者。翻於前心。由根價伴類隨從力少多故。何以故。若有染污心則與二根相應。若善心則與三善根相應。若染污心則少價。不由功用所成故。若善心則大價。由多功用所成故。若染污心。無未來同類修故。無多伴類若善心有過去未來同類修故。 有多伴類。若染污心則少隨從。三陰所隨從故。若善心則多隨從。四陰所隨從故。染污心力少。彼所斷善根更相續故。善心力多。由一剎那苦法智忍生。能殺害十惑永不生故。是故有染污心說名小。善心說名大。動心者是染污心。與掉起相應故。不動心者是善心。能對治彼故。非寂靜心寂靜心亦爾。非定心者。是染污心。與散亂相應故。定心者是善心。能對治彼故。 非修心者是染污心。 非生修及事修所修故。修心者是善心。生事二修所修故。非解脫心者是染污心。 由非自性解脫相續解脫所解脫故。解脫心者是善心。由二解脫所解脫故。毘婆沙師說如此。若作此解則不隨順經。亦不能釋如此文句差別義。云何不隨順經。如經言。云何心於內成略。若心與羸弱睡眠相應。或於內攝持相應。不與毘鉢舍那相應。云何心於外成散。若心於五欲塵倒亂馳動故。於前不已說耶。 此心亦略亦散。 已說不應理。說睡眠相應染污心不立爲散故。於前不已說耶。與阿毘達磨藏相違。阿毘達磨藏相違。此亦可然。但勿與經相違。云何不能釋文句差別義。 不說散下劣動不寂靜不定非修非解脫心差別義故。略上勝等亦爾。若非不已說諸文句差別義。同是染污心。由顯彼過失差別故。同是善心。由顯彼功德差別故。 是故彼義差別已說。不救經相違故。❹此所說義。 非文句❺義。 若於經中許此心是下劣。心卽是動心。汝釋可然。經中不說此義。經言是時若心下劣。或疑欲下劣。於此時中輕安三摩提捨覺分。非是修時。是時若心馳動。或疑欲馳動。 於此時中擇法精進喜覺分非是修時。諸覺分爲有散心修不思量。彼此中說名修。由能令現前故。是故無失。 此中若心由*懶惰勝。說名下劣。若心由掉起勝。說名馳動。是故無失。如此等或共生故。是故我等說。若心下劣卽有馳動此語與密意相應。我亦不遮。於經中意不爾故。我說如此。是汝所說。一切欲相應心。說名有欲。何心與欲相應。若汝言欲至得相應故。說與欲相應。無流心應成有欲。謂有學心。若言緣欲爲境界說名有欲。阿羅漢心亦應有欲。何以故。此心有時緣有流心分別有欲。 由緣欲爲境界故。是心云何得成有流。若汝言緣通*惑爲境故。是故說有欲。若爾是心但有癡非是有欲。由緣癡爲境界故。緣他心爲境界心。不緣至得爲境界。非此心境界。緣欲爲境界。是故不由欲相應故心有欲。此中應知。若爾有欲心云何。與欲相雜是名有欲。不與欲相雜。是名無欲。見經意如此。 餘經中所說是人心無欲無瞋無癡。不迴轉爲法。於欲界色界無色界依欲等至得滅。故說此文。若爾於前爲不已說耶。若心與別惑相雜。由但不與欲相雜故。應成無欲。由此經意則無過失。不得取此心爲無欲。云何不取。由經已說。此心有瞋有癡等。故勿復廣論。應說本悉檀。爲取他心行相。爲取他心所緣境。不取此二爲境。不觀行相境界起故。但知此心有欲。不能知色等境。是心生欲處。若不爾。此心則緣色等爲境界。若取他心

❶惑＝或(三)(宮)*　❷懈惰＝懈墮(宋)(元)(宮)*，懶惰(明)*　❸或＝惑(三)(宮)　❹此＝比(宋)　❺義＝差(宋)(元)

緣色等爲境。他心智應成取自性。一切他心智知物別相。謂心及心法。現世他相續。欲色相應不相應爲境界。於見位被遮。於修位中得。非空無相不相應法盡智無生智所攝。無間道所遮。此義應知。說他心智已。偈曰。後二十四相。空無我所❶雜。釋曰。後二者。謂盡智無生智。此二智行相有十四。離空無我二行相故。此二雖緣眞如。多緣虛假知。我生已盡。我不見從此後更受別有。由觀中智力故。出觀說如此言。爲有無流❷別行相心。爲無。若依罽賓國師說。偈曰。無淨出十六。行相。釋曰。彼說無無流行相出四諦十六行相心。偈曰。餘師有。釋曰。西國師說。阿毘達磨藏中說。異十六心別有無流心。云何得知。彼藏云。若不相應心。爲得知與欲界相應法不得知。由無常苦空無我。或由因集有緣得知。或有是處有是義。由道理相應故得知。無是處無是義。由道理不相應故得知。此執非彼藏義。謂有是處有是義由道理相應故得知等。 此何爲有是處有是義。由無常等相故得知。是彼藏義。是義不然。何以故。於餘文中不說此義故。如此執若是彼藏義。此文句於餘處亦必定應說。彼藏云。由見諦所滅心。爲知與欲界相應法不。得知。由我由我所由斷由常由無因由無事由非撥由勝由上由無等由極由淨。 由解脫由出離由不決由二心由疑由愛著由瞋恚由高慢由不了。 由如此非理相應得知。若爲結前此文句中應說前文句。謂有是處有是義等。由不說故。是故知非是此義

四諦十六行相。爲由名有十六。爲由實物有十六。餘師說。由實物唯有七。由名有十六。集滅道行相。各共顯一物故。毘婆沙師說不爾。彼說云何。偈曰。實物有十六。釋曰。此中隨屬緣故無常。逼惱爲性故苦。對治我所執故空。對治我見故非我。同種子法道理故因。和合顯現行故集。 生所顯故有相應能成故緣。譬如土聚弋輪繩水等聚集故。能成瓶等果。此法亦爾。諸陰斷絕故滅。能殺三火故靜。無災橫故妙。出一切過失外故離。由行義故道。與理相應故如。正所成就故行。一向過度故出。復次一向不定故無常。負重故苦。❸由人所離故空。不如意作故非我。來義故因。生起故集。行相應故有。爲勝依故緣。無相應相應斷故滅。三有爲相所離故靜。眞實善故妙。極至止息故離。能對治邪道故道。能對治不如故如。順趣涅槃土故行。一切有對治故出。如我等所信受今當說。生滅爲法故無常。違意故苦我所離故空。自非我故非我。因集有緣。如經中說。是五取陰。依欲爲根依欲爲集。依欲爲生。依欲爲有。有名應在後說。此四於欲有何差別。愛欲有四種。於自體稱我起愛欲。名自體無差別。愛欲。謂我應生名無差別後有愛欲。謂我應生如此如此。名有差別後有愛欲結生愛欲名受生愛欲。 此中第一是苦初因似根。譬如於果種子故名因。第二由前所。引譬如果初出❹芽等故名集。第三是如此種類苦緣。譬如於果田水土等爲緣。何以故。由隨田等緣於果中香味力熟威德差別得成故名

緣❺等。四即是生。從此生成故。譬如於果華終故名。有於愛欲行經中有二五❻二四有四欲。生起事盡故滅。無苦故靜。如經言。比丘如此諸行皆苦唯涅槃寂靜。無上故妙。不更迴轉故離。由成路故道。如實生起故如。定淨故行。如經偈言唯此道無餘。能淸淨見故。永破有故出。復次爲對治常樂我所我見行故。修無常苦空無我行相。 爲對治無因一因轉變因知先因見行故。修因❼集有緣行相。爲對治無解脫見行故。 修滅行相爲對治計解脫爲苦見行故。修靜行相。爲對治於定起美妙見行故。修妙行相。爲對治數數退故解脫非極定見行故。修離行相。爲對治無道邪道有餘道此道更迴轉見行故。修道如行出行相。行相是何法。偈曰。行相謂智慧。釋曰。若爾行相不成智慧。智慧與別智慧不相應故。若執如此則應道理。謂一切心及心法。於境界中取差別名行相。爲但智慧能取境差別耶。非。云何。偈曰。共此緣境法。釋曰。般若及一切有境界法。皆能取境差別。偈曰。所取別有法。釋曰。若法是有一切必定取差別所取。若如此執。此義則成。智慧是行相。復由取差別能觀有法。復爲餘法所觀。所餘有境界法。由取差別能觀有法。復爲餘法所觀。若無境界法。但是取差別所觀。從此後是十種智。今當說善等差別。偈曰。初智三餘善。釋曰。是一初智謂世俗智最先所說故言初。此智有三性 謂善惡無記。所餘九智唯是善性。偈曰。此智通諸地。釋曰。一切地者。謂欲界乃至有頂。偈曰。

❶雜＝離【三】【宮】　❷別＋（相）【三】【宮】　❸由＝內【宮】　❹芽＝牙【宋】【元】【宮】　❺等＝第【三】　❻二＋（各）【宮】　❼集＝對【宮】

法智六地。釋曰。法智於四定及未至中間定所得。偈曰。類。九地。釋曰。類智於前六地及三無色所得。偈曰。復六智。釋曰。苦集滅道盡無生此六智。若通論亦於九地所得。若別論法智所攝。則於六地得。若類智所攝。則於九地得。偈曰。四定他心智。釋曰。他心智但於四定得。非餘處。偈曰。欲色身依止。釋曰。此他心智。於欲色界得修令現前。偈曰。法智依欲身。釋曰。法智但依欲界身現前。非於色無色界身可令現前。偈曰。餘智依三界。釋曰。何者爲餘智。除他心智及法智。所餘八智。分別諸智地及依止已。以四念處攝諸智今當說。偈曰。念處一滅智。釋曰。是一滅智❶名法念處。偈曰。他心智三念。釋曰。他心智若緣他心起。必定緣受想行❷等。偈曰。所餘四念處。釋曰。除滅智他心智。所餘八智。通四念處攝。何智幾智爲所緣境。偈曰。法智境九智。釋曰。法智緣九智爲境。除類智。偈曰。類道智境九。釋曰。類智亦緣九智爲境。除法智。道智亦緣九智爲境。除世俗智。偈曰。苦集智境二。釋曰。世俗智若他心智是有流。此二智是苦集智境。偈曰。四智十。釋曰。世俗智他心智盡智無生智此四智。緣十智爲境。偈曰。非一。釋曰。唯一滅智不緣智爲境。緣無爲法爲境故。偈曰。應合法有十。釋曰。爲分別智境。於十種法中應合十智。何者十法。偈曰。三界無流法。無爲二二種。釋曰。有爲法分爲八。欲界色界無色界無流界。與心相應。與心不相應差別故。無爲分爲二。善無記差別故。是名十法。此云何合。何智緣幾。法爲境。此中世俗智。緣一切十法爲境。法智緣五法爲境。欲界及無流四法善無爲法。類智緣七法爲境。色界無色界及無流六法善無爲法。苦智集智緣欲界色界無色界六法爲境。滅智但緣善無爲一法爲境。道智緣無流二法爲境。他心智緣三法爲境。欲界色界及無流相應法。盡智無生智緣九法爲境。除無記無爲。由一智能知一切法不。不得。雖不得。偈曰。世智除類初。一智由無我。釋曰。世俗智除自類初剎那。一切餘法由無我相能解。謂一切法無我。是自體及自體共生諸法名自類。不能緣此法。有境界及境界有差別故。共一境界故。最近同時故。此智若是欲界智。是聞慧。若是色界智。但是聞慧非修慧。修慧緣別地爲境故。此義已度。是義今當說。何人與幾智相應。若凡夫人。但與一世俗智相應。若離欲凡夫❸人。與他心智相應。復次若聖人。偈曰。一智應有欲。於無流初念。釋曰 若未離欲聖人。❹若法智忍初生剎那。與❺一世俗智相應。忍非智故。偈曰。第二三應。釋曰。於苦法智剎那。與三智相應。世俗智法智苦智。偈曰。上。於四一一增。釋曰。從第三剎那上第四剎那。應知一一智增。苦類智剎那苦類智增。集滅道法智剎那集滅道智增。是故於道法智與七智相應。若先離欲人。應知一切位中。他心智增相應。復次於何位中修習得智有幾。偈曰。如生彼所修。忍智於見位。未來。釋曰。於見道中若忍若智正生。此二同類。於未來被修。是彼行相有四亦被修。於見道中云何唯修同類智及行相。未通達餘性故。偈曰。於中爾❻世智於三類。釋曰。於見道中世俗智是所修於苦集滅三類智時。非法智時不能對觀一切諦故。❼故偈曰。名對觀後智。釋曰。是故此世俗智。說名對觀後智。於一一諦對觀最後時所修故。云何於道類智不修此智。此道先由世道。未曾對觀故。對觀不遍故。何以故。一切苦可得遍知。一切集可得遍除。一切滅可得圓證。道則不爾。不可圓修故。是故無對觀後。於中不得修對觀後智。若爾是時一切集未皆滅除。集類智亦無對觀後。不應得修對觀後智。是義不然。何以故。見集諦所應滅集。皆已滅盡故。道者是見諦所滅惑對治。不可一切皆修令盡。由性多故。是故道有別異。有餘師說 由見道伴類故。此執不可取。爲證不成就故。對觀後世俗智。有時可令現前不一向。無時可令現前。此云何。偈曰。此無生爲法。釋曰。此智於在觀及出觀位。一向不生爲法。若入觀不得生此智。以相違故。若出觀亦不得生此智。以心麁故。若爾此云何可修。先未曾得今始得故。今時云何得。若不可令現前生。由至得故得。由得故得。此釋所未曾聞。是故如此修必定不成。若執如此。修義得成。如宿舊師說。彼說云何。由出世法功力故。此對觀後智則是所修。云何已修觀後出觀人。緣四諦爲境。最勝世間智。今得現前。卽彼是修如此修卽是至得。若得能現前彼依止相續。何以故。若得性已性果必可得。毘婆沙師不樂

❶名＝若【宮】　❷等＝識【宮】　❸人＝又【宋】【宮】　❹若＝苦【宮】　❺一＋(切)【宋】【元】　❻世＝處【宮】　❼[故]－【三】【宮】

受此義。復次此世俗智。爲依幾地修。隨見道
地。偈曰。自下地。釋曰。隨見道所依止地。或
即依此地。或依此地之下地。修世俗智。若是
道依止未至定地生。所修世俗智有二地。或
依未至定地。或依欲界地。乃至若見道依止
第四定地生。所修世俗智。或同或下。有此世
俗智。幾念處攝。偈曰。滅後。釋曰。若觀滅諦
已後。所得世俗智。是最後念處攝。謂法念處
由決判一世俗智。所餘應知。皆是四念處攝。
此觀後世俗智。偈曰。共諦相。釋曰。隨正對
觀諦所得。此智行相則同此諦行相。由說與
對觀同行相。則已說此智與彼所緣同諦。由
見道所得故。偈曰。用得。釋曰。世俗。智有二
種。一性法得。二修習❶得。由執此智共同類
起。於欲界色界四陰五陰爲自性。偈曰。十六
六有欲。釋曰。所修此言流。若未離欲人。於
第十六道類智剎那中。有二智現在修。有六
智未來修。謂法智類智苦集滅道智。偈曰。離
欲人有七。釋曰。若人先已離欲。於道類智中。
他心智是第七所修。偈曰。有欲修道中。從此
上七修。釋曰。從第十六剎那上。於修道中乃
至未得離欲。於一切加行無間解脫增進道
中修七智。謂法智類智苦集滅道智世俗智。
若修世間道世俗❷世智。是現在修。若修出世
道。四種法智中。隨一是現在修。餘❸六智是
未來修。偈曰。七地勝通解。得不壞雜修。於無
間道。釋曰。七智所修此言流。七地者。四定三
無色。放彼離欲故名爲勝。於五通慧通達不
壞性時。若有學人於雜修定位並論。在一切

無間道中。則修七智。如前所說。若修世俗道。
現在修世俗智。若修出世道。四種類智及二
種法智中。隨一現在修。通達不壞性時。不修
世俗智。非有頂對治故。此中應知。盡智爲第
七。偈曰。上。諸八解脫道。釋曰。從離欲七地
上離欲有頂。於諸八解脫道中修❹七智。謂法
智類智苦集滅道智及他心智。不修世俗智。
非有頂對治故。若現在修四種類智。及二種
法智中。隨修一智。偈曰。學練根解脫。六七智
修餘。釋曰。若有學人。修練根時。於解脫道
中。若有欲人。但修六智。謂法智類智苦集滅
道智。若離欲人修七智。以他心智爲第七。有
餘師說。世俗智於二位中所修。此二道於前
加行中。得修世俗智。偈曰。無間道六修。釋
曰。若已離欲未離欲有學人。修練根無間道
中。但修六智。如前。不得修世俗智。似見道
故。不得修他心智。一切無間道中所遮故。云
何遮。非惑對治故。偈曰。有頂勝亦爾。釋曰。
若離欲有頂時。於諸無間道中如此修六智。
偈曰。於盡智修九。釋曰。離欲有頂時第九解
脫道。即名盡智。此中修九智。除無生智。偈
曰。得不壞修十。釋曰。若人本以不壞法爲性。
此人於盡智位中。得修十智。得無生智故。偈
曰。練不壞解脫。釋曰。若人練根至不壞性。此
人於最後解脫道中。亦得修十智。偈曰。所說
餘修八。釋曰。何者爲餘。離欲欲界時。第九解
脫道中。離欲七地五通慧。有學雜修定中。一
切解脫道。爲通達不壞性。諸八解脫道中。一
切離欲人加行及增進道。於此一切道中得

修未來八智。除盡智無生智。若有學判如此。
若無學人五通慧雜修定。加行解脫道增進
道中。或修九智。或修十智。五通慧雜修定無
間道中。或修八智。或修九智。二通慧解脫道
中。由無記故。無未來修。若凡夫人欲界及三
定離欲。最後解脫道中。依定地修加行。三通
慧解脫道無量等功德攝。❺於時世俗智未來
修。他心智亦爾。除決擇分能善根見道伴類
故。於餘處得未曾得道時。但世俗智未來修。
復次於何道中所修智有幾地。世俗智者。隨
道所依地。此地或由道初得。以此地爲依止。
未來修世俗智。無流道者。非一向隨道所依
地未來修。此云何。偈曰。爲離此地欲。是得此
下修。釋曰。若爲離欲此地修二種道。謂加行
道等。隨地由離欲初所得。或以此地爲依止。
或以下地爲依止。一切無流智必定是所修。
偈曰。有流於盡智。釋曰。於盡智生時。一切地
諸有流功德。凡是盡智所應得。皆是所修。謂
不淨觀阿那波那。念處。無量八解脫等。譬如
同時纒斷諸被絞人一時氣通。復次此人已
至心自在王位。一切善根由至得故。並皆起
迎。譬如有人得大王位。由貢獻財物說國土
迎。隨有所得皆是所修不。於前若未得則是
所修。何以故。偈曰。先曾得非修。釋曰。若法
退已還得。此非所修。已修所棄捨故。爲但得
爲修爲復有餘。非唯得。何以故。修有四種。一
得修。二習修。三對治修。四治淨修。此中偈
曰。得修及習修。是善有爲修。對治治淨修。有
流諸法修。釋曰。得修習修者。謂修一切有爲

❶得十（此智但是修習得）宋元宮　❷〔世〕－明　❸六＝七宋元宮　❹七＝十宮　❺於＝修宋元宮

善法。於未來有一修。於現在有二修。此二修依前二正勤成。未生令生。已生令長。對治修治淨修者。謂修諸有流法。此二修依後二正勤成。未生令不生。已生令滅。若爾有流善法則具四修。若無流法。但有前二修。若染污及無記法。但有後二修。西國阿毘達磨師說。有六種修。四修同前。五守修。六擇修。守修是六根修。擇修是身修。如經言。是六根已善調伏已善修。復次經言。於身中有如此物。謂髮齒爪毛等。廣說如經。如此於身簡擇故。自愛不起。罽賓國師說。此二修入對治修及治淨修攝

阿毘達磨俱舍*釋論卷第十九

阿毘達磨俱舍❶釋論卷第二十

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*分別慧❷品之二

說一切凡夫及聖人。　由通義於一切智修諸德已。十八不共得佛法。謂力等。此法❸唯佛世尊一人。於盡智生時已至得得修。非於餘人。今當說。何者。十八。偈曰。十八不共得。佛法。謂力等。釋曰。十力四無畏三念處大悲。是名十八。此中解十力有七義。何者爲七。一自性。二分別。三獨得。四平等。五作事。六次第。七差別。此義應知。此中偈曰。處非處十智。釋曰。處非處中智力具十智。偈曰。業力有八智。釋曰。於業及果報中智❹力具八智。除滅智道智。偈曰。定根欲性力。九智遍行道。或十智。釋曰。定解脫三摩提三摩跋提智力。轉轉根智力。種種欲智力。種種性智力。各九智力除滅智。遍行道智力。或十智。或九智。何以故。若執此道共果說名遍行道智力。則具十智。若執不共果。但有九智除滅智。偈曰。世智。於二。釋曰。宿住念智力。及死生智力。但是世俗智。偈曰。六十滅。釋曰。流盡智力。或六智爲性。謂法智類智滅智盡智無生智世俗智。若執唯滅智名流盡智力。其義如此。若執流盡相續中智說名流盡智。力則具十智。說十智力性已。彼地今當說。偈曰。宿住退生力。於定。釋曰。宿住智力。及死生智力。依四定爲地。偈曰。所餘力。於諸地。釋曰。所餘八智力。一切地所攝。一切地有十。一謂欲界未至定中間定四色定四無色定。一切十智力。依止剡浮洲界人身起。離佛世尊不出世時。此十種智力。於餘人不說名力。但於佛相續說名力。於他有對怨及礙故。不說名力。偈曰。云何。力由此無礙。釋曰。唯佛滅一切流及無明習氣等皆盡。　於一切境界智生無礙是故於佛❺威力。於餘人有礙。何以故。彼欲知此境。於境中智不生故。是故不應受力名。曾聞大德舍利弗棄捨求欲出家人。復次曾聞❻鴿所怖鳥。大德舍利弗。不能知其受生初及受生終。如此由智無對怨及礙故。佛世尊心力。如境界無有邊際。若心力如此。身力云何。偈曰。身那羅延力。釋曰。復次有餘師說佛世尊身那羅延力。偈曰。或節節。釋曰。有餘師說。於一一節中具那羅延力。大德說。如佛心力無邊際。佛身力亦爾。何以故。若不爾。此身則不堪受無邊際智力。何以故。一切佛世尊獨覺轉輪王。節節中有龍結鎖鉤骨故。那羅延力其量云何。偈曰。百增。象等七種力。釋曰。人道中百香象力敵一白象王力。　百白象王力敵一摩訶諾那力。　百摩訶諾那力敵一鉢婆建提力。百鉢婆建提力敵一❼婆郞伽力。百*婆郞伽力敵一遮衾羅力。百遮衾羅力敵一那羅延力。如此百百增。香象白象。摩訶諾那。鉢婆建提。*婆郞伽。遮衾羅力。成那羅延力。有餘師說。❽二倍此力名那羅延力。隨轉增爲勝。何以故。佛力無量故。偈曰。此觸入爲性。釋曰。此身力應知。觸入爲自性。是四大勝類所造色。異七種觸。餘師說如此。偈曰。無畏有四種。釋曰。依經文說。無畏有四種。偈曰。前二初十力。後二❾第二七。釋曰。處非處智力。如第一無畏。如經言。我今已成三若三佛陀。廣說如經。應知是第一無畏。流盡智力。如第二無畏。如經言。我今諸流已盡。廣說如經。應知是第二無畏。屬業智力。如第三無畏。如經言。是我所說。於弟子衆。與障礙相應法。廣說如經。應知是第三無畏。遍行道智力。如第四無畏。如經言。是我所說。於弟子衆。爲出離生死諸淨品道。廣說如經。應知是第四無畏。如此四法。應知是四無畏。無畏以無怖爲性。云何說。智慧爲無畏。由此四法故。諸佛於大集中。無復疑心故。說彼名無畏。此無疑是智慧所

❶〔釋〕－㊂　❷品+(第二)㊂　❸唯=惟㊂㊅下同　❹力=中㊂　❺威=成㊂㊈　❻鴿=鵠㊈　❼婆=娑㊂㊈*　❽二=三㊈　❾第=等㊂㊈

成故。於智說無畏非智。此四顯何義。顯自利利他義。前二是自利。後二是利他。復次此四唯是利益他事。能除說者垢及所說垢故。說四無畏已。念處者。由弟子衆差別故有三。如經說此念處。偈曰。三念念慧性。釋曰。此三念處念慧爲性。是時若弟子衆。恭敬心聽及修行。不恭敬心聽及修行。復有具二。於中佛世尊無愛欲心。無瞋恚心。無雜汚心。云何說此三。爲佛不共得法。此三顯如來❶習氣滅盡。復次若自弟子衆。於師敎恭敬受行。不恭敬受行。及具二事中。喜憂等事。如於佛一向不生。於他不爾。此三不生。於佛是希有法。餘人則無。故立此法爲不共得。大悲今當說。偈曰。大悲世俗智。釋曰。大悲以世俗智爲性。若不爾則不應成緣一切衆生爲境界。亦不得以三苦爲行相。譬如聲聞悲。云何名大悲。偈曰。由資糧行相。境平等最上。釋曰。一由資糧大。能生長大福德智慧資糧故。二由行相大。以三苦爲行相。緣衆生起故。三由境界大。通緣三界衆生爲境故。四由平等大。於一切衆生平等起利益事故。五由最上大。無餘悲上此故大悲與悲有何差別。偈曰。差別有八種。釋曰。一性差別。由無瞋無癡爲性故。二行相差別。由一苦三苦爲行相故。三境界差別。由緣一界三界爲境起故。四地差別。由依四定。第四定爲地故。五相續差別由依聲聞等相續。佛相續生故。六至得差別。由離欲欲界有頂所得故。七救濟差別。由欲救濟欲成救濟故。八悲差別。由不同同悲故。已說諸佛由十八法不與他共。爲與諸佛一向共不。與諸佛有共不共。此云何。偈曰。由資糧法身。及行他利益。一切佛平等。非壽姓量等。釋曰。由三因緣。一切諸佛一切平等。一因圓滿平等。由昔行福德智慧資糧同圓滿故。二果圓滿平等。由所得法身同具足成就故。三利益他平等。由對背證轉利益他事同究竟故。由此三義諸佛平等。不共者謂差別。由壽命種姓身量等。所成壽命有長短。前世後世生有異故。婆羅門剎帝利種不同故。迦葉波瞿多摩等姓不同故。身量光明有大小故。等言者。法住身壞不壞等故。如此由隨時生。故有差別。若聰明人。思惟諸佛三種圓滿勝德。於佛世尊所。必能得生最極愛念尊重之心。謂圓滿因勝德。圓滿果勝德。圓滿❷恩勝德。此中圓滿因勝德有四種。一一切福德智慧皆數習行。二長時行。三無間行。四尊重行。圓滿果勝德有四種。一智勝德。二斷勝德。三威力勝德。四色身勝德。圓滿恩勝德有四種。謂永解脫三惡道生死恩德。或安立善道及三乘恩德。智勝德復有四種。一無師智。二一切智。三一切種智。四無功用智。斷勝德亦有四種。一一切解脫障滅。二一切定障滅。三一切智障滅。四永時滅。威力勝德亦有四種。一於外塵化生轉變願成合散自在威力。二於壽命捨取安自在威力。三於障及虛空最遠最速行。於少令多入自在威力。四種種自性希有法圓德威力。威力勝德復有四種。一難化能化。二答難必能斷疑。三立敎決定出離。四能制伏惡魔外道等。色身勝德有四種。一大相勝德。二小相勝德。三力勝德。四金剛❸眞實骨身勝德。諸佛勝德若。總說有如此等。若分別此勝德差別。則無有邊。此勝德唯有諸佛如來。能具知具說。若諸佛如來。攝持壽命無數阿僧祇劫。說乃可盡。如此諸佛如來。是無邊希有功德。智德斷德恩德。大寶之池。凡夫衆生。由自德貧乏。損害信樂。雖證聞如此等圓滿勝德。於佛不起尊重心。於如來正法亦爾。若聰明人聞此功德。起歸依心徹於骨髓。於佛正法亦爾。此人由一向淨信心。則已制伏不定報惡業聚已。受人天道吉祥樂報。最後趣般涅槃爲勝。是故諸佛如來出世。爲一切衆生無上福田。由能生不空可愛勝疾善後果故。云何得知。佛世尊自說偈以顯此義。偈❹曰

若人當來世　於佛行少善
受諸天生已　必得不死足

說諸佛如此等不共德已。偈曰。有餘佛法共。弟子及凡夫。釋曰。諸佛如來有功德。與弟子共得。或與凡夫共得。是何功德。如次第。偈曰。無諍及願智。無礙解等德。釋曰。諸德謂無諍三摩提願智。四無礙解。通慧定無色三摩提。無量解脫。制入遍入等。此中無諍三摩提者。有諸阿羅漢比丘。已知衆生衆苦是惑所生起。欲令自身於他成無上福田。欲制伏他緣自身煩惱生起。生如此相智。由此智他人不得生起一切種諍。由此智無有他人緣觀行人。或起欲心。或起瞋心。或起高慢心等由

❶習＝智【三】　❷恩＝思【元】，因【宮】　❸眞＝貞【三】【宮】　❹曰＝言【三】【宮】

此正行。必不發動隨餘一人所應起煩惱。故名無諍。此三摩提體相云何。偈曰。世俗智無諍。釋曰。此是三摩提自性。謂世俗智。偈曰後定。釋曰。後定謂第四定最後分。此定雖通以第四定爲地。但是樂速智。偈曰。不壞法。釋曰。但於不壞法阿羅漢相續中生。非餘阿羅漢。何以故。餘阿羅漢於自相續。有時不能令離餘諍生起。偈曰。人道生。釋曰。此定在人道中修得。唯於三洲。此定緣何境生。偈曰。未生。欲有類❶或境。釋曰。未來欲界有類。*或爲此定境。願他諸惑勿生依此門生故。無類惑者。不可遮離諸遍行惑。緣具界地生起故。如說無諍。偈曰。願智亦如此。釋曰。此亦世俗智爲性。依後定爲地。依不壞法相續生。於人道修得。若爾差別云何。偈曰。但緣一切境。釋曰。願智緣一切法爲境起故。此異於彼無色界法。由願智不可證知。雖然由等流行差別。則可比知。毘婆沙師說。此中行❷田人爲譬。願智所修法門云何。是自己所求欲知衆事。爲此故入遠際第四三摩提。願我必知此事。卽於此事如實而知。隨此定近遠行力知近遠亦爾。偈曰。於法義方言。巧辯無礙解。釋曰。無礙解有四種。一法無礙解。二義無礙解。三方言無礙解。四巧辯無礙解。此無礙解。應知如無諍三摩提。云何如依不壞法相續生。於人道修得。此二同彼境界地。自性差別說此異彼。偈曰。前三名義言。次第無礙解。釋曰。於名句字聚中。於義中。於言語中。不可迴轉智。是名法義方言無礙解。次第應知。偈曰。第四中理脫。於言道自在。釋曰。不可迴轉智此言流。中理離障失言。中定道自在顯現中。不可迴轉智。說名巧辯無礙解。偈曰。此緣言道境。釋曰。正說及道。是此智境界。偈曰。九智。釋曰。此解以九智爲性。謂巧辯道自在無礙解。除滅智。偈曰。一切地。釋曰。此解依一切地起。謂欲界乃至有頂。由緣言道隨一爲境故。偈曰。十或六義解。釋曰。義中無礙解。若以一切法爲義。此解以十智爲性 若唯涅槃爲義。但以六智爲性。謂法智類智滅智盡智無生智世俗智。偈曰。遍處。釋曰。此義無礙解。依一切地起。偈曰。餘世智。釋曰。所餘法方言二無礙解。以世俗智爲性。緣名句等言語爲境故。偈曰。欲界定法解。釋曰。法無礙解有五地欲界及四定所攝故。於上無名等聚故。偈曰。於言欲初定。釋曰。方言無礙解。依欲界初定爲地。於上無覺觀故。於分別假名論中。分別四無礙解云。於名句字中。於彼所❸目義中。此義一二多三時男女等差別說中。此說無障失中。不可迴轉智。名法等無礙解。是故彼次第得成。方言者。❹因理釋❺言。譬如由有礙故名色等。言於立破勝言說名巧辯。餘師說。此四無礙解。算數佛世尊言聲論因緣論。次第是此四解。先加行法門。何以故。若人於四處未修明了加行。不能得生此解。有餘師說。於佛世尊正法中。彼一切加行。皆圓滿成。若人得一。是人必定具得四。何以故。偈曰。若不具未得。釋曰。若得彼不具足不可說。此人得四無礙解。是所說無諍等功德。偈曰。六遠際定得。釋曰。此六由遠際定力所得故。說彼爲遠際定。偈曰。此六。釋曰。是第四定名遠際。六法爲體。謂無諍三摩提願智三無礙解。及遠際三摩提。方言無礙解。雖由遠際定力得。不依第四定爲地起。是故不取。何法名遠際三摩提。偈曰。最後定。隨順一切地。此至增究竟。釋曰。此定唯以第四定爲地。云何隨順一切地。先從欲界善思心入初定。從初定入二定。如此次第。乃至入非想非非想定。復次從非想非非想定。次第逆修。乃至至欲界心。復次從欲界心。更次第順修。乃至第四定。如此修隨順一切地。云何名至增究竟。如此修第四定。從軟修中從中修❻上。此三更各分爲三。故成九品。最後品名至增究竟。如此定名遠際定。際者或差別爲義。或增極爲義。譬如四際及實際。如此。六功德。偈曰。唯佛。非行得。釋曰。異佛所餘諸人。必由修行方得。不由離欲得。唯佛世尊。無功德是修行得。一切功德皆是離欲得。何以故。唯一世尊法王。於一切法得自在故。是故一切功德。隨如來意欲皆悉現前。如此諸德皆與弟子共得。若通慧等亦與凡夫共得。何法名通慧。偈曰。如意成耳心。宿住死生盡。智證名通解。六種。釋曰。如意成境。智證通慧天耳。他心差別宿住念死生流盡。智證通慧此六名通慧。於中前五與凡夫共得。一切六通慧。偈曰。解脫智。釋曰。以解脫道智爲性。譬如沙門果。偈曰。此四世俗智。釋曰。除他心差別通慧及流盡通慧。餘四皆以世俗智爲體。偈曰。他心慧五智。釋曰。

❶或＝惑【三】【宮】*　❷田＝由【明】　❸目＝自【明】【宮】　❹(以)＋因【三】　❺言＝義【三】【宮】　❻上＝二【明】

他心通慧。以五智爲體。謂法智類智道智世俗智他心智。偈曰。盡通慧如力。釋曰。如前所說。流盡智力。此通慧應知亦爾。或六智或十智爲體。彼以一切地爲依止。應知此亦爾。偈曰。餘五於四定。釋曰。所餘五以四定地爲依止。此云何不以無色定地爲依止。於中三通慧緣色爲境故。不得依無色定地起。他心差別通慧。色門所生故。亦不以無色定地爲依止。宿住念通慧。憶持位差別次第所生故。亦不以無色定地爲依止。　此以處所姓名住等爲境界故。若人欲知他心。於自相續先觀身心二相。謂我身相如此。心相如此。如觀自身心相。於他相續亦起如此相思惟。由此卽知他心。是故通慧得生。若此通慧已成不觀色。自知他心。若人欲憶持宿住。從前次第觀察滅自識相已。如此逆次第思惟諸位差別。乃至❶託胎心。次由憶持中陰一剎那故。此通已成。如憶持自宿住。憶持他宿住亦爾。若此通已成。亦得起憶宿住。若此事昔已經受。此事是所憶餘則非。若爾於他事云何亦如此。若爾云何憶持五淨居天宿住。　由聽聞所曾受故得憶持。若人從無色界退生於此界。由以他相續爲依止故。得修無色宿住通慧。所餘依止自相續得知。如意成通慧等。觀察輕相音聲光明。是彼加行。復次此五通慧。偈曰。自下地境通解。釋曰。隨所依止地。如意成通慧❷性。由此得行此地及化生等諸物。或於下地非於上地。如此由天耳通慧。得聞自地聲及下地聲。不得聞上地聲。由他心差別通慧。不得知上地他心。由宿住念通慧。不得憶上地宿住。由死生通慧。不得見上地死生。是故依止無色地心。由他心通慧宿住念通慧。皆不得取。由地上故。此諸通慧云何得。若未曾悉由修行所得。偈曰。曾悉離得。釋曰。此五通慧。若餘生所數習。則由離欲得。若別勝由修行得。一切皆由修行得生。偈曰。第三三念處。釋曰。他心差別通慧。三念處攝。謂受心法念處。心及心法爲境界故。偈曰。意成耳眼初。釋曰。如意成天耳天眼通慧。初念處攝。謂身念處。緣色爲境界故。如意成通慧。以四外入爲境界除聲。天耳天眼通慧。以聲色爲境界。若爾死生通慧。云何能知如此。如經言。是彼衆生與身邪行相應。口意邪行相應。誹謗聖人起邪見。受邪見法及業故。由此捨身命。必受無行惡道墮負黑闇處生。所餘廣說如經。由天眼不得知。如此有別智。是天眼通慧伴類。於聖人相續中生。能知如此由不決定故。所餘通慧以四念處爲性此義自成。偈曰。天耳眼無記。餘通慧皆善。釋曰。天耳天眼通慧。是無記性。此通慧以耳識眼識相應智爲體。若爾此二以四定地爲依止。云何得成。由隨依止地說爲彼地。故不相違。眼耳根是此識依止。以四定爲地。復次由隨無間道立彼地。所餘四皆是善性。　若爾於分別道理論中云何說。何者爲通慧謂善慧。此文或約勝義說。或約多義說。於六通慧中。偈曰。三明得。釋曰。宿住念死生流盡通慧。　說此三爲無學明得。云何唯此三名明得。所餘非。偈曰。前際等無明對治。釋曰。此三能次第斷除前際後際中際無明故。是故唯三名明得。三中若眞實無學。偈曰。最後無學。釋曰。流盡證智定是無學。偈曰。二。同名彼續生。釋曰。所餘二通慧。由生於無學相續中故。說名無學。此二自性非有學非無學。　若爾云何不許此二通慧名有學。偈曰。於學不說明。續有無明故。釋曰。由佛不說此二通慧是有學法。云何不說。若相續有無明。於中安立明得。則不應理。更爲無明所制伏故。於六通慧中。偈曰。一三六是導。釋曰。如意成他心差別流盡通慧。此三如次第。卽是三導。謂如意成導記心導正教導。此三各從初最能引受化人意故。有❸增礙心未信心不欲修心。此受化人。由此三起歸向心信受心修行心故。說此三爲導。偈曰。三中正教勝。釋曰。於三導中。正教導爲最勝。何以故。偈曰。非不決定故。生善愛果故。釋曰。如意成導記心導。由明可作。有明處名乾陀梨。誦此明呪。❹卽能飛行空中。　復有明處。名伊叉尼柯。通此明處能知他心。如實正教。不可由別方便作。由此非不決定。故勝前二。由前二導。但能迴轉事成。由正教導。一能生善果。二能生可愛果。由此能顯正方便故勝前二。前已說如意成。此是何法。若順毘婆沙道理。偈曰。如意成定。釋曰。由彼如意事成❺就故。定名如意成。何事由彼成。應說此事。偈曰。中。行空及化生。釋曰。此中行空有三種。一引將身行。二願成行。三心疾行。此中偈曰。心疾行唯佛。釋曰。此行最迅速如心。唯佛世尊有

❶託＝托㊂　❷性＝生〔宮〕　❸增＝憎㊂〔宮〕　❹卽＝則㊂〔宮〕　❺就＝說〔宮〕

如此行。餘人則無。於最遠處。由發一行心時卽至彼故。故佛世尊說。諸佛境界難可思議。所餘二不由說於佛自成。偈曰。餘將身願成。釋曰。聲聞獨覺。有引將身行。如鳥次第引將身行。願成行者。是極遠處。願令最近故。由此疾彼行。化生如意成有二種。一欲界相應。二色界相應。此中偈曰。欲界化外入四入類二種。釋曰。欲界中化生。以色香味觸入爲體。此有二種。或與自身相應。或與他身相應。偈曰。色二。釋曰。色界相應化生。唯以二入爲體。謂色入觸入。於彼無香味故。此亦有二種如前。如於欲界化生有四種。於色界亦爾。是故略說化生有八。若生色界人。化生欲界物。云何不至得香味。譬如衣及莊嚴具。無有至得。化生物亦爾。有餘師說。彼所生物。唯有二入。爲由化生通慧化生諸物。爲不爾。非。此云何由通慧果。此是何法。偈曰。由化心。此心有十四。釋曰。有通慧果是生化心。能生一切所化物。此心有十四。偈曰。如次第定果。二至五。釋曰。初定地通慧果心有二。一欲界地。二初定地。第二定地通慧果心有三。謂欲界初定二定地如此。 第三第四定地通慧果心有四有五應知。此義變化心應知。是諸定果屬自地及下地。偈曰。非上。釋曰。無有上地變化心爲下地定果。第二定果欲界變化心。從初定地。彼果由道爲勝。偈曰。得如定。釋曰。此變化心至得如定至得。 爲唯從變化心卽出觀爲不。無如此義。是故說此義。偈曰。淨定。自生二從彼。釋曰。從淸淨定次第生變化通慧。從變化通慧次第生變化果心。從變化果心生無量變化果心。不從餘心生。次從變化果心生變化通慧。從變化通慧生淨定。或生變化果心。何以故。若人住定果[1]不更入本定。無有從定果卽出觀義。一切所化物。偈曰。由自地化生。釋曰。隨化生物地。化生心地。[2]則與此同地。何以故。由別地變化心。不能化生別地諸物。偈曰。言說由餘地。釋曰。由同地心亦得言說。若所化人在欲界。或初定地。由同地心。可得令言說。若所化人在上地。但由初定心令言說。 於上地無發起有教業心故。若令多所化人言說。爲同爲不同。偈曰。與能化非佛。釋曰。離佛世尊所化人。餘一切人所化人。與能化人俱同言說。若能化人有言說。與多所化人俱同言說。如偈[3]言

一人正說言　諸所化俱說
一人若默然　諸所化亦爾

唯佛世尊。如所意欲。或前或後。所化衆人。或彼問佛答。或佛問彼答。是時若起言說心。是時卽無變化心。應無所化。 云何能化[4]人。令所[5]化言說。偈曰。立願已別作。釋曰。由欲令所化久住故。先發化生願。然後入觀。更由別心。發起有教業故。令彼同有言說。爲人生在所願事皆隨意成。爲死後亦成。偈曰。已死願事成。釋曰。由聖大德迦葉願力故。骨身住不壞故。知死後願事亦得成此願。偈曰。非虛餘說無。釋曰。若物非堅實。相續不久。於中願事不成。聖大迦葉。不願留皮肉等身分故。有餘師說。若人已死。無復願事。若爾聖大迦葉骨身云何得住。 由大德弟子諸天威力護持故得住。爲由一心化生一物。爲由多心化生一物。偈曰。初一由多心。已成翻此能。釋曰。初修學時。隨一所化物。起多變化心。化生事方成。若化生通慧已成。由一變化心。化生非一物。隨量[6]欲化生。爲一切變化心皆是無記不。偈曰。修得是無記。釋曰。若變化心。是修得果。必定是無記。偈曰。若生得有三。釋曰。若變化心。由生得則有善惡無記。謂天龍鬼神等生得變化心所作。或於自身化生。或於他身化生。此九入爲性。有色入除聲故。不各離根生故。譬如紀美虫及伊師迦草。如意成有二種一修得。二生得。此復有二種。偈曰。意成由呪藥。業生故五種。釋曰。若略說如意成有五種。一修果。二生得。三呪成。四藥成。五業成。業成者。譬如頂生王等及中陰衆生。是所說天耳及天眼。 此二爲是天種類故說天。爲如天故說天。此義應思如天耳天眼者。謂菩薩[7]轉輪王寶長者。若是天種類耳眼。偈曰。天耳及天眼。淸淨色定地。釋曰。若人入四定。緣音聲光明。修加行爲方便故。依四定地。四大有二種淸淨色起遍耳眼邊。爲[8]聞聲見色依止。由依定地生故。此耳眼是天種類。復次此二。偈曰。等分具恒故。遠細等境界。釋曰。天耳天眼無非等分。恒與識相應故。無不具根。無盲亂等失故。譬如色界衆生。上細障遠等色及聲。皆是彼境。若肉眼如偈說。遠住被障細。遍處色不見。肉眼見對色。天眼則翻此。若由天眼見色。所見色近遠云何。隨人隨

[1] 不更＝更不【三】【宮】 [2] 則＝卽【三】【宮】 [3] 言＝曰【三】【聖】 [4] 人＋（猶欲）【三】【聖】 [5] 化＋（久住故先發化生願令所化）十一字【三】，（久住故先欲化生願令所化）十一字【宮】 [6] 欲＝次【三】【聖】 [7] 〔轉〕－【三】【聖】 [8] 聞聲見色＝見色聞聲【三】【聖】

眼所見色近遠亦爾。聲聞獨覺佛世尊。若不作功用心。欲見能見一千。[1]二千三千世界。若作功用心欲見。偈曰。[2]二三千無數。應供獨覺佛。釋曰。若大聲聞由天眼欲見。作大功用心。能見中二千世界。若犀角喻獨覺。由天眼欲見作大功用心。能見大三千世界。若佛世尊。由天眼欲見。能見阿僧祇世界。隨佛所欲見。何以故。如智能於法天眼。能於色亦爾。爲但如意成有生得。爲餘亦生得。偈曰。有餘生得。釋曰。天眼等四亦有生得。一切生所得。不得通慧名。偈曰。眼。中陰非彼境。釋曰。是生得天眼不能見中陰衆生色。何以故。此色但是通慧眼所見。非生得天眼所見。除彼同類。偈曰。他心智有三。釋曰。生得言流。若生得應知三種。謂善惡無記。偈曰。觀明呪所作。釋曰。不但生得有三種。學伊叉尼柯論。能觀相人所得他心智。由思惟分別所成。或由明呪所作。此應知亦有三種。謂善惡無記不如修得一向是善。由[3]生所得他心智及宿住念智。偈曰。地獄初能知。釋曰。地獄衆生。初受生乃至未爲苦受所逼。於中能了達他心。及能憶持宿住。若生住餘道。由此二恒知。偈曰。於人無生得。釋曰。唯於人道如前所說。如意成等五。無生所得。若爾云何得有自性憶持宿住人。此從業差別所作。何以故。於彼亦有三種。宿住念智。有修得果。有生得。有業所作

阿毘達磨俱舍*釋論卷第二十

阿毘達磨俱舍[4]釋論卷第二十一

*婆藪盤豆造

陳[5]天竺三藏眞諦譯

*分別三摩跋提品第八

由依止智慧一切功德。謂智慧種類分別說已。別性類功德今當分別說。是故最初依定應作分別說。由一切功德依止彼故。偈曰。四定有二種。釋曰。若略說定有二種。由生得定修得定差別故。復次此定[6]唯有四種。謂初定二定三定四定。此中受生中定。不應更說。於分別世間品中。偈曰。生得定已說。釋曰。云何說。各各定三地。四定有八地。修得定必定應說。故說此言。偈曰。修定善一類。釋曰。若不分別。唯心善一類名定。是三摩提性故。偈曰。共伴類五陰。釋曰。若分別諸定。共隨行相應法。應知五陰爲性。何法名一類。謂一境等。若爾唯心一境成[7]定。非別類心法成定。不說諸心是定。由彼法諸心成一類故。說彼法爲定。彼法名一類。爲不如此耶。一切心剎那剎那滅故。皆是一類。若汝言第二心從此境不散故。是一類。是義不然。於相應法中。定大地應無用。由此是三摩提。是故諸心共緣一境。汝何故不許此義。若言由定大地故諸心成一類。應立一切心皆成一類。此亦成失。是義不然。由此定勢力弱故。經部師說。是心同一類故說名定。何以故。三摩提者。謂依心學。心清淨爲勝。經中說名四定。餘師說。如此定者。名持訶那。持訶那是何義。由此得知得見故。名持訶那。何以故。若心得定。則能如實知見。此名以思量爲義。思者卽是般若。此悉檀作如此[8]說。若爾一切三摩提。皆應名持訶那。由一類能令如實知見故。是義不然。於勝類中立彼名故。譬如作光名日。於中與何勝法類相應。若定與分相應此定則與勝類相應。何以故。此共奢摩他毘鉢舍那。雙生起故。故說爲現法安樂住。及遲速樂行。由彼最明了思量故。故彼是勝類。若善一類。名持訶那。有染污云何名持訶那。由邪思惟故。若爾則有[9]大過之失。是義不然。於相似中。由但立名故。譬如壞種子。故佛世尊。亦說惡法。爲持訶那。復次是善一類。有何相名初定。乃至是善一類。有何相名第四定。偈曰。有觀及喜樂。釋曰。覺觀喜樂相應[10]善一類。說名初定。由說觀覺。卽[11]被說覺觀。如[12]火及烟。相應行故。有不相離相離故。無有觀有喜樂與覺相離。所餘三定偈曰。前前分所離。釋曰。善一類言流。覺觀所離。但有喜樂。是第二定。覺觀喜所離但有樂。是第三定。覺觀喜樂所離但有捨。是第四定。如說四定。偈曰。無色爾。釋曰。無色有幾種。義與定同。彼亦有四種。由修得生得故。亦有四種。由減損想故。是彼生得。於前已說。謂無色界無處。由生有四種聚同分及命。依此心相續。修得無色定。若不分別。但以善一類爲性。由此義無色定與四定同。偈曰。四陰。釋曰。若分別諸定。共隨行相應法。應知四陰爲性。無隨行色故。偈曰。寂離下地生。釋曰。空遍入從寂離

[1] 二＝大【元】　[2] 二十（千）【宮】　[3] 生＝牛【宋】【元】　[4]〔釋〕－【宮】*　[5]〔天竺〕－【元】【明】【宮】　[6] 唯＝惟【宮】*　[7] 定＝是【宋】　[8]〔說著…類〕十七字－【宮】　[9] 大＝太【宮】*　[10] 善＝喜【三】　[11] 被＝彼【三】【宮】　[12] 火及烟＝烟及火【三】

第四定生。識遍入從寂離空遍入生。無所有遍入。從寂離識遍入生。非想非非想遍入。從寂離無所有遍入生。無色定由此故成四。何法名寂離。由此道彼解脫他地故。說此道名寂離。彼[1]定至得離欲故。是四無色定。偈曰。制伏色想名。共三種近分。釋曰。空遍入近分定。緣第四定爲境界故。未得制伏色想名。何以故。於中制伏色想未竟故。未得滅離。是前所說。無色界但有四陰。此言不成就。謂於無色界無色。若無色界有色。云何說爲無色界。由色細故。譬如[2]阿賓伽羅。執彼所有色。其相云何。若唯有身口護色。身口既無。云何得有身口護色若無四大。說有四大所造色。無如此義。若汝言如無流護。是義不然。由有流四大有故。於說彼三摩跋提。中乃至有撥言。謂無色等想。若彼有身必定有色根。云何[3]許彼有細色。若汝執[4]由身量極細故說無色。於[5]不可見色水蟲。應成無色。若汝執彼色極[6]淨故說無色。於中陰及色界。亦應立爲無色。若汝執由無勝。彼[7]淨色故說無色。則但有頂成無色。所餘應非。何以故。如修三摩跋提。三摩跋提生差別亦爾。彼定生色。由非下地根所取故。於彼有何差別。若汝言二界名隨義立。第三界名非隨義立。此中以何道理爲證。由說壽命煖觸相應故。如二蘆束互相依持。名色及識。由說互相依故。於十二緣生中。說依識名色生。依名色識生。復有別證。離色乃至離行。由撥識去來故。是故於無色界。有色義成。是義不然。應更思量故。此義必定應共思量。謂說壽命暖觸相應義。此言爲依欲界壽命說。爲依一切壽命說。名色及識互相依言。爲依欲界色界識說。爲依一切識說。說名色依識生言。說識依名色生言。此中爲一切識以名色爲依。一切名色以識爲依。爲不皆爾。此中說離色等。撥識去來言。爲離一切色等。撥識去來義。爲隨離一。若汝言。由佛不分別故。不可自分別思量。是義不然。有*大過之失故。是外煖觸不應成與壽命相離。復次外色應依止名。由不分別說故。由佛說四識住及四食。於色無色界應有段食及色識住。若汝言。說過用段食諸天。及說喜食諸天。由此言故。無*大過之失。於無色亦應爾。不應立有色。由佛說無色是一切色出離故。如經言。是寂靜解脫。過一切色是無色。復有說有衆生無色。　復有說由過一切色想及有礙想故。知無色界中無色。何以故。若彼實有色。彼必定應生想分別自色。若汝執。觀下地麁色故說無色。是義不然。何以故。於段食中。此義應同。四定出離下地故。於中應立無色。云何不說彼是受等出離。　由是下地受等出離故。彼已過一切種色類。不過一切種受等類。是故說彼但是色出離非受等。由有不說出離有者。由有不得出離有故。不能出離一切有。及永出離有故。復次佛世尊。於色定中。說言於色定中。　若有色類乃至識類。於無色定中。　說言於無色定[8]中。　若有受類乃至識類。於無色界。若有色類。云何不說若有色類言耶。是故偈曰。無色定無色。釋曰。由此二證應知。於無色界必定無色。說有色者。此是邪言。與理相違故。若爾於彼中無量劫色相續已斷絕。後從彼退時。色云何更生。偈曰。更生色從心。釋曰。色從心更生。昔時色報因所熏習故。此心有功能生於今色。若不依止色。心云何得生起。云何不得生起。此中非所曾見故。若爾離段食。於色界*中不應得生起。何以故。此中非所曾見故。於前已說。此依止能令彼心相續生起。說此義已。復次此義今當說。爲空無邊入等必定以空等爲境界故。說彼以此名。爲不爾非。此云何前三者。偈曰。空無邊及識。無邊無所有。由加行立名。釋曰。空無邊識無邊無所有。彼作[9]如此思惟。得修觀行。因此加行。是故彼如次第得此三名。偈曰。昧故非想[10]非。釋曰。由想軟昧故。說名非想非非想。何以故。彼[11]想不明了。非全無想。若彼於中修如此觀行。想即是病。想即是癰。想即是刺。無想即是[12]癡闇。是寂靜。是美妙。謂非想非非想入。雖然不由此加行立名。云何彼執如此觀行。決定應。釋曰。[13]相微細故。此義於前已說。偈曰。如此根本定。八物。釋曰。根本定若約實法。唯有八物。謂四色定四無色定。此中偈曰。有三種。七。釋曰。除有頂所餘七定。各有三種。何者爲三。偈曰。有噉清淨。無流。釋曰。此七定有與噉味相應。有清淨有無流。偈曰。第八二。釋曰。第八是有頂。此定有二種。有與噉味相應。有清淨無無流。復次此中偈曰。噉味相應定。有愛。釋曰。噉味謂貪愛味。是定所有功德。緣此起愛欲心。愛欲

[1]定＝室【宋】　[2]阿＝何【明】　[3]許＝訝【宋】　[4]由＝自【宮】　[5]不＋（不）【宋】　[6]淨＝清【宋】，清淨【元】【明】　[7]淨＝清【三】　[8]中＝十【宋】*　[9]如＝知【三】　[10]非＝[illegible]【宮】　[11]想＝相【宋】　[12]癡＝[illegible]【宋】　[13]相＝由想【元】【明】【宮】

即是能噉故。說貪愛所染汚定。名與噉味相應。偈曰。世間淨。清淨。釋曰。世間定法若善爲性。說名清淨。與無貪等白淨法相應故。復次此中何定是噉味相應所噉。偈曰。是堪噉。釋曰。是所堪噉即是清淨三摩跋提法。此法是彼所噉。必從一剎那等已滅。若是所噉則已出。彼能噉即是所修觀偈曰。出世定無流。釋曰。出世三摩跋提法。是名無流。此三摩跋提法中。唯❶四持訶那有分。四無色定無分。❷此中偈曰。於初有五分。釋曰。初持訶那中有五分。五者偈曰。覺觀喜樂住。釋曰。覺觀喜樂善一類。此五於定能引治安。依體故說爲五分。此五分中第五彼說亦定亦分。所餘但分非定。若實❸說如四分軍。五分持訶那亦爾。偈曰。熹等及❹內淨。於第二四分。釋曰。於第二持訶那有四分。一內澄淨。二熹。三樂。四善一類。此四應知如前。偈曰。第三有五分。捨念❺慧樂住。釋曰。於第三持訶那有五分。一捨二念三慧四樂五住住即是善一類。何以故。住是三摩提別名故。如經言。何者爲三摩提。是心住於正境於正位由此經故。知住是三摩提別名。偈曰。最後有四分。中受捨念住。釋曰。第四持訶那是最後。於中有四分。謂非苦非樂受。捨清淨念清淨善一類。若依如此文。定分有十八。初定三定各有五分。二定四定各有四分故。如此數由名立。若由實物。偈曰。實物有十一。釋曰。初定分有五。於第二內澄淨增。於第三捨念慧樂增。於第四非苦非樂受增。由此義故有十一。是故說。若分在於初定。於第二。爲是分不。有四句。第一句是覺觀。第二句是內澄淨。第三句是喜樂善一類。第四句除前所說是餘法。如此一切定分。皆應以四句更互相攝。云何於第三定中。說樂爲別物。由此樂於第三定成受樂。於前二定中。偈曰。輕安樂前二。釋曰。於第一第二定。是輕安說名樂。於前二❻輕安樂。於第三是受樂。此義云何成。前二持訶那。與樂根不相應故。何以故。於前二定中所說樂。不應成身樂。入觀人五識不有故。不可立爲心樂。已說爲喜故。喜者謂心踊躍。喜樂二種。一時俱生。無如此義。喜樂或於定中遞互生起。此不可執。由說定有五分故。有餘師說。於前三定中。心地樂根。皆悉不有。但安立身樂根。以爲彼分。若爾經中云何說。如此經云。何者爲樂根。緣能起樂觸。身心受樂。所愛勝受類。❼說此名樂根。此文不知何人所增加。何以故。於一切部中。唯有身樂文故。文言修觀人由身正受樂。此義由自名所說故。若汝執由心身受者。若作此*說。得何功德。於第四定輕安最極。不說爲樂故。若汝言。是輕安隨順樂受故。亦得說名樂。是義不然。第三定中何故不說輕安名樂。若汝言。由爲捨所損害故。是義不然。由捨彼增進故。品類勝前二故。復次由經輕安與樂有差別如經言。是時聖弟子。從輕安生喜。由身證已生起。此已於其中住。於此經中由別說輕安及樂。是故知輕安非樂。若汝言。正入觀人身識云何生。此不相違。何以故。有風從三摩提生。名輕安與樂受相符。依內起遍滿身故。若汝言。由外散亂即使退定。是義不然。從定生依內身起。由此身樂與定相隨故。無有退義。若汝言。身識起時。觀行人即出定。是義不然。由前言所成故。若汝言。由欲界所生身根。色界相應觸識不應得生。是義不然。由輕安識生故。若爾身根所領觸及身識。應成無流。勿有一分有流一分無流。由說身輕安爲覺分。是義可然。若汝言。由隨順覺分故。說爲覺分。無流義亦應爾。若汝言。此執與經相違。經云。何者名有流法。一切眼根乃至觸塵。是故相違。是義不然。由依別觸身識別意說故。若汝言。於無流法。無一分有流一分無流。是義不然。不俱時❽起故。於中復有何失。若汝言。樂及喜不並起故。初定應無五分。是義不然。依應有義說故。譬如說覺觀。若汝言。此義未成。由譬不成就故。是義不然。由麁細二心一時相違故。由汝不說此義中過失故。是故於初定五分中。由❾減二三四分故。安立第二定等。由此義故。於初定說有五分。爲欲滅前安立後定故。是故不滅想等。若不爾。云何唯五爲分。若汝言。由有益故立別分。是義不然。覺觀二法。於念慧中最有益故。有諸部師。作如此❿諍論。宿舊諸師。不說如此不隨。可知所有法立爲定分。是故彼執應須思量。何法名內澄淨。覺觀散動滅離故。相續清淨流。說名內澄淨。何以故。如江有浪。由覺觀散動故。此相續生起。不得清淨。若爾此非別物。云何由⓫此實物定分有十一。是故偈曰。信根內淨。釋曰。有別物謂信根。此人由得

❶四＝罪【宋】　❷此＝北【宮】　❸說＝肥【元】【明】　❹內＝曰【宋】　❺慧＝熹【宋】【元】【明】　❻輕＝種【宋】　❼說＝祀【宋】*　❽〔起〕－【宋】　❾減＝滅【三】【宮】　❿諍＝爭【宋】　⓫〔此〕－【三】

第二定地故。於出離寂靜地中。生起決信故。此中說信根。爲內澄淨。有餘師說。覺觀三摩提內澄淨。悉非別物。若彼非實別物。云何成心法。心位差別。有時說爲心法。由心成故。阿毘達磨悉檀。不說如此 是汝所說。喜者是適心。此義云何可知。若不爾。欲以何法爲別。如別部所許。別部云何許。彼執有別心法名喜適心。是三定中樂。若非於[1]三定中樂應成適心。偈曰。喜。適心由二證。釋曰。佛世尊於毘波利多經中說。第三定已於中先生適心。根滅盡無餘。於第四定中。樂根滅盡無餘。佛復於餘經中說。由樂根苦根滅故。於前憂根適心根滅故。廣說如經。由此二證。於第三定中。必定無有適心根。 是故喜根卽是適心根非樂。 如清淨定中所說分。於染汚定[2]爲有不。不有何分於彼不有。偈曰。染汚無喜樂。內澄淨念慧。及捨念清淨。釋曰。若定有染汚。初定無寂離生喜樂。不能寂離惑故。第二定無內澄淨。由惑所染濁故。第三定無念慧。由染汚樂所亂故。第四定無捨清淨念。清淨由與惑相應故。有餘師說。唯如此。偈曰。餘說無輕捨。釋曰。有餘師說。初定二定。若有染汚則無輕安。第三第四定。若有染汚則無捨。由此二法是善大地故。佛世尊說。三定有動變。由有過失故。偈曰。離八過失故。說第四不動。釋曰何者爲八過失。偈曰。覺觀及二息。餘樂等四種。釋曰。覺觀樂苦喜憂出息入息。此八是諸定過失。此八過失中隨一過失。於第四定中無。是故唯說第四定爲不動。覺觀喜樂等所不能動變故。故經中說。第四定爲不動。譬如內密室無風燈光。餘師說如此。於前二定。說有適心受。由與喜相應故。第三樂第四捨。如修觀定中受。於生得定中受爲如此不。非。此云何。偈曰。喜受樂捨受。捨受及喜受。樂捨及捨受。生得定諸受。釋曰。於初生得定中有三受。一樂受與三識俱起。二喜受以意識爲[3]地。三捨受與四識相應起。於第二生得定中有二受。謂喜及捨。此二以意識爲地。無樂餘識不有故。於第三生得定中有二受。謂樂捨。此二以意識爲地。於第四生得定中。唯有捨受。由如此義。生得定受。與修得定受不同。於第二定等。若無三識及覺。彼衆生云何得見聞觸。彼復云何得起有教身口業。不說於彼受生衆生眼識[4]等不有。雖有。不屬二定等地。此云何偈曰。眼耳身三識。身口業緣起。二等初定得。釋曰。眼等三識。及能起有教業識。於第二定等雖不有。彼能令現前。譬如變化心。彼由此識能見聞觸。及能起有教業。偈曰。此無染無記。釋曰。此四識無染汚亦無記。第二定等衆生所引四識令現前。 此四識應知以初定爲地。非有染汚。由彼離欲下地故。非善下劣品故。 說定事已。 復次清淨等四色定。及四無色定至得云何。偈曰。不得得清淨。由離欲及生。釋曰。若人不至得彼。此人能得清淨四色定及四無色定。或由離欲下地。或由受生下地。除有頂。何以故。清淨有頂。不由受生得故。不得者此言云何。若人未曾得。及捨至得。由加行能得清淨。或得決擇分清淨。由退故得退分定。是故毘婆沙中說此言。爲有如此不。 或由離欲至得清淨定。 或由離欲棄捨清淨定。由退墮及受生亦爾。說有約退墮分初定。論此六義。何以故。由離欲得此故。由離欲大梵處棄捨此故。由退墮大梵處離欲得此故。由退墮離欲欲界棄捨此故。由[5]捨上大梵處受生得此故。由從此退墮受生欲界棄捨此故。偈曰。無流由離欲。釋曰。不得得此言流。若人已曾得。由盡智更得無學無流。若由修練根道。或得有學。或得無學。爲不如此耶。由入正定聚。初得無流。次第修觀人。不必定由未曾得得此無流定。 如必定應得。是今所說。偈曰。染汚退生得。釋曰。不得得此言流。由退得者。若人退此離欲。更還得此。由受生得者。從上地更生下地。復次從何定法。後幾種定次第得生。從無流初定。後有六定[6]無間得生。於自地清淨無流定爲二。於第二第三定。亦各有二。從無所有入後次第生有七。於自地清淨無流爲二。識無邊入。空無邊入。亦各有二。於有頂但有清淨無[7]無流。從第二定。後次第生有八。於自地清淨無流爲二。於第三第四及初定。亦各有二。從識無邊入後次第生有九。自地有二。空無邊入及第四定有四。無所有入及有頂有三。由如此方。所餘色無色定次第十[8]十定法。應如此知。此中是略攝。偈曰。從第三上下無流後善生。釋曰。由說善性清淨及無流皆[9]彼攝。同是善性故。無流定法後次第。或依自地二種定法生。謂清淨無流。或上地下地。乃至第三

[1]〔三〕－㊂　[2]爲＝知㊂　[3]地＝也㊄　[4]等＝第㊂　[5]捨＝於㊂㊅　[6]間＝聞㊂　[7]〔無〕－㊄㊂　[8]十＝七㊄㊂　[9]彼＝被㊂㊅

亦爾。何以故。超修觀人過第三處求超不得成。云何如此。由過遠故。從類智次第能修無色定觀。從法智次第不得如此。以下地依止爲境界故。如說從無流次第生諸定。所餘應知亦爾。偈曰。從淨生亦爾。長染汚自地。釋曰。此中生自地染汚定長於前。此從清淨定後次第得生。所餘諸義如無流。何以故。無流定後。染汚不得生故。偈曰。從汚自地淨。染。釋曰。從染汚定後次第。於自地清淨及染汚定得生。偈曰。一下地淨。釋曰。若人爲惑所逼下地若清淨。於中亦生尊重。若人已了別此定。謂此定❶染汚行於下地定。則從善行於善。不從染汚。若不分別。云何得行於下地清淨定。由前引心力。何以故。此人於前。有如此欲樂。謂寧得下地清淨。不用上地染汚。是先意欲衆生相續亦能隨逐。譬如人先發願方眠如所要期時卽覺。若無流從染汚後。一切種次第不得生。此言約❷修觀時說。謂從清淨定及染汚定。後次第自地染汚定生。非於餘地。偈曰。退時從淨染。一切。釋曰。死墮時從生得清淨定。後次第一切地染汚定生。偈曰。染非上。釋曰。從染汚四色定四無色定。後死墮時。次第自地下地染汚定生。非上地。復次非從一切清淨定後無流定生。若爾此義云何。偈曰。清淨定有四。退分等。釋曰。退墮分。安住分。增進分。決擇分。清淨定有此四種。有頂有三種。除決擇分故。此四其相云何。偈曰。次第。或❸生自上地。無流隨得故。釋曰。若此定功德隨順煩惱生。名退墮分。若此定功德隨順自地名安住分。若此定功德隨順上地名增進分。若此定功德隨順無流名決擇分。是故說此定名無流。此四種定中幾定從幾定後次第生。偈曰。二三三及一。從退等次第。釋曰。退墮分定後。次第二定得生。謂退墮分。及安住分。安住分定後。次第三定得生。除決擇分。增進分定。後次第三定得生。除退墮分。所餘次第得生。決擇分定後。次第一定得生。謂決擇分定。修超定觀。云何得成。偈曰。去來於二類。八地密超一。修超諸定觀。行非等分三。釋曰。去者謂次第修觀。來者謂逆修觀。於二類者。謂有流無流。八地者。謂四色定四無色定。密者謂上下次第。超一者謂過一一地。先於有流八地。或順或逆修觀。修觀成熟已。次於七無流地修觀亦爾。修觀成熟已。後時爲成就。於修自在故。從有流初定。超入有流第三定。從有流第三定。超入空無邊入。從空無邊入。超入無所有入。次更如此逆超。若此修已成熟。後於無流定修順逆超一亦爾。應如此次第修順逆觀爲超定加行。是時若從有流初定。能入無流第三定。從無流第三定。能入有流空無邊入。從有流空無邊入。能入無流無所有入。次修逆超亦如此。是時非等分第三定中去來成故。超修定得成。由❹最遠故。第四不可超修。此修於三洲中。是非時解脫阿羅漢。所修得❺惑滅盡故。於定有自在故。見至聖人。彼根雖利。於定若有自在。彼惑未盡故不得❻修。時解脫阿羅漢。惑雖已盡。於定不得自在。亦不得修。由何依止。有幾色定無色定可令現前。偈曰。❼自下地依止色無色。釋曰有頂定於有頂處可修令現前。於下地乃至欲界皆能修令現前。如判有頂。所餘諸定。於自地及下地。皆得修令現前。云何如此。若人生於上地。不能令下地諸定現前。何以故。於此入偈曰。非下。釋曰。生上地人。下地定於彼無毫齎用。由下劣被輕故。說通義已。此中更說別義。偈曰。聖現無所有。入❽於有頂流盡。釋曰。若聖人已生有頂。由現前修無流無所有入。至得流盡。云何已生有頂。能現前修無流無所有入。於自地無故。此熟所悉故。得現前修。復次色定。無色定所緣何境。偈曰。有愛自有境。釋曰。若定與噉味相應。說名有愛。❾緣自地有起。有言者顯取有流境。不能緣下地。已離欲故。不能緣上地。由諸地貪愛各所隔❿礙故。不能緣無流爲境。應成清淨故。偈曰。善定遍有境。釋曰。若定以善爲性。謂清淨及無流。此定以一切法爲境。彼境實有物。謂有爲無爲。偈曰。本善色無色。非有流下境。釋曰。根本清淨色定。及無色定。下地有流法。非彼境界。緣自地及上地爲境界故。若無流爲境界。一切類智種類。是彼境界。非法智種類。非下地滅。若近分定及無間道。以下地爲境界。此三種色定無色定中。何定能滅惑。偈曰。由無流惑滅。釋曰。惑滅不由清淨定。何況由染汚定。由此下界惑不得滅。於下未離欲故。自不能對治自故。是故不能⓫滅自地惑。由最勝故。不能滅上地惑。但由無流⓬定得滅。復次偈曰。及諸定近分。釋曰。由色

❶染＝若㊪　❷修＝脩㊪　❸生＝至㊂㊮　❹最＝過㊂㊐　❺惑＝感㊂　❻修＝彼㊂㊐　❼自＝目㊪　❽〔於〕－㊪　❾〔緣〕－㊂　❿礙＝得㊪㊐　⓫〔滅〕－㊪㊎　⓬〔定〕－㊂

無色近分清淨定。諸惑亦得滅是下地對治故。此近分有幾種。偈曰。彼定近分八。釋曰。隨一一定。近分亦爾。依近分得入根本故。[1]近分爲如根本有三種不。近分受爲如根本受不。非。偈曰。淸淨非苦樂。釋曰。彼近分定。但是淸淨一類。與捨[2]受相應。[3]由功用所引故。未離下地厭怖故。離欲爲果故。是故唯捨受無噉味。偈曰。初聖。釋曰。最初近分定。名非至定。此有二種。有淸淨有無流。若由近分心結生。即有染汚。若入觀必無染汚。由前已遮故。偈曰。餘說三。釋曰。有餘師說。非至近分定。亦與噉味相應。此中有說。名近分定。有說。名[4]中間定。此二名爲一義。爲有別義 有別義。何以故。近分者是離欲道。偈曰。無覺中間定。釋曰。此定與覺不相應。說名中間定 與二定異故。由勝初定故。於初定中不立。於第二定等中。亦非所立。由無勝類故。復次此中間定。有幾種有幾受。偈曰。三種無苦樂。釋曰。此定或與噉味相應。或淸淨或無流。是無苦無樂受。與捨根相應故。不與喜根相應。大功用所引故。故說爲苦遲速行。此中間定果差別云何。偈曰。大梵王爲果。釋曰。若人修習上品中間定。受大梵王報。復次[5]攝一切諸定。於經中說有三定。一有覺有觀三摩提。二無覺有觀三摩提。三無覺無觀三摩提。此中中間定。即是無覺有觀三摩提。由此經第二言所證。但遮覺故從此定 偈曰。有覺觀此下。釋曰。從此向下所有諸定。悉名有覺有觀。謂初定及依初定餘定。偈曰。此上定無二。釋曰。於彼中無二。謂過中間定。向上餘定。無覺觀二。從第二定近分。乃至有頂皆無二。復次經中說三摩提有三種。謂空定。無願定。無相定。此中偈曰。無相應靜相。釋曰。[6]與滅諦行相相應定。說名無相定。此定有四行相。何以故。涅槃者由離十相。說名無相。此定以涅槃爲境。是故名無相。十相者。謂五塵男女三有爲相。是名十相。偈曰。空定無我空。釋曰。與無我空二行相相應定。說名空定。此定有二行相。偈曰。無願定所餘。諦相相應故。釋曰。與所餘諸諦行相相應定。說名無願定。此定有十行相。何以故。於無常苦及彼因生厭背[7]故。於[8]道由[9]栰喩義。必定應棄捨。觀行人於彼生過背意故。彼皆不可願。以彼爲境。故名無願。於無我空中無厭背義。由與涅槃相似故。此三定有二。偈曰。彼淸淨無垢。釋曰。此三定以淸淨及無流爲種類。屬世出世故。若世間定。依十一地成。若出世定。隨無流道地。偈曰。淨三解脫門。釋曰。此三定若無流。說名三解脫門。謂空解脫門。無願解脫門。無相解脫門。由彼是解脫門故。由別義於彼更說別名。偈曰。空空等名定。復有三別定。釋曰。有空空定。有無願無願定。有無相無相定。以空定等爲境界故。彼名空空定等。於中偈曰。二定緣無學。由空無常相。釋曰。有二別定。緣無學諸定爲境。空空定緣無學空定爲境。由空行相故。無願無願定。緣無學無願定爲境。由無常行相故。不由苦及因等行相。無流法不以彼爲相故。不由道諦行相 彼所應厭背故。偈曰。無相無相定。靜相非擇滅。釋曰。無相無相定。緣無學無相定非擇滅爲境。由寂靜行相故。不由滅 妙離行相。何以故。與無常滅同故。無記性故。非永出離故。此三別定一向。偈曰。有流。釋曰。由背捨聖道故。彼是有流。若無流則不爾。此定是何道所得。偈曰。人。釋曰。於人道中非於天道。於何人相續中生。偈曰。不壞。釋曰。唯不壞相阿羅漢。能得此定。由事究竟故。非餘阿羅漢。此定依幾地生。偈曰。七近分所離。釋曰。除七近分定。於十一地。謂欲界。非至定。中間定。四色定。四無色定。復有經說 有四三摩提修。經云。有三摩提修。若修若事若習成。爲得現世安樂住。廣說如經。此中偈曰 有別修四定。淨初爲現樂。釋曰。若初定是善性類。或淸淨或無流。此三摩提。必定能得現世安樂住。初定旣爾。餘定應知亦然。不必定得未來安樂住。或退墮。或生上地。或入涅槃。於中未來安樂住。或不成就故。偈曰 爲知見眼通。釋曰。第二三摩提修。爲得知見三摩提修。謂天眼通慧修。偈曰。爲別慧行生。釋曰。第三三摩提修。爲得差別慧三摩提修。一切勝德。皆從加行生。謂三界無流諸德。若定能得此德。說此定修。爲差別慧三摩提修。偈曰。金剛譬後定。能滅有流修。釋曰。於第四定有三摩提。名金剛譬修。此定能得一切流盡。彼言佛世尊說。四三摩提修。依佛自修行說。此義云何可知。由依第四定。約時分別故。說諸三摩提已。一切德依止三摩提成。說時已至。是故今說。偈曰。無量定有四。釋曰。四無量定。謂慈

[1]〔近〕－㊂ [2]受＝根㊂ [3]由＝曰㊪ [4]中間＝閒㊪㊯ [5]攝＝復㊪ [6]〔與〕－㊂㊪ [7]〔故〕－㊪ [8]道＝通㊯ [9]栰＝筏㊯

悲喜捨無量」以無量衆生爲境界故。❶感無量果報故」云何立四。偈曰。由瞋等對治。釋曰。多行殺害瞋逼惱瞋嫉妒瞋愛起憎瞋。衆生爲滅此行」是故次第應修此四無量定。不淨觀及捨無量定。若同對治欲界愛欲。有何差別」毘婆沙師說」色欲對治是不淨觀。婬欲對治是捨無量觀。若執如此則與理相應」婬欲對治是不淨觀。能除色形貌觸威儀欲故。母父及兒親等欲對治是捨」此四定性類云何。偈曰。慈無瞋及悲。釋曰。慈以無瞋善根爲性。悲亦如此。偈曰。喜定謂適心。釋曰」於他歡適事。心隨彼歡適」說名爲喜」偈曰。捨無貪。釋曰。捨以無貪善根爲性。若爾云何對治瞋。由瞋是貪愛所引故。 若爾此定應以二善根爲性。此義應理」此慈等無量定。行相云何。偈曰」行相」有樂及有苦。得喜及衆生」釋曰。若衆生安樂」是慈定境界。於彼起行相思惟」謂衆生安樂。由此得修慈無量觀」若衆生有苦。是悲定境界」於彼起行相思惟」謂衆生有苦。由此得修悲無量觀。若衆生得喜。是喜定境界」於彼起行❷相思惟。謂衆生得喜。由此得修喜無量觀。若不分別」但衆生衆生。是捨定境界」於彼起行❸相思惟。謂衆生衆生。由此得修捨無量觀。由是中心故。觀若彼無樂於彼樂觀樂」云何此觀。不成顚倒。由願得意故。非是顚倒」復由意無顚倒故。復由是願樂想定故」復次若如此顚倒。有何過失。若汝言。非善性爲過失。是義不然。彼以善根爲性故。又能對治瞋等惡法故。說彼行相已」若彼緣衆生爲境。緣何衆生爲境。偈曰。彼欲衆生境。釋曰。欲界衆生」是彼所緣境」能對治緣彼爲境瞋恚等故。若爾經中所說。約一方起慈等心。此義云何。此言由顯器。在器中亦是所顯。此四無量依幾地生。偈曰。於二定喜。釋曰。於前二定」修喜無量觀」適心爲性故。偈曰」餘六地。釋曰。所餘三無量觀」於六地中修。謂非❹至定中間定及四定。偈曰。餘說五。釋曰。有餘師說。除非至定。但於五地修。復有餘師說於十地。謂欲界及四近分。由攝不定加行根本故。是前所說。彼能對治瞋恚等。爲由彼惑得滅不。偈曰。❺由彼❻惑不滅。釋曰。根本定爲地故。假願思惟爲體故。緣衆生爲境故。由修彼加行」能制伏瞋恚等故。說彼是瞋恚等對治。已滅能令遠故。有慈等觀。以欲界及❼非❽至定爲地。有以根本定爲地。由前制伏諸惑已。後由滅道滅除諸惑。次於離欲位中。由得根本無量定故。若得定強力緣時。非復彼所能逼故。初學人云何修慈無量觀。如計自身所得勝樂。或見聞他得勝樂 謂佛菩薩獨覺聲聞。於衆生起如此至得勝樂願樂想。謂願諸衆生。得如此樂。若不能等發此心。由惑最强盛故。先於親屬。分爲三品。於最上品親。起得勝樂願想。於彼若已成。次於中及下親。觀行亦爾。於三品若得平等慈觀❾已。次於中人。觀行應知」皆如前說。次於怨人」復分爲三品」於最下怨。願彼得勝❿樂次於中怨及上怨亦爾。於最上怨」願得勝樂想。若起不更退失。如於最上品親不異。⓫次第於⓬家聚落方土中。起得勝樂願想。乃至緣一方及遍一切世界。起願得勝樂想。由慈無量心。周普無餘」若人於一切衆生。恒樂取德」此人必定速得成就慈觀」何以⓭故。於斷善根人。若取彼德亦可得。於犀角喩獨覺」若取彼過亦可得。由能顯⓮昔福非福果故。於悲及喜。修觀行亦爾。觀彼衆生沒多災橫流內」願彼解脫衆苦。願彼衆生恒得歡喜。若人作如此願想。得入悲喜定觀。捨觀從中境成。但以衆生衆生爲行相故。四無量定。是何道能修。偈曰。人道生。釋曰。若修彼必定在於人道。非於餘道。若人與一無量定相應。必定與一切相應不。不定。與一切相應此何爲。偈曰」三應定」釋曰」若人生第三第四定。與喜不相應」若人得無量定。恒與三相應」偈曰。解脫八。釋曰。於內有色想於外觀色。是第一解脫。於內無色想於外觀色。是第二解脫。淨解脫由身證已於修中住。是第三解脫。無色定爲四解脫。滅受想定爲第八解脫。於彼偈曰。前二」不淨觀。釋曰。前二解脫。不淨觀爲體性。以黑爛等想爲行相故。是故於此二」應知如不淨觀中觀行義」此前二偈曰」二定」釋曰。於前二定中。此二解脫是所修」非於餘地。次第是欲界及初定 地色欲對治故」偈曰」三後定無貪」釋曰」第三淨解脫。但於第四定修」此亦以無貪善根爲體性」非不淨觀爲體性 由淨想爲行相故。若攝彼共伴類。五陰爲體性」無色解脫者。偈曰。淨無色定地 釋曰。若善若定地四無色觀。是四無色解脫」非不定地。譬如於⓯死有中。餘部師說。

❶感＝惑【宋】 ❷相＝想【宋】 ❸〔相〕－【宋】 ❹至＝五【宮】 ❺〔由〕－【宮】 ❻〔惑〕－【宋】 ❼非＝未【元】【明】【宮】 ❽至＝來【宮】 ❾已＝色【宋】 ❿〔樂〕－【三】
⓫次＋(次)【宋】 ⓬家＝處【元】【明】【宮】 ⓭〔故〕－【宋】【元】 ⓮昔＝苦【宋】 ⓯死＝無【三】【宮】

無色定有時非定。如目乾連所修。復次無色近分定解脫道。彼亦得解脫名。若是善及定地。非無間道緣下地為境故。何以故。背捨義即是解脫。偈曰。滅心定解脫。釋曰。滅受想定。即是第八解脫。此定於前已說。由背受想故名解脫。復由背捨一切有[1]為法故。復有餘師說。由此八能解脫一切定障故。若人修滅心定。偈曰。最後細後成。釋曰。有頂者由想最細故。此定更修令最細。方得入滅心定。若人已入滅心定云何得出。偈曰。自地淨下聖。心從彼出觀釋曰。或由於有頂清淨心從彼得出。或由無所有入為地。清淨心及無流心。從彼得出。如此依有流心。入無心定。出心通有流無流。於此八解脫中。偈曰。欲界[2]可見境。前三。釋曰。於前三解脫。通以欲界色入為境。或可憎或可愛如次第。偈曰。四無色。是類智種類。自上地諦境。釋曰。無色解脫緣上地及自地苦。苦集苦滅為境。一切類智種類道。及非擇滅虛空為境。云何於第三定不立解脫。於第二定地。色欲不有故。復於淸[3]涼樂有動故。云何彼修淨解脫觀為安樂。先不淨觀。[4]損羸自相續故。復次為欲觀察自能不能故。謂於前二解脫。為成不成。若爾則知[5]彼二成。若更由淨相觀淨境。先惑不起。何以故。修觀人由二種因故。修解脫等觀。一為令諸惑極遠相離。二為於定中得自在。為能引取無[6]諍等諸德。及能引取聖通慧。此通慧能變異物類。成就所願。[7]延促壽等事。云何於第三第八說身證。於餘不說。由二勝故。復由在界地。窮際故。偈曰。制入有八種。釋曰。於內有色[8]相於外觀色小量。或好或惡。制修此色。我見我知。作如此想是第一制入。無量亦爾。於內無色想於外觀色。此二如前二合此成四通。無內色想觀青黃赤白色。我見我知。作如此想合此成八。偈曰。二如初解脫。釋曰。如初解脫。應知二制入亦爾。偈曰。後二如第二。釋曰。如第二解脫。應知第三第四制入亦爾。偈曰。餘如淨解脫。釋曰。如淨解脫。應知後四制入亦爾。若爾此彼有何異。由前八但背捨。由後八制修。境界令隨自意樂顯現。及令惑不起。偈曰。十遍入。釋曰。能普覆起一類。無間隙故名無邊。何法為無邊。謂地水火風。青黃赤白。此色相普覆。空無邊入。識無邊入。此二亦普覆。於中偈曰。無貪。八。釋曰。前八以無貪為性。偈曰。後定。釋曰。第四定是彼所依地。偈曰。彼境。欲。釋曰。欲界色入是彼境。有餘師說。風無邊入觸為境界。復有餘師說。前四觸為境界。後四色為境界。偈曰。二淨無色。釋曰。最後[9]二無邊入。以清淨無色定為性。偈曰。自地四陰境。釋曰。自地四陰。是後二無邊入境界。八制入是入解脫法門。十無邊入是入制入法門。前前於後後勝故。此解脫等。以一切凡夫聖人相續為依止。唯除滅心解脫。偈曰。滅心定已說。釋曰。滅心定解脫。於前已說。由一切義差別。偈曰。餘離欲行得。釋曰。異滅心定。所餘解脫等。或離欲所得。或加行所得。由前悉前未悉故。偈曰。三界依無色。餘人道修得。釋曰。無色解脫。無色無邊入。此法以三界身為依止。三界人所修得故。所餘諸解脫。及諸制入無邊入。依止人道相續得成。由正教力緣所生故。云何於色無色界。修得色定無色定差別。由三種因緣。四持訶那無色三摩跋提得生。由因業法爾力故。此中偈曰。因業力二界。生色無色定。釋曰。於二界。謂色無色界。生無色界定。或由因力。謂近修及數修。或由業力。謂上界分後報。業果報欲至故。何以故。若人於下界不生欲。於上界不能得生。偈曰。於色界。色定由二法爾得。釋曰。於色界中生差別定必由[10]二力。謂因力業力。或由法爾力。世界欲壞時。一切衆生。是時來下地。生四色定。是時善法。最成就豐饒起。故。是佛世尊正法。應更幾時住。於中如此等諸法品類。明了可知可見。偈曰。世尊正法二。[11]教修得為體。釋曰。此中正教者。即是諸阿含。謂修多羅。毘那耶。阿毘達磨。正修得者。謂阿地伽摩。此是三乘人所修。菩提助法。及三乘果。如此名二種正法。此中有幾人。偈曰。於中有能持。能說及能行。釋曰。於阿含有二人。一能正持。二能正說。於阿地伽摩但有[12]一人。謂能正修得。隨此三人相傳住時。正法亦隨此時得住。何以故。有二因緣。能令正法久住。謂正說正受。有餘師說。佛般涅槃後一千年。正法得住。此說約正修得。不約阿含。若約阿含則有多時。何以故。於末世中若能[13]持此正法。諸人有二[14]種。一隨聞得信。二隨正解得信。[15]諸天皆擁護。彼人令阿含及正修得。於世不速隱沒。是故於中。如文如義。應急

[1]為＝緣㊂　[2]可＝中㊂　[3]涼＝淨㊄㊅　[4]損＝消㊂　[5]彼＝前㊂　[6]諍＝爭㊂　[7]延＝近㊂　[8]相＝想㊄㊅㊂　[9]二無＝無二㊂　[10]二＝三㊄　[11]（正）＋教㊂　[12]一＝二㊂　[13]〔持〕－㊂　[14]種＋（諸天）㊂　[15]〔諸天〕－㊂

修正行。此論中，佛世尊阿毘達磨。是我所說，為如經部中所顯。為如毘婆沙中所顯。偈曰。罽賓毘婆沙理成。我多隨彼說此論。正法偏執是我失。判法正理佛為量。釋曰。罽賓國毘婆沙師二證所成就。此阿毘達磨。我今多隨彼義說。於中若有偏執。是我過失。離證能正判正法。唯佛世尊為最勝量。何以故。由證見一切法故。若佛聖弟子。離阿含及道理。判正法亦非中量

阿毘達磨俱舍*釋論卷第二十一

阿毘達磨俱舍*釋論卷第二十二

*婆藪盤豆造

陳*天竺[1]三藏眞諦譯

[2]破[3]說我品第九

大師世間眼已閉　又證教人稍滅散
不見實義無制人　由不如思動亂法
自覺已入最妙靜　荷負教人隨入滅
世間無[4]主能壞德　無鉤制惑隨意行
若知佛法壽　將盡已至喉
是[5]惑力盛時　求脫勿放逸

離此法於餘法為無得解脫耶。無。云何如此。非如我見誑於心故。何以故。彼人不於五陰相續中假立我言故。何為由彼分別有別實物名我。一切惑以我執為生本故。於餘法無解脫義。云何得知。如此但於五陰相續中。假起我言。非於餘義。由我非證比二量所知故。餘法若實有若無障礙，必定由證量得知。譬如六塵及心。或由比量得知。譬如五根。此中如此比知。若有因緣。餘因緣不有故。不見事生。若有則見事生。色塵等緣[6]若具有。能障礙法若悉不有。盲聾等人及非盲聾等人。於色等塵眼等識不生生故。可得比量別因不有有義。別因即是眼等根。如此證量及比量。於我不有故。是故說決定無我。是跋私弗多羅部所說。必定有我。與五陰不一不異。此言宜應簡擇。為彼執由實物故有。由假名故有。實有相云何。假有相云何。若如色等別有。名實有物。若如乳等但聚集有。名假名有。若由實物有與陰別性故。應說與陰有異。譬如別[7]別陰。必定須說此我因。若無因即是無為。則同外論師說。亦無別用。若汝執由假名有故有。此說最[8]勝。我等亦說如此。我等立我有。不由實有說有。亦不由假名有說有。此何為。約內所取現世諸陰執說為我。今此別言，於義復不開顯。非我等所解。此約言顯何義。若義如此。謂緣諸陰。於諸陰中假名說我。此義應成。譬如緣色等物假名說乳。復次若義如此。謂因諸陰故。我言成諸陰。是說我言因故。此執亦同前失。我等說我不如此。若不爾云何。如約薪執說火。約陰執說人亦爾。云何約薪執說火。若離薪火不可執說。不可立火與薪有異與薪無異。若火異薪。薪應不熱。若火不異薪。所燒應即是能燒。如此離諸陰。不可執說人。亦不可說人異諸陰。由有常過失故。亦不可說人與諸陰不異。由有斷過失故。善友願汝為我說。何物為薪。何物為火。後我當得知約薪執說火義。此中何所應說。所燒是薪。能燒是火。若有應說必如此說。此中汝須更決說。何物是所燒。何物是能燒。於世間中可然物說名薪。亦名所燒。若然能燒光最[9]熱說名火。何以故。此物能然彼能燒彼。由能變異彼相續後不如本故。此二各有八物所成。緣薪火得生。譬如緣乳酪生。緣摩偸酢生。是故言約薪*熱說火。若爾則知火與薪異。由不同時故。若人如火必定緣陰生異於陰則成無常。復次若於然薪中。是*熱觸說名火。所餘三[10]大與此共生。許此名薪。此二互有差別。明了易知。由相有異故。約薪有火義。汝今應說。云何約薪*熱說火。何以故。此薪非是火因。亦非*熱說火因。何以故。但火是*熱說火因。若汝說約言。是依止義。或共有義若爾諸陰於人應成依止。應成共生。彼互差別亦明了易知。復次若陰滅人應即滅。譬如薪滅火即滅。是汝所說。若火異薪。薪應不熱。此中何物名熱。若汝說熱性名熱。薪應不熱。別火性故。復次若汝說。若有熱性名熱。此物雖[11]與熱性火異。此復成熱。與熱性相應故。是故於別異無過失。復次若汝言。正然物說名薪。亦說名火。是故約義。汝今應說若是陰即是人。此不異義。即至不可遮。是故此譬不成。如前云約薪執說火。約陰執說人亦爾。復次若不可說人與陰異。所知有五種。謂過去未來現在無為不可言。此應不可說。何以故。此所知於過去等。不可說為第五及非第五故是時汝等執

[1] 三藏＋(法師)宋元　[2] (中)＋破宋元宮，(釋)＋破明　[3] 說＝執明　[4] 主＝生(三)　[5] 惑＝感宋元　[6] 若＝苦宋　[7] [別]－(三)　[8] 勝＝精(三)
[9] 熱＝執(三)*　[10] 大＝火(三)宮　[11] 與＝異(三)宮

說人。為觀諸陰執說人。為觀人執說人。若觀諸陰執說人名。但約陰中執說人名。由人不可得故。[1]若觀人執說人。　云何言約陰執說人。何以故。此執說但人是所緣境故。若汝言諸陰若有人則可知是故言約陰執說有人。若爾眼根思惟光明等。　若有是時此色方可知。　亦應約眼根等執說色。　是有此義。　汝應說。人於六識中。是何識所知。彼說由六識所知。此義云何。若緣眼所知色分別觀人。應說此人是眼所知。不可說即色非即色。乃至若緣意所知法分別觀人。　應說此人是意所知。不可說即法非即法。　若爾此人應成與乳等同。若緣眼所知色分別觀乳。或觀水等。應說乳水是眼所知。不可說即色非即色。如此應說鼻舌身所知亦爾。乃至不可說即觸非即觸。勿乳水等非四物所成。此非所許義。是故如色等具物假說名乳及水等。　如此亦應具諸陰假說名人。此義應成。是汝所說。緣眼所知色分別觀人。此言有何義。為色是觀察人智因。為正證知色即證知人。若色是人智因。[2]亦不可說人異於彼。　若爾色與光明眼根[3]覺觀等。亦應不可說異。彼是色智因故。若正證知色。即證知人。為即由色證智證知人。為由別智。若即由色證智證知人。人與色不應成異性。或於色但假說人。若不爾。若由一智所證知。此人非色此色非人。此二云何[4]可分別。若不能如此分別。云何強立比言。謂色是有。人亦是有。何以故。由隨證知可說彼有如色　乃至於法亦應說如此。若由別智分別此二。別時所得故。人應成異色。譬如黃色異青等。又如前後剎那。乃至於法亦應說如此。若汝言。如色及人一異不可說能證知。此二智一異亦不可說。　是故此智亦不可說是有為。則[5]破自悉檀。若說人是有。但不可說即色非即色云何佛世尊說。色無我乃至識亦無我。是汝所說。眼識能證見人。此識為緣色生。為緣人生。為緣二生。若爾何有。若緣色生。則不能緣人生。譬如聲等。何以故。　若緣此塵此識得生。唯此塵是此識緣緣。若緣人及二。此執與經不相應故。則為佛經所[6]違何以故。經中已決判此義。唯依緣二法諸識得生。復有別經。亦違此執。經云比丘眼是因色是緣。能生眼識。何以故。一切所有眼識。唯因眼緣色生。若如汝所執。此人應成無[7]常。何以故。是因是緣能生眼識。彼皆無常。由此經言故。若汝執。人非眼識境人則非眼識所知。復次若汝立義。人是六[8]識所知。此人由耳識所知故。應成異色。譬如聲由眼識所知故。應成異聲。譬如色。於餘塵應知亦如此　復次此經文句。違汝所執。經云婆羅門。是五根各別行處。各別境界。是因自行處境界。彼各各受用。非別根能受用別根行處境界。　謂眼根耳根鼻根舌根身根。心能受用五根行處境界。是故心是彼所依止。人非境界。若非境界。不應是六識所知。　若爾意根應成別不通經云有六種根。各別行處各別境界。樂欲自自行處境界。此言於六衆生我譬中說。是義不然。於此經中不定說六根為根。　是五根樂欲見等事不有故。彼識亦爾。彼增上處所引意識。立此為根。故說名根。是獨類心增上緣所引意識。此識非能樂欲受用餘根行處境界。　是故無失。復次佛世尊說。　比丘我今為汝等說一切所應知一切所應識法門。　眼根是所應知。是所應識。色眼識眼觸。由眼觸因緣。於內生受。謂苦樂不苦不樂等。乃至由意觸因緣。　於內生受。謂苦樂不苦不樂等。是名一切所應知一切所應識法門。　由此經。　若有所應知及所應識決。唯此量不出於此。於中不說人。是故人決定非所應知。　智及識境界同故。　執我諸人說云。我等由眼見人。於非我所見有我故。彼則墮我見處深坑。　於經中佛世尊自了義說云。但於五陰說假名人。於人經中說。　依眼緣色生眼識。由三和合生觸。共生受想作意等。是四種無色陰。及眼根并色。唯如此量說名人。於此中立諸名。謂薩埵那羅摩㝹闍摩那婆弗伽羅時婆布瀘善[9]斗。於中立言。我由眼見色。於中有世傳云。此命者如此名。如此姓。如此種類。如此食。如此受苦樂。如此長壽。如此久住。如此壽際。比丘如此事。唯名為量。唯言為量。　唯傳為量如此等一切法無常有為。故意所造。由因緣生。如此了義經。於此執中。佛世尊說為依為量。　此經不可更別思量。復次有別經說。婆羅門若說一切有。唯是十二入。若人非[10]人所攝。　此人必定不有。此義則成。若[11]入入攝。非不可言。於彼部中有如此經。經言比丘。若所有眼。若所有色。廣說如經。由唯此量。比丘諸佛如來。說一切有窮

[1]若＝但[?]　[2]（亦）－[?]　[3]覺＝學[?]　[4]（可）－[?]　[5]破＝被[?]　[6]違＝從[?]　[7]常＝學[?]　[8]（識所）－[?]　[9]斗＝升[?]　[10]人＝入[?]　[11]入＝人[?]

顯一切說。又①頻琵②娑羅經中說。比丘嬰兒無聞凡夫隨逐假名我言。此中無我無我所。唯苦欲生得生。廣說如經。有阿羅漢比丘尼。名世羅。對魔王說此偈言

如從和合分　於中說車名
如此依諸陰　假名說衆生

於少分阿含中。爲波遮利婆羅門。說此偈言

波遮利汝聽　能解諸結法
由此心有染　③復由此心淨
我者無我體　顚倒故分別
無我無衆生　唯法謂因果
有分唯十二　唯有陰入界
熟思尋此法　人實不可得
如觀內是空　觀外亦如是
此二不可得　能修及空義

復有經說。我執中有五種過失。謂起我見衆生見。墮於見處。與外道不異。僻行邪道心。不入空義。不生淨信心。於中不住。於此人聖法不得清淨。彼不以此文爲依量。何以故。此文於我部中。非④所誦說。爲以部爲依量。爲以佛言爲依量。若取部爲依量。佛世尊於彼則非正教師。彼便非釋迦種子。若取佛言爲依量。如此等文句。云何不取爲依量。彼云如此等文句。非是佛言。⑤云何非佛言。於我部中非昔所誦故。於今非理事起。此中有何非理。此文句是一切餘部所讀誦。此文句不違佛經及法爾。由我等不讀誦故。此非佛言。此言一向非正思量。但由强作。於彼爲無此經耶。謂一切法無我。若汝言。不說人是法。不說人異法。若爾此人應成非意識所知。緣二識得生。由經文決故。於此文中汝云何分別救難。經⑥言於無我我執。是想倒心倒見倒。於無我我執是顚倒非於我。何者非我。諸陰入界。汝於前云。不可說我是色非色。此言最不可忍。何以故。於餘經說。比丘若有沙門婆羅門。觀執有我。彼一切但依五取陰。起此觀執。是故一切不於我起我執。復有經說。若有諸人。能憶種種宿住。已憶正憶當憶。彼一切唯依五陰。若爾此經云何說此言。我如此色等。於宿世已生。此言爲顯能憶宿住人能憶多種宿住。若見人有色。應墮身見過失。若不說我。一切色等則無屬處故說。此言不爲顯我。是故人是假名有。譬如聚流等。若爾佛世尊。不應成一切智人。何以故。無有心及心法能知一切法剎那剎那生滅故。是故人能知。若爾心滅時。由執人不滅故。汝則已信許人是常住。我等不說於一切境由智一時現前佛世尊是一切智。若不爾此云何。是相續稱爲佛。有如此勝能。於隨所欲知境中。唯⑦由迴心生智無倒故。稱一切智。此中說偈

由相續有能　稱火食一切
說遍知亦然　不由俱悉解

此義云何可知。由說過去等世故。如偈⑧曰

是過去諸佛　是未來諸佛
是現在⑨世佛　能除衆生憂

汝等但許五陰有三世非許人。若唯五陰名人。云何說此經。經云我今爲汝。說重擔取重擔捨重擔荷負重擔。云何此言不可說。重擔不能自荷負重擔故。云何不能此事。非所曾見故不可言。亦不可言此事非所曾見故。復次應立取重擔非陰所攝。爲成此義故。佛世尊分別荷負重擔人。是命者如此名。如此姓。乃至如此久住。及壽際。應知是名荷負重擔。勿作別物意知。或執爲常住。或執爲不可言。諸陰自能滅諸陰。謂前陰於後陰。爲顯荷⑩負重擔義。故說此文。必定有人。何以故。由此經言。無自然生衆生。此執是邪見。何人說無自然生衆生。如佛世尊分別衆生。我說亦爾。是故若人撥無於餘生中自然生。五陰相續世⑪一間立名自然生衆生。說⑫此人起邪見。謂無自然生衆生。由有諸陰自然生故。是汝所說撥⑬人邪見。見何諦所滅。此邪見不應由見諦滅。亦不應由修道滅。何以故。人不屬四諦攝故。若汝言有別經爲證。顯人非陰。經言一人於世間向生。生爲利益安樂多人。廣說如經。由此經言故人非陰。是義不然。由於聚中假說一故。譬如說一麻一米。或於一聚說一言。⑭如說一山一星。應說人卽是有爲。由汝許有生故。如陰先未有後有。人生不爾不爾云何。生由取別陰故。譬如延若師生毘伽羅論師生。由取明處故說名生。又如比丘生道人生。由取相故說名。生又如老者已生病者已生。由取別⑮位故說名生。是義不然。由被撥故。於經中佛世尊已撥此義。何經於眞實空經。經云。比丘如此有業有果報。作者不可得。實無有故。是能棄捨此陰。往取彼陰。唯除於法世流布⑯語所立人。又於顚求那經中

①頌＝佛【三】　②婆＝娑【三】【宮】　③復＝須【宮】　④所＝不【三】　⑤〔云何非佛言〕－【三】　⑥言＝云【三】　⑦由＝有【宮】　⑧曰＝言【三】【宮】　⑨世＝諸【三】　⑩負＋（荷負）【三】　⑪〔一〕－【三】【宮】　⑫〔此〕－【宋】【元】　⑬人＝無【三】　⑭〔如說一〕－【宋】　⑮位＝住【三】　⑯語＝論【三】

說。我亦不說衆生能取陰。唯諸法相續起。由此經。是故知。無有一人能取諸陰能捨諸陰。汝今信執何延若師生。乃至病者生。立爲人譬。若執我此不成就。非有故。若執心及心法。彼刹那刹那。未曾有有故。不可爲譬。若執身亦如心。如身明相。陰及人應成差別。老病此二是別身。是僧[1]佉所立變異義。於前已破。是故延若師等不成譬。若汝執。諸陰有未有有義。人則不爾。若爾人應異陰。亦是常住。此義分明所顯。汝說陰五人一。云何不說人與陰異。汝云何說[2]四大色一。色不異四大。如此是立義過失。何者立義。立唯有大義。雖然如唯四大是色如此唯五陰是人。此義已許。若唯陰名人。云何佛世尊。不記命者即是身。命者異[3]於身。由觀問人意。是故不記。此問人執。有一別實物名命者。於內是作者。彼人依此爲問。此物必定實無。云何可記是一[4]是異。譬如龜毛强澁軟滑。　此結宿舊諸師先已解釋。有大德那伽斯那阿羅漢。旻隣陀王。至大德所說云。我今欲問大德。沙門多漫言。如我所問。若大德直答。我當問大德。大德言。王但問。王即問。命者爲即是身。爲命者異身異。大德言。此義非所[5]記。王言。大德。我先爲不令大德立誓耶。謂不應說別語。我有別語。此義非可語。大德言。我今欲問大王。諸王多漫言。如我所問。王若直答。我當問王。王言。大德但問。大德即問。於王內中菴羅樹。此子爲酸爲甜。王言。我內中無菴羅樹。大德言。大王。我先爲不令王立誓耶。謂不應說別語。王言。我說何別語。[6]我內中無菴羅樹。樹既無云何得記子味酸甜。大王。如此命者既無。我云何能記異身不異身。云何佛世尊。不直記無我。由佛觀問人意。故不直*記。何以故。是諸陰相續。立名命者。勿問人由執此不有墮於邪見。是故不說。由彼未通達十二緣生理故。是故彼非受此正說器。復次由此道理應決此義。爲是由世尊說。此言阿難。跋娑同姓外道問我。我爲有爲不有。我不答。若說此言。爲非相應耶。謂一切法無我。阿難。若我答跋娑同姓外道問。說一切法無我。此外道於先已在癡闇。爲不更過前量[7]入癡闇耶。昔時我有我。今時永無我。若執有我則墮常見。若執無我則墮斷見。廣說如經。此中說偈

觀見牙傷身　及棄捨善業
諸佛說正法　如雌虎銜子
若信說有我　見牙傷徹身
若棄假名我　善子即墮落

復說偈言

由人實無故　佛不*記一異
亦不得說無　勿執無假我
是陰相續中　有善惡果理
說命者撥無　由說無命者
彼人未堪受　正說眞空理
問有我無我　故不答我無
若由觀問意　於有何不記
同前無涅槃　墮難故不記

世間常住等問。佛亦不記。由觀問人意故。若彼執我爲世間。此無故四答不應理。若彼執一切生死名世間。答此亦不應理。何以故。若世間常住。無一人得般涅槃。若非常住。則一切皆斷滅。自然般涅槃。若具二必定。一分不得涅槃。一分自得。若非二。應成非得涅槃非非得涅槃。由涅槃至得隨屬道故。是故不可定爲四答。譬如不記尼乾弟子握中之雀。由此義世間有邊等四問。佛亦不記。此四問同前四義故。何以知然。有外道名郁胝柯。以此四問問佛。復問。爲一切世間由此道得出離。爲世間一分。大德阿難言。郁胝柯。是義汝於初已問世尊。今何故。復以方便更問此義。如來有異死等四問。由觀問人意故。佛亦不記。何以故。彼人執已解脫我名如來。故爲此問。於執有我人。應作如此問云何世尊記生存人有。不記於異死人有。爲離墮常過失故。此事云何記。佛言。彌底[8]（如履反）履也。今汝於未來當成如來阿羅訶三[9]藐三佛陀。復云何聲聞過世已死於後生。記彼言。某甲某處受生。如此亦應墮常過失。　若世尊先時見衆生存在。般涅槃已則不復見。故不記者。此應由無明故不記。則撥大師一切智德。汝或應信受此義。謂由我不有故佛不記。若佛見人不記。雖不記此人是有。亦是常住。此義自成。若汝說此義亦不可言。謂佛見及不見。若爾汝應漸漸成此義。令皆不可言佛世尊是一切智。不可言非一切智。亦不可言我必定有。由此言依實依住。撥我無我說名見處。說有亦是見處。是故此言不可以爲證。阿毘達磨師說。此二皆是邊見。斷常二邊見所攝故。此言是理。

[1] 佉＝法㊂　[2] 四大＝大四㊂　[3]〔於〕－㊂　[4] 是＝身㊂　[5] 記＝說㊂＊　[6]〔我內…得〕十三字＝〔菴羅樹既無若樹無云何〕十字㊂　[7] 入＝人㊂　[8]〔如履反〕－㊂　[9] 藐＝若㊂㊅

如跋[1]娑經中言。阿難若說有我。此人則墮常見。若說無我。此人則墮斷見。若汝言。人無何物往還生死。何以故。生死自往還。此義不可言。佛世尊說。諸衆生以無明爲蓋。貪愛爲縛。往還此彼。或於地獄。或於畜生餓鬼人天道中。如此長夜受於衆苦。增益貪愛。常聚血滴。若爾此人云何往還生死。由捨此陰[2]受彼別陰。汝今所立義。於前已破。若爾離人生死云何自往還。譬如火剎那剎那滅。由相續故說行。如此陰聚。說名衆生。以貪愛爲取。約相續說名往還。若世間唯是陰聚。云何佛世尊說。今我於昔時曾作世師。名曰善[3]目。云何不應說如此。由諸陰異故。若爾何者有人。若昔人即是今人。人則常住。是故今我是昔世師。此言顯一[4]相續。譬如有言。是於彼火燒然至此。若我實有。唯諸佛如來能明了見。見已世尊即立我執。令成堅實。我既是有我所亦成。由佛說經爲顯此義。衆生於五陰中。生我所執。則成堅實。是彼於五陰則成。身見我所見有已。彼我所愛復成堅實。彼以我所愛。爲堅實繫縛。則於解脫轉成極遠。若汝言。於我不生我愛。此言應何道理。謂於無我由信有我起我愛。於實我不起我愛。是故於如來正法中。無因緣起見瘡疱。謂有諸人撥無我。起有我執。復有諸人。撥有執一切無。是諸外道計。執我實有別物。正法內人起有我執。及執一切無。如此等人同不得解脫。由無差別故。若由一切種我實不有。心既[5]剎那剎那生滅。久遠時所曾更事。今云何憶。云何更知。從憶念境界相類差別。心念及更知生。從此想類差別心。無間念得生。其相云何。由與於彼迴向覺觀同有相應及想等。無依止差別。憂悲散亂等損其勢力。何以故。此想類差別心。若同境非同類。不能生此念。若同類非同境。亦不能生此念。若二同但一剎那。亦不能生此念。若異此三。則能生此念。若念生必由此生。不見餘物。於念有功[6]能故。今云何別心所見餘心得憶。何以故。天與心所見。祠與心不應得憶。是義不然。不相應故。天與心祠與心。此二不相應。非因果故。如一相續心有相應。彼則不爾。我等不說。別心所見。別心能憶。此云何。從見心有別憶念心生。由相續變異故。如前所說。若爾有何失。從憶念心。更知心生。若無我執能憶。能憶是何義。由念能取境。此取境爲異念。不異此念。能作取故。是我前所說。因緣能生此念。謂想類差別心。復次是汝所說。及多憶念從此相續稱名及多見憶念生。說名憶念。若無我此念是誰念。又第六別言是何義主爲義。譬如人問。此以何爲主。譬如婆羅門牛。云何婆羅門爲此牛主。由乘將使等事屬婆羅門故。若爾此念。於何處可使。由此以我爲彼[7]主。於應憶境中。於中何用。使彼爲憶境故。希有樂自在人。作此言說謂使此爲生此。云何此可使爲[8]生。彼名使爲遣彼名使。由念無行故。因生說使。若爾主應成財因。財應成主果。何以故。由因於果果有增上。由果因有所得。是因能生念。此念屬此因。是故主以因爲義。諸行聚相續攝在一處。立名天與。立名牛主。此假名人。於餘處牛變異生中。思量爲因緣故。說名牛主。於中無一人名天與。無一物名牛。是故於中若離因義。不可立爲主。何物能識。此識是誰識。應如念釋。此識因緣。謂根塵覺觀思惟。如理應知。是此差別。若有人說我有。由有觀有者故。一切有等事必定觀有者等。譬如天與行。此中有事名行。必定觀行者天與識事亦爾。是物能識。此識必應依彼生。應問此人。汝所說天與是何物。若說我爲天與。此我於前已破不可成立。若汝說。世流布所顯。此人不成一物。諸行聚得如此名。此中如說天與行。說天與識亦爾。云何說天與行。諸行剎那剎那生滅相應無別異說名天與。諸凡夫執彼。許爲一衆生。彼於別處作自相續因。世間於彼說天與行。於餘處生說名行。譬如光聲相續於別處生說名行。是彼正作識因。說名天與識。聖人由世流布所立。亦說彼事。爲與言說相應故。於經中說識識境。此中識何所作。悉無所作。[9]如識[10]果隨似因。悉無所作。但由得相似體故說如此。說識識境亦爾。悉無所作。但由得相似體。識相似有何義。體生似彼。是故此識雖從根生。但說識塵。不說識根。復次此中識相續。由於後識是因故。說識識境。此言無失由於因中立作者名故。譬如說鈴正鳴。復次譬如燈行。識識境亦爾。云何燈行。於光相續。假名說燈。此相續正生於餘處。說燈行餘處。如此於心相續。假名說識。此心相續於餘塵中生識。此識彼塵復次譬如世間說。色有色生色

[1]娑＝婆【三】【宮】　[2]受＝處【三】【宮】　[3]目＝自【三】　[4]相＝行【聖】　[5]剎＝利【宮】　[6]能＝德【宋】　[7]主＝王【宋】　[8]生＋(此云何此可使爲生)【宋】【元】　[9]如識＝是說【宮】　[10]果＝異【三】

住。此中能有等不異有等。亦有二言。於識二言亦爾。若從識識生。不從我生。云何生不恒似本。又不由決定次第生。譬如芽節葉等。由住異諸行相故。一切有爲法性。皆如此必定。相續不同。若不爾。入如意得定。觀人身心。相似生故。一切相續。與初剎那不異故。後時不應自然出定。亦有決定次第心生。若心應從此心生。從此彼必定生故。亦有別心。同相有功能生同相心。由性差別故。譬如從女人心次第若穢污身心生。或此夫及子等心生。復於後時。由相續變異故。更生女人心。此心於穢污身心生中。 或於此夫及子等心生中有功能。由同性故。若異此則無功能。復次從此女人心。由別因緣。生無量別心。於此衆心中。若心多生。明了生最近生。從此心次第先生。是彼修習力最强故。 除現時身外因緣差別。此心修習力强。云何不恒受果。由此心有❶住異相故。此住異相。於別修習果生中。隨順功德故。此法相於一切心種類中。是方無間因智中。諸佛世尊有自在。此中說偈

於孔雀一尾　具一切相因
餘人不能知　此智是佛力

何況無色諸心差別。我等能知。有餘外道執。從我心生。此二難。於彼外道最明了成。云何心不恒生同一相。云何不決定次第生。譬如芽節葉等。若汝執。由觀心和合差別故異。是義不然。由別和合不成就故。由二和合物有定量故。彼說和合相者。非至爲先後至說名和合。由彼所執和合相。則應立我有定量。遍義則不成。是故由心有行。亦應說我有行及滅。若汝執。由於一分和合。是義不然。此一物無分故。我亦許汝有和合。雖然若心恒不異。云何和合有差別。若汝說。由觀智有差別。是故心有差別。是義不然。智與心同難故。我既無差別。智云何有差別。若汝執。觀功用差別。從我和合智差別生。是義不然。云何不執。但從功用差別。相應心智差別生。何以故。此中無有我功能。隨一可知得故。譬如藥事成時有誑惑醫說❷部莎訶言。若汝說由我有此二得成。此執但有語言。若汝言。此我是彼依止。若爾於中何者是所依。何者是能依。何以故。此二非所持。譬如畫色及婆陀羅子。亦非能持。譬如壁及瓶由❸有相礙。俱有二❹過失故。若我爲彼依止不如此。若不爾。云何如地大。是香等依止。我今大喜此譬。乃證我義。謂我無如離香等別地大不可得。 於香等假名說地大。如此於功用及心。無有別我。但於此二假名說我。何人能決了有地異於香等。汝今應知。譬如無自在人有第二頭。異色等五塵若離香等無別地。云何說於地有四德。爲各分別彼令他得知香等得❺地等名無別地等。譬如說木像身形雖 然若由觀功 用差別故。智有差別。云何不一時生一切智。若功用最强。是功用遮餘功用。若爾是最强功用。云何不恒生果。是彼道理。❻是彼道理卽是彼修分別。我則無復用。必定應信受。有我念等。由求那性故。此求那必定依止物故。是故念依我。是我德若執彼依止餘物。則不相應。離我餘物無覺故。是義不然。彼求那性不成就故。是汝所立。念等是求那性。於我不成就。我等執一切所有皆名陀蠟脾。❼毘邪文 由經言。沙門果者唯有六物。是故彼❽依止陀蠟脾爲性不成。何以故。是依止義。前已簡擇。不成就故。❾是故此言。但是❿漫說。若我實無。造業何用。我當受樂。我當受苦。爲此故造業。我是何物。我計執境界。 我計執何法爲境界。⓫諸聚爲境界。汝云何知。由於彼生愛故。與白黑等智。同依止故。 如說我白我黑我肥我瘦我老我少等。見此計執我與白黑等智悉同依止。汝不⓬許於我有如此等差別。是故此我計執。但約陰起。於我有恩故。於身假名說我。譬如世言。彼臣卽是我。此於我有恩。假立我言。我計⓭執則不爾。若但緣身爲境界。云何不緣他身爲境界。是義不然。不相應故。此我計執。隨所有法共相應。 或身或心。於中起我計執。非於餘處。 於無始生死所數習故。 何者爲相應 謂因果道理。若無我此我計執。是誰計執。又第六別言是何義。此間已去。今復更來。答亦如此。乃至若法是此計執。⓮因此計執屬此法。若爾何法爲計執。因昔我計執所熏習。緣自相續爲⓯境界。有垢穢心。若無我誰受苦誰受樂。是依止中或苦生或樂生。譬如樹有花林有菓。此苦樂以何法爲依止。內六入隨一。如前所說。應知如此。若執我無。誰造作業。誰受用果。造作及受用。此言有何義。先未有能令有名作。⓰正得先業果名受用。 此言⓱說別名。非顯別義。解判法相師說。於事有自在名

❶〔住〕－【三】 ❷部＝訶【宮】 ❸〔有〕－【三】 ❹過＝遮【宋】 ❺〔地等〕－【三】 ❻〔是彼道理〕－【三】 ❼〔毘邪反〕－【明】 ❽〔依〕－【宋】【元】 ❾〔是故〕－【宋】【元】 ❿漫＝謾【三】 ⓫〔諸聚爲境界〕－【宋】【元】 ⓬許＝計【三】【宮】 ⓭〔執〕－【三】【宮】 ⓮〔因此計執〕－【宋】【元】 ⓯境＝地【三】 ⓰正＝止【三】 ⓱說＝記【三】

作者。見世間有人。於餘事中有自在能。譬如天與。於住食行等事中。汝今說何法為天與。若汝說我為名天與。我前已破。此不成有。若說五陰是作者。則無自在。業有三種。謂身口意。此中於身業者。是身為作事。必繫屬心。是心事於身亦繫屬。自因緣心於自事亦爾。是故隨一無自在。一切有法。皆繫屬因緣故。生起悉無自在。汝法中是所執我。若不觀餘因緣。不許為作者故。是故此自在不成。由無此相。是故隨立一為作者。皆不得成。於事中若因由功能勝。假名說為作者。於餘事不見我有一❶功能故。不可立我為作者。何以故。意欲從憶念。生覺觀從意欲生。功用從覺觀生。風從功用生。從風起業。於中我作何功能。受用果何相。若我正用此事。說我為受者。是受用果相。此言何義。若汝說覺知為受。是義不然。我於覺知無功能。由已破於識我功能故。若我無。 云何不以非眾生為依止。所有善惡業生長。非受等依止故。以何為依止。六入為依止。非我此義前已說。我既無。從已謝滅業。於未來果云何生。若我有。從已謝滅業。於未來果云何生。從能依法非法生。如汝所言。有何能依及所依。此語前已破。是故法非法。無所依止。復次我等不說。從已謝滅業。於未來中果報得生。若爾云何從業相續轉異。勝類果生。譬如種子果。如世間說從種子果生。此果不從已謝滅種子生。非無間生。云何生。從種子相續轉異勝類生。謂❷芽節葉等次第所生❸花。及花後此果既從花生。云何說為種子果。由轉轉於花中生果功❹能。是種子所作故。是最後花功能。若不以種子功能為先。此花無功能。得生如此等流果。如此從❺此業說果報生。不異❻此義。果報不從已謝滅業生。亦非無間生。若爾云何從業相續轉異。勝類果生。此中相續是何法。轉異是何法。勝類是何法。以業為先後後心生。說名相續。此相續後❼後異前。說名轉異。於此轉異中。若有轉異無間最能生❽果。說名勝類。此於餘轉異最勝故。譬如有取死心於後有生有功能。雖以種種業為先。若業重最近數習。是三所生功能。此中明了顯現非餘業。如偈言

若重近數習　及昔作諸業
先先先後熟　於輪轉有續

此中果報因所立。於果報果中功能。生果報已。即便謝滅。同類因所立。於等流果中功能。若有染污法。對治生時。即便謝滅若無染污法。由心相續永謝滅故。此功能即滅。謂般涅槃時。復次云何從果報。別果報不更生。譬如從種子果更生。種子果。此中一切所立義。與譬義不必悉同。此中不從果更生別果。若爾云何生。從濕脹轉異勝類所生。此中四大種類。能生*芽等。是果種子非餘。復次是前相續。由當有名說為種子。以相似故。此中亦爾。從此果報。聽聞正邪二法等。因緣❾差別所生。或有流善。或不善心。轉異若生。從此更生別果報。不由別理故。此譬與立義同。復次由此譬。更應知此義。譬如從勒荷汁所點摩東籠伽花。相續轉異所生。於果內赤色瓤得生。從餘不生如此從業所生果報。別果報不得生。若由如前所說道理。此則得生。隨龜如我智慧❿所知。⓫此理已顯。由種種勝能有差別。諸業所熏習。相續至如此位。能生如此。如此果報。此義唯諸佛世尊境界。此中說偈

業熏習勝類　果報位及淨
由一切種理　離佛餘不知
佛經理互應　解真義勝量
⓬依二說無傷　何用雖墮身
如此善立理清淨　已見諸佛教法爾
盲闇種種邪見行　願捨外執得明行
此涅槃土一廣道　諸佛日言光所照
眾聖行熟無我理　雖開⓭昧眼人不見
佛世尊告富⓮婁那　汝等正勤持此法
若人依此修觀行　必定皆得五五德
如此已顯正義方　為開智人智毒門
願彼捨離外邪執　為自及他得實義

阿毘達磨俱舍*釋⓯論卷第二十二

No.1560 [cf. Nos.1558,1559]

阿毘達磨俱舍論本頌 ⓰說一切有部

⓱世親菩薩造

⓲三藏法師玄奘奉　詔譯

分別界品第一 四十四頌

諸一切種諸冥滅　拔眾生出生死泥
敬禮如是如理師　對法藏論我當說
淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論

❶功＝切㊂　❷芽＝牙㊂＊　❸〔花〕－㊂㊇　❹能＝德㊆　❺〔此〕－㊂　❻〔此義果〕－㊂　❼〔後〕－㊇　❽果＝異㊆　❾差＝若㊆㊈　❿〔所知此理已〕－㊆　⓫〔此理已〕－㊈　⓬依＝從㊂　⓭昧＝眛㊅　⓮婁＝樓㊂　⓯論＋（中破說我品）㊇　⓰〔說一切有部〕－㊆㊈，說一切有部＝卷上㊅　⓱世親菩薩＝尊者世親㊂　⓲（唐）＋三藏㊅

攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名
若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　因此傳佛說對法
有漏無漏法　除道餘有為
於彼漏隨增　故說名有漏
無漏謂道諦　及三種無為
謂虛空二滅　此中空無礙
擇滅謂離繫　隨繫事各別
畢竟礙當生　別得非擇滅
又諸有為法　謂色等五蘊
亦世路言依　有離有事等
有漏名取蘊　亦說為有諍
及苦集世間　見處三有等
色者唯五根　五境及無表
彼識依淨色　名眼等五根
色二或二十　聲唯有八種
味六香四種　觸十一為性
亂心無心等　隨流淨不淨
大種所造性　由此說無表
大種謂四界　即地水火風
能成持等業　堅濕煖動性
地謂顯形色　隨世想立名
水火亦復然　風即界亦爾
此中根與境　即說十處界
受領納隨觸　想取像為體
四餘名行蘊　如是受等三
及無表無為　名法處法界
識謂各了別　此即名意處
及七界應知　六識轉為意

由即六識身　無間滅為意
成第六依故　十八界應知
總攝一切法　由一蘊處界
攝自性非餘　以離他性故
類境識同故　雖二界體一
然為令端嚴　眼等各生二
聚生門種族　是蘊處界義
愚根樂三故　說蘊處界三
諍根生死因　及次第因故
於諸心所法　受想別為蘊
蘊不攝[1]無為　義不相應故
隨麁染器等　界別次第立
前五境唯現　四境唯所造
餘用遠速明　或隨處次第
為差別最勝　攝多增上法
故一處名色　一名為法處
牟尼說法蘊　數有八十千
彼體語或名　此色行蘊攝
有言諸法蘊　量如彼論說
或隨蘊等言　如實行對治
如是餘蘊等　各隨其所應
攝在前說中　應審觀自相
空界謂竅隙　傳說是明[2]闇
識界有漏識　有情生所依
一有見謂色　十有色有對
此餘色聲八　無記餘三種
欲界繫十八　色界繫十四
除香味二識　無色繫後三
意法意識通　所餘唯有漏

五識[3]唯尋伺　後三[4]二餘無
說五無分別　由計度隨念
以意地散慧　意[5]諸念為體
七心法界半　有所緣餘無
前八界及聲　無執受餘二
觸界中有二　餘九色所造
法一分亦然　十色可積集
謂唯外四界　能斫及所斫
亦所燒能稱　能燒所稱諍
內五有熟養　聲無異熟生
八無礙等流　亦異熟生性
餘三實唯法　剎那唯後三
眼與眼識界　獨俱得非等
內十二眼等　色等六為外
法同分餘二　作不作自業
十五唯修斷　後三界通三
不染非六生　色定非見斷
眼法界一分　八種說名見
五識俱生慧　非見不度故
眼見色同分　非彼能依識
傳說不能觀　彼障諸色故
或二眼俱時　見色分明故
眼耳意根境　不至三相違
應知鼻等三　唯取等量境
後依唯過去　五識依或俱
隨根變識異　故眼等名依
彼及不共因　故隨根說識
眼不下於身　色識非上眼
色於識一切　二於身亦然

[1]攝＝說㊂　[2]明＝光㊂　[3]唯＝有㊂　[4]二＝三㊂　[5]諸＝識㊂

如眼耳亦然　次三皆自地
身識自下地　意不定應知
五外二所識　常法界無爲
法一分是根　幷內界十二

分別根品第二(七十四頌)

傳說五於四　四根於二種
五八染淨中　各別爲增上
了自境增上　總立於六根
從身立二根　女男性增上
於同住雜染　清淨增上故
應知命五受　信等立爲根
未當知已知　具知根亦爾
於得後後道　涅槃等增上
心所依此別　此住此雜染
此資糧此淨　由此量立根
或流轉所依　及生住受用
建立前十四　還滅後亦然
身不悅名苦　卽此悅名樂
及三定心悅　餘處此名喜
心不悅名憂　中捨二無別
見修無學道　依九立三根
唯無漏後三　有色命憂苦
當知唯有漏　通二餘九根
命唯是異熟　憂及後八非
色意餘四受　一一皆通二
憂定有異熟　前八後三無
意餘受信等　一一皆通二
唯善後八根　憂通善不善
意餘受三種　前八唯無記

欲色無色繫　如次除後三
兼女男憂苦　幷餘色喜樂
意三受通三　憂見修所斷
九唯修所斷　五修非三非
欲胎卵濕生　初得二異熟
化生六七八　色六上唯命
正死滅諸根　無色三色八
欲頓十九八　漸四善增五
九得邊二果　七八九中二
十一阿羅漢　依一容有說
成就命意捨　各定成就三
若成就樂身[1]　各定成就四
成眼等及喜　各定成五根
若成就苦根　彼定成就七
若成女男憂　信等各成八
二無漏十一　初無漏十三
極少八無善　成受身命意
愚生無色界　成善命意捨
極多成十九　二形除三淨
聖者未離欲　除二淨一形
欲微聚無聲　無根有八事
有身根九事　十事有餘根
心心所必俱　諸行相或得
心所且有五　大地法等異
受想思觸欲　慧念與作意
勝解三摩地　遍於一切心
信及不放逸　輕安捨慚愧
二根及不害　勤唯遍善心
癡逸怠不信　惛掉恒唯染

唯遍不善心　無慚及無愧
忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍
如是類名爲　小煩惱地法
欲有尋伺故　於善心品中
二十二心所　有時增惡作
於不善不共　見俱唯二十
四煩惱忿等　惡作二十一
有覆有十八　無覆許十二
睡眠遍不違　若有皆增一
初定除不善　及惡作睡眠
中定又除尋　上兼除伺等
無慚愧不重　於罪不見怖
愛敬謂信慚　唯於欲色有
尋伺心麁細　慢對他心舉
憍由染自法　心高無所顧
心意識體一　心心所有依
有緣有行相　相應義有五
心不相應行　得非得同分
無想二定命　相名身等類
得謂獲成就　非得此相違
得非得唯[2]於　自相續二滅
三世法各三　善等唯善等
有繫自界得　無繫得通四
非學無學三　非所斷二種
無記得俱起　除二通變化
有覆色亦俱　欲色無前起
非得淨無記　去來世各三
三界不繫三　許聖道非得
說名異生性　得法易地捨

[1] 身＝根(明)　[2] 唯＝惟(宋)(元)

同分有情等　無想無想中
心心所法滅　異熟居廣果
如是無想定　從靜慮求脫
善唯順生受　非聖得一世
滅盡定亦然　為靜住有頂
善二受不定　聖由加行得
成佛得非前　三十四念故
二定依欲色　滅定初人中
命根體即壽　能持煖及識
相謂諸有為　生住異滅性
此有生生等　於八一有能
生能生所生　非離因緣合
名身等所謂　想章字總說
欲色有情攝　等流無記性
同分亦如是　幷無色異熟
得相通三類　非得定等流
能作及俱有　同類與相應
遍行幷異熟　許因唯六種
除自餘能作　俱有互為果
如大相所相　心於心隨轉
心所二律儀　彼及心諸相
是心隨轉法　由時果善等
同類因相似　自部地前生
道展轉九地　唯等勝為果
加行生亦然　聞思所成等
相應因決定　心心所同依
遍行謂前遍　為同地染因
異熟因不善　及善唯有漏
遍行與同類　二世三世三

果有為離繫　無為無因果
後因果異熟　前因增上果
同類遍等流　俱相應士用
異熟無記法　有情有記生
等流似自因　離繫由慧盡
若因彼力生　是果名士用
除前有為法　有為增上果
五取果唯現　二與果亦然
過現與二因　一與唯過去
染汙異熟生　餘初聖如次
除異熟遍二　及同類餘生
此謂心心所　餘及除相應
說有四種緣　因緣五因性
等無間非後　心心所已生
所緣一切法　增上即能作
二因於正滅　三因於正生
餘二緣相違　而興於作用
心心所由四　二定但由三
餘由二緣生　非無次❶第故
大為大二因　為所造五種
造為造三種　為大唯一因
欲界有四心　善惡覆無覆
色無色除惡　無漏有二心
欲界善生九　此復從八生
染從十生四　餘從五生七
色善生十一　此復從九生
有覆從八生　此復生於六
無覆從三生　此復能生六
無色善生九　此復從六生

有覆❷生從七　無覆如色辯
學從四生五　餘從五生四
十二為二十　謂三界善心
分加行生得　欲無覆分四
異熟威儀路　工巧處通果
色界除工巧　餘數如前說
三界染心中　得六六二種
色善三學四　餘皆自可得

分別世界品第三　九十九頌

地獄傍生鬼　人及六欲天
名欲界二十　由地獄洲異
此上十七處　名色界於中
三靜慮各三　第四靜慮八
無色界無處　由生有四種
依同分及命　令心等相續
於中地獄等　自名說五趣
唯無覆無記　有情非中有
身異及想異　身異同一想
翻此身想一　幷無色下三
故識住有七　餘非有損壞
應知兼有頂　及無想有情
是九有情居　餘非不樂住
四識住當知　四蘊唯自地
說獨識非住　有漏四句攝
於中有四生　有情謂卵等
人傍生具四　地獄及諸天
中有唯化生　鬼通胎化二
死生二有中　五蘊名中有
未至應至處　故中有非生

❶第二＝等㊂　❷生從七＝從七生㊂

如穀等相續　處無間續生
像實有不成　不等故非譬
一處無二並　非相續二生
說有健達縛　及五七經故
此一業引故　如當本有形
本有謂死前　居生剎那後
同淨天眼見　業通疾具根
無對不可轉　食香非久住
倒心趣欲境　濕化染香處
天首上三橫　地獄頭歸下
一於入正知　二三兼住出
四於一切位　及卵恒無知
前三種入胎　謂輪王二佛
業智俱勝故　如次四餘生
無我唯諸蘊　煩惱業所為
由中有相續　入胎如燈焰
如引次第增　相續由惑業
更趣於餘世　故有輪無初
如是諸緣起　十二支三際
前後際各二　中八據圓滿
宿惑位無明　宿諸業名行
識正結生蘊　六處前名色
從生眼等根　三和前六處
於三受因異　未了知名觸
在婬愛前受　貪資具婬愛
為得諸境界　遍馳求名取
有謂正能造　牽當有果業
結當有名生　至當受老死
傳許約位說　從勝立支名

於前後中際　為遣他愚惑
三煩惱二業　七事亦名果
略果及略因　由中可比二
從惑生惑業　從業生於事
從事事惑生　有支理唯此
此中意正說　因起果已生
明所治無明　如非親實等
說為結等故　非惡慧見故
與見相應故　說能染慧故
名無色四蘊　觸六三和生
五相應有對　第六俱增語
明無明非二　無漏染污餘
愛恚二相應　樂等順三受
從此生六受　五屬身餘心
此復成十八　由意近行異
欲緣欲十八　色十二上三
二緣欲十二　八自二無色
後二緣欲六　四自一上緣
初無色近分　緣色四自一
四本及三邊　唯一緣自境
十八唯有漏　餘已說當說
此中說煩惱　如種復如龍
如草根樹莖　及如糠[1]裹米
業如有糠米　如草藥如花
諸異熟果事　如成熟飲食
於四種有中　生有唯染污
由自地煩惱　餘三無色三
有情由食住　段欲體唯三
非色不能益　自根解脫故

觸思識三食　有漏通三界
意成及求生　食香中有起
前二益此世　所依及能依
後二於當有　引及起如次
斷善根與續　離染退死生
許唯意識中　死生唯捨受
非定無心二　二無記涅槃
漸死足齊心　最後意識滅
下人天不生　斷末摩水等
[2]止邪不定聚　聖造無間餘
安立器世[3]間　風輪最居下
其量廣無數　厚十六洛叉
次上水輪深　十一億二萬
下八洛叉水　餘凝結成金
此水金輪廣　徑十二洛叉
三千四百半　周圍此三倍
蘇迷盧處中　次踰健達羅
伊沙馱羅山　朅地洛迦山
蘇達梨舍那　頞濕縛羯拏
毘那[4]怛迦山　尼民達羅山
於大洲等外　有鐵輪圍山
前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八萬　妙高出亦然
餘八半半下　廣皆等高量
山間有八海　前七名為內
最初廣八萬　四邊各三倍
餘六半半狹　第八名為外
[5]三洛叉二萬　二千踰繕那
於中大洲相　南贍部如車

[1]裹＝褁〔宮〕〔元〕　[2]止＝正〔三〕　[3]間＝界〔三〕　[4]怛＝徂〔三〕　[5]三＝二〔明〕

三邊各二千　南邊有三半
東毘提訶洲　其相如半月
三邊如贍部　東邊三百半
西瞿陀尼洲　其相圓無缺
徑二千五百　周圍此三倍
北俱盧畟方　面各二千等
中洲復有八　四洲邊各二
此北九黑山　雪香醉山內
無熱池縱廣　五十踰繕那
此下過二萬　無間深廣同
上七捺落迦　八增皆十六
謂煻煨屍糞　鋒刃烈河增
各住彼四方　餘八寒地獄
日月迷盧半　五十一五十
夜半日沒中　日出四洲等
雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此
晝夜增臘縛　行南北路時
近日自影覆　故見月輪缺
妙高層有四　相去各十千
傍出十六千　八四二千量
堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山
妙高頂八萬　三十三天居
四角有四峯　金剛手所住
中宮名善見　周萬踰繕那
高一半金城　雜飾地柔[1]濡
中有殊勝殿　周千踰繕那
外四苑莊嚴　衆車麁雜喜

妙地居四方　相去各二十
東北圓生樹　西南善法堂
此上有色天　住依空宮殿
六受欲交抱　執手笑視[2]淫
初如五至十　色圓滿有衣
欲生三人天　樂生三九處
如彼去下量　去上數亦然
離通力依[3]他　下無升見上
四大洲日月　蘇迷盧欲天
梵世各一千　名一小千界
此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞
贍部洲人量　三肘半四肘
東西北洲人　倍倍增如次
欲天俱盧舍　四分一一增
色天踰繕那　初四增半半
此上增倍倍　唯無雲減三
北洲定千[4]年　西[5]東半半減
此洲壽不定　後十初叵量
人間五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增
色無晝夜殊　劫數等身量
無色初二萬　後後二二增
少光上下天　大全半為劫
等活等上六　如次以欲天
壽為一晝夜　壽量亦同彼
極熱半中劫　無間中劫全
傍生極一中　鬼[6]月日五百
頞部陀壽量　如一婆訶麻

百年除一[7]晝　後後倍二十
諸處有中天　除北俱盧洲
極微字剎那　色名時極少
極微微金水　兎羊牛隙塵
蟣虱麥指節　後後增七倍
二十四指肘　四肘為弓量
五百俱盧舍　此八踰繕那
百二十剎那　為怛剎那量
臘縛此六十　此三十須臾
此三十晝夜　三十晝夜[8]月
十二月為年　於中半減夜
寒熱雨際中　一月半已[9]夜
於所餘半月　智者知夜減
應知有四劫　謂壞成中[10]大
壞從獄不生　至外器都盡
成劫從風起　至地獄[11]劫生
中劫從無量　減至壽唯十
次增減十八　後增至八萬
如是成已住　名中二十劫
成壞壞已空　時皆等住劫
八十中大劫　大劫三無數
滅八萬至百　諸佛現世間
獨覺增減時　麟角喻百劫
輪王八萬上　金銀銅鐵輪
一二三四洲　逆次獨如佛
他迎自往伏　諍陣勝無害
相不正圓明　故與佛非等
劫初如色天　後漸增貪味
由[12]情貯賊起　為防[13]雇守田

[1]濡＝軟㊂　[2]淫＝婬㊂　[3]他＝地㊎　[4]年＝歲㊂　[5]東＝洲㊄㊅　[6]月日＝日月㊂　[7]晝＝畫㊂*　[8]月＝日㊎　[9]夜＝度㊎　[10]大＝天㊎　[11]劫＝初㊂　[12]情＝諸㊂　[13]雇＝顧㊎

業道增壽減　至十三災現
刀疾饑如次　七日月年止
三災[1]火水風　上三定為頂
如次內災等　四無不動故
然彼器非常　情俱生滅故
要七火一水　七水火後風

分別業品第四（一百三十一頌）

世別由業生　思及思所作
思即是意業　所作謂身語
此身語二業　俱表無表性
身表許別形　非行動為體
以諸有為法　有剎那盡故
應無無因故　生因應能滅
形亦非實有　應二根取故
無別極微故　語表許言聲
說三無漏色　增非作等故
此能造大種　異於表所依
欲後念無表　依過大種生
有漏自地[2]衣　無漏隨生處
無表無執受　亦等流情數
散依等流性　有受異大生
定生依長養　無受無異大
表唯等流性　屬身有執受
無表記餘三　不善唯在欲
無表[3]遍欲色　表唯有伺二
欲無有覆表　以無等起故
勝義善解脫　自性慚愧根
相應彼相應　等起色業等
翻此名不善　勝無記二常

等起有二種　因及彼剎那
如次第應知　名轉名隨轉
見斷識唯轉　唯隨轉五識
修斷意通[4]三　[5]無漏異熟非
於轉善等性　隨轉各容三
牟尼善必同　無記隨或善
無表三律儀　不律儀非二
律儀別解脫　靜慮及道生
初律儀八種　實體唯有四
形轉名異故　各別不相違
受離五[6]十八　一切所應離
立近事近住　勤策及苾芻
俱得名尸羅　妙行業律儀
唯初表無表　名別解業道
八成別解脫　得靜慮聖者
成靜慮道生　後二隨心轉
未至九無間　俱生二名斷
正知正念合　名意根律儀
住別解無表　未捨恒成現
剎那後成過　不律儀亦然
得靜慮律儀　恒成就過未
聖初除過去　住道成中未
住中有無表　初成中後二
住律不律儀　起染淨無表
初成中後二　至染淨勢終
表正作成中　後成過非未
有覆及無覆　唯成就現在
惡行惡戒業　業道不律儀
成表非無表　住中劣思作

捨未生表聖　成無表非表
定生得定地　彼聖得道生
別解脫律儀　得由他教等
別解脫律儀　盡壽或晝夜
惡戒無晝夜　謂非如善受
近住於晨旦　下座從師受
隨教說具支　離嚴飾晝夜
戒不逸禁支　四一三如次
為防諸性罪　失念及憍逸
近住餘亦有　不受三歸無
稱近事發戒　說如苾芻等
若皆具律儀　何言一分等
謂約能持說　下中上隨心
歸依成佛僧　無學二種法
及涅槃擇滅　是說具三歸
邪行最可訶　易離得不作
得律儀如誓　非總[7]於相續
以開遮諸語　便越諸學處
遮中唯離酒　為護餘律儀
從一切二現　得欲界律儀
從根本恒時　得靜慮無漏
律從諸有情　支因說不定
不律從一切　有情支非因
諸得不律儀　由作及誓受
得所餘無表　由田受重行
捨別解調伏　由故捨命終
及二形俱生　斷善根夜*盡
有說由犯重　餘說由法滅
迦濕彌羅說　犯二如負財

[1] 火水＝水火㊂　[2] 衣＝依㊂　[3] 遍＝遍㊂　[4] 三＝二㊂　[5] 無漏異熟非＝俱非修所成㊂　[6] 十八＝八十㊂　[7] 於＝有㊂

捨定生善法　由易地退等
捨聖由得果　練根及退失
捨惡戒由死　得戒二形生
捨中由受勢　作事壽根斷
捨欲非色善　由根斷上生
由對治道生　捨諸非色染
惡戒人除北　二黃門二形
律儀亦在天　唯人具三種
生欲天色界　有靜慮律儀
無漏并無色　除中定無想
安不安非業　名善惡無記
福非福不動　欲善業名福
不善名非福　上界善不動
約自地處所　業果無動故
順樂苦非二　善至三順樂
諸不善順苦　上善順非二
餘說下亦有　由中招異熟
又許此三業　非前後熟故
順受總有五　謂自性相應
及所緣異熟　現前差別故
此有定不定　定三順現等
或說業有五　餘師說四句
四善容俱作　引同分唯三
諸處造四種　地獄善除現
堅於離染地　異生不造生
聖不造生後　并欲有頂退
欲中有能造　二十二種業
皆順現受攝　類同分一故
由重惑淨心　及是恒所造

於功德田起　害父母業定
由田意殊勝　及定招異熟
得永離地業　定招現法果
於佛上首僧　及滅定無諍
慈見修道出　損益業即受
諸善無尋業　許唯感心受
惡唯感身受　是感受業異
心狂唯意識　由業異熟生
及怖害違憂　除北洲在欲
說曲穢濁業　依諂瞋貪生
依黑黑等殊　所說四種業
惡色欲界善　能盡彼無漏
應知如次第　名黑白俱非
四法忍離欲　前八無間俱
十二無漏思　唯盡純黑業
離欲四靜慮　第九無間思
一盡雜純黑　四令純白盡
有說地獄受　餘欲業黑雜
有說欲見滅　餘欲業黑俱
無學身語業　即意三牟尼
三清淨應知　即諸三妙行
惡身語意業　說名三惡行
及貪瞋邪見　三妙行翻此
所說十業道　攝惡妙行中
麁品爲共性　如應成善惡
惡六定無表　彼自作婬二
善七受生二　定生唯無表
加行定有表　無表或有無
後起此相違　加行三根起

彼無間生故　貪等三[1]根生
善於三位中　皆三善根起
殺麁語瞋恚　究竟皆由瞋
盜邪行及貪　皆由貪究竟
邪見癡究竟　許所餘由三
有情具名色　名身等處起
俱死及前死　無根依別故
軍等若同事　皆成如作者
殺生由故思　他想不誤殺
不與取他物　力竊取屬己
欲邪行四種　行所不應行
染異想發言　解義虛誑語
由眼耳意識　并餘三所證
如次第名爲　所見聞知覺
染心壞他語　說名離間語
非愛麁惡語　諸染雜穢語
餘說異三染　佞歌邪論等
惡欲他財貪　[2]增有情瞋恚
撥善惡等見　名邪見業道
此中三唯道　七業亦道故
唯邪見斷善　所斷欲生得
撥因果一切　漸斷二俱捨
人三洲男女　見行斷非得
續善疑有見　頓現除逆者
業道思俱轉　不善一至八
善總開至十　別遮一八五
不善地獄中　麁雜瞋通二
貪邪見成就　北洲成後三
雜語通現成　餘欲十通二

[1] 根＝相【宋】【元】　[2] 增＝憎【宮】

善於一切處　後三通現成
無色無想天　前七唯成就
餘處通成現　除地獄北洲
皆能招異熟　等流增上果
此令他受苦　斷命壞威故
貪生身語業　邪命難除故
執命資貪生　違經故非理
斷道有漏業　具足有五果
無漏業有四　謂唯除異熟
餘有漏善惡　亦四除離繫
餘無漏無記　三除前所除
善等於善等　初有四二三
中有二三四　後二三三果
過於三各四　現於未亦爾
現於現二果　未於未果三
同地有四果　異地二或三
學於三各三　無學一三二
非學非無學　有二二五果
見所斷業等　一一各於三
初有三四一　中二四三果
後有一二四　皆如次應知
染業不應作　有說亦壞軌
應作業翻此　俱相違第三
一業引一生　多業能圓滿
二無心定得　不能引餘通
三障無間業　及數行煩惱
幷一切惡趣　北洲無想天
三洲有無間　非餘扇搋等
少恩少羞恥　餘障通五趣

此五無間中　四身一語業
三殺一誑語　一殺生加行
僧破不和合　心不相應行
無覆無記性　所破僧所成
能破者唯成　此虛誑語罪
無間一劫熟　隨罪增苦增
苾芻見淨行　破異處愚夫
忍異師道時　名破不經宿
贍部洲九等　方破法輪僧
唯破羯磨僧　通三洲八等
初後皰雙前　佛滅未結界
於如是六位　無破法輪僧
棄壞恩德田　轉形亦成逆
母謂因彼血　誤等無或有
打心出佛血　害後無學無
造逆定加行　無離染得果
破僧虛誑語　於罪中最大
感第一有思　世善中大果
汚母無學尼　殺住定菩薩
及有學聖者　奪僧和合緣
破壞窣堵波　是無間同類
將得忍不還　無學業為障
從修妙相業　菩薩得定名
生善趣貴家　具男[1]念堅固
贍部男對佛　佛思思所成
餘百劫方修　各百福嚴飾
於[2]三無數劫　各供養七萬
又如次供養　五六七千佛
三無數劫滿　逆次逢勝觀

然燈寶髻佛　初釋迦牟尼
但由悲普施　被析身無忿
讚歎底沙佛　次無上菩提
六波羅蜜多　於如是四位
一二又一二　如次修圓滿
施戒修三類　各隨其所應
受福業事名　差別如業道
由此捨名施　謂為供為益
身語及能發　此招大[3]富果
為益自他俱　不為二行施
由主財田異　故施果差別
主異由信等　行敬重等施
得尊重廣愛　應時難奪果
財異由色等　得妙色好名
眾愛柔軟身　有隨時樂觸
[4]田異由趣苦　恩[5]德有差別
脫於脫菩薩　第八施最勝
父母病法師　最後[6]身菩薩
設非證聖者　施果亦無量
[7]後起田根本　加行思意樂
由此下上故　業成下上品
由審思圓滿　無惡作對治
有[8]伴異熟故　此業名增長
制多捨類福　如慈等無受
惡田有愛果　種果無倒故
離犯戒及遮　名戒各有二
非犯戒因壞　依治滅淨等
等引善名修　極能熏心故
戒修勝如次　感生天解脫

[1]念＝命【明】　[2]三＝二【宋】【元】　[3]富＝福【宮】　[4]田＝由【宋】【元】　[5]德＝得【明】　[6]身＝生【明】　[7]後＝從【宮】　[8]伴＝住【明】

感劫生天等　為一梵福量
法施謂如實　無染辯經等
順福順解脫　順決擇分三
感愛果涅槃　聖道善如次
諸如理所起　三業并能發
如次為書印　算文數自體
善無漏名妙　染有罪覆劣
善有為應習　解脫名無上

分別隨眠品第五（六十九頌）

隨眠諸有本　此差別有六
謂貪瞋亦慢　無明見及疑
六由貪異七　有貪上二界
於內門轉故　為遮解脫想
六由見異十　異謂有身見
邊執見邪見　見取戒禁取
六行部界異　故成九十八
欲見苦等斷　十七七七八四
謂如次具離　三二見見疑
色無色除瞋　餘等如欲說
忍所害隨眠　有頂唯見斷
餘通見修斷　智所害唯修
我我所斷常　撥無劣謂勝
非因道妄謂　是五見自體
於大自在等　非因妄執因
從常我倒生　故唯見苦斷
四顛倒自體　謂從於三見
唯倒推增故　想心隨見力
慢七九從三　皆通見修斷
聖如殺纏等　有修斷不行

慢類等我慢　惡作中不善
聖有而不起　見疑所增故
見苦集所斷　諸見疑相應
及不共無明　遍行自界地
於中除二見　餘九能上緣
除得餘隨行　亦是遍行攝
見滅道所斷　邪見疑相應
及不共無明　六能緣無漏
於中緣滅者　唯緣自地滅
緣道六九地　由別治相因
貪瞋慢二取　並非無漏緣
應離境非怨　靜淨勝性故
未斷遍隨眠　於自地一切
非遍於自部　所緣故隨增
非無漏上緣　無攝有違故
隨於相應法　相應故隨增
上二界隨眠　及欲身邊見
彼俱癡無記　此餘皆不善
不善根欲界　貪瞋不善癡
無記根有三　無記愛癡慧
非餘二高故　外方立四種
中愛見慢癡　三定皆癡故
應一向分別　反詰捨置記
如死生殊勝　我蘊一異等
若於此事中　未斷貪瞋慢
過現若已起　未來意遍行
五可生自世　不生亦遍行
餘過未遍行　現正緣能繫
三世有由說　三有境果故

說三世有故　許說一切有
此中有四種　類相位待異
第三約作用　立世最為善
何礙用云何　無異世便壞
有誰未生滅　此法性甚深
於見苦已斷　餘遍行隨眠
及前品已斷　餘緣此猶繫
見苦集修斷　若欲界所繫
自界三色一　無漏識所行
色自下各三　上一淨識境
無色通三界　各三淨識緣
見滅道所斷　皆增自識行
無漏三界中　後三淨識境
有隨眠心二　謂有染無染
有染心通二　無染局隨增
無明疑邪身　邊見戒見取
貪慢瞋如次　由前引後生
由未斷隨眠　及隨應境現
非理作意起　說惑具因緣
欲煩惱并纏　除癡名欲漏
有漏上二界　唯煩惱除癡
同無記內門　定地故合一
無明諸有本　故別為一漏
瀑流軛亦然　別立見利故
見不順住故　非於漏獨立
欲有軛并癡　見分二名取
無明不別立　以非能取故
微細二隨增　隨逐與隨縛
住流漂合執　是隨眠等義

卷上終　卷下首　頌＝行　有＝者　一切＝十劫　癡＝惑　事中＝中事　三＝二　身＝見　內門＝對治

由結等差別　復說有五種
結九物取等　立見取二結
由二唯不善　及自在起故
纒中唯嫉慳　建立爲二結
惑二數行故　爲賤貧[1]困故
遍顯隨惑故　惱亂二部故
又五順下分　由二不超欲
由三復還下　攝門根故三
[2]或不欲發[3]起　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三
順上分亦五　色無色二貪
掉擧慢無明　令不超上故
縛三由三受　隨眠前已說
隨煩惱此餘　染心所行蘊
纒八無慚愧　嫉慳并悔眠
及掉擧惛沈　或十加忿覆
無慚慳掉擧　皆從貪所生
無愧眠惛沈　從無明所起
嫉忿從瞋起　悔從疑覆諍
煩惱垢六惱　害恨諂誑憍
誑憍從貪生　害恨從瞋起
惱從見取起　諂從諸見生
纒無慚愧眠　惛掉見修斷
餘及煩惱垢　自在故唯修
欲三二餘惡　上界皆無記
諂誑欲初定　三三界餘欲
見所斷慢眠　自在隨煩惱
皆唯意地[4]起　餘通依六識
欲界諸煩惱　貪喜樂相應

瞋憂苦癡[5]遍　邪見憂及喜
疑憂餘五喜　一切捨相應
上地皆隨應　遍自識諸受
諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱
害恨憂俱起　慳喜愛相應
諂誑及眠覆　通憂喜俱起
憍喜樂皆捨　餘四遍相應
蓋五唯在欲　[6]食治用同故
雖二立一蓋　障蘊故唯五
遍知所緣故　斷彼能緣故
斷彼所緣故　對治起故斷
對治有四種　謂斷持遠厭
應知從所緣　可令諸惑斷
遠性有四種　謂相治處時
如大種尸羅　異方二世等
諸惑無再斷　離繫有重得
謂治生得果　練根六時中
斷遍知有九　欲初二斷一
二各一合三　上界三亦爾
餘五順下分　色一切斷三
於中忍果六　餘三是智果
未至果一切　根本五或八
無色邊果一　三根本亦爾
俗果二聖九　法智三類二
法智品果六　類智品果五
得無漏斷得　及缺第一有
滅雙因越界　故立九遍知
住見諦位無　或成一至五
修成六一二　無學唯成一

越界得果故　二處集遍知
捨一二五六　得亦然除五

分別賢聖品第六（八十三[7]頌）

已說煩惱斷　由見[8]諦修故
見道[9]唯無漏　修道[10]通二種
諦四名已說　謂苦集滅道
彼自體亦然　次第隨現觀
苦由三苦合　如所應一切
可意非可意　餘有漏行法
彼覺破便無　慧析餘亦爾
如瓶水世俗　異此名勝義
將趣見諦道　應住戒勤修
聞思修所成　謂名俱義境
具身心遠離　無不足大欲
謂已得未得　多求名所無
治相違界三　無漏無貪性
四聖種亦爾　前三唯喜足
三生具後業　爲治四愛生
我所我事欲　暫息永除故
入修要二門　不淨觀息念
貪尋增上者　如次第應修
爲通治四貪　且辯觀骨瑣
廣至海復略　名初習業位
除足至頭半　名爲已熟修
繫心在眉間　名超作意位
無貪性十智　緣欲色人生
不淨自世緣　有漏通二得
息念慧五地　緣風依欲身
二得實外無　有六謂數等

[1]困＝因(明)　[2]或＝惑(宮)　[3]起＝趣(宮)　[4]起＝生(宮)　[5]遍＝通(宋)(元)　[6]食＝貪(宮)　[7]頌＝行(宋)(元)　[8]諦修＝修道(宮)　[9]唯無漏＝見聖諦(宮)
[10]通二種＝修九品(宮)

入出息隨身　依二差別轉
情數非執受　等流非下緣
依已修成止　爲觀修念住
以自相共相　觀身受心法
自性聞等慧　餘相雜所緣
說次第隨生　治倒故唯四
彼居法念住　總觀四所緣
修非常及苦　空非我行相
從此生煖法　具觀四聖諦
修十六行相　次生頂亦然
如是二善根　皆初法後四
次忍唯法念　下中品同頂
上唯觀欲苦　一行一剎那
世第一亦然　皆慧五除得
此順決擇分　四皆修所成
六地二或七　依欲界身九
三女男得二　第四女亦爾
聖由失地捨　異生由命終
初二亦退捨　依本必見諦
捨已得非先　二捨性非得
煖必至涅槃　頂終不斷善
忍不墮惡趣　第一入離生
轉聲聞種性　二成佛三餘
麟角佛無轉　一坐成覺故
前順解脫分　速三生解脫
聞思成三業　殖在人三洲
世第一無間　即緣欲界苦
生無漏法忍　忍次生法智
次緣餘界苦　生類忍類智

緣集滅道諦　各生四亦然
如是十六心　名聖諦現觀
此總有三種　謂見緣事別
皆與世第一　同依於一地
忍智如次第　無間解脫道
前十五見道　見未曾見故
名隨信法行　由根鈍利別
具修惑斷一　至五向初果
斷次三向二　離八地向三
至第十六心　隨三向住果
名信解見至　亦由鈍利別
諸得果位中　未得勝果道
故未起勝道　名住果非向
地地失德九　下中上各三
未斷修斷失　住果極七返
斷欲三四品　三二生家家
斷至五二向　斷六一來果
斷七或八品　一生名一間
此即第三向　斷九不還果
此中生有行　無行般涅槃
上流若雜修　能往色究竟
超半超遍歿　餘能往有頂
行無色有四　住此般涅槃
行色界有九　謂三各分三
業惑根有殊　故成三九別
立七善士趣　由上流無別
善惡行不行　有往無還故
經欲界生聖　不往餘界生
此及往上生　無練根并退

先離修第四　成由一念雜
爲受生現樂　及遮煩惱退
由雜修五品　生有五淨居
得滅定不還　轉名爲身證
上界修惑中　斷初定一品
至有頂八品　皆阿羅漢向
第九無間道　名金剛喩定
盡得俱盡智　成無學應果
有頂由無漏　餘由二離染
聖二離八修　各二離繫得
無漏未至道　能離一切地
餘八離自上　有漏離次下
近分離下染　初三後解脫
根本或近分　上地唯根本
世無間解脫　如次緣下上
作麤苦障行　及靜妙離三
不動盡智後　必起無生智
餘盡或正見　此應果皆有
淨道沙門性　有爲無爲果
此有八十九　解脫道及滅
五因立四果　捨曾得勝道
集斷得八智　頓修十六行
世道所得斷　聖所得雜故
無漏得持故　亦名沙門果
所說沙門性　亦名婆羅門
亦名爲梵輪　眞梵所轉故
於中唯見道　說名爲法輪
由速等似輪　或具輻等故
三依欲後三　由上無見道

無間無緣下 無厭及經故
阿羅漢有六 謂退至不動
前五信解生 總名時解脫
後不時解脫 從前見至生
有是先種性 有後練根得
四從種性退 五從果非先
學異生亦六 練根非見道
應知退有三 已未得受用
佛唯有最後 利中後鈍三
一切從果退 必得不命終
住果所不爲 慚增故不作
練根無學位 九無間解脫
久習故學一 無漏依人三
無學依九地 有學但依六
捨果勝果道 唯得果道故
七聲聞二佛 差別由九根
加行根滅定 解脫故成七
此事別唯六 三道各二故
俱由得滅定 餘名慧解脫
有學名爲滿 由根果定三
無學得滿名 但由根定二
應知一切道 略說唯有四
謂加行無間 解脫勝進道
通行有四種 樂依[1]本靜慮
苦依所餘地 遲速鈍利根
覺分三十七 謂四念住等
覺謂盡無生 順此故名分
此實事唯十 謂慧勤定信
念喜捨輕安 及戒尋爲體
四念住正斷 神足隨增上
說爲慧勤定 實諸加行善
初業順決擇 及修見道位
念住等七品 應知次第增
七覺八道支 一向是無漏
三四五根力 皆通於二種
初靜慮一切 未至除喜根
二靜慮除尋 三四中除二
前三無色地 除戒前二種
於欲界有頂 除覺及道支
證淨有四種 謂佛法僧戒
見三得法戒 見道兼佛僧
法謂三諦全 菩薩獨覺道
信戒二爲體 四皆唯無漏
學有餘縛故 無正脫智支
解脫爲無學 謂勝解或滅
有爲無學支 即二解脫蘊
正智如覺說 謂盡無生智
無學心生時 正從障解脫
道唯正滅位 能令彼障斷
無爲說三界 離界謂離貪
斷界斷餘結 滅界滅彼事
厭緣苦集慧 離緣[2]四能斷
相對互廣狹 故應成四句

分別智品第七（六十一頌）

聖慧忍非智 盡無生非見
餘二有漏慧 皆智六見性
智十總有二 有漏無漏別
有漏稱世俗 無漏名法類
世俗遍爲境 法智及類智
如次欲上界 苦等諦爲境
法類由境別 立苦等四名
皆通盡無生 初唯苦集類
法類道世俗 有成他心智
於勝地根位 去來世不知
法類不相知 聲聞麟喻佛
如次知見道 二三念一切
智於四聖諦 知我已知等
不應更知等 如次盡無生
由自性對治 行相行相境
加行[3]辦因[4]圓 故建立十智
緣滅道法智 於修道位中
兼治上修斷 類無能治欲
法智及類智 行相俱十六
世俗此及餘 四諦智各四
他心智無漏 唯四謂緣道
有漏自相緣 俱但緣一事
盡無生十四 謂離空非我
淨無越十六 餘說有論故
行相實十六 此體唯是慧
能行有所緣 所行諸有法
性俗三九善 依地俗一切
他心智唯四 法六餘七九
現起所依身 他心依欲色
法智但依欲 餘八通三界
諸智念住攝 滅智唯最後
他心智後三 餘八智通四
諸智互相緣 法類道各九

[1] 本＝四(三) [2] 四＝由(宮) [3] 辦＝辨(三) [4] 圓＝緣(宮)

苦集智各二　四皆十滅❶非
所緣總有十　謂三界無漏
無爲各有二　俗緣十法五
類七苦集六　滅緣一道二
他心智緣三　盡無生各九
俗智除自品　總緣一切法
爲非我行相　唯聞思所成
異生聖見道　初念定成一
二定成三智　後四一一增
修道定成七　離欲增他心
無學鈍利根　定成九成十
見道忍智起　即彼未來修
三類智兼修　現觀邊俗智
不生自下地　苦集四滅後
自諦行相境　唯加行所得
修道初剎那　修六或七智
斷八地無間　及有欲餘道
有頂八解脫　各修於七智
上無間餘道　如次修六八
無學初剎那　修九或修十
鈍利根別故　勝進道亦然
練根無間道　學六無學七
餘學六七八　應八九一切
雜修通無間　學七應八九
餘道學修八　應九或一切
聖起餘功德　及異生諸位
所修智多少　皆如理應思
諸道依得此　修此地有漏
爲離得起此　修此下無漏

唯初盡遍修　九地有漏德
生上不修下　曾所得非修
立得修習修　依善有爲法
依諸有漏法　立治修遣修
十八不共法　謂佛十力等
力處非處十　業八除滅道
定根解界九　遍趣九或十
宿住死生俗　盡六或十智
宿住死生智　依靜慮餘通
贍部男佛身　於境無礙故
身那羅延力　或節節皆然
象等七十增　此觸處爲性
四無畏如次　初十二七力
三念住念慧　緣順違俱境
大悲唯俗智　資糧行相境
平等上品故　異悲由八因
由資糧法身　利他佛相似
壽種姓量等　諸佛有差別
復有餘佛法　共餘聖異生
謂無諍願智　無礙解等德
無諍世俗智　後靜慮不動
三洲緣未生　欲界有事惑
願智能遍緣　餘如無諍說
無礙解有四　謂法義詞辯
名義言說道　無退智爲性
法詞唯俗智　五二地爲依
義十六辯九　皆依一切地
但得必具四　餘如無諍說
六依邊際得　邊際六後定

遍順至究竟　佛餘加行得
通六謂神境　天眼耳他心
宿住漏盡通　解脫道慧攝
四俗他心五　漏盡通如力
五依四靜慮　自下地爲境
聲聞麟喻佛　二三千無數
未曾由加行　曾修離染得
念住初三身　他心三餘四
天眼耳無記　餘四通唯善
第五二六明　治三際愚故
後異二假說　學有暗非明
第一四六導　教誡導爲尊
定由通所成　引利樂果故
神體謂等持　境二謂行化
行三意勢佛　運身勝解通
化二謂欲色　四二外處性
此各有二種　謂似自他身
能化心十四　定果二至五
如所依定得　從淨自生二
化事由自地　語通由自下
化身與化主　語必俱非佛
先立願留身　後起餘心語
有死留堅體　餘說無留義
初多心一化　成滿此相違
修得無記攝　餘得通三性
天眼耳謂根　即定地淨色
恒同分無缺　取障細遠等
神境五修生　呪藥業成故
他心修生呪　又加占相成

❶非＝雜㊂

三修生業成　除修皆三性
人唯無生得　地獄初能知

分別定品第八(三十九頌)

靜慮四各二　於中生已說
定謂善一境　幷伴五蘊性
初具伺喜樂　後漸離前支
無色亦如是　四蘊離下地
幷上三近分　總名除色想
無色謂無色　後色起從心
空無邊等三　名從加行立
非想非非想　昧劣故立名
此本等至八　前七各有三
謂味淨無漏　後味淨二種
味謂愛相應　淨謂世間善
此即所味著　無漏謂出世
靜慮初五支　尋伺喜樂定
第二有四支　內淨喜樂定
第三具五支　捨念慧樂定
第四有四支　捨念中受定
此實事十一　初二樂輕安
內淨即信根　喜即是喜受
染如次從初　無喜樂內淨
正念慧捨念　餘說無安捨
第四名不動　離八災患故
八者[1]謂尋伺　四受入出息
生靜慮從初　有喜樂捨受
及喜捨樂捨　唯捨受如次
生上三靜慮　起三識表心
皆初靜慮攝　唯無覆無記

全不成而得　淨由離染生
無漏由離染　染由生及退
無漏次生善　上下至第三
淨次生亦然　兼生自地染
染生自淨染　幷下一地淨
死淨生一切　染生自下染
淨定有四種　謂即順退分
順住順勝進　順決擇分攝
如次順煩惱　自[2]上地無漏
互相望如次　生二三三一
二類定順逆　均間次及超
至間超爲成　三洲利無學
[3]二類定順逆　非上無用故
唯生有頂聖　起下盡餘惑
味定緣自繫　淨無漏遍緣
根本善無色　不緣下有漏
無漏能斷惑　及諸淨近分
近分八捨淨　初亦聖或三
中靜慮無尋　具三唯捨受
初下有尋伺　中唯伺上無
空謂空非我　無相謂滅四
無願謂餘十　諸行相相應
此通淨無漏　無漏三脫門
重二緣無學　取空非常相
後緣無相定　非擇滅爲靜
有漏人不時　離上七近分
爲得現法樂　修諸善靜慮
爲得勝知見　修淨天眼通
爲得分別慧　修諸加行善

爲得諸漏盡　修金剛喩定
無量有四種　對治瞋等故
慈悲無瞋性　喜喜捨無貪
此行相如次　與樂及拔苦
欣慰有情等　緣欲界有情
喜初二靜慮　餘六或五十
不能斷諸惑　人起定成三
解脫有八種　前三無貪性
二二一一定　四無色定善
滅受想解脫　微微無間生
由自地淨心　及下無漏出
三境欲可見　四境類品道
自上苦集滅　非擇滅虛空
勝處有八種　二如初解脫
次二如第二　後四如第三
遍處有十種　八如淨解脫
後二淨無色　緣自地四蘊
滅定如先辯　餘皆通二得
無色依三界　餘唯人趣起
[4]二界由因業　能起無色定
色界起靜慮　亦由法爾力
佛正法有二　謂教證爲體
有持說行者　此便住世間
迦濕彌羅議理成　我多依彼釋對法
少有貶量爲我失　判法正理在牟尼
大師法眼久已閉　堪爲證者多散滅
不見眞理無制人　由鄙尋思亂聖教
自覺已歸勝寂靜　持彼教者多隨滅
世無依怙喪衆德　無鉤制惑隨意轉

[1]謂＝爲(宮)　[2]上＝下(宋)(元)　[3]二類定順逆＝諸定依自下(宮)　[4]二＝三(宮)

既知如來正法壽　漸次淪亡如至喉
[1]是諸煩惱力增時　應求解脫勿放逸
[2]說一切有部俱舍論本頌[3]一卷

No. 1561

俱舍論實義疏卷第一（惣二萬八千偈）

尊者悉地羅末底造（唐言安惠）

稽首薄伽衆德山　稽首達磨大智海
稽首僧伽和合衆　製斯論主及吾師
我將螢耀助陽光　隨力弘宣對法藏
爲利群生法久住　願以威神見護持

分別界品第一　七義。謂智圓滿。斷圓滿。利他圓滿。方便圓滿。應供圓滿。期心圓滿。方便圓滿

由敬法故常樂聽聞。由聽聞故發生聞惠。由聞惠故發[5]□思惠故發起修惠故生無漏惠。由無漏惠能斷諸惑。爲諸惑斷故郎證丼。故名所爲之利益

七義者。頌言一切種冥滅。是知圓滿。諸滅是斷圓滿。拔衆生出生死泥者。利他圓滿。敬禮如是者。應供圓滿。如理師者。方便圓滿。由佛世尊有勝方便說如理教利有情故。論我者當說者。期心圓滿。欲造論故。對法藏者。立名圓滿。惣攝七義。頌曰

智斷及利他　方便期造論
立名對法藏　惣七義應知

色法·心法·心所有法·不相應法。及無爲法。於此五法所知境中。世皆不了。唯佛獨悟。永斷諸惑故。極遠時者。謂過去未來三阿僧祇劫外聲聞獨覺不能知。何以得知。如昔有一人。於舍利子邊求出家。時舍利子觀二阿僧祇劫。此人無出家善根。遂不許。此人詣佛以求出家。世尊觀之。出僧祇外此人有少善根。遂許出家。說偈言

彼人解脫種　我觀極微細
猶如諸礦中　眞金隱茲住

目連觀其母。不知生處。往問佛。佛告。汝母生在摩利支世界三千界外。如是多種分別中。聲聞等智皆不了達

修福及智所得果。皆爲利他非自利。猶月光淨照十方。世尊悲願亦如是。又頌云

迴施之福及利己　自修迴施二福德
復因利樂諸有情　如上衆多福智聚
果證非他遂自得　行願福及迴施福
自他俱利不唐捐

如是雖說自利從因及果亦能利他人。有頌言

乳母甘饍用資身　爲子獲安非爲己
佛修福智趣菩提　本爲利生非爲自

頌云

時雨雖普降　無種芽不生
佛雖化世間　緣闕不得果

又頌

善知識者誰　謂佛令生智
離放逸惡行　遠此郎捨離

對法宜如生得惠與聞惠爲因。聞惠與思爲因。思惠與修惠爲因。修惠與漏惠爲因。漏惠與涅槃爲因。以此義故得名對法。以能增長聞等惠故。或諸有爲悉皆棄捨。唯樂涅槃故名殊勝。苦集道諦爲涅槃惠。佛教依法不依人。頌曰

若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　因此德佛說對法

論曰。若離擇法無勝方便能滅諸惑。佛告阿難。我在依於我。我滅度無別所依。應依杖經。勿令忘失

佛云。老耄出家持吾三藏。甚爲難得。三藏一經二律三雜藏

昔迦葉佛時有一苾芻。聰明博學具閑三藏。背以語業毀罵出家在家人等。爲鵄鵂魚狗諸禽獸等。命終之後。承此業報。生於海中。受大魚身。其形甚大。有十八頭具受衆苦。世尊出世猶未得脫。後有漁人。其數一千。因捕魚次。網著此魚。曳之不出。後數千人同共曳出。見其異類多頭形貌可怖。世尊觀見知具報終。遂將大衆至彼海岸敷座。坐已呼彼魚云。三藏。汝豈不是過去佛時三藏苾芻。彼魚聞已涕淚盈目。爾時世尊爲說宿因。其魚生悔更不飲噉。因茲命終生於天上。於彼時中聞法之衆各於自乘獲大法利

五蘊不能攝一切法。是故不依五蘊而說先有染後要其淨。淨彼染故以先說有漏之法後說無漏。無爲頌

苾芻意寂靜　於事得永斷

[1]是＝定㊂　[2]說一切有部＝阿毘達磨㊂㊅　[3]一卷＝卷下㊅　[4]佛蘭西巴里國民圖書館藏燉煌本 P. No. 3196　[5]□＝起？

能盡生死際　更不受後有

阿毘達磨俱舍論實義疏第卷二

尊者安惠造

論如有頌言

諸佛出現樂　演說正法樂
僧衆和合樂　同修勇進樂

論說。北俱盧洲衣重一兩。四天王衆天衣重半兩。三十三天衣重一銖。夜摩天衣重半銖。覩史多天衣重一銖中四分之一。樂變化天衣重一銖八分之一。他化自在天衣重一銖中十六分之一。已上色界天衣不可稱。彼界若有重何言不可稱。色界諸天隨其身量所著衣服如光皎淨故不可言。表色相今次當說。頌曰

亂心無心等　隨流淨不淨
大種所造性　由此說無表

六失惣說頌云

初關相續及假是　無心隨流表相離
重置等言不簡別　故此說中有六失

(此是眼耳鼻舌身意也說諸心)

六失中自異意故。說頌云

作等餘心等　及無心有記
無對所造性　是名無表色

云地與地界有何差別。論頌曰

地謂顯形色　隨世想立名
水火亦復然　風卽界亦爾

論故義品中作如說

趣求諸欲人　常起於希望
諸欲若不遂　惱壞如箭中(說六識)

當說論頌曰

受領納隨觸　想取像爲體
四餘名行蘊　如是受等三
及無表無爲　名法處法界

三蘊七事。如有頌云

三蘊與無表　及三種無爲
此法處所攝　法界亦如是

頌曰

識爲各了別　此卽名意處
及七界應知　六識轉爲意

頌曰

惣攝一切法　由一蘊處界
攝自性非餘　以離他性故

阿毘達磨俱舍論實義疏卷第三

尊者安惠造

三科一聚二生門三種族。聚蘊義。生門義。此心心所法生長門義。生於眼識以眼爲門。此經證門義有六。然心所法有十二。故契經說。眼色爲緣生於眼識。三和合。觸起俱受想思如是。乃至意法爲緣生於意識三和合

種族義是界義。如一山中有多銅鐵金銀界族說名多界。如是一身或一相續。有十八類。諸法種族名十八界。眼根現在未來過去

是

無明顚倒頌曰

如魚處泥中　躍水令渾濁
無明中倒想　污患亦復然

蘊名想頌曰

牟尼說法蘊　數有八十千
彼體語或名　此必行蘊攝

論頌曰

空界謂竅隙　傳說是明闇
識界有漏識　有情生所依

論卷第二

十八界中幾有見幾無見。幾有對幾無對。幾善幾不善幾無記。頌曰

一有見謂色　十有色有對
此八除色聲　無記得三種
[1]五無分別　由計度隨念
以意地散惠　意諸念爲體

論曰。說分別略有三種。一自性分別。二計度分別。三隨念分別。由五識身雖有自性而無餘二。說有八種分別非也。唯有自性分別。而無計度隨念分別。唯一分別名無分別

阿毘達磨俱舍論實義疏卷第四

尊者安惠造

一剎那頌曰

內五有熟養　聲無異熟生
八無礙等流　亦異熟生性

[1](說)十五？

餘三實唯法　剎那唯後三

內五卽是眼之五界。十八界中幾是見幾非見。頌曰

眼法界一分　八種說名見
五識俱生慧　非見不度故
眼見色同分　非彼能依識
傳說不能觀　被障諸色故

論曰、眼全是見故。法界一分八種是見。餘皆非見。論今當略辯。此決定相。頌曰

眼不下於身　色識非上眼
色於識一切　二於身亦然
如眼耳亦然　次三皆自地
身識自下地　意不定應知

論又經中說二十二根。謂眼根·耳根·鼻根·舌根·身根·意根·女根·男根·命根·樂根·苦根·喜根·憂根·捨根·信根·勤根·念根·定根·慧根·未知當知根·已知根·具知根

釋曰、此是何經所說。謂有梵志名曰生測、來詣佛所。歡喜問訊。在一面坐。而白佛言。施設幾根攝諸根盡。佛言。我說二十二根攝諸根盡、若有遮此更說餘根。當知彼說有言無義

阿毘達磨俱舍論實義疏卷第五

尊者安惠造

分別根品第二之一（論卷第三）

頌曰

傳說五於四　四根於二種
五八染淨中　各別爲增上

論曰、眼等五根至聞聲別故。頌云

譬如明眼人　能避現險難
世有聰明者　能離當苦惑
多聞能知法　多聞能離罪
多聞捨無義　多聞得涅槃

頌曰

身由食住　命託食存　食已令心
適悅安泰

若男入胎於母生愛於父生恚。若女入胎於父生愛於母生恚。由如故知能續後有。皆是染心。是以意根於續後有

經云、父母精血入胎者。識所攝持方能成就羯剌藍也

釋曰。此顯身語隨心轉義。如契經言。心能導世間、心能遍攝受。如是心一法。皆自在隨行。

頌曰

了自境增上　總立於六根
從身立二根　女男情增上
於同住雜住　淸淨增[1]上
應知命五受　信等立爲根
未當知已知　具知根亦爾
於得後後道　涅槃等增上

論頌云

身不悅名苦　卽此悅名樂
及三定心悅　餘處此名喜
心不悅名憂　中捨二無別
見修無學道　依九立三根

頌曰

唯無漏後三　有色命憂苦
常知唯有漏　通二餘九根

言最後三根定是無漏。除此三根之外不通無漏。契經言。爾時世尊成正覺已作是思惟。我所證法甚深微妙。難見難解·不可思議。非尋思境。是智者所知。非凡愚所及。斯諸衆生久習邪教。愛著諸有。諸見所惑亂故不能解了、以不了故能不信受。及生嬈惱。我所言說無所利益、唐沒劬勞。不如寂法受解脫樂。作是念已默然而住。爾時娑婆世界主大梵天王知佛世尊作如是念。卽自思惟。此世界中諸衆生等多所失壞。今佛世尊證無上法。深廣微妙處諸衆生不能信受、遂處閑寂受現法樂。我應詣彼勸請世尊轉妙法輪。作是念已、譬如壯士屈申臂頃。從梵宮沒、至於佛所、頂禮佛足。遶三匝已。却住一面。合掌恭敬。而白佛言。世尊。此世界中諸衆生等久習異教、見惑縈纏。流轉生死。無所歸依。無所救護。世尊曠劫爲諸衆生修行[2]衆引。今者得成無上正覺、證無上法。出現於世。如優曇花。不爲有情隨機演說。處於閑寂。靜默而住。唯願世尊。降大悲心。哀愍世間。爲諸有情。說正法要。有諸衆生諸結微薄、機宜成熟、利根易化。不聞法故。自然損減。失大法利。唯願世尊。爲諸衆生、開甘露門、說微妙法。令諸有情利益安樂。爾時大梵天王。勸請世尊。而說偈言

世尊出現爲優曇　曠劫難逢今一遇
普爲有情獲法利　唯願廣開甘露門

爾時世尊聞梵天王勸請偈已、起大悲心。卽

[1] 上十(故)？　[2] 衆＝緣？

以道眼觀諸有情。或有鈍根執著諸有。或有中根少厭生死。或有利根而不放逸。如是世尊觀諸世間一切有情。處在世間或生或長。根有利鈍。或有易化得道。如實知已。受梵王請。許轉法輪。而說偈言

大梵天王善諦聽　我所得法甚微妙
今爲汝等廣開演　令於長夜獲安樂

頌曰

命唯是異熟　憂及後八非
色意餘四受　一一皆通二

論唯一命根定是異熟。釋曰。無一命根非是異熟。頌曰

北洲定千年　西東半❶月減
此洲壽不定　後十初叵量

等。世間有情所餘福業。咸發願言。願我長壽。亦不願言願我住壽至於百年或住九十八十年等。或有爲人及親友等恒祝之言。願汝長壽。亦不定言爾所時等以此洲人所作諸業。與貪心俱作是願。契經中說。苾芻當知。毘婆尸佛時。人壽八萬歲。乃至迦葉波佛時。人壽二萬歲。我今出世。人壽百歲。少出多減等。壽若無定限者。世尊何故作如是說。劫初諸根大種殊勝。壽卽延長。今時漸劣故壽難至于十歲。福盡卽死。不因命也。修故塔寺能延其壽。頌曰

梵行妙成立　聖道已善修
壽盡時歡喜　猶如捨衆病

❶月＝々？

No. 1562

阿毘達磨順正理論卷第一

尊者衆賢造

[1]三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之一

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死[2]埿
敬禮如是如理師　對法藏論我當說

論曰。諸欲造論。必有宗承。於所奉尊。理先歸敬。所以經主觀諸世間。皆爲邪師異論所惑。自師永離一切諸冥。立教不虛。處大師位。成就尊勝不共功德。爲緣引發殷淨信心。欲正流通彼所立教。故先讚禮佛薄伽梵自利利他圓滿功德。用標嘉瑞。許發論端。此中世尊智斷二德皆具足故。自利圓滿。恩德備故。利他圓滿。所以者何。一切種冥皆永滅故。智德圓滿。諸境界冥亦永滅故。斷德圓滿。授正教手拔衆生出生死泥故。恩德圓滿。聲聞獨覺雖破諸冥。而猶未能滅一切種。故不成就一切種智。未得所有無知差別不行智故。意樂隨眠智等[3]闕故。不能如理濟拔有情。自利利他德未滿故。雖有聖德而不名師。唯佛世尊二德圓滿。無倒濟拔一切有情。成就希奇廣大名稱。位居尊極。獨號大師。故先讚禮大師功德。以開所說對法藏論。對法者何。頌曰

淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論

論曰。慧者擇法義。淨者無漏義。諸漏名垢。擇法離垢故名淨慧。何緣得知此無漏慧名爲對法。以佛世尊恣天帝等所請問故。如契經言。我有甚深阿毘達磨及毘奈耶。恣汝請問。恣此以聖道及聖道果。恣天帝釋隨意請問。恣筏蹉類請問亦爾。復以何緣唯無漏慧名爲對法。由此現觀諸法相已不重迷故。豈不現觀非唯慧能。是則對法應非唯慧。實非唯慧。謂及隨行。何謂隨行。謂慧隨轉色受想等諸心所法。生等及心。此則總說淨慧隨行。無漏五蘊名爲對法。何故不說受等隨行名爲對法。慧於見等三現觀中。皆有能故。生等及色有事非餘。受等唯通緣事現觀。受等各有領納等用。如慧能見應名對法。受等如盲。豈名對法。不能簡別四聖諦故。以於現覺苦等相中其見現觀最爲殊勝。於諸諦中。[4]簡擇轉故。受等雖與淨慧俱行。而慧力持趣彼彼境。故現觀中非爲最勝。是故成就無漏慧根。說爲勝義阿毘達磨。爲有世俗阿毘達磨觀彼說此爲勝義耶。有謂能得此諸慧論。此謂所得無漏慧根能得諸慧。謂彼世間殊勝修慧思慧聞慧及彼隨行。非離如是慧及隨行無漏慧根可能證得。彼是能得此方便故。同無漏慧受對法名。如慈方便亦名慈等。能得諸論。謂彼根本阿毘達磨。是無漏慧勝資糧故。亦名對法。如業異熟。漏等資糧亦名業等。前諸慧言。亦說生得。離生得慧無能誦持對法教者。唯生得慧能正誦持契經等法。故彼亦名阿毘達磨。豈不此論是無漏慧勝資糧故亦名對法。何故乃名對法。俱舍頌曰

攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名

論曰。此就依主及[5]多財釋。藏謂堅實。猶如樹藏。對法論中諸堅實義皆入此攝。是彼藏故名對法藏。卽是對法之堅實義。藏或所依。猶如刀藏。謂彼對法是此所依。引彼義言造此論故。此論以彼對法爲藏。名對法藏。卽是對法爲所依義。此論所依阿毘達磨。何因故說。誰復先說。雖不應問說對法人。佛教依法不依人故。而欲必以人爲量者。此及前問。今當總答。頌曰

若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　因此傳佛說對法

論曰。由離擇法無勝方便。能滅世間引苦諸惑。故世尊言。若於一法未達未知。我終不說能正盡苦。世間未滅諸煩惱故。於三有海生死輪迴。爲令世間修習擇法滅諸煩惱。故言因此佛說對法。佛若不說。舍利子等諸大聲聞。亦無有能於諸法相如理*簡擇。是故此論所依根本。阿毘達磨定是佛說。經主稱傳顯已不信。阿毘達磨是佛所說。何緣不信。傳聞尊者迦多衍尼子等造故。不說對法爲所依故。如世尊告阿難陀言。汝等從今當依經量。隨諸部對法義宗異故。此皆不然。諸大聲聞隨佛聖教而結集故。阿毘達磨是佛所許。亦名佛說。能順遍知雜染清淨因果智故。如諸契經。若佛所許不名佛說。便應棄捨無量契經。若不說依非佛語者。毘奈耶藏應非佛說。臨涅槃時不勸依故。若言亦勸苾芻當依別解脫經無斯過者。是則應許廣毘奈耶非佛所說。便非定量。若毘奈耶卽是廣釋戒經本故

[1] (唐)＋三藏【明】*　[2] 埿＝泥【三】【宮】　[3] 闕＝厭【三】【宮】下同　[4] 簡＝揀【三】【宮】*　[5] 多＝有【三】【宮】

是佛說者。阿毘達磨廣釋契經。何故偏疑非佛所說。又卽慧蘊。及與隨行。幷勝資糧。名爲對法。四依中說智是所依。不說依言。有不成過。又彼唯說經非定依。而竟不言阿毘達磨及毘柰耶依有差別。　又定應許阿毘達磨是經差別。故成所依。或應頌等亦非所依。世尊唯勸依經量故。又今言依。欲顯何義。若顯量義。理未必然。如何世尊先說四量。而今但說經爲量耶。或應先時依唯說一。以法等三經所攝故。或卽於彼已遮依人。亦卽勸依經之差別。而今復說有唐捐過。故今言依。應顯別義。謂汝昔來心屬於我。是則依❶仗補特伽羅。自今以往無別所依。應唯❷仗經勿令忘失。又今言經。總說一切如來聖教。若不爾者。應頌等教應非所依。而復勸依別解脫者。爲令於戒起尊重心。以彼戒經不應求義。唯當恭敬如說而行。毀重戒者不可修治。故重勸依令堅持戒。是故言依非唯量義。又勸阿難依經量者。正爲勸依阿毘達磨。是經之量故名經量。卽是衆經所有定義。阿毘達磨能決衆經。判經了義不了義故。阿毘達磨名能總攝。不違一切聖教理言。故順此理名了義經。與此理違名不了義。不了義者恐違法性。依正理教應求意旨。若異此者如先但說。依了義經。今亦應爾。唯勸依經。不應言量。所言諸部阿毘達磨義宗異故。非佛說者。經亦應爾。諸部經中。現見文義有差別故。由經有別。宗義不同。謂有諸部。誦七有經。彼對法中建立中有。如是建立漸現觀等。讚學根本異門等經。說一切有部中不誦。❸摽掌喩等衆多契經。於餘部中曾所未誦。雖有衆經諸部同誦。然其名句互有差別。謂有經說汝阿氏多。於當來世成等正覺。非黑非白。非黑非白❹異熟業等。無量名句諸部不同。是故不應由義宗異。阿毘達磨便非佛說。阿毘達磨定是佛說。由佛攝受三藏教故。如世尊說。老耄出家持吾三藏甚爲難得。若謂此言依雜藏說。理必不然。以彼卽是經差別故。曾無處說別持彼故。唯有處說。持素怛纜及毘柰耶摩怛理迦。而無別處言持雜藏。　亦不可說雜藏卽是摩怛理迦。由別釋故。如大會者迦葉波言。摩怛理迦名❺目何等。謂四念住。廣說乃至八支聖道。四正行四法迹四無礙解。　空空無願無願無相無相。諸現觀邊諸世俗智。雜修靜慮。無諍願智。邊際定智。止觀等法。及集異門法蘊施設。如是等類。一切總謂摩怛理迦。非雜藏中此等諸法具足可得。故說雜藏。卽是第三非爲善說。又契經說。於阿毘達磨阿毘毘柰耶應勤修學。故知佛說阿毘達磨。若爾阿毘毘柰耶藏。應爲第四。不爾由許毘柰耶藏卽是阿毘毘柰耶故。　所有最勝增上尸羅相應論道。以能現對毘柰耶故。名阿毘毘柰耶。所有甚深諸法性相相應論道。　以能現對法性相故。名阿毘達磨。或諸契經名爲達磨。論能現前決擇其義。名阿毘達磨別解脫。本名毘柰耶律。唯現前廣❻辯緣起。名阿毘毘柰耶。是故所言。不成疑難。又佛聖教三蘊所收。猶如契經。毘柰耶藏阿毘達磨定應量攝。正法滅經。亦作是說

　阿毘達磨毘柰耶　阿笈摩中要文義
　當有不傳諸弟子　恐鬪齊己有輕❼陵

又說此法此毘柰耶。此大師❽教法卽對法。現見經中。有前句事。或時彼事。離前句說。如正等覺或但言覺。增上尸羅唯說尸羅。諸欲貪等但說貪等。故知此法卽是對法。世尊有處。亦以法聲方便說有。阿毘達磨。謂若有說隨順契經。顯毘柰耶不違法性。應隨此等理教信知。阿毘達磨眞是佛說。謗正法罪深爲可怖。勿自愛人習語惡行訕謗對法言非佛說。　謗論已了。　如上所言。　爲令世間修習擇法。因此佛說阿毘達磨。何等名爲彼所擇法。頌曰

　有漏無漏法　除道餘有爲
　於彼漏隨增　故說名有漏
　無漏謂道諦　及三種無爲
　謂虛空二滅　此中空無礙
　擇滅謂離繫　隨繫事各別
　畢竟礙當生　別得非擇滅

論曰。說一切法略有二種。一者有漏。二者無漏。是則總說。次當別解。除道聖諦。餘有爲法。是名有漏。此復云何。謂五取蘊。色乃至識。如說云何名色取蘊。謂有漏色隨順諸取。廣說乃至。識亦如是。何緣取蘊名爲有漏。以於彼中漏隨增故。有身見等諸煩惱中立漏名想。令染污心常漏泄故。與漏相應。及漏境界。隨增漏故。名漏隨增。隨增眠義後當廣*辯。由此已遮不同界地及無漏緣。煩惱境界隨

❶仗＝伏㊂㊅　❷仗＝依㊂㊅　❸摽＝拼㊂㊅　❹異＝黑㊂㊅　❺目＝曰㊂㊅　❻辯＝辨㊂㊅*　❼陵＝淩㊂㊅　❽教法＝法教㊂㊅　❾謗＝傍㊂㊅

眠有漏。彼此展轉不隨增故。非相對立如是二名。有漏無漏復有何相。如世尊言。有漏法者。謂所有色隨順諸取。是能增益諸有取義。廣說乃至。識亦如是。與此相違。是無漏法。有漏無漏略相如是。為廣分別。復作是言。謂於過去未來現在。諸所有色生長現貪或瞋或癡。或隨一一餘隨煩惱諸心所法。乃至廣說。復為何義作如是說。為別分別順諸取義。若爾唯應說能生長貪等煩惱。或隨一一餘隨煩惱。非總相說。能別了知。為令一切別知義故。以非一切一切煩惱皆可現行。故唯總說。或隨一一餘隨煩惱。又諸隨眠行相微細。彼現行位有不能知。忿等行相麁顯易知。故唯總說。餘隨煩惱或❶墮世間。名為有漏世間所攝。名墮世間。謂處世間不出為義。依苦諦體立世間名。故契經言。吾當為汝宣說世間及世間集。又作是言。觀世間集於世間無。是為非有乃至廣說。復云何知。諸墮世間皆名有漏。如契經言。吾當為汝說有漏法及無漏法。有漏法者。謂諸所有眼。諸所有色。諸所有眼識。諸所有眼觸。諸所有眼觸為緣內所生。或樂受或苦受或不苦不樂受。如是乃至。*墮世間意。墮世間法。墮世間意識。墮世間意觸。廣說乃至。名有漏法。無漏法者。謂出世間意。出世間法。出世間意識。廣說乃至。名無漏法。依此聖言。及由正理。有漏無漏法相成立。無法自制。譬喻論師違理背經。妄作是說。非有情數離過身中所有色等。名無漏法。此必不然。違契經故。如契經言。謂於過去未來現在諸所有色。生長現貪或瞋或癡。乃至廣說。非有情數。離過身中所有色等。既能生長有情貪等。云何無漏。所以者何。無比指鬘烏盧頻螺迦葉波等。緣世尊身生長貪瞋癡等漏故。彼計於言。非境第七。是依第七。如油於麻為漏所依。故名有漏。此不應理。以於去來說起現故。未曾依去來起現在貪等。是故彼計決定非善。又上經言。或隨一一餘隨煩惱諸心所法非隨煩惱。有非心所。為簡彼故復言心所。故知復言心所法者。為顯於言是境第七。又應滅道是無智依。如言無明以於苦等無智為性。此中於言第七聲故。若此於言非許依者。因何固執。彼定是依。故於色等生長癡等。非定。❷漏依方名有漏。又一切聲皆應無漏。以聲定非漏所依故。不應執聲定是無漏。經言聲體是雜染故。非說無漏名為雜染。是應理言。又諸異生身中善識應成無漏。非漏依故。若言漏分隨逐故者。學位諸識皆應有漏。又顯色等囊穢酒等非漏依故。應皆無漏。又阿羅漢身是無漏。不應正理。故契經說。諸所有苦皆取為緣。然阿羅漢身定是苦。故契經言

阿羅漢壽終　深生大歡喜
其猶捨毒器　亦如衆病除

譬喻者說。先業所引六處名❸壽。此若無漏。聖不應觀如毒器等。如契經言。諸阿羅漢常自羞厭訶毀己身。聖者不應羞厭訶毀諸無漏法。故阿羅漢身定有漏。由契經言。無明所蔽。貪愛所縛。愚夫智者同感有身。若謂無明所感身滅。餘明所引身復續生。智者應無無明貪愛所感有身。便違經說。❹又諸覺分應成有果。若阿羅漢身非有者。如病如毒可厭毀身。而言非彼三有所攝。除譬喻師。誰為此計。又眼等法有過❺離過。體相同故。不應別執。又譬喻部。異生身中眼等亦非諸漏依止。彼執五識無染污故。若阿羅漢無諸取蘊豈不違經。如說彼觀自五取蘊如癰病等。又彼傳執。非有情數外法是苦而非苦諦。應執有貪非貪隨眠。眼非眼界。受非受蘊。如契經言觸俱生受名為受蘊。故應諸苦皆是苦諦。由契經言。若於諸苦。或於苦集。迷惑猶預。是於苦諦集諦生疑。如是已*辯。譬喻論宗闕於至理。為有至教證彼執耶。彼謂亦有。故契經言。離貪瞋癡則離諸漏。又說有六心栽覆事。所謂有漏有取諸色心栽覆事。聲等亦爾。彼謂此中心栽覆事。既說有漏有取諸色。故知別有無漏諸色。廣說乃至。觸亦如是。彼依義准妄為是計。然聖教中。不應依此義准理門起諸戲論。如契經說。我諸所有觸所生受。一切皆滅。亦應義准。別有諸受。非觸所生。而不應許。又契經說。大迦葉波。於施主家心無繫著。亦應義准餘阿羅漢。於施主家心有繫著。又彼經中非容義准。無❻若聲故。由彼不言。謂若有漏有取諸色心栽覆事。但言有漏有取諸色心栽覆事。此顯色過。非為簡色。是故彼宗亦無至教。雖彼上座謬引經言。若諸苾芻。有漏有取。彼於現法不般涅槃。又引經言

冥梵離諸漏　不染於世間

❶墮＝隨【三】【宮】*　❷漏＝為【聖】　❸壽＝喜【三】【聖】　❹又＝有【聖】　❺離＝雜【宋】【元】【宮】　❻若＝[illegible]【三】

謂獨覺世尊　自在離諸漏

此於彼義都不相應。我亦不許阿羅漢等有漏取故。眼等雖名有漏順取。而非取漏。經亦不言阿羅漢等無順取法離諸有漏。言❶亦不染者。謂於世間一切境界煩惱斷。故由契經。說貪等名。染謂於世間所攝受事及一切趣。永離貪等。故名不染。由此卽釋❷餘契經言。佛告苾芻。阿羅漢等於諸世間已得離繫。雖行世間而能摧伏。不爲世間之所染汚。謂於世間諸有漏事。不爲一切煩惱所縛。是故說言。阿羅漢等於諸世間已得離繫。雖行世間而能摧伏。不爲世間所染汚者。此經意說。阿羅漢等雖處世間。亦復成就而於世間得對治故。摧伏世間煩惱染汚。是故彼宗都無至教。又彼起執依訓詞門。謂與漏俱名爲有漏。此釋非理。立相異故。如契經言。謂於過去未來現在諸有色等。生長現愛或恚或慢。乃至廣說。如何去來與現俱起。又譬喩者。唐捐虛空。十八界中前十五界一向有漏。經所說故。謂契經言。有漏法者。諸所有眼。諸所有色。諸所有眼識。如是乃至。身觸身識。諸所有言顯無餘義。彼言我等不誦此經。非不誦經能成所樂。欲成所樂當勤誦經。又彼不以一切契經皆爲定量。豈名經部。謂見契經。與自所執宗義相違。卽便誹撥。或隨自執改作異文。言本經文傳誦者失。或復一切皆不信受。如順別處等經皆言非聖教攝。是對法者實愛自宗。❸制造安置阿笈摩內。彼由此故背無量經。違越聖言多興異執。我此論中漸當顯示。

已*辯有漏及有漏因。云何無漏。謂道聖諦及三無爲。有異釋言。與漏等類故名有漏。如有種族。復有釋言。爲漏所汚故名有漏。如有毒食。或有釋言。與漏俱斷故名有漏。如大帝釋有怛策迦與彼俱墮。如是等類訓釋衆多。與彼相違名無漏法。道聖諦者。謂非有漏色等五蘊。三無爲者。虛空二滅。所謂擇滅及非擇滅。此虛空等三種無爲。及道聖諦。由是因緣名爲無漏。次前已說其道聖諦。後當廣*辯。於略所說三無爲中。虛空但以無礙爲性。於中諸法最極顯現。故名虛空。是則無❹障以爲其相。所有大種及造色聚。一切不能遍覆障故。或非所障。亦非能障。是故說言無障爲相。已說虛空。擇滅卽以離繫爲性。於四聖諦各別*簡擇。故名爲擇。卽是善慧差別爲性。離繫涅槃是此果故。名爲擇滅。有作是言。諸所斷法同一擇滅。對法者言。隨繫事別。若諸所斷同一擇滅。證得苦法智忍所斷煩惱滅時。餘煩惱滅爲證得不。若證得者。修餘對治則爲無用。若不證得。是則一物證少非餘。與理相違。有分過故。由是定應計離繫事。隨繫事量。不違正理。已說擇滅。永礙當生得非擇滅。擇謂如理勤所成慧。不由此慧。有法永礙未來法生。名非擇滅。如眼與意專一色時。於所餘色及一切聲香味觸等。念念滅中對彼少分。意處法處得非擇滅。以五識身及與一分意識身等。於已滅境終不能生。緣俱境故。由彼生用繫屬同時。所依緣故。若法能礙。彼法生用。此法離慧定礙彼法。令住未來。永不生故。得非擇滅。此法實有後當成立。隨順本文次第理故。前說除道餘有爲法　是名有漏。何謂有爲。應當*辯說。頌曰

又諸有爲法　謂色等五蘊
亦世路言依　有離有事等

論曰。老病死等災橫差別隱積損伏。故名爲蘊。爲別戒等故言色等。戒等五蘊。不能具攝一切有爲。色等五蘊具攝有爲。故此偏說。言有爲者。衆緣聚集共所生故。未來未起。何謂有爲。是彼類故。亦名有爲。如所燒薪。於未燒位是彼類故亦名爲薪。或據曾當立名無失。如琴瑟等名爲有聲。亦如乳房蓮花池等。諸不生法不越彼類。故名有爲。此有爲法。彼彼經中。世尊隨義名世路等。彼復云何。謂諸有爲亦名世路。色等五蘊生滅法故。未來現在過去路中而流轉故。諸不生法衆緣闕故。雖復不生是彼類故立名無失。有說。無常之所吞食故名世路。或名言依。言謂言音。或謂能說。此❺則語聲相續差別。依謂名俱義。卽具攝五蘊。如契經說。言依有三。無四無五。由此善通品類足論。彼說言依五蘊所攝。豈不亦依無爲起說。何故彼義不立言依。彼義與名無俱理故。如說言依。謂名俱義。若義與名可俱說者。立爲言依。以無爲義與有爲名不可俱說。無俱義故不立言依。墮世離世無俱理故。或此滅故建立無爲。故契經言。蘊滅名滅。滅非言依。言依是蘊。復有釋言。若於是處三分可得。立爲言依。謂依義語。無爲唯義。故非言依。有說。亦依而闕於語。或名有離。諸趣輪

❶〔亦〕－【三】【宮】　❷餘＝諸【聖】　❸制＝製【三】【宮】　❹障＝礙【三】【宮】　❺則＝即【三】【宮】

迴沈溺生死。涅槃永捨故名爲離。是息諸趣恒流轉義。若已至得定不還來。此有離故說名有離。如有財者名爲有財。卽是有爲有出離義。一切有爲皆同船筏。是故聖道亦應捨離。如契經言。法尙應斷。何況非法。或名有事。事謂所依。或是所住。卽是因義。果依於因。從因生故。如子依母。或果住因。能穫因故。如人住床。是因爲果所映蔽義。因果前後故。及細麁性故此有事故。說名有事。喩如前說。此唯有爲。如是等類。說有爲法諸名差別。於此所說有爲法中。頌曰

有漏名取蘊　亦說爲有諍
及苦集世間　見處三有等

論曰。豈不前說。除道聖諦。餘有爲法。名爲有漏。何故此中復重說耶。雖前已說。而欲顯彼差別名想。或爲顯彼名想定義。故復重說。前說一切有爲名蘊。今說有漏名爲取蘊。義准無漏但名爲蘊。卽諸漏中立取名想。以能執取三有生故。或能執持引後有業。故名爲取。蘊從取生。或能生取。故名取蘊。如草糠火。如花果樹。卽有漏法亦名有諍。謂煩惱中立諍名想。觸動善品故。損害自他故。蘊與諍俱。或諍蘊俱而得生起。故名有諍。此中意顯蘊之與諍非隨闕一。餘可得生。及者顯餘有漏名想。謂或名苦。卽五取蘊。是諸逼迫所依處故。自性麁重不安隱故。或名爲集。卽彼種類能爲因故。能集成故。或名世間。可毀壞故。如世尊說。性可毀壞故名世間。若爾道諦應是世間。不爾第二毀壞無故。道諦毀壞性不定故。世間毀壞性決定故。或名見處。薩迦耶等五見住中。隨增眠故。豈不有漏一切煩惱皆隨增耶。豈不諸見漏取諍攝前已說耶。雖有此理。而彼諸見。於有漏法一切種時相無差別。堅執無動隨增眠故。體用增盛。爲顯有漏是能生長。此諸見處。故應重說。貪等癡疑則不如是。以彼貪等有一切種無一切時。癡一切時非無差別。疑無差別而不堅執。是故有漏不說彼處。或名三有。有因有依。三有攝故。等言爲攝名有染等。如是等類是有漏法。隨義別名。如上所言。色等五蘊名有爲法。色蘊者何。頌曰

色者唯五根　五境及無表

論曰。色謂色蘊。言五根者所謂眼耳鼻舌身根。言五境者。所謂色聲香味所觸境。謂眼等所攝所行。及無表者。謂法處色。唯者唯此所顯。十處一處少分。名爲色蘊。如是諸色其相云何。頌曰

彼識依淨色　名眼等五根

論曰。彼謂前說眼等五根。識卽眼耳鼻舌身識。依者眼等五識所依。如是所依淨色爲體。卽此淨色名眼等根。故薄伽梵於契經中說眼等根淨色爲相。本論亦說。云何眼根。眼識所依淨色爲性。如是廣說。諸聖敎中以根別識。不以境界。故知彼言顯根非境。有說。彼者是境非根而無意識緣色等故。名色等識。彼識所依名眼等過由淨色言所簡別故。若爾色言應成無用。彼識依淨名眼等根。義已成故。無識所依淨而非色。爲簡彼故。應用色言。若謂色言是契經說。契經可爾。不說識依差別言故。若謂此言是本論說。彼亦同疑應俱思擇。如是釋者爲遣疑難。須置色言。若識依言就❶有財釋。則應淨信名眼等根。故置色言。爲簡此釋。無有一法以識爲依色而是淨。可爲此釋。是故色言甚爲有用。由此❷卽釋本論所言。又於此中前言爲簡耳等四根。彼雖皆用淨色爲性。而彼非爲眼識所依。故彼四根非眼根攝。後言爲簡無間滅依。彼雖亦爲眼識所依。而彼非用淨色爲性。故彼意根非眼根攝。或復前言。顯同分眼。後言爲顯彼同分眼。餘根亦爾。若爾淨色相無別故。應不成五。不爾。功能有差別故。如何得知功能別者。不共境識所依定故。又因別故。現見別因果有差別。猶如琴瑟簫笛等聲。然眼耳等所因四大各有差別。因差別故。眼等淨色體有差別。體雖有別因無異故。其果淨色應無別者。此難不然。雖同一相。現見異故。猶如內外大種差別。若言如聲。因雖有別而相一故。同一處攝眼等五根亦應爾者。無如是過。聲雖因別而與一識爲境界故。一處所攝。眼等五根。別類境識所依性故。又是別依用所顯故。不應諸根同一處攝。又如識受。雖同了別領納一相。由因別故。而有六識三受差別。此亦如是。如彼識受。雖六三異而相同故一處所攝。眼等亦應一處攝者。受與無爲。何因同處。故非一處攝。顯自相同有。自相雖異。同處攝故。已＊辯眼等相。色等今當說。頌曰

色二或二十　聲唯有八種

❶有＝多㊂，則㊎　❷卽＝則㊂㊎

味六香四種　觸十一爲性

論曰。言色二者。是二種義。謂顯與形。此中顯色有十二種 形色有八。故或二十。顯十二者。謂青黃赤白雲烟塵霧影光明闇。 於十二中青等四種是正顯色。雲等八種是此差別。其義隱者今當略釋。地水氣騰說之爲霧。障光明起。於中餘色可見名影。翻此爲闇。日焰名光。月星火藥寶珠電等諸焰名明。 形色八者。謂長短方圓高下正不正。此中正者。謂平等形。不平等形名爲不正。餘色易了故今不釋。有說。色有二十一種。空一顯色第二十一。此卽空界色之差別。 於顯色中青黃赤白影光明闇。唯顯可知。於形色中身表業性。唯形可了。餘色形顯俱可了知。如何一事有二體者。非宗所許。故無此過。*辯業品中當更思擇。已說色處。當說聲處。能有呼召故名爲聲。或唯音響說之爲聲。 善逝聖敎咸作是言。聲是耳根所取境界。是四大種所造色性。此聲八種。 謂有執受或無執受大種爲因及有情數非有情數差別爲四。 此復可意及不可意差別成八。執受大種。謂現在世有情數攝。長養等流異熟地等。與此相違名無執受。此中執受大種爲因。聲有二種。謂有情類加行所生。及餘不待加行所起。其有情類加行所生。復有二種。一者手等加行所生。二者語表業爲自性。此語表業復有二種。謂依名起。及不待名。依名起者復有二種。一者有記。二者無記。不待名者二種亦然。 是有執受大種爲因聲相差別。其無執受大種爲因聲亦二種。一者有情加行所起。二者諸界擾動所生。初謂螺貝鍾鼓等聲。 後謂風林河等所發有情數者語手等聲。餘聲卽是非有情數。如是諸聲聞生悅者。名可意聲與此相違。名不可意。八中唯有初二應理。以有情數非有情數。卽有執受及無執受大種爲因。聲所攝故。於色等中亦應可說可意等異。何獨在聲。色等亦應說有執受及無執受大種爲因。理實應說。然由聲處自性難知。故但就因說有二種。色等不爾。是故不說。本論所攝聲相無異。故不應立此八種聲。豈不有聲用有執受及無執受大種爲因而得生起。 如手鼓等合所生聲無如是聲。二具四大各別果故。 非二四大同得一果爲俱有因。成過失故。雖有執受與無執受二四大種共相扣擊而俱爲因。 各別發聲彼聲各據自所依故。不成三體。雖有執受與無執受手鼓大種相擊爲因發生二聲。而相映奪隨取一種。其差別相不易可知。是故聲處唯有二種。已說聲處。當說味處。越次說者。顯❶彼境識生無定故。味謂所噉。是可嘗義。此有六種。甘醋鹹辛苦淡別故。已說味處。當說香處。香謂所嗅。此有四種。好香惡香等不等香有差別故。等不等者。增益損減。依身別故。有說。微弱增盛異故。本論中說。香有三種。好香惡香及平等香。若能長養諸根大種。名爲好香。與此相違。名爲惡香。無前二用。名平等香。或諸福業增上所生。名爲好香。若諸罪業增上所生。名爲惡香。唯四大種勢力所生。名平等香 此雖增上果而亦有差別。故唯大種勢力所生。亦是有情增上果攝。已說香處。當說觸處。觸謂所觸。十一爲性。卽十一實以爲體義。謂四大種及七造觸。 滑性澁性重性輕性及❷冷飢渴。若爾身根應成所觸。此旣能觸彼彼定觸。此故有說。身根唯能觸非所觸。譬如眼根唯能見非所見。復有說者。無有少法能觸少法。所依所緣無間生時。立觸名想。若依此識能得彼境。此於彼境假說能觸。境非識依故非能觸。卽由此因唯說地等名爲所觸。依彼色等定非所觸。此中意顯依身根識。不緣彼境而生起故。若彼色等非所觸者。如何華等由身觸時色等變壞。 由彼所依被損壞故。現見所依有損益故能依損益。非此相違。如地方所甘澤潤沃稼穡叢林鮮榮滋茂。烈日所迫。與此相違。故知所依大種被損。能依色等變壞非餘。如是義言後當廣辯。此中大種至次當說。今應略釋滑澁等相。滑卽是性故言滑性。如別卽性故言別性。訓釋詞者。可相逼觸。故名爲滑。卽是耎煖堪執持義此有澁用。故名有澁。如有毛者說爲有毛。澁卽是性故言澁性。是力麁燥堅❸硬異名。能爲鎭壓。故名爲重。是能成辦摧伏他義。重卽是性故言重性。毘婆沙說。令稱權昇故名爲重。易可移轉故名爲輕。現見世間。物形雖大。而有輕故。易令還動。輕卽是性故言輕性。毘婆沙說。不令稱首墜故名輕。 由彼所逼希熾欲生。故名爲冷。又令凝結及易了知。故名爲冷。 是彼損益疾可知義。食欲名飢。飲欲名渴。豈不欲是心所法故違觸相耶。以於❹因中立果名故。無

❶彼＝ ❷冷＝令 ❸硬＝ ❹因＝困

相違失。如言河樂階陛亦樂。食爲人命。草爲❶畜命。餘所未說。悶力劣等攝在此中。故不別說。悶不離滑。力卽澁重劣在❷軟煖。輕性中攝。如是其餘所觸種類。隨其所應十一中攝。何緣滑等展轉差別。所依大種增微別故。水火界增故生滑性。地風界增故生澁性。地水界增故生重性。火風界增故生輕性。故死身內重性偏增。水風界增故生於冷。由是亦說此所生悶。若爾云何言不離滑。隨一一增。此有無過。或復悶者。是滑差別。非唯滑性。應知此因亦有差別。是故滑性。或因水風界增故起。或因水火界增故生。所以二言無相違失。風界增故生飢。火界增故生渴。餘隨所應皆當配釋。如是所造。離大種外。別有體性。後當廣辯

❸說一切有部順正理論❹卷第一

阿毘達磨順正理論卷第二

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之二

於色蘊中已說根境。唯餘無表此今當說。頌曰

亂心無心等　隨流淨不淨
大種所造性　由此說無表

論曰。亂心無心等者。等言謂通兩處。卽不亂心及有心位。不善無記名亂心。餘心名不亂。無想滅定名無心。此能滅心故。雖更有餘無心果位。而無表色非所隨流。故無心言不攝於彼。於三性心及無心位相似相續。故名隨流。淨不淨者。謂善不善。善心等起名淨無表。相似相續說爲律儀。或非律儀。不善心等起名不淨無表。相似相續。說爲不律儀。或非不律儀。若無記心亦爲二種。刹那等起。由此卽說二等起心。然淨不淨二無表色。其隨轉心或不相似。若淨無表或全無心。因等起心二各相似。已說亂心無心等隨流淨不淨。復說大種所造者。有餘隨流淨不淨得。爲簡彼故。說造色言。此中造者。卽表因義。云何知然。如契經說。色造我見。卽是因色起我見義。復言由此說無表者。由善不善心所等起。諸位隨流淨不淨色。雖如表業。而非表示令他了知。故名無表。爲顯如是立名因緣。故言由此說者顯此。是餘師意。經主不許如是種類無表色故。以要言之。依止身語表業差別。及善不善心等差別。所生無礙善不善色。是名無表。今謂經主於此頌中。不能具說無表色相。以說隨流名無表故。彼自釋言。相似相續說名隨流。非初刹那可名相續。勿有太過之失。是故決定初念無表。不入所說相中。又相續者。是假非實。無表非實。失對法宗。又定所發亂無心位不隨流故。應非無表。若言不亂有心位中此隨流故無斯過者。淨不淨表業應有無表相。又謂等言通無心者。此言無用。前已攝故。亂心等言。已攝一切餘有心位。第二等言。復何所攝。經主應思。或謂後等攝不亂心。前無用者。此不應然。無容攝故。何容後等攝不亂心。進言理於相似處起。乘無起等。理不及餘。故非全攝。或可亂心言成無用。又應簡言。❺唯淨無表。於無心位隨流非餘。於自釋中亦不簡別。故於此理經主應思。云何離失說無表相

作等餘心等　及無心有記
無對所造性　是名無表色

已說無表。此中所言大種所造。大種云何。頌曰

大種謂四界　卽地水火風
能成持等業　堅濕煖動性

論曰。此諸大種何緣名界。一切色法出生處故。亦從大種大種出生。諸出生處世間說名界。如金等❻礦立金等界名。或種種苦出生處故。說名爲界。喩如前說。有說。能持大種自相及所造色。故名爲界。如是諸界亦名大種。何故言種。云何名大。種種造色差別生時。彼彼品類差別能起。是故言種。有說。有情業增上故。無始生死未嘗非有。是故言種。或法出現卽名爲有。生長有性。是故言種。卽是生長法有性義。或是生長有情身義。或能顯了十種造色。是故言種。由此勢力彼顯了故。若爾便有❼大過之失。一切因緣於果生位。皆有用故。無*大過失。有大用故。言大用者。謂諸有情根本事中。如是四種。有勝作用。依此建立識之與空。乃得說爲有情根本。爲別所餘故復名大。又於諸惑愚夫事中。此四最勝。故名爲大。如矯賊中事業勝者。別餘故名大矯大賊。如是此

❶畜＝土(宋)　❷軟＝輭(元)(明)　❸說一切有部＝阿毘達磨(宮)(聖)　❹卷數下明本有說一切有部五字細註*　❺唯＝惟(宮)(聖)*　❻礦＝鑛(明)　❼大＝太(宮)*

四因緣中勝、名大別餘。無太過失。有說。此四普爲一切餘色所依。廣故名大。有說。一切色等聚中具有堅等。故名爲大。風增聚中闕於色等。火增聚中闕於味等。色界諸聚皆無香味。青等聚中闕於黃等。滑等聚中闕於澁等。聲等不定。是故*唯此四種名大。何故虛空不名大種。彼大種相不成立故。能損益故。立大種名。虛空不然。故非大種。豈不虛空有容受故能損益耶。虛空實無容受之用。非可聚色隨所住方虛空開避。云何容受。然無對故。不障彼住。由是虛空無損益用。若爾何意作如是說。能容受故名曰虛空。此說意言。有虛空故。令有對色展轉相容以虛空界與虛空相少分相似。故有此處假號虛空。空界卽是咽喉等穴。能令衆生呑咽飲食。及有轉變便利等事。以無容受損益功能。是故虛空定非大種。又諸大種非一非常。自相衆多果別無量。虛空自性是一是常。相無差別[1]全無有果。非無別因生有別果。是故虛空不名大種。若謂餘因有差別故能助虛空生別果者。卽此別因能生別果。何用執此虛空爲因。有說。虛空其性常故。法生滅位相無差別。地等不爾。故法不同。現見大種。種等位中。其相轉變[2]芽等位起。虛空無爲則不如是。性相常故。作用都無。既不能生故非大種。又於此中。由大及種二言具故。*唯四義成。虛空有大而無種義。種與能生名差別故 有說。虛空亦無大義。體非色故。造色及餘有爲非色性能生故。是種非大。如前所說。大種二義互不成故。隨闕一種不能。生成所造色故。大種*唯四不增不減。毘婆沙者作如是言。減卽無能。增便無用。故*唯有四。如床座足有說。大種法爾*唯四。有說。大種於所造色。*唯須持攝熟長四業。若減若增無能無用。云何得知。此四大種恒不相離。如入胎經及大造經。應了知故。又理應然。何等爲理。謂石等中現有能攝。生火增墜三業可得。故知於此有水火風恒不相離。於諸水中現有持[3]攝。煖性流動三業可得。故知於此有地火風恒不相離。於火焰中現有任持。攝聚擊動三業可得。故知於此有地水風恒不相離。於風聚中現有能持。起冷煖觸三業可得。故知於此有地水火恒不相離。復云何知。如是四界。由此因緣恒相隨逐。由此能成持等業故。謂地等界如次能成持攝熟長四種事[4]業。由此因緣。於諸色聚。若有持等四業可得。卽知此中有地等界。互不相離恒相隨逐。爲能持等四業卽是界自相耶。不爾云何。如是四界隨其次第。堅濕煖動以爲自相。應知此中說性顯體。爲明體性不相離故。云何應知。地等四種。異堅等相。有持等業。復云何知。地等四種。相業無異徵審異耶。不見相業有差別故。 我等不見堅等持等相業有異故。反徵審汝。謂我言離堅等相倏然別有持等業耶。然持等業與堅等相。非離非卽。堅等卽是地等自相。無所觀故。持等業用。別有所觀而施設故。非持自相。說此持業。勿一切法有持業故。皆名爲地。成[5]太過失是故應知。地界堅相無別所觀別觀所持說能持業。水界濕相無別所觀。別觀所攝說能攝業。火界煖相無別所觀。別觀所熟說能熟業。風界動相無別所觀。別觀所長羯剌藍等。或復芽等說能長業。長謂增盛。或復流引、動謂能引大種造色。令其相續生至餘方。是故持等業非卽堅等相。有說。三時一時異故。知相與業其義不同。有說。地等有持等業。若地界等有堅等相。此說不然。風與風界無差別故。長動應一。風界若以動爲性者。何故契經及品類足論。皆言風界謂輕等動性。復說輕性爲所造色。說動爲風。輕爲造色。是顯自相。輕爲風者、擧果顯因。是風果故。豈不火界亦是輕因。說火風增生於輕故。雖有是說而火不定。若有輕性。火增爲因。是處必有增盛風界。或有輕性。風增爲因。而其中無增盛火界。如葦等花飄擧輕性。此中火界若增盛者。其中應有熱觸可得。由此風界遍爲輕因。故別擧輕[6]偏顯風界。然地等相易可了知。故不須說重等果。顯對堅等三動難了故。爲地等界卽地等耶。不爾。云何頌曰

地謂顯形色　隨世想立名
水火亦復然　風卽界亦爾

論曰。地言唯表顯形色處。豈不總地四處合成。何故但言顯形爲地。此中[7]雖有香味觸處。而隨世想故作是言。由諸世間相示地者。以顯形色而相示故。若爾世間相示衣等。亦以顯形而相表示。如言衣等。白等長等而許四處爲衣等性。地亦應然。何故唯色 又諸世間亦於香等施設地名。謂作是言。我今嗅

[1]全＝金【宋】　[2]芽＝牙【宋】【元】【宮】，互【明】　[3]攝＝船【宮】　[4]業＝等【宋】　[5]太＝大【明】【宮】　[6]偏＝遍【元】【明】【宮】　[7]雖＝唯【元】【明】

地嘗地觸地。雖有是事而顯形色。於地水火能通表示。所以者何。世不多說我嗅於水。亦不多說嗅嘗於火。雖言觸地等而卽地等界。是故地中雖有香等。而顯形色勝故偏說。又顯形色表示二界。地等無異是故偏說。若爾顯形表示衣等。勝香等故亦應偏說。世起想名無有決定。故對法者隨世想名。示現地等衣等差別。又實有物非世共成。世所共成皆是假有。故於假法應隨世間所起想名差別而說。由是香等假說爲地。亦無有失。且就顯形表示地者。作如是說。由諸世間想名無定。不可以一例餘皆同。已說衣等四處爲性。諸餘總法如應當知。衣等物中亦有生等。彼物應以五處爲性。雖非非有。而諸世間不於彼起衣等想名。若爾聲處應名衣等。以世間說聞衣等聲。雖亦有聲而非相續。色等恒有故唯說四。如地但用顯形爲體。水火亦然。隨世想故。世間現見水青長等。故說顯形爲水自性。世間見觸水流相已。便作是說。此中水流。然此流體理非實水。眼等五根境各別故。亦非顯色。身可觸故。又非形色。八不攝故。非離顯形有別色處。云何見觸水流相耶。衆水聚集風力所推。生彼彼方展轉相續。世間於此起流想名。如是衆水異方生時。於中顯形爲眼所見。其間濕性爲身所觸。是故顯形及與濕性。風力所❶擊展轉相推異方生時說爲流性。非離此外別有流體。故水流等是假非實。世間現見火赤長等。故說顯形爲火自性。又卽色觸轉變生時。名火焰炭。是假非實。無一實物身眼得故。已說地等與界差別。世間於動立風名故。風與風界無有差別。由此道理言風卽界。豈不世間於顯形色亦生風想。世間現以黑風團風更相示故。有通此難故說言亦。是如地等與界別義。古昔諸師咸作是說。地於中雜故見如此。爲顯其風卽是風界。故復言爾爾者定義。此二說中前說爲勝。遍處不淨無差別故。不淨唯緣色處境故。頌曰

此中根與境　卽說十處界

論曰。已說實物根境無表爲色蘊性。此中根境亦卽說爲十處十界。於處門中立爲十處。謂眼處等。於界門中立爲十界。謂眼界等。已立色蘊幷立處界。此中色蘊何緣名色。善逝聖敎。且說變壞故名爲色。此說意言。苦受因故。有觸對故。可轉易故。名爲變壞。由變壞故說名爲色。苦受因者。色有變壞。能生苦受。如義品言

趣求諸欲人　常起於希望
諸欲若不遂　惱壞如箭中

有觸對者。手等所觸色便變壞。是有對礙可變壞義。可轉易者。如牛羊等身可轉易。是可轉變及貿易義。由可轉易故名變壞。云何色法可轉易耶。謂異相生故名轉易。或能表示宿所習業。故名爲色。如契經說。此摩納婆。宿習能招惡形色業。謂多忿恨。或能表示內心所有。故名爲色。如契經說。具壽。汝今諸根凝悅定證甘露。豈不此說唯就有見有情數色訓釋色詞。唯此能表宿所習業及內心故。若爾無見非情數色應皆非色。無斯過失。*唯色聚中有此義故。不說諸色皆能表示。且於一切非色。聚中無能表示。故此釋詞理得成立。如契經說。業爲生因。此說諸生皆因於業。不言諸業皆是生因。今不應難。業非生因便爲非業。若不爾者。善逝訓詞亦可爲難。非一切色皆變壞故。世尊且據有對礙色。說如是言。有變壞故說名爲色。又作是言。誰能變壞。謂手觸故卽便變壞。乃至廣說。復作是言。諸習欲者。無有惡業而非所爲。非諸聖者全不習欲。而竟不爲招惡趣業。故知彼說唯據異生。此亦應然。不可爲難。或一切色皆能表示宿❷所習業。非有情色。亦共許爲宿業果故。無見諸色云何表示。與有見色不相離故。非離無見而有有見。有見無見一業果故。由此無見能表義成。而無受等亦成色過。雖從業生非恒有故。設恒有者。細難知故。異熟生色　非思慮生無間隨轉。故唯諸色有能表示宿所習業。若爾聲非異熟生故。應不成色。雖非業生而能表示宿所習業。如鹽賢等是。所引證。又聲生因處無心定亦常現有。故於所釋色義無違。有說。變礙故名爲色。若爾極微云何變礙。無一極微現在獨住。積集住故變礙義成。有說。亦有獨住極微。然有變礙而不發識。五識依緣要積集故。如立極微。雖無方分亦無觸對。而許極微有礙有對有障用故。應知變礙義亦如是。已滅未生是彼類故。如所燒薪。彼同分❸眼。又如世說。急食急行故名爲馬。而非一切。雖無彼德而似彼故。種類

❶擊＝繫〔三〕〔宮〕　❷所＝此〔三〕〔聖〕　❸眼＝明〔聖〕

義成。但隨少分建立名想。此亦如是。由此卽釋。定不生法住色相故。亦得色名。又如世間於未有用逆說當有。如言當火今若鑽起焚燒村邑無一得存。亦如世間於用已滅追說曾有。如言昔火今若鑽起焚燒村邑無一得存。非未有用及用已滅能實焚燒。而相類同說亦應理。定不生法理亦應然。彼設當生亦應變礙。是故變礙釋色義成。去來雖爾。無表云何。有釋。表色有變礙故。無表隨彼亦受色名。此不應理。隨心轉色不從表生。應非色故。經主於此謬立前宗。言如樹動影亦隨動。卽說過言。如樹滅時影必隨滅。表色滅時無表應滅。然非彼喩。所立異故。謂立所依有變礙故此亦名色。說是喩言。無表所依卽四大種。非彼大種不成就時無表隨轉。故於此中無如是失。又此相違有不定過。謂不決定此從彼生。彼若滅時此亦隨滅。如父工匠種等滅時。非子殿堂芽等隨滅。又如所依金剛喩定。滅不成就。所生盡智至蘊相續不滅隨轉。又如無漏俱生所依。　生上界時所依雖滅無表隨轉。若以所依大種變礙。能依無表亦名色者。眼等五識所依五根。有變礙故。應亦名色。有釋此言。無斯過失。無表依止大種轉時。如影依樹光依珠寶。眼等五識依眼等時。則不如是。唯能爲作助生緣故。經主謂此如影依樹光依寶言。非爲符順毘婆沙義。由許影等顯色極微各自依止四大種故。　此非本論毘婆沙說。亦非不順毘婆沙義。此言意說。影等大種。樹等大種。爲所依故。所以者何。影等大種生住變時。皆隨彼故。此影光言意表總聚。非唯顯色。如樹寶言。是故影等[1]影色極微。依止影等大種而轉。　影等大種復依樹等大種而生。故於此中無不順過。經主復說。設許影光依止樹寶。而無表色不同彼依。由許所依大種雖滅而無表色不隨滅故。　此難不關毘婆沙義。能依所依許俱滅故。無表所依大種若滅。能依無表未[2]常不滅。初念無表可與所依大種俱滅。第二念等無表云何。第二念等大種若無。其無表色豈得現有。雖此位中非無大種。而彼大種非此所依。非生因故。奇哉如是善解對法。　豈不非唯生因大種望所造色。能爲所依。然更有餘四因大種。望所造色許爲依故。若彼所依大種滅已。能依無表猶不滅者。聖生無色無漏無表。旣許成就應得現前。生依二因大種滅已。無漏無表。雖成不行。故知欲界無表行者。定由所依大種不滅。此若不爾。彼云何然。由此諸師咸作是說。諸所造色有二種依。一生起依。二力轉依。聖生無色。由力轉依大種無故。無漏無表雖復成就而不現行。　由未承奉無倒解釋對法諸師。致斯迷亂。然眼等識所依五根。雖有變礙而不成色。由彼種類有別異故。有識種類不依於色。　唯五識身依色而起六識皆用意爲所依。無色界中意亦可得又於下地眠夢定等。意用可得無五根用。又理不應。六識自性一法種類亦色非色。無有無表不依色生。故應所依有變礙故。能依無表亦得名色。又言色者。如牛孔雀。依少分類。以立想名。非無差別。不應爲難。已說色蘊。當說受等。頌曰

受領納隨觸　想取像爲體
四餘名行蘊　如是受等三
及無表無爲　名法處法界

論曰。隨觸而生領納可愛及不可愛俱相違觸。名爲受蘊。領納卽是能受用義。此復三種。謂樂及苦不苦不樂。能益身心。故名爲樂。能損身心。故名爲苦。有所領納而非苦樂。名不苦不樂。　如非黑非白。復云何[3]知此別有體。有說。以能增益損減諸根大種及俱相違。三用別故。知有三體。或有說者。增貪瞋癡隨眠別故。知有三體。雖於諸受一切隨增。而由所緣及相應故。就別相說。又癡雖與三受相應。貪瞋各二而就多分相應現行故作是說復有說者。與貪瞋癡行相相似。故作是說。有餘師說。對法中言。於樂受中貪隨增者。不說樂受唯能起貪。但說其貪隨樂受起。二受瞋癡應知亦爾。今正說者。由教及理。知第三受決定非無。教者如言。由樂斷故。及苦斷故。此中唯有不苦不樂。理者離受心必不生。離苦樂心現可得故。焉知離受心必不生。由諸契經同所說故。如契經說。眼及色爲緣生於眼識。三和合觸俱起受想思。如是乃至。意及法爲緣生於意識。三和合觸俱起受想思。無第七心離受而起。故知決定有第三受。又說諸受略有二種。一執取受。二自性受。執取受者。謂能領納自所緣境。自性受者。謂能領納自所隨觸。故世尊言。順樂受觸。順苦受觸。及順不苦不樂受觸。　是樂受等所領觸義領所緣受與

[1] 影＝顯【三】【宮】　[2] 常＝嘗【三】【宮】　[3] 知＝如【三】【宮】

一境法。差別之相難可了知。如契經言。具足領受。此領受言似依慧說。故彼契經。次後復說。不受後有。如實了知。雖受亦能領納境界。而此領納自性難知。故領納觸爲自性受。此不共餘易了差別。　如是諸受。與心等法同所緣故。異領納故。所緣事別。所領事別由此觸於受。若時爲所領。是時非所緣。若時爲所緣。是時非所領。故緣領事別。由此善通如是文句。受樂受時。如實了知受於樂受。乃至廣說。此中意說。能以覺慧。無倒審知三受差別。非樂謂苦。非苦謂樂。非於苦樂謂俱相違。餘亦如是。此中非受領受自性。卽受性故。但領所緣受及餘法。　一切皆是心及心所所領受故。有阿笈摩。能顯此理。如契經言。緣種種界。有種種觸。緣種種觸。有種種受。緣種種受。有種種愛種種界者。謂根境識種種性相有差別故。何故不言緣種種界有種種受。復何不言緣種種界有種種愛。此亦同疑。故應俱釋。次第法爾安立無過現見世間。從先種子生後果時。由花乳等有差別故。果有差別。如次第生立因果定。俱生因果亦應定立。是故諸受雖亦因[1]界。而要用觸以爲近因。又如兩木相磨生火。風爲近緣。如是三法和合生受。觸爲近緣。故就領觸。爲受自性。非領所緣。理定成立。此受約世總說爲三。就觸所依別分爲六。已說受蘊。第三想蘊取像爲體。謂於一切隨本安立。青長等色。琴貝等聲。生蓮等香。苦辛等味。滑澁等觸。生滅等法。所緣境中如相而取。故名爲想。是故此想隨德立名。

以能取像故名爲想。總別三六如受應知。已說想蘊。第四行蘊。四餘諸行。謂除前說色受想[2]三。及除當說識爲第四。餘有爲法名爲行蘊。此有相應及不相應。思等得等如其次第。契經唯說六思身者。由最勝故。所以者何。思是業性。爲因感果。其力最强。故世尊言。若能造作有漏有爲。名行取蘊。若謂唯此名行蘊者。理必不然。餘行色等所不攝故。應非蘊攝。若言如此有何過者。則非苦集知斷應無。設爾何失。違聖敎故。如世尊言。若於一法未達未知。我說不能作苦邊際。未斷未滅。說亦如是。若謂餘行猶如虛空及非擇滅。無斯過者。理亦不然。彼是增長我執事故。我執能障苦盡法故。彼上座說。行蘊唯思。餘作意等是思差別。復作是言。作意等行。不可離思知別有體。或離餘行。別有少分思體可得。由此行蘊雖非一物而一思攝。是故契經。雖擧一思。而不違理。復云何知。作意等行。一切皆用思爲自體。以薄伽梵於契經中說六思身爲行蘊故。說貪瞋等名意業故。非黑非白。無異熟業。能盡諸業。此以思名說聖道故。說諸靜慮無量無色。以爲白[3]白異熟業故。不應異名說異法故。非[4]一說一。是謬言故。諸薄伽梵終無謬言。彼上座宗所說如此。理謂不然。前後所立且相違故謂彼前說行蘊唯思。　後言行蘊非唯一物。何容一思卽非一物。唯說六思爲行蘊故。知作意等思爲體者。其理不然。說法異故。現見經中。世尊說法有種種異。或擧初攝後。或擧後攝初或擧初後以攝中間。或擧

中間以攝初後。何等經中擧初攝後。謂靜慮食。瞿波洛迦。不退墮法。集諦等經。靜慮卽是四修等持。契經中說。若修初靜慮。得現法樂住。非餘不得現法樂住。擧初攝後故作是說。第一段食。有麁有細。非餘三食無有麁細。擧初攝後故作是說。瞿波洛迦。謂彼經說不了知色。非餘四蘊。已得了知。擧初攝後故作是說。不退墮法。謂彼經言。預流果人不墮惡趣。非餘聖者墮諸惡趣。擧初攝後故作是說。集諦謂彼契經中說愛爲集諦。　非餘染法集諦不收。擧初攝後故作是說。思擇諦中當別顯示。諸如是等無量契經。皆擧最初以攝於後。由是如來所說無減。何等經中擧後攝初。謂得自體識住。讃頌福田等經。得自體者。四得自體契經中說。生在非想非非想天。非可自害。非可他害。非不一切色無色天。非可自害。非可他害。擧後攝初故作是說。識住謂彼七識住經作如是說。有色有情身一想異。如極光淨天。是第三識住。非不少光無量光天亦名有色身一想異。擧後攝初故作是說。讃頌福田。謂彼經說

若於阿羅漢　恒修妙施福
常爲諸天神　勸讃呈嘉瑞

非於前三修妙施福不蒙天等勸讃呈祥。擧後攝初故作是說。　若謂前三堪應供養故亦得名阿羅漢者。便成此經非了義說。阿羅漢名主無學故。何等經中但擧初後以攝中間。謂讃出家證淨等經。讃出家者。謂彼經說

[1] 界＝果㊂　[2] 三＝二(宋)　[3] 白＝曰(宮)　[4] 一字宋本元本缺

諸有出家人　能證預流果
及阿羅漢果　是名多所作

非出家人，證一來果及不還果，非多所作。但舉初後以攝中間，故作是說。讚證淨者。謂彼經說

諸有於如來　住妙信無動
及尸羅善淨　常得會嘉祥

非於法僧住信無動不會嘉祥。但舉初後以攝中間。故作是說。何等經中。但舉中間以攝初後。謂契經說。若有修習第四靜慮。❶名得漏盡。非不七依皆能盡漏。但舉中間以攝初後。故作是說。諸如是等無量契經。皆舉中間以攝初後。❷由是如來所說無減。諸經既爾。此亦應然。雖復行蘊多法集成。而但舉初說思無過。何不最初舉作意等。造作有為。思最勝故。如心能導三處現前修二法等。心能導者。如契經說。心導世間。此中非無受想等法。以心勝故。作如是說。三處現前。謂契經說。信於三處現在前故。能生多福。此中❸非無無貪無瞋正見等。法以信勝故。作如是說。修二法者。如契經說。應修二法。謂奢摩他毘鉢舍那。善有為法一切應修。❹止觀勝故。作如是說。如是等經。皆舉勝法以為初首。此亦應然。又佛世尊。有餘之說處處可得。如窣❺堵波諸善士趣及心解脫斷結等經。窣*堵波者。如契經說。三人應為造窣*堵波。此理不應。為異生者造窣堵波。非見諦者。當知此經是有餘說。善士趣者。如契經說。七善士趣。謂趣涅槃阿羅漢果。非餘學生非善士趣。當知此經是有餘說。心解脫者。如契經言。得阿羅漢其心解脫欲漏有漏及無明漏。然實解脫一切煩惱及隨煩惱。當知此經是有餘說。斷結者。謂契經中言。永斷三結證預流果。非不永斷見諦所斷一切煩惱。當知此經是有餘說。如是等經。皆就勝說。此亦如是。造作有為功能勝故。云何說此能造有為。謂有勝能引生果故。果雖本有。而少分生此能隨引。故立為造。彼上座言。造有為者謂思能造本無有為。如織者言。我持此縷織作裳服。此亦應爾。如是所說。理必不然。有依無依不同法故。彼意謂思如能織者。本無有為。謂如裳服。裳服所依縷無所喻。若❻許未來有為體有無少分用。造義得成。上座縷喻。顯有未來。或所立喻有言無義。對法諸師。說假有法本無今有。可為此喻。若執實體亦是本無。彼定不應立如是喻。又彼應說假實異相。若有異者。則無譬喻。若無異者。便似空花。說貪瞋等為意業故。知作意等思為體者。理亦不然。貪瞋邪見。體雖非業。業資糧故。亦說為業。如餘資糧亦名彼彼。如戒經言。見衆聖樂河階隥樂。彼樂資糧。故亦名樂。又如經說。若有眼根。不調不護。此法能感非愛異熟。眼根雖是無異熟法。非愛異熟法資糧故。亦說能感非愛異熟。又如經說。樂談論等五種退具。實退具者。謂諸煩惱。引退果故。樂談論等。是彼資糧。亦名退具。又如經言

愚夫著欲而興諍　諸仙無諍由離欲
是故應除一切欲　猶如麟角獨遊行

耽著境界興諸鬪諍。境實非欲。是欲資糧故亦名欲。是故經言

世諸妙境非真欲　真欲謂人分別貪

又如經說。增色隨眠。色非隨眠。是彼資糧故同彼說。又如經說

女為梵行垢　女惱害衆生

女實非垢。垢謂貪等。是垢資糧故亦名垢。又契經中說七漏。實漏唯二。餘皆非漏。是漏資糧故亦名漏。由此等經。證貪瞋等意業資糧故名意業。而非業體。道理成就。非黑非白無異熟業。能盡諸業。此以思名說聖道故。知作意等思為體者。理亦不然。如想等名此無失故。如契經言。修無常想能除欲愛色無色愛。彼以想名說諸聖道。既許聖道非想差別。此亦應然。故無有失。又說受意能斷煩惱。故契經說。修喜覺支依離貪意能破巢窟。聖道既非受意差別。此亦應然。故無有失。有閑經說。業縛衆生。謂一切業皆能繫縛。為遣如是邪僻執故。說此思業能盡諸業。又顯業勝故作是說。說諸靜慮無量無色。以為白白異熟業故。知作意等思為體者。此非審察。諸靜慮等。五蘊四蘊為自性故。如契經言。此中所有若色若受。廣說乃至。名靜慮等。非譬喻師業有色性。為顯諸業於感異熟力最強故。此中一切善五蘊法。皆說為業。又如此中受想及識。雖說為業。而體非思。如是此中作意等法亦應說業。而體非思。若言受等別蘊攝故無斯過者。是則成立得以異名說於異法。此既成立如上所言。說貪瞋等名意業故。謂即是

❶名得漏＝得漏永(三)(宮)　❷由＝中(元)(明)　❸非＝亦(明)(宮)　❹止＝正(三)(宮)　❺堵＝覩(明)*　❻許＝執(三)(宮)

思理不成立。現見極成異性受等。以業名說。餘亦應然。由此卽破後所說因。不應異名說異法故。又見異名亦說異法。如言能行具香等施。施體是思。非卽香等。然由香等覺發於思。故有異名說於異法。非一說一。是謬言故。諸薄伽梵終無謬言。知作意等思爲體者。理亦不然。就勝說故。名義相屬不決定故。所化有情意樂別故。不了義經。現可得故。非薄伽梵謬說此言。若立行蘊體但是思。彼顯世尊言有謬失。由許世尊說一法體卽爲非一。復說非一。體卽一故。若說行蘊非一物成。此顯世尊言無謬失。是故彼因有言無理。又彼所立違於比量。謂行蘊體非唯是思。立總想故。如法處界。若異此者。應但名思。一法成故。如受想蘊。此中意顯如外第六法處界聲立總想故。總攝十一十七處界。不攝多法。如是行聲。立總想故。總攝四蘊。不攝多行。故知行蘊體不唯思。若爾如彼應最後說。思次第中自當顯示。此非文便故應且止。又以芭蕉喻行蘊故。知行蘊體非唯是思。如說行蘊喻如芭蕉。此顯多物成行蘊體。又以經說相應言故。知行蘊體非唯是思。如契經言。見爲根信證智相應。若信與智俱是思者。是則思體與思相應。自體相應理不應許。又作意等不應卽是思之差別以契經中離作意等別說思故。如契經說。彼如是見卽如是思。若彼邪見卽是思者。此義應言。彼如是思卽如是思。或如是見卽如是見。若作是言。其義何別。又如經說。彼有如是信欲勤安念智思捨。名爲勝行。若信等行卽是思者說信等已。何復說思。又此諸法似同時用。如何一思多體俱起。上座此中作如是釋。爲攝此時所起餘行。故復舉思。前說信等。爲顯此時所起勝行。如五濁法及四修行。謂五濁中見雖煩惱。由最勝故。復更別說。四修行者。如契經言。修身語意妙行正見。斷身語意惡行邪見。非正邪見意妙惡行之所不攝。勝故別說。此亦應爾。理不應然。信等亦應思所攝故。不應別說。豈不已說。爲顯此時所起勝行。故說信等。雖知已說。然不應理。一法一時多體俱起。如受想等不應理故非受想等一法體類樂小等別有俱時起。是故彼說非佛法宗。又彼彼處若不學思。彼彼契經所說應闕。如世尊言。學無學戒定慧解脫。此契經內。既不舉思。應❶闕所餘作意等法。若謂聞者於彼已知。則學慧等。亦應無用。是故彼釋。因定不然。喻亦非理。諸見所持難解脫故。爲顯諸見縛義堅強。故與煩惱總別顯過。意惡行中邪見最重。爲顯邪見勝彼貪瞋。理須總別說斷對治。思於信等未見勝用。何緣此思總別而說。是故彼喻與法不齊。❷如前難彼。若執信等思爲自性。思與信等總別而說。其理不成。彼立見喻。極不相似。非諸煩惱諸意惡行一切皆用見爲自體。何得以見總別說故。例思同彼應總別說。又設許彼作意等法皆思爲性。然所立思。不同邪見。色界色處。若增上緣。若能作因。若分別慧。修三摩地。法界法處。行蘊安立。除作意等。無多思故。又此經中別說何用。謂契經言。若有所受卽有所思。若有所思卽有所想。若有所想卽有所尋。彼宗既許尋卽是思。學尋爲乘。彼上座言。此經非乘若不學尋。疑思卽是作意欲等。此不應疑。相有異故。彼體卽思相如何異。若爾舉尋則應無用。彼執尋思其相一故。又作意等既許卽思。疑思卽彼。復有何過。是故彼言。都無有義。又彼所言。作意等行。不可離思。知別有者。於別有智。應正勤求。豈以無知。令作意等皆離思體無別有性。又如汝等頻言想識時依行緣相似轉故。雖不能示二相差別。而汝等宗。許其體異思作意等。應亦如是。縱汝不知體何妨異。若作意等體與思異。何故無經說爲行蘊。亦說行故義已說蘊。謂說尋伺名爲說行。說信欲等名爲勝行。說諸命根名壽命行。非此等法體非蘊收。是有爲故。如色受等。無經說彼餘蘊所攝。而有經中說彼爲行。豈有利根言非行蘊。又如離愛餘後有因。雖說爲集。不名集諦。而汝不應許非諦攝。諸因果法皆諦攝故。作意等行。亦應如是。雖說爲行。不名行蘊。而汝不應許非蘊攝。一切有爲蘊所攝故。世尊就勝且但說思。非作意等行蘊不攝。又彼不應作如是說。世尊無緣說於密語。離思餘法行蘊所收。如前已論。理極成立。豈非是佛說密語緣。又行蘊收思外餘法。理實是有。而但說思。此何密意。若無密意。便謗世尊。言不隨智。若有密意。 卽自成立佛密語緣故說四餘行名行蘊。理教相應義善成立。如是行蘊。非盡有依。故唯約世總說三種。如前分別色蘊體已。

❶闕＝關㊂㊅　❷如＝又㊂㊅

便約處界二門建立。如是此中[1]辯受想行三蘊體已。亦應建立爲處及界。謂此三蘊。及無表色。三種無爲。如是七法。於處門中立爲法處。於界門中立爲法界

[2]說一切有部順正理論*卷第二

阿毘達磨順正理論卷第三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之三

已說四蘊自性處界。第五識蘊自性處界。今當顯示。頌曰

識謂各了別　此卽名意處
及七界應知　六識轉爲意

論曰。識謂了別者。是[3]唯總取境界相義。各各總取彼彼境相。[4]名各了別。謂彼眼識雖有色等多境現前。然唯取色不取聲等。唯取青等。非謂青等。亦非可意不可意等。非男女等。非人杌等。非得失等。如彼眼識。於其自境。唯總取相。如是餘識。隨應當知。有餘師說。誰於法性假說作者。爲遮離識有了者計。何處復見唯於法性假說作者。現見說影爲動者故。此於異處無間生時。雖無動作而說動者。識亦如是。於異境界相續生時。雖無動作而說了者。謂能了境故亦無失。云何知然。現見餘處遮作者故。如世尊告頗勒具那。我終不說有能了者。復有說言。剎那名法性。相續名作者。自意所立。[5]思緣起中。當更顯示。此識約世總說爲三。就所依根別分爲六。應知卽此所說識蘊。於處門中立爲意處。於界門中立爲七界。及聲顯一析爲二門。辯一一識體分處界。七界者何。六識及意。謂眼識界至意識界。卽此六識轉爲意界。此別建立蘊處界門。應知遍攝諸法皆盡。此中應思。若卽識蘊名七心界。前說識蘊。就所依根別分爲六。今離六識。說何等法。復名意界。更無異法卽於此中。頌曰

由卽六識身　無間滅爲意

論曰。卽六識身無間滅已。能生後識。故名意界。時分異故別立無失。猶如子果立爲父種。若爾界體。應唯十七或唯十二。更相攝故。何緣建立十八界耶。頌曰

成第六依故　十八界應知

論曰。如五識界。別有眼等五界爲依。第六意識無別所依。如離所緣識無起義。離依亦爾。識不得生。爲成此依故說意界。如是所依能依境界。應知各六。界成十八。如何已滅名現識依。是現識生隣近緣故。如雖有色而要依眼眼識得生。如是雖有所緣境界。而後識生。要依前念無間滅意。是故前言無間滅者。爲遮前念有間滅心。雖先閒避而未生故。由此無間。已滅六識。爲現識依。說爲意界。或現在識正成依用。過去已成等無間緣。亦於現在能取果故。雖依彼生。而非隨彼。故心依心。不名心所。心所品類。必隨心故。已釋諸蘊取蘊處界。當於此中思擇攝義。諸蘊總攝一切有爲。取蘊唯攝一切有漏。處界總攝一切法盡。五蘊無爲名一切法。別攝如是。應辯總攝。頌曰

總攝一切法　由一蘊處界
攝自性非餘　以離他性故

論曰。一蘊謂色。一處謂意。一界謂法。此三總攝五蘊無爲。總是集義。置總言者。[6]令知總三。勿謂各一。有餘部執。攝謂攝他。處處說言。餘攝餘故。且如說三蘊攝八支聖道。若攝自性。慧蘊唯應攝於正見。非正思惟及正精進。定蘊唯應攝於正定。不攝正念。旣契經中不如是說。故知諸法唯攝他性。此執不然。無定因故。若攝他性。何因決。定慧蘊唯能攝正思惟及正精進。不攝正念及與正定。或所餘法。若言此攝。亦有定因。謂正思惟及正精進。其性猛銳相涉般若念定等法。慧相相違。念涉定相。非思惟等。若爾便成唯攝自性。由不許攝異相法故。諸法相望。無非異相。若片相似許相攝者。應許一切攝一切法。豈不如與他性相應。而非一切一切相應。如是應許他性相攝。而非一切一切相攝。此不應例。夫相應者。唯有緣法。異體相望。共一緣轉時依行相品類等同。此說相應。故非一切。其相攝者。通一切法。有何定因。此唯攝彼不攝餘法。故應一切攝一切法。以諸色法及不相應。展轉相望。無一緣等互相似義。可不相應。相攝不爾。若攝他性。何故眼等不攝耳等。得等展轉相望亦然。若爾何緣經說如是。此中相順假說爲攝。謂正思惟及正精進。俱是慧品。順正

[1]辯＝辨【宋】【明】【宮】，辦【聖】　[2]說一切有部＝阿毘達磨【聖】*　[3]唯＝惟【三】【宮】下同　[4]名＝各【三】【宮】　[5]思＝界【聖】　[6]令＝今【聖】

見故。念是定品。順正定故。假說名攝。若爾彼彼契經中言。信等[1]五根慧根所攝。我以四攝攝諸徒衆。豪觀中心攝衆材等。世間亦說。雙[2]栝攝扉。輪輞攝輻。纏攝衣等。其義云何。如是一切。假意趣說。謂依方便招引不散任持意趣。假說爲攝。諸所引證攝他性言。是暫時說。待他成故。攝待因成義同不攝。又若許法定攝他性。一法生位應一切生。一法滅時應一切滅。是則非愛過失便增。一部斷時五部應斷。修勝對治。便爲無用。見如是等衆過失故。我部諸師。說自性攝。如是所立攝自性言。是究竟說。不待他故。攝不待因。是眞實攝。諸法恒時。攝自性故。復云何知。不攝他性。以一切法離他性故。謂眼根性離耳等性。彼離於此而言此攝。理必不然。故知諸法唯攝自性。如是眼根唯攝色蘊。眼處眼界苦集諦等。是彼性故。不攝餘蘊。餘處界等離彼性故。如是餘法隨應當思。因自性攝此義應思。男女二根。何界所攝。何緣於此。率爾生疑。異部中言。非身根故。身界不攝。故可生疑。應捨此疑。定身界攝。與身用別。界云何同類境識同。故一界攝。言類同者。男女二根同身類故。由境同故。知彼類同。男女與身。同觸爲境。眼鼻喉中觸[3]咽便覺。餘處不爾。豈異身根。此三境同。由識同[4]顯。一切皆是身識依故。增上義異。故立別根。謂男女與身類境識同故。雖同處界。而增上義。有差別故。別立二根。如十一根。雖同處界。增上義異。各別立根。眼耳鼻根各依二處。何緣界體數不成多。合二爲一故唯十八。何緣合二爲一界耶。頌曰

　類境識同故　雖二界體一

論曰。眼耳鼻根。雖各二處。類等同故。合爲一界。言類同者。同眼性故。言境同者。同色境故。言識同者。眼識依故。耳鼻亦然。故立一界。界體既一。處何緣二。頌曰

　然爲令端嚴　眼等各生二

論曰。爲所依身相端嚴故。界體雖一而兩處生。若眼耳根處唯生一。鼻無二穴。身不端嚴。此釋不然。駝猫鵄等。如是醜陋。何有端嚴。是故諸根各別種類。如是安布差別而生。此待因緣。如是差別因緣有障。或不二生。猶如身根頭項腹背手足等處。安布差別種類如是。不應疑難。亦待因緣。如是差別因緣有障。或別異生。故是蛇等。身支有[5]闕。又見彼類。舌非一生。是故諸根安布差別。待因緣起。非爲嚴身。若爾何故。說眼等根爲令端嚴各生二處。此有別義。非爲嚴身。現見世間。於諸作用增上圓滿。亦說端嚴。若眼等根各*闕一處。見聞嗅用皆不明了。各具二者明了用生。是故此言爲端嚴者。正是爲令用增上義。已釋諸蘊及處界攝。當釋其義。於所知境。蘊攝有爲。處界亦攝諸無爲法。何故如是。所知境中或說名蘊。或名處界。由蘊處界三義別故。別義者何。頌曰

　聚生門種族　是蘊處界義

論曰。積聚義是蘊義。生門義是處義。種族義是界義。何[6]等故知聚義是蘊。由經說故。如契經言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若劣若勝。若遠若近。如是一切略爲一聚。說名色蘊。此經中顯聚義是蘊。何緣故知門義是處。由訓詞故。處謂生門。心心所法於中生長。故名爲處。是能生長彼作用義。如契經說。梵志當知。以眼爲門。唯爲見色。此經唯證門義有六。然心心所有十二門。故契經說。眼及色爲緣生於眼識。三和合觸俱起受想思。如是乃至。意及法爲緣生於意識。三和合觸俱起受想思。有餘師說。由此依此心等生長。故名爲處。何緣故知族義是界。與世種族義相似故。如一山中有諸雄黃雌黃赤土安膳那等衆多種族。說名多界。如是一身。或一相續。有十八類諸法種族。名十八界。如彼山中有雄黃等生本諸礦。名爲種族。如是此中有心心所生本諸法。說爲種族。若爾處界義應相濫。俱心心所生本義故。由此別應釋種族義。如雄黃等展轉相望體類不同。故名種族。如是眼等。展轉相望。體類不同。故名種族。若爾意界望於六識。無別體類應非別界。此難不然。所依能依體類別故。有說。安立時分異故。復有說者。六是意先。意非六先。故甚有異。雖諸界體並通三世。然就位別安立異名。由此故言六先意後。未來意六。時位未分。如何可言六先意後。若以聚義釋蘊義者。蘊則非實。聚是假故。此難不然。於聚所依。立義言故非聚卽義。義是實物名之差別。聚非實故。此釋顯經有大義趣。謂如言聚。離聚所依。無別實有聚體可得。如是言我色等蘊外。不應別求實有我體。蘊相續中假

[1] 五＝王【宮】　[2] 栝＝檑【三】【宮】　[3] 咽＝烟【三】【宮】　[4] 顯＝類【三】【宮】　[5] 闕＝闚【三】【宮】*　[6] 等＝緣【三】【宮】

說我故。如世間聚。我非實有。蘊若實有。經顯何義。勿所化生知色等法。三時品類無量差別。各是蘊故。蘊則無邊便生怯退。謂我何能遍知永斷此無邊蘊。爲策勵彼。蘊雖無邊。而相同故。總說爲一。又諸愚夫。於多蘊上生一合想。現起我執。爲令彼除一合想故。說一蘊中有衆多分。不爲顯示色等五蘊多法合成是假非實。又一極微三世等攝。以慧分析略爲一聚。蘊雖卽聚。而實義成。餘法亦然。故蘊非假。又於一一別起法中。亦說蘊故。蘊定非假。如說。俱生受名受蘊。想名想蘊。餘說如經。於一切時和合生故。蘊雖各別。而聚義成。有餘師說。可分段義是蘊義。諸有爲法。皆有過去未來現在三分段故。經主決判此釋越經。今謂不然。不違理故。處界二義。豈不越經。而於其中攝取爲正。復有何理。唯蘊義中固求經證。於處界義唯依理釋。絕不求經。觀此義言。似專朋黨。故應如彼據理無違。何故世尊於所知境。由蘊等門作三種說。頌曰

愚根樂三故　說蘊處界三

論曰。善逝意趣。雖極難知。據理推尋。似應如此。謂諸弟子。愚根及樂。各有三故。善逝隨彼。說蘊處界三種法門。樂謂勝解。三謂各三。所化衆生愚有三種。有愚心所。總執爲我。有唯愚色。有愚色心。根亦有三。謂利中鈍。樂亦三種。謂樂略中及廣文故。隨所化生如是品別。如其次第。善逝爲說蘊處界三。經主此中所說猶少。謂諸弟子。已過作意。已熟習行。初修事業。三位別故。懷我慢行。執我所隨。迷識依緣。三過別故。恃命財族而生憍逸。三病異故。由此等緣。如其次第。世尊爲說蘊處界三。彼上座言。說蘊爲明所執一合差別相故。說處爲明境及有境差別相故。說界爲明境及有境并所生識差別相故。且說處門。如何遍立境有境相。此中不說眼等五根及與意根爲境性故。然一切法。皆意根境。此於意境非爲遍說以立處門。但說七法。爲意境故。如契經說。苾芻當知。法謂外處。是十一處所不攝法。又處處說法爲意境。故說處中。似非遍立境有境相。諸有於此復作是言。如契經說。意及法爲緣生於意識者。說一切法皆爲意境。彼但有言。理教無故。若必爾者。何名決定立處相別。且不遍立境及有境。過則同前。又上座說。諸法無非意所行故。皆法處攝。若爾唯應立一法處。以一切法皆意境故。此但有言。無定量證。又彼所言。雖實一處。而於一中據差別相。立餘十一。謂初眼處亦名法處。乃至意處亦名法處。最後法處唯名法處。若爾便越順別處經。如彼經說。苾芻當知。法謂外處。是十一處所不攝法。又處處說。法爲意境。都無處言。眼等十一名爲法處。故不可謂雖皆法處。而彼經中據別法處。說十一處所不攝法名爲法處。是故彼言唯自計度。又彼雖立境及有境。而極雜亂。五取自境。意緣一切。有何雜亂。有境爲境。境爲有境。豈非雜亂。不了此中何者有境何者爲境。故甚迷亂。我於此經見如是趣。說處欲顯不離所依境有境異。此何所爲。爲捨我執。執我論者。妄作是言。我是見者乃至知者。此我卽是樂等所依。此經示有多法作用。顯無一法名能見者。乃至所依。由此理故。雖一切法皆是意境。而不共境。唯是境者。立爲意境。唯對此立意爲有境。勿彼謂此異想說我。有諸法處。體唯是境。亦有有境。然非所依。或此與意。立一有境。是能依故。亦無有失。眼等及意。雖有意根不共境義。而非唯境。色等五處雖但是境。而無意根不共境義。眼等五根更無餘境。卽色等境名爲不共。卽對此境說有境名。此中處聲。說眼等六爲所依處。說色等六爲所緣處。顯此爲緣生長異法。故說爲處。卽依此理。以釋處名。謂能生長心心所法。故名爲處。是故說處。爲立不離境及有境無亂有用。我於此經。見是意趣。審擇法者應更尋思。何故一切心所法中。別立二法爲受想蘊。勝尊者言。世尊於法了達而立。不應詰問。或說有因。頌曰

諍根生死因　及次第因故
於諸心所法　受想別爲蘊

論曰。世間諍根。略有二種。謂貪著欲耽嗜拘礙。及貪著見耽嗜拘礙。初因受起。後由想生。味受力故。貪著諸欲。倒想力故。貪著諸見。又生死法。以受及想爲最勝因。耽樂受故。執倒想故。愛見行者。生死輪迴。由此二因。及後當說次第因故。應知別立受想爲蘊。其次第因。隣次當辯。又此受想。能爲愛見二雜染法。生根本故。各別顯一識住名故。依滅此二立滅定故。如是等因有多品類。何故無爲說在處界。非蘊攝耶。頌曰

令＝命

蘊不說無爲　義不相應故

論曰。諸無爲法若說爲蘊。立在五中。或爲第六。皆不應理。義相違故。所以者何。彼且非色。乃至非識。故非在五。聚義是蘊。非無爲法。如彼色等有過去等品類差別。可略一聚名無爲蘊。故非第六。又無爲法。❶與顚倒依及斷方便。義相違故。說有漏蘊顚倒依。說無漏蘊顯斷方便。無爲於此兩義都無。義不相應。故不立蘊。有說。無爲是蘊息故。不可名蘊。如世瓶破非復稱瓶。經主難言。彼於處界例應成失。謂處界息應非處界。便違所宗。全於蘊門衆生計我。入無餘位諸蘊頓息。處界不然。非全生故。唯取蘊起假說爲生。若諸蘊息亦立爲蘊。般涅槃已。餘蘊應存。衆生畏蘊有多過患。應於涅槃無安隱想。非處界中全有多過。故無餘位處界猶隨。故蘊不應例彼❷成❸法。又此但言意非顯斷。空非擇滅。體非斷故。此言意顯若於是處蘊相都無名爲蘊息。三無爲上聚義都無可名蘊息。非門族義於彼亦無故不應例。此釋與頌義善相符。世尊起教。覺慧爲先。依何說蘊如是次第。頌曰

隨麁染器等　界別次第立

論曰。五蘊隨麁隨染器等及界別故。次第而立。隨麁立者。五中最麁。所謂色蘊。有對礙故。五識依故。六識境故。五中初說。四中最麁。所謂受蘊。雖無形質。而行相用易了知故。四中初說。三中最麁。所謂想蘊。取男女等。行相作用。易了知故。三中初說。二中麁者。所謂行蘊。貪等現起。行相分明。易了知故。二中初說。識蘊最細。故最後說。隨染立者。謂從無始生死已來。男女於身更相染愛。由顯形等。故初說色。如是色貪。由耽受味。故次說受。此耽受味。由想顚倒。故次說想。此想顚倒。由煩惱力。故次說行。此煩惱力。依能引發後有識生。故後說識。隨器等者。謂色如器受所依故。受類飲食。增益損減有情身故。想同助味。由取怨親中平等相。助生受故。行似廚人。由思貪等業煩惱力。愛非愛等異熟生故。識喩食者。有情本中爲主勝故。識爲上首受等生故。即由此理。於受想等。隨福行中。但說識爲隨福行者。又由此理。說行緣識。復由此告阿難陀曰。識若無者。不入母胎。心雜染故有情雜染。心淸淨故有情淸淨。於受想等俱起法中。如是等經。但標主識。隨界別者。謂欲界中色最爲勝。諸根境色皆具有故。色界受勝。於生死中諸勝妙受具可得故。三無色中。想最爲勝。彼地取相最分明故。第一有中。行最爲勝。彼思能感最大果故。此即識住。識住其中。顯似世間❹田種次第。是故諸蘊次第如是。由此五蘊無增減過。即由如是諸次第因。於心所中別立受想。謂受與想。於心所中。相麁生染類食同助。二界中强故別立蘊。已隨本頌。且就轉門。說次第因。四種如是。當就還門。復說一種。謂入佛法有二要門。一不淨觀。二持息念。不淨觀門。觀於造色。持息念門。念於大種。要門所緣。故先說色。由此觀力。分析色相。剎那極微。展轉差別。如是觀時。身輕安故。心便覺樂。故次說受。受與身合。定爲損益。損益於我理必不成。由斯觀解。我想即滅。法想便生。故次說想。由此想故。達唯有法。煩惱不行。故次說行。煩惱既息。心住調柔。有所堪能。故次說識。已說順次。逆次應說。恐厭繁文故應且止。如是已說諸蘊次第。於界處中應先❺辯說六根次第。由斯境識次第可知。眼等何緣如是次第。頌曰

前五境唯現　四境唯所造
餘用遠速明　或隨處次第

論曰。於六根中。眼等前五。唯取現境。是故先說。意境不定。三世無爲。或唯取一或二三四。是故後說。境決定者。用無雜亂。其相分明。所以先說。境不定者。用❻有雜亂。相不分明。所以後說。所言四境。唯所造者。前流至此。五中前四境唯所造。是故先說。身境不定。大種造色俱爲境故。所以後說。或時身根唯取大種。或時身根唯取造色。或時身根俱取二種。是故身識。有說。極多緣五觸起。謂四大種滑等隨一。有說。極多緣十一起。餘謂前四。如其所應。用遠速明。是故先說。謂眼耳根取遠境故。在二先說。二中眼用遠故先說。如遠叢林風等所❼擊。現觀搖動不聞聲故。又眼用速。先遠見人撞擊鍾鼓。後聞聲故。鼻舌兩根用俱非遠。先說鼻者。由速明故。如對香美諸飲食時。鼻先嗅香。舌後嘗味。如是且約境定不定用遠速明。辯根次第。或於身中隨所依處。安布上下說根次第。傳說。身中眼處最上。又顯在面。是故先說。耳鼻舌根依處漸

❶與＝興(宮)　❷成＝或(宮)　❸法＝失(明)(宮)　❹田＝由(明)　❺辯＝辨(三)(宮)下同　❻有＝無(三)　❼擊＝繫(三)(宮)

下。身處多下。意無方處。有卽依止五根生者。故最後說。豈不理實。鼻根極微。住鼻頞中。非居眼下。如說三根橫作行列。處無高下。如冠花鬘。理實應爾。然經主意。就根依處。假說如此。經主或言。似通異釋。故今於此別作頌文

前五用先起　五用初二遠
三用初二明　或隨處次第

於六根中眼等前五。於色等境先起功用。意後方生。是故先說。如本論言。色等五境。五識先受。意識後知。爲自識依及取自境。應知俱是眼等功用。於五根中初二用遠。境不合故。所以先說。二中眼用復遠於耳。引事如前是故先說。鼻等三用。初二分明。故鼻居先。舌次身後。如鼻於香能取微細。舌於甘苦則不如是。如舌於味能取微細。身於冷煖則不如是。隨處次第。釋不異前。若色等境。五識先受。意識後知。云何夢中能取色等。有餘師說。夢中憶念先所受境。若不爾者。諸生盲人。於其夢中亦應取色。有說。夢中非必憶念先所受境。境相現前分明取故。非於覺位憶念了別先所受境。如在夢中色等現前分明可取。非於夢位憶昔境時有殊勝德過於覺位。由此憶念先所受境。明了現前勝於覺位。是故夢中能取。非昔所受色等。然於夢位有時亦能憶昔境者。此非實夢。不能分明取境相故。若爾生盲何緣夢位不能取色。誰言生盲於其夢位不能取色。若謂夢中必定憶念先所受境。非先未受。應信生盲夢中取色。昔餘生中曾見色故。又於夢中非唯夢見曾所更事。如餘處說。是故生盲夢亦應爾。而本論言。色等五境五識先受意後知者。據容有說。非必定然。如是所言。於色等境。眼等先用。意後生者。亦非必定。眼等五識。展轉互爲等無間緣本論說故。此中且約非夢散位受了色等次第而說。由此已釋定所取色。住空閑者。咸作是言。定中青等。是有見色。不可說言。此色定是眼識曾受異類色相。於此定中分明現故。此定境色。是定所生大種所造。清潔分明。無所障礙。如空界色。如是已說處界次第。卽於此中應更思擇。何緣十處體皆是色。唯於一種立色處名。又十二處體皆是法。唯於一種立法處名。頌曰

爲差別最勝　攝多增上法
故一處名色　一名爲法處

論曰。雖十二處十色皆法。而爲差別。一立總名。言差別者。謂各別處。若色法性等故名同。是則處名應二或一。諸弟子等。由此總名。唯應總知不了別相。爲令了知境及有境種種差別。故立異名。由是如來於其聲等眼等色上。立異義名。色處更無異義名故。總名卽別。如能作因。諸立別名。爲顯別義。此顯別義。故卽別名。法處亦爾。言最勝者。由二因緣。唯色處中色相最勝。一有見故。可示在此在彼差別。二有對故。手等觸時卽便變壞。又多種故。三眼境故。世共於此立色名故。諸大論師。非於聲等立色名故。唯一名色。於法處中。攝受想等衆多法故。應立通名。若離通名。云何能攝多別相法同爲一處。又於此中攝❶名品類法名諸法。故立法名。謂擇法覺支法智法隨念法證淨法。念住法無礙解法寶法歸。此等法名有無量種。一切攝在此法處中。故獨名法。又增上法。所謂涅槃。此中攝故。獨名爲法。諸契經中。有餘種種蘊。及處界名想可得。皆在此攝。如應當知。且辯攝餘諸蘊名想。頌曰

牟尼說法蘊　數有八十千
彼體語或名　此色行蘊攝

論曰。有說。佛教語爲自體。彼說法蘊皆色蘊攝。語用音聲爲自性故。有說。佛教名爲自體。彼說法蘊皆行蘊攝。名不相應行爲性故。語教異名。教容是語。名教別體。教何是名。彼作是釋。要由有名乃說爲教。是故佛教體卽是名。所以者何。詮義如實。故名佛教。名能詮義。故教是名。由是佛教定名爲體。舉名爲首。以攝句文。齊何應知諸法蘊量。頌曰

有言諸法蘊　量如彼論說
或隨蘊等言　如實行對治

論曰。有諸師言。八萬法蘊。一一量等法蘊足論。謂彼一一有六千頌。如對法中法蘊足說。或說法蘊。隨蘊等言一一差別。數有八萬。謂蘊處界緣起諦食靜慮無色無量解脫勝處遍處覺分神通無諍願智無礙解等。一一教門。名一法蘊。如實說者。所化有情。有貪瞋癡我慢身見及尋思等八萬行別爲對治彼八萬行故。世尊宣說八萬法蘊。謂說不淨慈悲緣起無常想空持息念等諸對治門。此卽順顯隨

❶名＝多㊂㊪

蘊等言。無蘊等言。不爲對治有情病行唐捐而說。如彼所說八萬法蘊。皆此五中二蘊所攝。如是餘處諸蘊處界。類亦應然。頌曰

如是餘蘊等　各隨其所應
攝在前說中　應審觀自相

論曰。餘契經中諸蘊處界。隨應攝在前所說中。如此論中所說蘊等。應審觀彼一一自相。且諸經中說餘五蘊。謂戒定慧解脫解脫❶知見五蘊。彼中戒蘊此色蘊攝。是身語業。非意思故。彼餘四蘊。此行蘊攝。是心所法。非受想故。又諸經說。十遍處等。前八遍處。及八勝處。無貪性故。此法處攝。若兼助伴。五蘊性故。卽此意處法處所攝。後二遍處。空無邊等。四無色處。四蘊性故。亦此意處法處所攝。五解脫處。慧爲性故。此法處攝。若兼助伴。卽此聲意法處所攝。復有二處。謂無想有情天處及非想非非想處。初處卽此十處所攝。無香味故。後處卽此意法處攝。無色性故。又多界經說界差別。有六十二。應隨其相當知攝在十八界中。且彼經中所說六界。地水火風四界已辯。空識二界未辯其相。如是二界其相云何。頌曰

空界謂竅隙　傳說是❷明闇
識界有漏識　有情生所依

論曰。內外竅隙。名爲空界。如是竅隙。云何應知。傳說。竅隙卽是*明闇。謂窓指等*明闇竅隙顯色差別。名爲空界。本論中辯此空界相。亦說名爲隣阿伽色。言阿伽者。謂極礙色。大造積❸集。堪引往來。能有任持。極爲礙故。隣是近義。此空界色與彼相隣。雖是彼類而非卽彼。色謂色界色處色蘊。爲其自性。此隣極礙。復是色性。是故說名隣阿伽色。有說。阿伽卽空界色。此中無礙故名阿伽。卽無礙色。餘礙相隣。是故說名隣阿伽色。所言傳說。表不信承。彼說意言。何有此理。故彼上座。及餘一切譬喩部師。咸作是說。虛空界者。不離虛空。然彼虛空體非實有。故虛空界體亦非實。此有虛言而無實義。虛空實有。後當廣明。❹今因空界。且略成立。離虛空界實有虛空。故世尊言。虛空無色無見無對。當何所依。然藉光明虛空顯了。此經意說。虛空無爲。雖無所依。而有所作。謂能容受一切光明。以果顯因。有實體相。虛空無者。應無光明。既有光明。眼識所取。是色差別。故有虛空。以能容受光明等故。實有虛空理極成立。由此所說。契經文句。顯二分明。各別實有。又於色界得離染時。亦說斷此虛空界故。如世尊說。離色染時心於五界解脫離染。唯餘識界不應說斷虛空無爲。諸漏於中會未轉故。又契經說。此虛空界有內❺有外。非卽虛空。如契經言。內虛空界。所謂眼竅。乃至廣說。外虛空界。所謂空中及門窓等諸有竅隙。非無爲法可言內外。豈不空界與空無爲無障相同。體應無異。此言無理。所以者何。虛空無爲無障相者。謂非能障。亦非所障。虛空界者。雖非能障。而是所障。被餘障故。　由此不應定說空界無障爲相同彼虛空。若爾諸說。造色不離大種處者。彼說大種不障造色。大種亦非造色所障。是則大種無障爲相。應同虛空。彼說非理。俱有對故。大種造色。互相障礙。應各別處。豈相容受。既不相容。如何大種無障爲相同於虛空。又彼許色少分無障。故與虛空其相有別。彼說大造雖不相障而障餘色。故異虛空。雖諸大種不障自果。亦復不爲自果所障。而與餘色互相障礙。是故虛空無障爲相。異虛空界。理得成立。由此空界非卽虛空。又體實有。經說有故。猶如地等。如契經說。實有六界成假士夫。又是有爲假士依故。猶如地等。又是明闇顯色性故。又是有漏。說此爲緣入母胎故。離色染時說。斷彼故。卽由此因證體是色。又如頌言

譬如盛滿月　行無垢空輪

空卽空界。顯空是色。有垢無垢。在色體故。有別❻誦言

如淨滿月輪　遊歷虛空界

此亦空界無障垢故。月輪❼無垢義不異前。或復如何說有色法行於無色。與理相應。又說汝等當觀我手擧在虛空。乃至廣說。彼諸長老。不善諦觀如是理教。隨情所說。於古聖賢展轉傳授。順理言教而不敬從。已說空界。識界云何。謂有漏識。何緣不說無漏諸識爲識界耶。與識界義不相應故。由無漏法。於有情生斷害壞等差別轉故。非生所依。如是六界。於有情生生養長因差別轉故。是生所依。生因。謂識界續生種故。養因。謂大種生依止故。長因謂空界容受生故。　尊者世友作如是言。界是施設有情因故。非無漏法。如契經說。六界爲緣入母胎故。由此界名隨義而立。謂能

❶知＝智㊂(宮)　❷明＝光㊂(宮)*　❸集＝聚㊂　❹今＝令(宮)　❺有外＝外故㊂(宮)　❻誦＝頌㊂(宮)　❼無垢＝名淨㊂(宮)

持生。故名為界。入母胎緣。貫通六界。唯一識界。獨能續生。彼經六界此九界攝。餘隨所應。當觀攝義。故諸餘界。十八界攝

*說一切有部順正理論卷*第三

阿毘達磨順正理論卷第四

尊者眾賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之四

如是已說餘蘊處界皆在此中。蘊處界攝今當顯示。蘊處界三。有見等門義類差別。界中具顯根境識故。諸門義類易可了知。故今且約十八界辯。由斯蘊處義類已成。於前所說十八界中。幾有見幾無見。幾有對幾無對幾善幾不善幾無記。頌曰

一有見謂色　十有色有對
此除色聲八　無記餘三種

論曰。十八界中。一是有見。所謂色界。云何說此名有見耶。由二義故。一者此色定與見俱。故名有見。由色與眼俱時起故。如有伴侶。二者此色可有示現。故名有見。可示在此在彼別故。如有所緣。有說。此色於鏡等中有像可現。故名有見。可示如彼此亦爾故。不可說聲有谷響等應成有見。不俱生故。由說此相。餘界無見義准已成。如是已說有見無見。[1]唯色蘊攝。十界有對。對是礙義。此有彼礙。故名有對。此復三種。境界所緣障礙別故。境界有對。謂眼等根。心及心所。諸有境法與色等境。和會被礙。得有對名。故施設論作如是言。有眼於水有礙非陸。乃至廣說。彼論意言。有眼中與境和會。而被拘礙。非於陸境。所緣有對。謂心心所。於自所緣。和會被礙。得有對名。境界所緣。復有何別。若於彼法。此有功能。即說彼為此法境界。如人於彼有勝功能。便說彼為我之境界。心心所法執彼而起。彼於心等名為所緣。若法所緣有對定是境界有對。心心所法。境界若無。取境功能定不轉故。有雖境界有對而非所緣有對。謂五色根非相應法。無所緣故。云何眼等。於自境界所緣轉時。說名有礙。越彼於餘此不轉故。或復礙者是和會義。謂眼等法。於自境界及自所緣。和會[2]轉故。有說。若法唯於彼轉。不能越彼。故名有礙。障礙有對。謂可集色。自於他處被礙不生。如手石等。更相障礙。今於如是三有對中。唯辯障礙。故但言十。更相障礙。對義勝故。若法境界有對亦障礙有對耶。應作四句。謂七心界相應法界。是第一句。色等五境。是第二句。眼等五根。是第三句。法界一分非相應法。是第四句。說十有色名為有對。義准說餘名為無對。言有色者。謂除無表。餘色蘊攝。變礙名色。有變礙義。故名有色。有說。色者。謂能示現在此彼言。此有彼言。故名有色。有說。諸色有自體故。名為有色。稱說易故。唯於色體說有色言。如是已說有對無對。於此所說十有對中。除色及聲。餘八無記。言無記者。謂不可記說為善不善故。應讚毀法。可記說在黑白品中。名為有記。若於二品皆所不容。體不分明。名無記法。其餘十界。通善等三。即是七心色聲法界。善謂捨惡。是違惡義。或復善者。名慧攝受。謂若諸法慧所攝受。或攝受慧。皆名為善。或復善者。是吉祥義。能招嘉瑞。如吉祥草。翻此即釋不善義名。色聲二界。善心等起。即名為善。惡心等起。名為不善。餘是無記。其七心界。若無貪等相應名善。貪等相應名為不善。餘名無記。法界所攝品類眾[3]多。無貪等性相應等起。擇滅名善。若貪等性相應等起。名為不善。餘名無記。其五識身皆無分別。又唯一念墮在境中。云何立為善不善性。若謂五識無分別故。非善不善。有太過失。或等引中所有意識。皆無分別。應非善性。又五識身非無分別。許與尋伺恒相應故。又雖一念墮在境中。誰遮相應。有信貪等。由有意識雖復一念墮在境中。而成善惡。故不應用此所說因遮五識身善不善性。化地部說。前四識身。但異熟生。唯無記性。身識亦有時轉變生。故與意識俱通。有記。此說非理。與契經中立六愛身。義相違故。彼作是釋。眼觸無間所生貪愛。名眼觸生。此釋非理。受等同故。六六經中說眼觸生受想思等。非不許彼與眼觸等俱時而生。是故不應作如是釋。豈不如經說十八意近行。雖復說有三六不同。而唯在意。此亦應爾。如是立喻與法不同。立六六門。據所依異。立意近行。就所緣別。是故不應以彼喻此。又彼所說。但述己情。防護六根。契經說故。如契經說。應於眼根乃至意根防護而住。

[1]唯＝惟【三】【宮】下同　[2]轉＝傳【宋】【宮】　[3]多＝生【三】【宮】

若如所[1]說契經但應言應於意根防護而住。若謂釋此同意近行。經是則應言應防護色等。又說能招苦異熟故。如契經說。若有六根不護不防不密而住。招苦異熟。然五色根無記性故。不招異熟。應知經意。就依根識作如是說。如契經言。眼所識色。眼所希求。此亦如是。若不爾者。經唯應說。若有意根不護不防不密而住。招苦異熟。又契經說。若有眼根不護不防不密而住。乃至廣說。豈異熟生。有不護等。又雖一念墮在境中。而能取相故通有記。如契經言。眼見色已。能不取相。不取隨好。由諸色境二識取故。先起眼識取諸色相。後起意識取彼隨好。如是契經。意顯眼識能取相故。亦能起染。若爾云何唯說意識是有分別。應知但依分別力故。起諸過失。應共思求契經意趣。我說。若識於一剎那能取非一品類境界。於一所緣多心流注。如是相識。名有分別。然五識身唯取現境。無二念識同一所緣無一所緣前取滅已。第二念識復取生故。意識能緣三世境界。法雖已滅。猶是所行。於一所緣多心流注。故唯說此是有分別。然五識身。自性分別恒相應故。亦有分別。而契經言無分別者。謂無隨念計度分別。自性分別。其體是尋。五識相應。如前已說。然伽他說。第六增上王等。此中顯示多分起染次第。如契經言。父母於子能作難作。非不亦有子於父母能作難作。此中亦爾。然諸衆生有種種性。或軟煩惱。或利煩惱。軟煩惱者。要先發起虛妄分別。然後煩惱方現在前。利煩惱者。不待分別。境纔相順。煩惱便起。由此道理。或有先起染污意識。或有先起染污餘識。如燃火時。或先烟起。漸次生焰。後方洞然。或遇卒風。猛焰頓發。俄成灰燼。如人身中。病本若少。飲食乖適然後病生。病本若多。少遭風熱外緣所觸。衆[2]疾競起。煩惱病起。理亦應然。故五識身亦通三性。理得成立。已說善等。十八界中。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。頌曰

欲界繫十八　色界繫十四
除香味二識　無色繫後三

論曰。繫謂繫屬。即被縛義。欲界所繫具足十八。色界所繫唯十四種。除香味境及鼻舌識。除香味者。段食性故。離段食貪方得生彼。除鼻舌識。無境界故。非無境界少有識生。若爾於彼亦應無觸。非食性觸於彼得有。觸界於彼無成食用。有成餘用。所謂成身。若不爾者。大種應無。則諸所造亦應非有。便同無色何名色界。又於彼觸有成外用。謂[3]成宮殿及衣服等。雖離食染。觸有別用。香味不然。故彼非有。有餘師說。住此依彼靜慮等至。見色聞聲。輕安俱起。有殊勝觸攝益於身。是故此三。生彼靜慮。由相隨逐。香味不爾。故在彼無。經主此中謂前有過。言彼鼻舌亦應非有。如香味境。彼無用故。豈不二根於彼有用。謂起言說。及莊嚴身。起說嚴身。但須依處。根非有見。何所莊嚴。如無男根亦無依處。二根無者依處亦無。於彼可無男根依處。彼無用故鼻舌依處。彼有用故。離根應有。謂莊嚴身。及起言說。有離無用而有根生。如處胞胎定當死者。於中眼耳何用故生。於根有愛及殊勝業。因此故生。無用何失。豈不色界鼻舌二根有愛業因故亦應起。若離境愛。根愛亦無。或應男根於彼亦有。彼無男根。離根愛故。由離根愛。依處亦無。此中何因作如是執。若離境愛。根愛亦無。非根愛無處愛亦離。根與依處隣逼而生。境界不然。如何倒執男根依處於彼不生。即顯男根於彼離愛。既許鼻舌依處彼生。故知二根彼愛未離。故不應執彼離根愛未離處愛。理如前說。又離境愛非證根無。如或有時眼耳身識未得離愛。彼所依根。亦同其識。未得離愛。或復有時。已離識愛。根愛未離。由有所須。如是或時根愛已盡。其境界愛亦復隨滅。或復有時。已離境愛。由須用故。根愛未除。又引男根。亦不成證。由彼起愛所依不同。依於內身起六根愛。非依境起。如何可說若離境愛根愛亦無。起男根愛。依婬觸境。境愛彼無。理無根愛。又眼等根。互相繫屬。見諸瘂者多分耳聾。塗足不塗眼便明昧。臍輪塗沃津潤於脣。拔鼻中毛眼便落淚。諸如是等。其類寔繁。故知諸根更相損益。勿令眼等諸根用微故。鼻舌根色界定有。由茲色界十四義成。無色界繫。唯有後三。所謂意法及意識界。要離色染。於彼得生。故無色中無十色界。依緣無故。五識亦無。故唯後三無色界繫。已說界繫。十八界中幾有漏幾無漏。頌曰

意法意識通　所餘唯有漏

論曰。即此意法及意識三。一切皆通有漏無漏。謂除道諦及三無爲。餘意等三皆是有漏。

[1]說契經＝執經【三】【宮】　[2]疾＝病【三】【宮】　[3]成＝戒【宋】

道諦所攝。及三無爲。如其所應。三皆無漏。唯通有漏。謂餘十五。道諦無爲所不攝故。如是已說有漏無漏。十八界中。幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。頌曰

五識有尋伺　後三三餘無

論曰。眼等五識有尋有伺。由與尋伺恒共相應。此五識身恒與尋伺共相應者。經主釋言。以行相麁外門轉故。此因非理。現見意識。內門轉時。亦❶常與彼共相應故。應作是釋。五識唯於尋伺所隨地中有故。非於欲界初靜慮中心心所法除尋與伺而有不與尋伺相應。何用外門爲因簡別。意法意識名爲後三。根境識中各居後故。此後三界皆通三品。意界意識界及相應法界。除尋與伺。若在欲界初靜慮中。有尋有伺。靜慮中間無尋唯伺。從此以上無尋無伺。法界一切非相應法。靜慮中間伺亦如是。於彼上地無尋伺故。非相應故。彼無尋故。自體自體不相應故。尋一切時無尋唯伺。自體自體不相應故。此常與伺共相應故。豈不經主言。無第二尋故。設有第二許相應耶。有第二受而不相應。無第二言。非爲定證。一時無二故。行相不同故。雖有第二而不相應。如是此因便爲無用。或應自體自體相應。許無差別亦相應故。此何緣故成異體耶。豈不還成自體自體不相應故。　自體行相無差別法。一時無有二體相應。是故此因能爲定證。非彼言無第二尋故。伺在欲界初靜慮中。三品不收。應名何等。此應名曰無伺唯尋。自體自體不相應故。此常與尋共相應故。由此安立有尋伺地。法有四品。餘十色界。尋伺俱無。常與尋伺不相應故。此中乘便應更思量。若五識身有尋有伺。尋卽分別。如何許彼無分別耶。頌曰

說五無分別　由計度隨念
以意地散慧　意諸念爲體

論曰。分別有三。一自性分別。二計度分別。三隨念分別。由五識身雖有自性而無餘二。說無分別。如一足馬名爲無足。故雖有一而得名無。豈不意識有唯一種分別相應。由依意識總類具三。說有分別。自性分別體唯是尋。❷後心所中自當辯釋。餘二分別。如其次第。意地散慧諸念爲體。散言簡定。意識相應散慧。名爲計度分別。定中不能計度境故。非定中慧。能於所緣。如此如是計度而轉。故於此中簡定取散。若定若散。意識相應諸念。名爲隨念分別。明記所緣用均等故。五識雖與慧念相應。擇記用微。故唯取意。夫分別者。推求行相。故說尋爲自性分別。簡擇明記。❸行似順尋。故分別名亦通慧念。由此三行差別攝持。皆❹令於境明了轉異。於已了境遮簡行生。故分別名不通於想。於未了境不能印持。故分別名不通勝解。若在欲界及初靜慮。不定意識。具三分別。若初靜慮。在定意識。及上散心。各二分別。上地意識。若在定中。及五識身。各一分別

如是已說有尋伺等。十八界中。幾有所緣。幾無所緣。幾有執受。幾無執受。頌曰

七心法界半　有所緣餘無
前八界及聲　無執受餘二

論曰。六識意界。及法界攝諸心所法。名有所緣。有所緣故。如人有子。所緣所行及與境界。名義差別。餘十色界。及法界攝不相應法。名無所緣。義准成故。此中上座作如是言。五識依緣俱非實有。極微一一不成所依所緣事故。衆微和合。方成所依所緣事故。爲成此義。謬引聖言。佛告多聞諸聖弟子。汝等今者應如是學。諸有過去未來現在。眼所識色。此中都無常性恒性。廣說乃至。無顚倒性。出世聖諦。皆是虛僞妄失之法。乃至廣說。彼謂五識若緣實境。不應聖智觀彼所緣。皆是虛僞妄失之法。由此所依亦非實有。唯所緣境不說而成。又彼師徒❺串習世典。引衆盲喩。證已義宗。傳說。如盲一一各住。無見色用。衆盲和集。見用亦無。如是極微一一各住。無依緣用。衆多和集。此用亦無。故處是假。唯界是實。彼部義宗略述如是。今謂彼論涉壞法宗。故有智人不應欣慕。五識不緣非實有境。和集極微爲所緣故。又五識身無分別故。不緣衆微和合爲境。非和合名別目少法。可離分別所見乃至所觸事成。以彼和合無別法故。唯是計度分別所取。五識無有計度功能。是故不緣和合爲境。卽諸極微。和集安布。恒爲五識生起依緣。無有極微不和集故。設有極微不和集者。是彼類故。亦屬依緣。然五識身。唯用和集爲所緣故。不緣彼起。猶如雖有過去未來色等境界以五識身唯現境故不緣彼起。雖不緣彼而五境攝。又眼識不緣和合爲境。

❶常＝當【元】【明】　❷後＝伺【明】　❸行＝片【三】【宮】　❹令＝念【三】【宮】　❺串＝慣【三】【宮】

以青等顯色應非實故。若眼識緣和合爲境。青黃等覺應決定無。青等不應是和合故。若是和合應非實有。是則顯色。亦假非眞。無容眼識不取青等。有意識能分別青等。若言青等如和合者。其理不然。以就勝義。非許和合是色性故。有諸師說。和合亦非意識境故。或五識身。唯緣勝義。世俗唯是意識所緣。故無青等同和合過。如取未來不見滅色。於何分位緣和合耶。於彼所依已滅分位。豈不此位無和合耶。餘位亦無。何獨責此。如青等有和合本無。唯分別心計度而取。如於現世和集色等。起總計度名和合覺。如是亦應由覺慧力。於已滅位不集色等。起總計度名和合覺。又如覺慧。雖集去來現在等色總爲一聚名色蘊覺。而去來等諸色不同。不可集爲一和合聚。雖彼一一各起蘊覺。而去來等諸色不同。應不總生一色蘊覺。然有如是總色蘊覺。故知亦於已滅色等。彼雖離散不可和集。而覺慧力。攝爲一聚成和合覺。理不相違。緣一合境名和合覺。如於已滅青色境界。謂是青性覺相分明。復爲他說。我見如是如是青性。如是於彼已滅色等。起和合覺明了現前。亦爲他說我見如是如是和合。若執意識亦不能緣和合爲境。是則應許諸和合覺無有所緣。若謂卽緣所依爲境。是則應名緣色等覺。色等一一非和合故。何得說名緣和合覺。若謂施設理亦不然。不可無境有施設故。非畢竟無可施設有。是故意識。亦有能緣和合爲境非五識身。以彼唯緣實有境故。若執極微不可見故。眼識不緣實有爲境。此執不然。是可見故。而不了者。由彼眼根取境鈍故。又彼眼識無分別故。諸有殊勝智慧力者。乃能了別細極微相。如遠近觀錦繡文像又如先說。先何所說。謂無極微不和集故。旣常和集。非不可見。有說。極微性相安立。彼於眼識爲所緣定。眼識於彼非定現行。不能一一別相見者。不和會故。非非相故。以有諸法雖是可見有少因緣而不能見。如不能見水中鹽色。及不能見壁等障色。又不達義。妄引經言。若執彼經有此義者。意識所緣亦應非實。同說虛僞妄失法故。若爾緣實覺慧應無。是則分明崩壞法❶論。若言意識通無漏故無斯過者。理亦不然。無漏意識。亦以總法爲所緣故。汝宗又許。眼等五識通無漏故。不應妄執五識所緣唯假非實。有世間智緣界爲境。彼所緣界亦應非實。然彼經說。六識所緣皆虛僞等。無有差別。故說有漏所緣唯假。但由貪著自所樂宗。若爾彼經復有何義。愚夫長夜。於色等境。妄執常等眞實性相。是故如來教聖弟子。如實觀彼離諸妄執。謂去來今六識所識。如彼妄執常等都無。皆是虛僞妄失之法。此顯妄執所取境虛。不顯所緣皆非是實。故彼經後復作是言。有能如是如實觀者。於去來今眼所識色。諸邪勝解想心見倒貪身繫等。廣說乃至。彼皆永斷。是故於中愚夫妄見所執常等。佛聖弟子。觀爲虛僞妄失之法。非觀境體爲虛僞等。是謂契經不違理義。又如是釋其理必然。由彼經說。於去來今眼所識色。非有眼識能識去來。又非去來可有和合。又非汝等許有去來。是故不應引彼聖教證成五識緣和合境。此契經義。違汝所宗。以說常等是虛等故。又彼經中。不依眼等五識境說。由觀彼境遠離所執常等性故。又說彼境三世別故。又說觀彼想心見倒貪身繫等皆永斷故。又若如言。便起定執於深義趣不思求者。受等亦應非勝義有。以於六境說虛等故。又於諸處唯總說言。眼色爲緣。生於眼識。如何得知。以界和合爲所依緣。生於眼識。非界和集爲所依緣。復如何知唯界和集。理如前說。復有聖言。顯眼等識非緣妄境。故契經言。於不見言見。於見言不見。此非聖語。於見言見。於不見言不見。此是聖語。若眼等識緣妄境者。於見言見。應非聖語。於見言不見。應是聖語。若謂隨俗說如是言無斯過者。則應意識說。緣實者亦隨俗言。是即一切唯有假說。便爲安住壞法論宗。或應❷辯析差別道理。又此聖語。依何境說。若依和合。眼識不緣和合爲境。已廣成立。若依和集卽是勝義。何謂見言隨世俗說又所見色唯是勝義。於見見言可隨俗說。言於諸方不決定故。非所見色是隨俗言。而契經說。大母當知。於所見中唯有見語。此就增益常等性相。說此唯言。非於見境。又於色處說名有見及有對故。於聲等處別異說故。處非假有。非於假有補特伽羅瓶等法上有差別說。唯於實有色等法上。有自共相差別說故。又於此中。觸法處界有何差別。而言觸法處唯是假。界是實耶。若言此

❶論＝輪㊂　❷辯＝辨㊂㊆下同

二亦有差別。多物和合方得處名。一一別物。卽得名界。觸處可爾。法處云何。汝宗法處雖有三法。而無積集。法界何異。又彼建立處界不同。都無正理及所餘量。但彼上座。隨意而立。傍觀翳人不應信受 又若處假界是勝義。上座此論便違經說。如契經說。喬答摩尊餘處說言。我覺一切。依何一切言我覺耶。唯願爲開勝義有法。世尊告曰。梵志當知。言一切者。謂十二處。此勝義有。餘皆虛僞。世尊不應依不實法說勝義有。 又亦不應唯證假有成等正覺。空花論者可說此言。稱佛爲師。不應黨此。故十二處皆是實有。非於假法可說勝義。如是上座諸有所言。前後諦觀。多成違害。信而無智。同所敬承。具智信人。必無隨順。又衆盲喩。違彼❶自宗。一一極微非依緣體。衆微和合成依緣論。彼對盲喩。極不相符。和集極微爲依緣論。此對盲喩理不相違。許一一微是依緣故。執一一微非可見者。衆微和合亦應不見。同盲喩故。如非色合。故五識身。決定不用和合爲境。然必有境。故以實法爲境義成。若五識身。了勝義境。何緣五識不斷結耶。了自相故。外門轉故。無等引故。無分別故。一隨境故。所緣少故。雖了勝義而不斷結。故說七半有所緣中。五界唯緣勝義爲境。餘緣勝義。亦緣世俗。如是已說有所緣等。十八界中九無執受。何等爲九。謂前所說七有所緣。幷全法界。此八及聲皆無執受。頌中及言。具含二義。❷一顯總集。謂八及聲總無執受。二顯異門。謂餘師說。不離根聲亦有執受。餘九通二。謂五色根。色香味觸。云何通二。眼等五根住現在世。名有執受。過去未來。名無執受。色香味觸住現在世不離五根。名有執受。過去未來及住現在。非不離根。名無執受。是故九界各通二門。何等名爲有執受相。標之心首而說是言。本論中說。己身所攝名有執受。此復云何。謂心心所執爲己有。卽心心所共所執持。攝爲依處。名有執受。損益展轉更相隨故。若爾色等卽應一向名無執受。心心所法不依彼故。非根性故不爾。色等若不離根。雖非所依。而是心等之所親附。故無此失。毘婆沙說。若諸色法逼迫斷壞。便能生苦。與此相違卽能生樂。是己身攝。名有執受。有餘師說。若諸有情執爲自體。一切處時。方便防護茅灰火❸刺霜雹等緣。是己身攝。名有執受。若爾應違契經所說。故契經言。若於是處識所執藏。識所隨攝。名有執受。雖有是說而不相違。有執受法略有二種。一者有愛及有身見。執爲己有。名有執受。二者爲因能生苦樂。名有執受。宿業所引異熟果等。分位相續。是名第二。此中有愛及有身見。若正智生。卽便斷滅。異熟相續。諸漏盡者。亦未斷滅。是故若法。旣執受已。至般涅槃。隨轉不捨。此法一向名有執受。是爲經論二義差別。如是已說有執受等。十八界中。幾大種性。幾所造性。幾可積集。幾非積集。頌曰

觸界中有二　餘九色所造
法一分亦然　十色可積集

論曰。觸界通二。一者大種。二者所造。此二如前十一觸釋。寡學上座。於此說言。非觸處中有所造色。所以者何。卽諸大種形差別故。謂卽大種次第安布。於諸金銀頗胝迦寶雲母金剛芭蕉棘等和合聚中。說爲滑觸。與此相反和合聚中。說爲澁觸。餘隨所應。皆卽大種安布差別。又眼亦能覺了彼故。彼謂依眼隨取大種形量色相。亦能覺了滑澁等物。故知滑等不異大種。此說不然。違聖教故。如契經說。苾芻當知。觸謂外處。是四大種。及四大種所造有色無見有對。彼不許有。如是契經。不應不許。入結集故。又不違害諸餘契經。亦不違理。故應成量。彼謂此經非入結集。越總頌故。如說。製造順別處經立爲異品。若爾便應棄捨一切。違自部執聖教契經如說。製造二種空經立爲異品。亦越總頌。如是等類。互相非撥。若謂此經非聖所說違餘經故。法處不說無色言故。如舍利子增十經中唯作是言。有十色處。故知此經非入結集。但是對法諸師。愛無表色。製造安置阿笈摩中。若爾對法諸師。豈不亦能作如是說。譬喩部師。憎無表色。製造安置增十經中。如是展轉。更相非撥。便爲壞亂一切契經。然增十經。爲顯十種應遍知法。故但說言有十色處。此十一向苦諦攝故。苦諦唯是應遍知故。無有相違。無表有漏無漏性故。猶如意處。亦應修習。是故於彼增十經中。唯說一向應遍知法。豈不亦是應永斷耶。此難不然。立諦異故。又舍利子。於彼經中定有此意。言非盡法。卽彼經中復說十種應永斷法謂五內外順諸蓋法非無餘法亦

❶自＝目㊂　❷一＝二㊂　❸剌＝刺㊀㊂㊃

是永斷。是故成此不違餘經。如是上座。說觸處中無所造色。決定違害此別處經。智者應了。言即諸大種形差別故者。不說正因。云何定知。即諸大種形量差別名滑等性。非異大種別有滑等又諸大種。安布差別。即諸大種。非諸大種是眼所取。眼所取者。謂顯與形。如何乃言即諸大種形差別故。豈不聞中身亦能取形量差別。若爾大種應二根取。以言形量即大種故。由此即破彼第二因。謂眼亦能覺了彼故。又謂依眼隨取大種形量色相亦能覺了滑澁等者。此言何義。若謂眼取大種形量。既執形量不異大種。應許眼根能取大種。若謂眼根能取色相。大種形量隨此比知。如是云何。遮滑等異大種。由見色相。比知滑等言即大種。此有何因。而言滑等不異大種。但有虛言都無實義。又應謂堅即餘三大安布差別如滑澁等。謂他亦能如是計度。餘三大種。安布差別。即名爲堅。無別有堅異三可得。由無異因。不應別執。故彼言義。無所堪能。又因嗅香覺了苦酢。應言苦酢體不異香。又滑等相異諸大種。故異大種應別有性。謂非滑性即是堅性。非諸堅處皆有滑故。如地即堅未嘗相離滑性。若爾應不離堅亦非滑性即是濕性。非諸濕處皆有滑故。亦非滑性即是煖性。非諸煖處皆有滑故。亦非滑性即是動性。非息等處滑可得故。由此故知滑非大種。亦非不有。如實有法現可得故。又能爲緣生影像故。若謂唯有安布差別無實體者。理亦不然安布差別必有所依。此所依體即滑性故。或應唯得安布差別。不應亦了此中滑性。又契經中。方便說有如是滑性。如契經言

如來皮膚極細滑　一切塵垢不著身

又縱滑性。有經無經。然曾無經遮彼有故。又與正理不相違故。如是滑性實有義成。又若滑性。異四大種。無別有體。應假非實。是則身識應不了知。身識唯緣勝義境故。又離分別滑覺應無。如離分別。於諸大種。一一體上皆有別覺。即說身識緣諸大種。實物爲境。非緣假法。滑性亦然。既身所取。故不可●說是假非實。又非一一大種中有。故異大種別有滑性。由此道理。亦總成立異四大種有澁等性。其中差別當更顯示。彼上座言。無別所造名輕重性。即諸大種。或少或多。說輕重故。又輕重性相待成故。非實有體。謂即一物待此名輕。待彼名重。非堅性等相待而成。又於風界說輕性故。輕即是風。如本論言。云何名風界。謂輕等動性。世尊亦說。諸輕等動性。名內外風界。此說不然。前說大種。與此相異。非此性故。若不了知經論義故。即謂輕性是風界者。應說重性是何大種。若說此宗謂有大種增生重性。重性即是此大種者。理必不然。重與地水相各異故。又於一切和合聚中。皆具有故。應無差別。若謂少多故無過者。應非重性即是堅濕。又許和合爲輕重故。身識不應緣彼爲境。又即大種衆多極微和合聚中。許爲重故。即應一切和合聚中皆有重性。無定因故。若言大種和集差別。能爲因緣別生重性則無斯過。此於世間現所見故。又言輕重相待成故。非實有者。此非善說。譬如因果。輕重亦然。謂如一物待此名因。非即待此復名爲果。待彼名果。非即待彼復名爲因。如是一物待此名輕。非即待此復名爲重。待彼名重。非即待彼復名爲輕。因果既實。此如何假。故唯能詮相待不定。非所詮體而有改易。又如彼此岸。輕重性亦爾。謂於彼物立彼岸名。非說此岸令體改易。或於此物立此岸名。非說彼岸令體改易。以即一物相續轉時。待此彼邊名彼此岸。輕重亦然。體非不定又如黑白。輕重亦然。謂即一物待此名黑。待彼名白。而非顯色無別有體。是故相待。非不實因。若言待多總說一性。如瓶林等。是假非實。此亦應然。故非實者。云何知爾。應說其因。此且非因有過失故。若言堅等非相待成此相待成故非實者。堅等言說亦相待成。待不堅物立堅名故。堅非不實。此亦應然。若謂不然。未嘗相待說堅爲濕。不相似故。此非不然。其所待因。一向決定。義相似故。然非待餘堅名濕者。以更無別所待因故。待不堅物說此爲堅。未嘗待彼名不堅物。輕重亦然。故義相似。雖於輕聚有時說重。而非由說捨彼輕性。但餘緣故。起異能詮。體非改易。如前已辯。是故相待非不實因。或諸堅物亦有待對成異品類。謂或名堅。成名堅勝。或名堅極。於中亦說堅名不堅。其理既同。汝應生喜。不能令喜。輕重二物。同堅不堅。應成一故。且輕重性異諸大種。實有義成。然不應言相待不定應成一

物。如黑與白。雖相待對。品類不同。而非一故。若言黑白。雖品類異。而未曾有說白爲黑黑爲白者。此亦不然。現見世間。有此說故。名雖不定而體不易。如前已說。故體不同。又如汝說。微火爲冷。有微煖聚。待此名冷。待彼名煖。名雖不定而體是實。此亦應然。有諸色聚。輕極微多。重極微少。此聚名輕。與此相違彼聚名重。輕重二性聚同體別。其理顯然。何緣不受。言於風界說輕性故輕卽風者。此亦不然。辯大種中已釋此義。對堅等三。動最難了。故擧輕果以顯風因。雖四大種皆是輕因。而就增強。故作是說。火雖增強而不決定。又輕與動相順相似。故論經言。輕等動性。若唯如言定取義者。卽彼經說。髮毛爪等名內地界。豈髮毛等唯地界耶。是故彼言。有別意趣。不應執彼遮輕造色。又阿笈摩有如是頌

堅重墜身中　如重舟沈海

故重如堅。應實有體。有餘師說。輕性唯用重無爲體。此亦不然。於虛空等重性既無。應有輕故。又於薪等重性非無。亦有輕故。若不爾者。擲置水內則不應浮。有非有性。不應俱有。亦不應說廣大故浮。廣大是形非觸性故。廣大石等亦應浮故。又此輕性是輕安果。故體非無。謂修定者。由輕安故。身覺輕觸。不應用無作輕安果。若唯令身離重觸故名爲果者。理亦不然。輕性是身長養因故。不應謂無。亦能長養。以離輕安。應長養故。若謂輕安能除重觸。唯大種生名長養者。應謂輕安滅餘大種生。餘大種。卽名長養。何滅重爲。重性如輕應非別有。則與上座所執應同。然不應理。輕重二相。諸大種中。皆無有故。若執輕性卽諸大種少分爲體。應執輕安現在前故少大種生。何故輕安與諸大種相違而起。若相違者。少亦應不生。若不相違。誰障多不起。故輕不應是輕安果。又輕非用重無爲性。品類異故。猶如重性。又阿笈摩說有輕重。如彼所說。如諸鐵團或諸鐵鍱。若時有火。有極煖熱。爾時便有極軟極輕極調柔用與此相違。極堅極重極不調柔。我身亦爾。若有輕安。則便有輕有調柔用。堪任修斷。與此相違。卽便有重。無調柔用。不任修斷

*說一切有部順正理論*卷第四

阿毘達磨順正理論卷第五

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之五

又上座言。火界或少。或不增強。卽名爲冷。所以者何。於彼無日。或去日遠。便有冷故。又如極大炎熱起時。無別少分所造觸起。同許唯有火大增多。熱減少時亦應如是。無別少分所造觸生。應許唯是火大減少。若別有冷亦應許有別所造觸非煖非冷。　是故定無冷所造觸。非火界少。或不增強卽名爲冷。現見冷觸所損害者。火界增時能攝益故。損害因增轉應損害。誰有智者作如是執。彼少火害歸投大火。若謂彼由匱乏火故有損害者。理必不然。定有餘因能損害故。謂火少故。有餘冷增能爲損害。非卽由火。由此准說冷攝益者。謂爲少因。所攝益者。此因若增。轉應攝益。是故彼論非爲應理。又彼所說。熱增減時。無所造生唯卽火者。亦不應理。現見二法更互相違。一法增時餘法減故。如能斷道與所斷惑。非道增時無別惑起。例道退位無別惑生。又冷生時和合異故。謂水風界增盛聚中。有冷生因。非由火界。不應就火增減爲難。又執火界少爲冷者。彼雪聚中火微極少。不應於此冷微極多。智不應言如如火界漸漸微少。如是如是火界轉多。爲應理論。彼執冷火無別體故。不可金少卽爲非金。故有別物異諸大種。由火界減。彼物體增。是所造觸。說名爲冷。有執此宗。謂有大種增生冷觸。冷觸卽是此大種者。理亦不然。冷與水風相各異故。又二物成。體應是假。便應不爲身識所緣。以非冷煖無別性故。例無別冷。理亦不然。彼卽冷等下等品類。分位別故有餘師說。冷等唯用煖無爲體此亦不然。品類異故。猶如煖等。不容無法有異品類。或應地等用無爲性。謂亦可說唯水等無。名地等界。故彼所說。非破冷觸是造色因。又冷能爲覺生緣故。如火界等非卽煖無。應有色聚全無有火。有非有俱不應理故。諸色聚中旣必有火。是則冷觸應畢竟無。故知離火別有冷觸。又諸冷觸其體實有。相狀分明。現可覺故。猶如煖等。又契經中。如煖說故。體必應有。故契經言。我於冷煖皆能

堪忍。若於爾時冷煖調適，卽能成熟，取證成就。非於爾時極冷極煖。若極冷煖不能修業。故冷造色實有義成。又上座言。飢渴二種。非所造色，希求性故。理亦不然。此二於因說果名故。由觸差別逼切其身。生食飲欲。是[1]飢渴因。故名飢渴。如說輕安。謂身輕性，輕安果故，說名輕安。若爾此因應煖爲性。由火界煖。能熟能消。便能發生食飲欲故。此言非理。食飲二欲應是造色。火爲因故。又非火界。是二欲因應一切時生[2]一欲故。現見二欲非恒時有。豈不自宗欲因造觸所依大種。雖恒非無。而此造觸體非常有。此例不然。欲因造觸待風火界。增强生故。若謂二欲亦應爾者。理亦不然。如前已說。二欲應是造色性故。若謂如因所觸大種發生身識。而非身識是造色性。欲亦應然。此不相似。識不要因大種增盛方得生起。欲卽不然。因增生故由彼身識不因大種。或等或增差別生起。但隨所依不由差別。身觸爲緣而得生起。二欲不然。如所造色。要因大種增盛而生。旣隨大種差別而生。何緣所遮令非造色。風火若盛二欲便增。風火若微二欲便減。旣隨大種增微不同。二欲何緣非造色性。若言二欲雖因大種。而不依彼故非造色。謂欲依心不依大種。故不應難令成造色。若爾此欲應不要因大種增盛方得生起。不見不依大種身識。隨諸大種差別而生。唯見身識大種爲緣。若等若增。但觸便起。二欲若爾。應一切時不待增盛。有因便起。則前所說。應一切時生二欲難堅住難遣。又風火界有時雖增。而不現起食飲二欲。故知二欲因現不生。彼因爾時何緣不起。由所依身有過患故。或爲餘緣所障礙故。豈不卽由此故二欲不生。何須復別計有欲因造觸。此不應然。欲與身識俱時起故。雖有障礙而識得生。欲不得生。此有何理。心心所法生。必定繫屬依緣識合。彼三具有。又彼希求大法地攝。故與一切心品俱生。生欲勝因。爾時具有而不生者。必爲所餘生緣[3]闕故。所餘緣者。謂所造觸。故離大種實有飢渴。造色爲性。又不應言造觸生障卽障心心所。勿心等生障卽障造觸。無異因故。且止廣諍。必應信有飢渴二體造觸爲性。今應思擇。若諸大種色聚中增。爲體爲用。何緣復勸如是思擇。爲欲蠲除不實過故。經主自論有處說言。此是彼宗所有過失。彼宗謂彼毘婆沙師。言諸聚中一切大種體雖等有而或有聚。作用偏增。如心心所。又如所覺團中鹽味。未審此中經主意趣。定謂誰是毘婆沙師。若謂善釋阿毘達磨諸大論師。彼無此說。彼說大種由體故增。石水焰風。諸色聚內。堅濕煖動體相偏增。一一聚中各了一故。若諸聚內大種體均。不應此中各唯了一。又隨世想立地等名。應全無因。空有言說。以諸色聚形顯皆同。若執堅等體均無異。因何得生地等別想。若謂因用。理必不然。用與自體無差別故。用若是實卽體增成。實卽體故。用若非實亦體增成。不異體故。無非實用異體有增。由此卽釋彼心心所團中鹽喩。謂鹽受等。用卽體故。卽體用增。總說如是。然有差別。謂諸大種有對礙故。可積集故。方處差別。分明可了。受等無對。不可積集。但由用別。了增微異。是故大種。體可積集。就體說增。心心所法。就用差別。說增微異。豈不色法亦見用增。如酢和水。良藥和毒。鹽和水等。雖兩數同。而[4]用有異。如何言色就體說增。此不相違。以酢與水觸微雖等而味不同。[5]酢味微多。水味微少。故*酢味勝。還由體增。於諸聚中有味等物。體增强故。謂是用增。良藥毒等。緣起理門有差別故。體類如是。由此雖少而能伏多。非異體類有別用生。故執用增。是爲邪計。或如類別。品別亦爾。故唯心等。就用說增。就體說增。謂諸色法。譬如依多依一成故。又諸大種就體說增。現可得故。敎故。理故。謂大種增卽體可得。非用非業。有集礙故。敎者謂如種喩經說。若有地界。無水界者。應不聚集。無能攝故。如是一一廣說如經。此經意言。非有色聚全無水界。若全無者。應不和合。然有不能攝餘色聚令和合者。以其少故。自餘諸界。准釋應知。理謂大種若但用增。非體聚積。而說增者。應有大種。或所造色一極微上亦有用增。如於受等一法體上。有時用增獨能爲境。何緣極微一一別住。不能爲境生五識身。又諸極微用增强者。其相麁著。應非極微。故諸色法。由可積聚體有對礙。就體說增。諸無色法不可積聚。體無對礙。就用說增。此義旣成。不可傾動。而經主說。毘婆沙師。言諸聚中一切大種體雖等有。而或有聚用偏增者。此未識宗。故作是說。又今應說。堅

[1]飢＝飲【三】【宮】　[2]一＝二二【三】【宮】　[3]闕＝闕【三】【宮】*　[4]用＋（者）【三】【宮】　[5]酢＝醋【三】【宮】*

等何因是色所依。非餘色等。以此遍滿一切處故。謂諸聚中地等四相。皆遍具有。色等不然。由此地等三義成立。一所依義。二能生義。三廣大義。又是色等所隨逐故。現見世間。瓶盆等物。由火成熟。便有色等轉變可得。扣擊彈撫有差別故。聲轉變生。餘色等中無如是事。是故堅等。色等所隨。是色所依。非餘色等。又能損壞餘色物故。色等依地無能壞用。若爾久觀雪等盛色。根不應壞。不爾彼色所依能壞根所依故。以於闇中覺彼生苦。故知唯壞大種非根。　若壞於根不應覺彼發生身識。又色不能損壞大種。非所觸故。是故大種。獨能損壞餘色物故。是色所依。非餘色等。有說。堅等所觸性故能爲所依。此說非理。冷等應成大種性故。然冷等觸。非遍滿故。不成大種。豈不煖中無有冷觸。於冷觸中亦無有煖。煖應如冷。亦非大種。此難不然。冷有煖故。由被冷覆而不可知。若爾冷觸應同煖遍。不爾冷用煖中無故。以於冷中煖用可得。非於煖中冷用可得。冷同煖遍。此難應止。煖用者何。謂能成熟。豈不見冷亦能成熟。如有煖故物不爛壞。不爛壞因名能成熟。冷亦如是。應與煖同此亦不然。水風界盛。暫時凝結。此中成熟。即煖用故。是故不應說言堅等所觸性故能爲所依。冷等應成大種性故。然彼冷觸。水風界增。四大果故。是所造色。又彼冷觸。持攝熟長。四決定用不可得故。體非大種。豈不由冷雪等凝結有勝用耶。此言非理。水風界盛。如造冷觸。生彼果故。亦由煖故。甘蔗汁等凝結可得。若言冷是大種果者冷煖相違。不應和合。如何從煖生於冷耶。　如堅與濕同一事故。互不相違。水火亦然。既同一事。理無相反。如以冷水澆灌石灰。從冷生熱。此亦應爾。以諸大種同一事故。雖性相違而恒和合。冷是水風近所生果。地界與彼都不相違。火性雖違而不爲損。同一果故。何妨和合。又若見彼諸界增故。於諸聚中立異大種。即彼諸界。是能生長諸造色因。名爲大種。非冷增故。於諸聚中立異大種。故非大種。然煖增故。於諸聚中異大想滅異大想生。冷即不爾。是故冷煖。能依所依。二性差別。豈不現見由冷增故水界凝結。世間於此亦立種種氷雪雹名。此難如前水風界盛如造冷觸生彼果釋。　或氷雪雹即水異名。非草木等異名❶稱火。故彼所難理定不齊。是故冷觸唯所造性。　由斯觸界有二義成。餘九色界。唯是所造。謂五色根色聲香味。法界一分。亦唯所造。此復云何。謂無表業。依大種生。故名所造。然聲爲顯定無一界唯大種性。餘七心界。法界一分。除無表色。俱非二種。義准已成。譬喩論師。作如是說。諸所造色非異大種。所以者何。契經說故。如說。云何名內地界。　謂於眼肉團中若內各別堅性堅類隣近執受。乃至廣說。若異大種別有諸根。不應於根說大種性。又餘經說。苾芻當知。諸有士夫皆即六界。既定說六。爲假有情所依實事。故知眼等色等造色。非異大種。若所造色異諸大種。有何意趣。此經不說。彼言非理。不了契經深意趣故。前所引經。順世名想。故作是說。謂諸世間。眼肉團中。起眼名想。此眼名想。依眼所依大種等❷起。眼肉團者。總說一切。不離眼根大種所造。若不爾者。此經唯應說謂於眼❸內各別等。堅性等言。已遮慧眼。應不須說肉團中言。又於眼言是因第七。肉團中言是依第七。由此表知。總攝一切因眼所起。不離眼根大種所造。是因於眼所起肉團。其中所有內各別等。名內地界。此則顯示眼等生因依因等地。　由此重說二第七言。總攝一切眼及肉團所依大種。後所引經。唯說六界。不言餘者。有別意趣。謂續生時眼等無故。雖於此位亦有身根。而猶未能覺冷等觸。若法有體。未起作用。不應立在有用品中。又唯六界。是諸有情有用本事。從續生心至命終心。常有用故。住滅定者。識有何用。彼過去識。能作未來等無間緣。由此當果決定現起。是彼識用。若爾身根亦應有用。同類因用未嘗無故。此難不然。非定成就與定成就。有差別故。謂有身根。雖不成就。而有與果同類因用。定無彼識。體不成就。能作當果等無間緣。故識與身。義非均等。又身根用。非同類因。爲識生依。是身根用入滅定者。決定當出後識生依。是前識用。故唯六界。是諸有情有用本事。理極成立。或舉空界。表諸造色。故引此經非遮所造。空界實有是所造色。前已成故。又執造色不異大種。則應色等皆同一相。謂堅等相。若爾眼等五根所行。應無差別。是則違經所說。眼等所行各異。如何所執色等境界皆同一相。謂堅等相。然非一切境

❶稱＝種㊂㊃　❷起＝趣㊂　❸內＝肉㊂㊄

一切根所行。此不能令智者心喜 若言如說色等五境雖同一相謂造色❶相。而無此失。如是大種與所造色。雖同一相謂堅等相。而無失者。此亦不然。非許造色性有別法體故。又眼等根。於色等境。取定別相。非定總故。所以者何此宗不許所造色性如堅等相有別法體。故不可謂如說色等。雖同所造一法自性。而眼根等境別義成。 如是色等雖同堅等一法自相。而眼等根境別義立 又眼等根於色等境。取定別相。非定總相。勿眼等根與色等境總相同故。亦是眼等五根所取。成大過失。又受等法與色等境。亦同一相所謂行相。受等亦應眼等所取。是故決定。應許色等有不共相種類差別。由此眼等。雖一一根能取多相。而無五根境雜亂失。種類別故 若謂如彼眼等五根。雖同一相謂澄淨相。而能各各別取境界。如是色等。雖同一相謂堅等相。而是眼等各別所行。此亦不然。餘法亦有澄淨相故。若澄淨相。是眼等根差別相者。是則不應許所餘法亦有此相。然澄淨相。亦許信有。是故澄淨。於眼等根。非差別相。然堅濕等。是差別相。若執色等此相皆同。而言眼根唯取色處。非觸處者。無別因證。或復眼等。雖淨相同。而功能異。故別取境。功能異者。由因別故。眼等雖同四大種果。而諸大種增減不同。因既不同果功能異。由斯取境差別義成。又不應言色等差別亦由大種增減不同。 若爾極微有不成過。故汝此救。理定不然。又彼具壽云何安立境有境異。謂若有人。❷自觸身分。既執身觸。皆同一相。一剎那中。互無差別。立誰為境。誰為有境。若有差別性別義成。謂堅等相。所觸名境。與此相違身名有境。許身觸性有差別故。若無差別。則無安立境有境異。便違理教。若言如意雖同一相而一剎那立境有境不相違者。理亦不然。意雖為境。而一切時立為有境。故無斯過。然身根境堅等大種。未嘗有時立為有境。故彼例救。理極不齊。許身根境堅等大種亦是有境。復有何失。如意唯應立為一處。是則應無決定安立。此為身處。此為觸處。應說此中有何定理。判此唯境此唯有境。故彼所宗。雜亂難❸辯 又若色等即諸大種。彼說一一青色極微。即四大種。或唯是一。二俱有過。然色處等。雖色名同。而有青雄香甘冷等性相差別。 由此五境展轉不同。眼等五根無共境過。若諸大種。性相各別。與青極微體無異者。豈不一故。四性不成。若青極微。唯一大種。即四大種。應互相離。一聚唯有一大種故。是則違害種喻等經。不應別異性相大種成無差別。 一青色聚。若言隨一增故爾者。應說何界增故為青。若謂地界。陂池河海應無青色。若謂水界。玉青石等應不極青。若謂火界。世間熾火不應極赤。若謂風界。風中不應色不可得。若說青色異諸大種。實有一體。隨一界增。多四大種。各生青色合成一聚。於理無違。故異大種。有所造色。復有至教。分明證成。如契經言。諸所有色。皆四大種。及四大種所造攝故。復有何理。知所造言異諸大種。 別有所❹目。然契經說。有諸愚夫。由六觸處。諸所觸對。覺樂覺苦。或有隨一。由彼所造。不可由斯所造言故。別有第七觸處可得。此非定證。有於異體亦說如是所造言故。如告具壽阿難陀言。所造我見。誰之所造。謂色所造。乃至廣說。若見餘處。有所造言。無別所*目。謂此亦爾。應有身見以色為體。便有乖違自所宗過。又不應以餘所造言所*目法體。或異不異。便疑此經說大種所造言。有餘契經定證異故。如契經說。苾芻當知。眼謂內處四大種所造淨色。有色無見有對。乃至身處。廣說亦爾。苾芻當知色謂外處四大種所造。有色有見有對。聲謂外處四大種所造。有色無見有對。香味二處。廣說亦爾。觸謂外處是四大種及四大種所造。有色無見有對。 此中分明顯諸大種唯是觸處一分所攝。餘有色處。皆非大種。故定知此及所造言。如我見經所造我見別有所*目。定非如彼六觸處經。隨一所造無別所*目。是故九色。法界一分。異四大種所造義成。如是已說大種性等。十八界中。五根五境十有色界。是可積❺集。以是極微體可聚故。義准餘八。非可積集。體非極微。不可聚故。如是已說可積集等。十八界中。幾能斫幾所斫。幾能燒幾所燒幾能稱幾。所稱如是六❻門今應。總答頌曰

謂唯外四界　能斫及所斫
亦所燒能稱　能燒所稱諍

論曰。色香味觸成斧薪等。此即名為能斫所斫。唯者定義。意顯斫等決定是外四界非餘。

❶相＝根【三】　❷自＝月【聖】　❸辯＝辨【三】【宮】　❹目＝因【聖】*　❺集＝聚【三】【宮】　❻門＝問【三】【宮】

及言爲顯能斫所斫俱通四界。豈不有爲剎那性故都無能斫所斫義耶。理雖如是。而諸色聚相逼續生。異緣分隔。令各續起。是故非無能斫所斫。此所斫義。身根等無。非諸色根異緣分隔可令成二各相續起。支分離身。則無根故。又身根等。亦非能斫。淨妙相故。如珠寶光。此等義言。唯言所顯。如能斫所斫體唯外四界。所燒能稱。其體亦爾。謂唯外四界名所燒能稱。身等色根。淨妙相故。亦非二事。如珠寶光。聲非色等相續俱轉。有間斷故。六義皆無。能燒所稱。有異諍論。謂或有說。能燒所稱。體亦如前。唯外四界。或復有說。唯有火界可名能燒。所稱唯重。如是已說能所斫等。十八界中。幾異熟生幾所長養。幾等流性。幾有實事。幾一剎那。如是五問今應總答。頌曰

內五有熟養　聲無異熟生
八無礙等流　亦異熟生性
餘三實唯法　剎那唯後三

論曰。內五謂眼耳鼻舌身。有異熟生及所長養。遮等流性。是故不說。豈不前生眼等五界應言與後生及未生眼等諸根爲因決定。如是眼等。應有等流。同類因生。等流果故。何緣乃說遮等流性。不說眼等全無等流。但卽長養異熟生性。無別等流。故應遮止如異長養有異熟生。異異熟生有所長養。非異此二有別等流。爲辯異門廢總論別離因而熟。故名異熟。異熟體生。名異熟生。或是異熟因所生故。名異熟生。略去中言。故作是說。譬如牛車。或所造業。至得果時。變而能熟。故名異熟。果從彼生。名異熟生。或於因上。假立果名。如於果上假立因名。如契經說。今六觸處。應知卽是昔所造業。飲食資助眠睡等持勝緣所益。名所長養。飲食等緣於異熟體。唯能攝護。不能增益。別有增益。名所長養。應知此中長養相續。常能護持。異熟相續。猶如外郭。防援內城。無異熟生離所長養有所長養離異熟生。如修所得天眼天耳。既說聲界無異熟生。義准非無等流長養。何緣聲界非異熟生。數數間斷。復還生故。異熟生色。無如是事。非隨欲樂異熟果生。聲隨欲生。故非異熟。豈不如彼施設論言。善修遠離麁惡語故。感得大士梵音聲相。雖由業感。而非異熟。以聲起在第三傳故。謂從彼業生諸大種。從諸大種緣擊發聲。若爾身受因業所生大種發故。應非異熟。此難不然。非諸身受皆因大種及因業生。大種所發。亦非一切皆是異熟。然諸身受。亦因非業所生大種及非大種而得生故。謂身受起。要假身觸。身識等緣。由此亦緣外大種起。非要待業所感大生。於理無違。故通異熟。若執聲界是異熟生。如是聲界。唯因大種。唯因異熟大種而生。不離如前所說過失。若說聲界非異熟生。如是聲界。唯因大種。通因異熟及非異熟大種而起。於理無違。亦無如前所說過失。故應如是分別聲界。非諸身受唯因大種。是異熟者。非唯異熟大種爲因。又不同彼有違理失。是故所例。理極不齊。有餘師說。聲非異熟。如何異熟大種所生。故應許聲屬第四傳。或第五傳。故非異熟。謂從業生異熟大種。從此傳生長養大種。此復傳生等流大種。長養大種發長養聲。等流大種發等流聲。此說非理。豈不如從無記大種發善惡聲。從有執受發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種發非異熟。有何相違。是故彼說定爲非理。八無礙者。七心法界。此有等流異熟生性。若非異熟。同類遍行因所生者。名等流性。若異熟因所生起者。名異熟生。豈不此中亦有長養。謂先因力引後果生。亦令功能轉明盛故。契經亦言。諸無色法。增長廣大。應有長養。雖有此言。而非長養。卽說等流增長廣大。若先因力引後果生。令共功能轉明盛者。此亦卽依等流性說。同類遍行因所生故。諸有礙法。極微所成。同時積集。可名長養。諸無礙法。非極微故。無積集義。不名長養。軌範諸師咸作是說。餘謂餘四色香味觸。皆通三種。謂異熟生。亦所長養。及等流性。實唯法者。實謂無爲。以堅實故。此法界攝。故唯法界觸名有實。意法意識。名爲後三。於六三中。最後說故。唯此三界。有一剎那。謂初無漏苦法忍品。非等流故。名一剎那。此說正現行亦非等流者。餘有爲法。無非等流。唯初無漏。五蘊剎那。無同類因而得生起。餘有爲法。無如是事。等無間緣。勢力强故。前因雖*闕。而此得生。等無間緣勢力强者。與初聖道品類同故。無量善法所長養故。與初聖道性相等故。爲此廣修諸加行故。苦法忍相應心名意界意識界。餘俱起法。名爲法界。復有餘

師。此中異說。謂一切法。皆有實事。有實相故。除無爲法。皆一刹那。速謝滅故。除初無漏心及助伴。餘有爲法。皆是等流。十色少分。是所長養。十七少分。是異熟生。由此眼等五內色根。各有二種。謂所長養。及異熟生。雖有餘三。而無別性。義❶雜亂故。所以不說。餘皆❷准此。聲界有二。五識亦然。意意識三色等亦爾。法界有四。除所長養。上座此中依十二處。立一切種皆異熟生。非異熟生爲所長養。如所纏裹周匝護持。又一身中。眼等應有二種類故。不見別有二所作故。無別長養。又彼聲處。應異熟生。以許彼因是異熟故。又異熟者。因頓引發任運隨轉。不須數數重起加行方得生起。又於眼等此事應同。若言聲處若是異熟。處無心位應恒行者。意等云何。若言意等有相續者。此亦不然。非異熟生所間絕故。彼上座宗。略述如是。而彼所說理皆不然。且十二處。非一切種。皆異熟生善染汚等。異熟生性。不成立故。若善染汚。是異熟生。已斷善根。及阿羅漢。如異熟意。應得現行。差別因緣。不可得故。又無漏法。是異熟生不應理故。又十二處攝一切法。若立一切皆異熟生。則應非情亦是異熟。若是異熟。與理相違。上座所宗。不可依據。如漂瓦石難以浮深。若立異熟生通一切種非一切種唯是異熟生。除異熟生。應說別相。便與對法義有相❸符。對法諸師。亦無定立一處一界唯異熟生。隨其所應。非異熟者。立長養等諸門差別。又彼所說。非異熟生爲所長養。如所纏裹周匝護持者。此非宗所許。但許身中有所長養異熟生色。長養相續常能護持。異熟相續。令不間斷。豈不一切皆唯異熟勢力所引。隨力勝劣。故有相續。或有間斷。此非佛教說一切果皆宿因造。同外道故。無同彼失。亦許現在衆緣功能助引生故。若爾不應說彼一切皆唯異熟勢力所引。又異熟力。一業所引。不應或時有勝有劣。不應計度一業力勢。或時增勝。或時微劣。異熟勢力。隨業所引。不應或時有勝有劣。又於憂喜勇怯等位。種種色相差別而生。此不可爲異熟生性。以非相似相續轉故。此色與心。俱起俱滅。依心轉故。名所長養。又現見身。增減可得。異熟不應隨緣增減。若遇現緣而增益者。此所增益。非業所生。現緣生故。定非異熟。若雖有業勢力所隨。由*關資緣。而損減者。此所損減。非業所生。亦非異熟。由此道理。應決定知。若有增減。則非異熟。若是異熟。則無增減。由有此二。知所長養。離異熟體。別有義成。亦不應言異熟生色離極微增而有增益。離極微減而有損減。彼極微聚。繫屬現緣暫時體生。還即滅故。用增非體。理相違故。極微用增。過如前說。若執一切唯異熟生。即一切果皆宿因造。便同宿作外道論失。又言一身眼等應有二種類者。此無所妨。事聚種類。二差別故。謂異熟生。與所長養。事種類別。因有異故。由此眼等。無別等流。離前二因。無別因故。依聚種類。說一無失。二事成一。聚種類故。又言不見。二所作者。應見爲依。發生眼識及相應法。是二所作。不應唯說異熟生眼爲識生依。非所長養。勿彼天眼不能爲依發生眼識。成過失故。異熟生眼。離所長養。不能爲依發生眼識。故生一識。是二功能。又彼應說。許一身中有二眼等總別生識。此於法性。有何傷損。但應勿如彼許二共一根。彼違聖言。謬顯法性。尙無愧怯。況此順理。正顯聖言。而懷慚怖。故定應許一總身中眼等五根各二種類總別生識。於理無違。又言聲處應異熟生以許彼因是異熟者。理極麁淺。則聲處所因異熟大種應非異熟生。成過失故。由是不應定執此義。從異熟生者。皆名異熟生。若如是說。復有何過。聲處唯應非染觸攝。由彼所因性類爾故。又聲不應是所造色。彼因大種非所造故。又因染等所依所緣。發生意識如是意識。應唯染等。成過失故。又一意識。一時應成善染等過。彼所依緣。一時容有善染等故。由此等過。不應執聲異熟生故成異熟生。是故應知。初釋爲善。又言異熟因頓引發任運隨轉。不須數數重起加行方得生者。此不能立聲是異熟生性。由此反能立聲非異熟生。若執聲爲異熟生性。一起斷已。應不更生。由異熟生一起斷已無加行因能重起故。我等皆許業感異熟。不由重起加行方生。汝等何緣重述斯旨。計彼所說。無❹所證聲異熟生用。只應爲滿已論文數致此浮詞。又彼所執別有隨界。便爲無用。於業所引異熟轉中。彼無用故。既許業因頓引異熟。不須數數加行重發。何須別執此隨界爲。或應許此引業無用。又我意說。聲數間斷。

❶雜＝離(宮)　❷准＝唯(宋)，離(宮)　❸符＝背(三)(宮)　❹所＝片(三)(宮)

隨欲重生。異熟生色。無如是事。汝今何故言於眼等此事應同。豈異熟色斷已重起。又我難意聲既是色與異熟色起法不同。應非異熟。何預意等。而汝欵責意等云何。汝自許聲所因大種。是異熟故。聲異熟生。若許意等亦如是者。從非異熟所生意等。則應一向非異熟生。若從異熟所生意等。亦應一向是異熟生。既不許然。如何例責。又色非色法有異故。異熟相續。亦應不同。非不生盲異熟生眼。起已斷壞。終不重生。即令意等異熟生法相續間絕。亦不重起。又異熟心。爲非異熟間。復異熟生時。即非異熟能爲彼生因。復能斷彼類。非聲生因即令聲斷。是故異熟色與意等相續各異。不應爲例。以要言之。彼於此論異熟長養等流義言。都不解了。致斯紛競。故應且止。鑒者當知。如是已說異熟生等。今應思擇。若有眼界。先不成就。今得成就。亦眼識耶。若眼識界先不成就。今得成就。亦眼界耶。如是等問。今應略答。頌曰

　眼與眼識界　獨俱得非等

論曰。獨得者。謂或有眼界。先不成就今得成就。非眼識。謂生欲界。漸得眼根。及無色歿。生二三四靜慮地時。或有眼識。先不成就。今得成就。非眼界。謂生二三四靜慮地。眼識現起。及從彼歿生下地時。俱得者。謂或有二界。先不成就。今得成就。謂無色歿。生於欲界及梵世時。非者俱非。謂除前相。等者攝餘所未說義。此復云何。謂若成就眼界❶亦眼識界耶。應作四句。第一句者。謂生二三四靜慮地。眼識不起。第二句者。謂生欲界。未得眼根。或得已失。第三句者。謂生欲界。得眼不失。及生梵世。若生二三四靜慮地。眼識現起。第四句者。謂除前相。如是眼界與色界。眼識與色界。得及成就。如理應思。由斯理路。例應思擇。後五種三得與成就。并互相望及捨不成。如毘婆沙廣文示現。恐詞繁雜故今不述

*說一切有部順正理論*卷第五

阿毘達磨順正理論卷第六

尊者眾賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之六

如是已說得成就等。十八界中。幾內幾外。頌曰

　內十二眼等　色等六爲外

論曰。六根六識十二名內。外❷謂所除色等六境。我依名內。外謂此餘。我體既無。內外何有。非無淨戒有淨戒依。經主此中作如是釋。我執依止故假說心爲我。故契經說

　由善調伏我　智者得生天

世尊餘處說調伏心。如契經言

　應善調伏心　心調能引樂

故但於心假說爲我。眼等爲此所依親近。故說名內。色等爲此所緣疎遠。故名爲外。若爾六識應不名內。未至意位。非心依故。至意位時不失六識界。未至意位亦非越意相。若異此者。意界唯應在過去世六識唯在現在未來。便違自宗許十八界皆通三世。又若未來現在六識。無意界相。設至過去意界位中。亦應不立。相於三世無改易故。此釋不然。今且應說。何緣一生一住一滅及一果等心心所中。說心名內。心所爲外。豈不心所依假我心。是能依性。對彼所依。極親近故。轉應名內。又非眼等與眼識等常爲所依。未曾有心。不與心所爲所依性。故唯心所。應名爲內。或復此中有何殊理。與假我心爲所依者。立之爲內。不立能依。故彼所言。無深理趣。又心少分。是我執依。一切心依。皆名爲內。由此不應作如是釋。我執依止。故假說心爲我。又少分心。貪等依故。應一切心皆成染污。或少分心。尋伺依故。一切應成有尋有伺。此既不爾。彼云何然。差別因緣不可得故。又彼何能遮心所等我執依性。以有身見緣五取蘊爲境界故。是故彼釋理定不然。若爾何緣說心爲我。恒於自境自在行故。我謂於自境常自在行。心曾無有時不行自境。故一切心。皆名爲我。非諸心所亦得我名。意爲上首故。經說獨行故。彼要依心能行境故。如諸心所。雖亦調伏。而但就勝說調伏心。說我亦然。唯心非所。若法與此似我之心。爲不共益。彼名爲內。與此相違餘法名外。故諸心所無成內失。又諸心所。雖復與心一生住等。而心望心。獨名爲內。非心所者。同異類心。展轉相望。爲所依性。皆不捨故。諸心所法。異類望心。必定捨離能依性故。謂若善心。望善染污及無記心。爲所依性。皆

❶亦＝赤㊂　❷謂＝論㊪

不捨離。染污無記❶心亦如是。若善心所望彼染污及無記心。捨能依性。染污無記望餘亦爾。故心望心爲所依性。無相❷簡隔。得名爲內。心所望心。爲能依性。有相*簡隔。不得內名。又諸心所。望同類心。爲能依性。或多或少。心爲所依。則不如是由此內名在心非所。若爾大法應受內名。不爾心所朋類壞故。如異生中不墮法者。復有餘師。依訓詞理以釋內名。謂我於彼有增上用。故名爲內。我謂自體。於所餘法。有增上用。如彼大德鳩摩邏多說如是頌

若爪指舌端　無別增上用
動觸嘗肴膳　作用應無差

如色香味觸。諸色聚中。或唯身根。有增上用。如是廣說。乃至眼根。心亦於餘有增上用。是故十二。皆得內名。若爾受等自體差別。亦見於餘有增上用。是則諸法皆應名內。上座所宗。既一切法皆法處攝。彼宗云何建立內外。彼說如餘。云何如餘。謂爲六識作所依者。建立爲內。不爲六識作所依者。建立爲外。夫所依者。唯有情數親近不共色等不定。如彼色等。雖復亦有是有情數親近不共與眼等同。非所依故。而立爲外。不立爲內。如是眼等雖法處攝。與受等同是所依故。而立爲內。不立爲外。所餘法處。唯名爲外。又雖眼等皆通二分。而內外性互不相違。是故不應執此爲難。謂作眼等識所依時。立爲內性。若作意識所緣境時。立爲外性。彼謂如意根是內處攝。爲意識所緣。復外處攝。如是所說品類言詞。皆率己情。不能遮過。有似比度。無眞教理。所以者何。違契經故。如契經說。苾芻當知。法謂外處。是十一處所不攝法。無見無對。且於此經。非一切法皆法處攝。由此經中遮十一處攝法處故。亦非唯彼所執別法名爲法處。由此經中非如意處說無色故。彼宗唯執受想思蘊。名別法處。於中無色。若此經中。依彼別法。說法處者。則應如說無見無對。亦言無色。由是理故。於此經中。再❸廣遮遣異眼等處。謂是十一處所不攝法。及無見無對。若色唯有有見有對。更無餘色。直欲宣說別法處者。應但說❹言。法謂外處意處不攝亦是無色。由是已成此別法處十一不攝無見無對。或復應言無見無對意處不攝亦是無色。此中不說無色言故。又遮眼等攝法處故。由此別有法處色成。此色是何。謂無表色。業俱舍中當共思擇。云何令他知眼等處。雖爲意境。而唯是內。故此經中。遮總數攝及差別性。以顯法處。謂佛世尊觀未來世。於我生處有稱釋子。執一切法皆是法處。爲遮彼故。顯了說言。法處唯此非一切法。是故唯於❺辨法處相。說十一處所不攝言。以眼等無展轉攝義。於眼等處無如是說。意識能緣一切法故。勿一切法皆法處收。故於此中如是遮遣。又彼上座。復立眼等通內外性。定應不成。以曾無處說彼眼等若作眼等識所依時。立爲內性。若作意識所緣境時。立爲外性。由此卽破所引意根。以如眼等曾無說故。如何自號善釋難師。而絕未知立同喩法。既能如此何遠舉意。爲成眼根通內外性。只應近舉耳爲同法。爲成耳根通內外性。亦應近舉眼爲同法。彼上座言。所立眼等通內外性。決定應成。如世尊說。苾芻當知。諸所有眼或過去或未來或現在。或內或外。乃至廣說。意亦如是。若爾便有太過之失。如契經說。於內身中住循身觀。乃至廣說。又如經言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。乃至廣說。於色等中。既無內性。經不應說。諸所有言。受想行中。如何有內。又先自說。若爲六識作所依者。建立爲內。既許如是。色等受等。非識所依。應唯名外。經何說內。如色受等。雖說內言。而非內處。唯外處攝。如是眼等。雖說外言。而非法處。唯內處攝。若爾經言有何意趣。此經意趣。當共思求。汝上所言。且不應理。我今當釋。此經意趣。謂彼眼等爲識所依。說名爲內。色等所緣說名爲外。彼此無諍。又如眼根識所依止。已正當生說名爲內。與此相違。說名爲外。乃至意根。內外亦爾。若色等境。與識所依。同一身轉。說名爲內。與此相違說名爲外。如是就處就所依身。建立內外。不違聖教。隨順法相。是故上座所立眼等。通內外性。定爲不成。非但不成。相又雜亂。以執眼等作識依緣爲內外性。相雜亂故。謂若意識緣所依意爲境起時。此意當言攝在何聚。不應在內意識所緣故。不應在外意識所依故。不應在內外。非經所說故。曾無經說。如是意根。或內或外。或通內外。若豈不說有內外心耶。此就依身說爲內外。若異此釋。應於受等內性不成。又應於心不具

❶心＝此㊄　❷簡＝間㊂㊃*　❸廣＝度㊂㊃　❹言＝此㊄　❺辨＝辯㊂㊃*

三觀。於唯外心住循心觀。無容有故。彼如是執。心爲意識作所緣時。說名爲外。此卽名內。心常爲識作所依故。若許眼等意識緣時。亦唯名內。斯有何失。非彼眼等有時不爲自所發識作所依性。如是上座。立內外門。違害契經。不成相亂。唯我阿毘達磨諸大論師所立。順經成就。無雜亂失。已說內外。十八界中。幾同分幾彼同分。頌曰

法同分餘二　作不作自業

論曰。法同分者。謂一法界唯是同分。今應先*辨境同分相。若境與識定爲所緣。且如法界。與彼意識爲定所緣。是不共故。識於其中已生生法。此所緣境。說名同分。意能遍緣一切境故。於三世境及非世中。無一法界不於其中已正當生無邊意識。二念意識。卽能普緣一切法故。由是法界。恒名同分。餘二者。謂餘十七界。皆有同分及彼同分。何名同分彼同分耶。謂作自業不作自業。若作自業名爲同分。不作自業名彼同分。如何眼等說爲同分彼同分耶。且同分眼。說有三種。謂於色界。已正當見。彼同分眼。說有四種。謂此相違及不生法。西方諸師說有五種彼同分眼。謂不生法。復開爲二。有識無識相差別故。如眼耳鼻舌身亦然。各於自境。應說自用。意界同分。說有三種。謂於所緣。已正當了。彼同分意。唯有一種。謂不生法。色界同分。說有三種。謂眼所見。已正當滅。彼同分色。說有四種。謂此相違及不生法。廣說乃至觸界亦爾。各對自根。應說自用。眼等六識依生不生。立二分故。如意界說。眼若於一。是同分。於餘一切亦同分。此若於一是彼同分。於餘一切亦彼同分。廣說乃至意界亦爾。色卽不然。於見者是同分。於不見者是彼同分。或有諸色。在妙高等山中而住。於一切有情。皆是彼同分。有天眼者。以無用故亦不觀彼。或有諸色。唯於一有情名爲同分。如獨於私隱已正當觀。或有諸色。於百千有情名爲同分。如共觀月舞相撲等色。復有何緣說眼同分及彼同分異於色耶。容多有情同見一色。無用一眼二有情觀。聲如色說。是共境故。香味觸三。如內界說。非共境故。然諸世間。依假名想。有言我等同嗅此香同嘗此味同覺此觸。云何同分彼同分義。分謂交涉。同有此分故名同分。云何交涉。謂根境識更相交涉。卽是展轉相隨順義。或復分者。是已作用更相交涉。故先說言。若作自業名爲同分。或復分者。是所生觸。依根境識交涉生故。同有此分故名同分。卽同有用同有觸義。與此相違名彼同分。由非同分與彼同分種類分同。名彼同分。云何與彼種類分同。謂此與彼同見等相。同處同界。互爲因故。互相屬故。互相引故。種類分同。已說同分及彼同分。十八界中。幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷。頌曰

十五唯修斷　後三界通三
不染非六生　色定非見斷

論曰。十五界者。謂十色界及五識界。唯修斷者。此十五界唯修所斷。後三界者。意界法界及意識界。於六三中最後說故。通三者。謂此後三界各通三種。此中八十八隨眠。及彼相應心心所法。幷彼諸得若彼生等。諸俱有法。皆見所斷。所餘有漏。皆修所斷。一切無漏。皆非所斷。此中有說。最初聖道。剎那生時。諸異生性。一切皆得永不成就。是故此性。亦見所斷。經說。預流得不墮法。非不永斷能招惡趣身語意業。得盡惡趣。名不墮法。又說。我已盡那落迦。乃至廣說。盡是斷義。如阿羅漢。自記別言。我生已盡。是故染汚能❶招惡趣身語業等。亦見所斷。皆與見道極相違故。爲遮此說。復❷言不染。非六生色。定非見斷。其異生性。是不染汚。無記性攝。此若染汚。欲界異生。離欲貪已。應非異生。此成就得。依屬生身。是故不應生餘界地成餘界地諸異生性。此若是善斷善根者。應非異生。故不染汚無記性攝。既不染汚非見所斷。若見所斷應忍所斷。忍正起時。猶應成就則應聖者亦是異生。又不染法。定非見斷。緣彼煩惱。究竟斷時。方名斷故。又非六生。亦非見斷。六謂意處。異此而生。名非六生。是從眼等五根生義。卽五識等。緣色等境。外門轉故。非見所斷。又諸色法。若染不染。亦非見斷。如不染法。緣彼煩惱。究竟斷時。方名斷故。斷義云何。略有二種。一離縛斷。二離境斷。離縛斷者。如契經言。於無內眼結如實了知我無內眼結。離境斷者。如契經言。汝等苾芻。若能於眼斷欲貪者。是則名爲眼得永斷。阿毘達磨諸大論師。依彼次第。立二種斷。一自性斷。二所緣斷。若法是結及一果等。對治生時。於彼得斷。名自性

❶招＝總〔宮〕〔聖〕　❷言＝有〔宮〕〔聖〕

斷。由彼斷故於所緣事。便得離繫。不必於中得不成就。名所緣斷。此中一切。若有漏色。若不染污。有漏無色。及彼諸得生等法上。有見所斷及修所斷。諸結所繫。如是諸結。漸次斷時。於一一品各別體上。起離繫得時彼諸結及一果等。皆名已斷。彼有漏色。及不染污。有漏無色。并彼諸得生等法上。諸離繫得。爾時未起。未名爲斷。由彼諸法唯隨彼地最後無間道所斷故。非諸見道。能隨地別次第離染。云何能斷彼色等法。見聖諦者。諸惡趣法。衆緣闕故。已得不生。緣彼煩惱未斷盡故。猶未名斷。若法未斷已得不生。或不成就。此與已斷有何差別。斷據治道。令得離繫。非謂不生。或不成就。且非不生。故名爲斷。以不定故所以者何。或有已斷。而猶得生。如彼身中異熟果等。隨其所應。或有已斷。亦得不生如身見等。或有未斷。已得不生。如未離染聖者身中。無有愛等一切過去及未來世諸不生法。若諸無爲。已得忍者。邪見等法。如是一切。或有未斷而亦得生。如所餘法。隨其所應。亦非不成。故名爲斷。亦不定故。所以者何。或有已斷。而猶成就。如彼身中不染污法。隨其所應。諸染污法。彼若斷已。定不成就。或染污法。彼雖未斷。而不成就。如未離欲者得煖隨轉戒諸犯戒惡捨而未斷。最後無間道所斷故。非身語業九品漸斷。諸染污者。過亦少故。如是等類。或有未斷而亦成就。如所餘法。隨其所應。有餘師說。招惡趣等身語二業。非見所斷。親等起故。非見所斷。有餘於此說過難言。現見餘品親所起業。餘品道生。方能永斷。是故彼說。定不應理。此難不然。應審思故。亦見此品親等起業。此品道生。卽能永斷。何不引此而證彼義。若見所斷。應彼親起。然不應以彼爲定品。夫定品者。由非遍惑力所隔別。是故品別。雖有十三。而說五門。以爲定品。由是證知。身語二業。若此品親起卽此品俱斷此業。既非見所斷惑親等起故。非見所斷。是故彼說非不應理。而契經言。諸邪見者。所起身業語業意業。皆是邪者。此不相違。經但說言。諸邪見者所起三業。不言邪見所起三業。或由邪見。起修所斷。貪等煩惱。爲因等起。發起此業。故作是說。然修所斷。貪等煩惱。能爲近因剎那等起。發起此業。故說有漏身語二業。唯修所斷。又契經中說預流者言。我已盡那落迦等。此說於彼得非擇滅。永不更生。故名爲盡。此中有難。若未來法。永不更生。說名盡者。此不生法。其相如何。應如過去名不滅法。然於彼時。全未有體。如何可說彼是生法或不生法。彼應思擇。法於未來。爲有爲無。可作是難。又彼應詰世尊所言。如說未生惡不善法遮令不生。又言。此滅餘更不續。復說遮止名斷諸漏。於此等言。亦應難詰。然於彼時。全未有體。如何可說不生不續及與遮止。或此相違。是故所說永不更生。故名爲盡。非不應理。又如斷言。義有差別。盡言亦爾。不可例同。如契經說。能斷財蘊。或少或多。又言。能斷殺生等事。此亦應然。不可爲例。又經雖說見諦圓滿補特伽羅。終不故思斷衆生命。乃至廣說。此亦不能證成色業是見所斷。由此經中說阿羅漢同此言故。然此經中。以初學者定無重惡意樂隨逐。故作是說。諸阿羅漢。斷彼近因。種類斯盡。故作是說。是故諸經。非證彼義。由此不染非六生色定非見斷。其理極成。如是已說見所斷等。十八界中。幾是見。幾非見。頌曰

眼法界一分　八種說名見
五識俱生慧　非見不度故
眼見色同分　非彼能依識
傳說不能觀　被障諸色故

論曰。眼全是見。法界一分八種是見。餘皆非見。何等爲八。謂身見等。五染污見。世間正見。有學正見。無學正見。於法界中。此八是見。所餘非見。一切法中。唯有二法。是見自體。有色法中。唯眼是見。無色法中。行相明利。推度境界。內門轉慧。是見非餘。此中眼相。如前已說。世間共了。觀照色故。闕相違故。用明利故。說眼名見。五染污見。隨眠品中當辯其相。世間正見　謂意識相應善有漏勝慧。有學正見　謂有學身中一切無漏慧。無學正見。謂無學身中決定無漏慧。一正見言具攝三種。別開三者。爲顯異生學無學地三見別故。又顯漸次修習生故。譬如夜分無月等明雲霧晦冥而遊險阻。所見色像無非顚倒。五染污見。觀法亦爾。譬如夜分有月等明除諸晦冥而遊險阻。所見色像少分明淨。世間正見。觀法亦爾。譬如晝分雲翳上昇掩蔽日輪而遊平坦。所見色像漸增明

淨。有學正見。觀法亦爾。譬如[1]晝分烈日舒光。[2]霧靄廓清而遊平坦。所見色像最極明淨。無學正見。觀法亦爾。如[3]如行者漸習慧生。除自心中惡闇差別。如是如是。於諸所緣。正見漸增明淨有異。非所緣境。有淨不淨。由自覺慧垢障有無。故謂所緣有淨不淨。如是諸見。總類有五。一無記類。二染污類。三善有漏類。四有[4]學類。五無*學類。無記類中。眼根是見。耳等諸根。一切無覆無記慧等。悉皆非見。染污類中。五見是見。餘染污慧。悉皆非見。謂貪瞋慢不共無明疑俱生慧。餘染污法。亦皆非見。有*學類中。無慧非見。但餘非見。無*學類中。盡無生智及餘非見。餘無學慧一切是見。善有漏類中。唯意識相應善慧是見。餘皆非見。有餘師說。意識相應善有漏慧。亦有非見。謂五識身所引發慧。發有表慧。命終時慧。又於此善有漏類中。五識俱生慧亦非見。何緣如是所遮諸慧。皆非見耶。不決度故。唯有如前所說慧相。是見自體。謂無色中。行相明利。推度境界。內門轉慧。是見非餘。唯此相慧。有決度能。於所緣境。審慮轉故。非所遮慧能於所緣審慮決度。是故非見。言決度者。謂於境界。審慮爲先。決擇究竟。若爾眼根既無此相應不名見。豈不先說。世間共了觀照色故。闇相違故。用明利故眼亦名見。契經亦言。眼見諸色。若眼見者。何不同時得一切境。無斯過失。[5]許少分眼能見色故。少分者何。謂同分眼。同分眼相。如前已說。識所任持。乃成同分。非一切根同時自識各所任持。故無斯

答。若爾卽應彼能依識是見非眼。要眼識生方能見故。不爾眼識力所任持。勝用生故。如依薪力勝用火生。若見色用是識生法。此見色用離眼應生。由識長益俱生大種。令起勝根。能見衆色。故不應說能依識見。誰有智者。當作是言。諸有因緣能生了別。如是了別。卽彼因緣。識是見因。故非見體。何緣定知眼識非見。理教無故。言理無者。與耳等識無差別故。眼識與彼耳等諸識。有何差別。而獨名見。故不應言識爲見體。若謂所依根差別故異餘識者。理不應然。識由所依有差別故。但可想轉得眼識名。不應所依有差別故。法性改易。轉成見體。如依草木牛糞糠火。名雖改易。而熛性同。諸識相望。性類無別。言唯依眼識見非餘。此說隨情不依正理。若此緣色故成見者。緣色意識亦應成見。唯緣現色故成見者。理亦不然。無異因故。緣三世境慧是見極成。緣去來色識。亦應成見。有去來識緣現色境。應許衆盲成現色見。若言意識非見體者。眼識亦應許體非見。非於一類少是見體少非見體。理不相違。如何一類。少分是善少分非善。此亦應然。不應爲例。體義別故。眼等諸識。體類雖同。而有善等義類差別。如火體義。了別境相識體類中。有淨非淨義類差別。名善非善。不可義類有差別故。卽令體類亦有差別。如火雖有猛盛微劣。有烟無烟。待緣不同。義類差別。而其體類同無分別。熛爲自性。如是諸識了別境相。體類雖同。而有善等義類差別。故所引例。不成救義。若謂諸識體類

雖同而有見等義類別者。其理不然。[6]現是諸法體類別相。不應執爲義類別故。非如善等遍通一切識等法故。如是且說無有因緣。眼識成見以辯理無。言教無者。謂無至教說眼識見令聞生解。處處經中。說眼及慧。名見可得。又說。眼識是見非眼。世間相違。世間但說無眼名盲。非無眼識。謂盲但由不成就眼。不由眼識成與不成。非生第二靜慮以上。於彼眼識不現前時有眼無識可名盲者。又諸盲者。雖*闕眼根。而成眼識。應不名盲。亦復不應名無見者。若言見識不現前故。雖復成就。而說爲盲。是則世間。諸有目者。識不起位。應亦名盲。又若眼識有能別相。令別餘識得名見者。此能別相。卽應是見。若此眼識。無能別相令別餘識。而言眼識是見非餘。應如惡王所頒敎令。豈不如慧此亦爾耶。譬如諸慧擇法爲相有時是見。亦是簡擇。有時非見。唯是簡擇。如是諸識了境爲相。有時是見。亦是了別。有時非見。唯是了別。由此卽釋彼有難言。若識能見。誰復了別。許見與識無差別故。如是引例。理極不齊。由能別相令慧名見。此能別相。卽是能見。非能別相令識名見。此能別相。卽能見故。若能別相。卽是見者。卽所依眼。能見義成。識但由所依唯名有別故。或應說此定能別相。除所依根更有何法。唯眼識有耳等識無。又彼所言。如見與慧。見識亦爾。許無別者。亦應許識體卽是慧。共許相應中見其體唯是慧故。又若見識無差別者。諸識應卽見。見應卽諸識。盲睡眠等。何緣不見。若謂爾時

[1]晝＝書㊂　[2]霧＝雲㊂㊄　[3]如＝初㊄　[4]學＝覺㊂*　[5]許＝計㊄　[6]現＝見㊂㊄

無眼識者。此亦不然。體類同故。此與餘識體類何殊。餘無見能。此獨能見。如斯等救。前已廣遮。或復一法應有二體。一體能識。一體能見。若非見體許能見者。卽汝所宗。有❶太過失。若謂如慧能見能擇理不相違此亦然者。不爾見慧無差別故。豈不見識亦無差別。若爾有目應不異盲。何緣無目。成就眼識。得說爲盲。而彼有目餘識現前不名盲者。如此等過。前已廣論。是故定知眼識非見。復有餘師。以別道理。成立眼識定非是見。謂不能觀被障色故。然經主意。不忍彼因。故於頌中。摽傳說語。謂彼傳說。現見壁等所障諸色。則不能觀。若識見者。識無對故。壁等不礙應見障色。便❷詰答言。於❸彼障色。眼識不生。識既不生。如何當見。此詰非理。眼識於彼。設許得生。亦不能見。前說餘識無差別故。是故所言。於❹被障色。眼識不生。識既不生。如何見者。此不成答。又不應說於被障色眼識不生。理不成故。以離意言。若執眼識有見色用。識無對故。於*被障色。應亦得生。若謂如識了別色用於被障色不得生者。理亦不然。此許眼識與有對眼一境轉故。若言我說亦同此者。汝不應然。不許眼見色爲眼境理不成故。又何故說。識既不生。如何當見。生卽是見。見卽是生。若說識既不生如何當見。卽說識既不生如何當生。或說識既不見如何當見。豈不於此應總難言。何故不生。何故不見。又若有執。一切因緣。皆唯前生。無俱起者。識生不生。皆不能見。依彼所宗 此亦非答。又於瑠璃雲母等障。眼識亦起。何故說言。於被障色。眼識不生。若謂於中光明無隔故得生者。 且許眼識於被障色生義得成。 卽汝前言。 違自所許。 又世現見。雖離光明而眼識起。如人能見諸黑闇色。夜行禽獸。亦見黑闇所障諸色。非欲觀闇待光明故。若言境界法應爾者。夜行禽獸。應如人等。於闇所障識亦不生。不可說言一黑闇色對人畜其性變異。若言諸❺趣法應爾者。不爾諸趣是異熟故。猫貍犬等。於黑闇中。❻起染污心。取諸色故。唯異熟眼趣體所攝。故可於中作如是計。異熟法爾。於諸趣中。或有能取闇所障色。 若謂夜行禽獸等眼常帶光明故能見者。理亦不然。不可得故。若言少故不可得者。於遠境色。照用應無。眼識於中不應得起。是故所說。於被障色。眼識不生。識既不生。如何見者。非如理答。唯未鑒人之所愛樂。若爾眼根能見論者。何緣不取被障諸色。眼有對故。於被障色。無見功能。識與所依一境轉故。亦不得起。經主於此。復徵難言。眼豈如身根境合方取。 而言有對故不見彼耶。此難不然。不了所說有對義故。所以者何。此不唯說眼是障礙有對法故。唯取合境非不合境。故不能取被障諸色。此中亦依境界有對。義意說言。若於此境有被拘礙。彼於餘境設無障者。亦不起用。況於有障。一切有境法應如是。不能俱時取諸境界。若爾眼識亦是有對。 不應但言眼有對故於被障色無見功能。亦不應言識與所依一境轉故。 可言於彼眼識不生。由自說言一切有境法應爾故。此例不然。不關意故。我義意說。眼亦境界有對性故。色是障礙有對性故。於被障色。眼用不生。意與意識。雖有所依。能依決定。而無一境。作用決定。非此二種能於一時取一境界。所依眼根所取境界。卽是能依眼識所取。又必同時。是故於彼被障境界。如遮眼用識用亦爾。由是故說。識與所依一境轉故。可言於彼眼識不生。許識見者。何緣不起。豈不眼是境界有對。被瑠璃等境拘礙時。於彼所障亦能起用。何故說言。若於此境。有被拘礙。彼於餘境。設無障者。亦不起用。況於有障。豈不前說。不俱時取。取瑠璃時。不取所障。取所障時。不取瑠璃。以非俱取。無相違過。若爾何緣。眼不能取壁等障色。我不同汝言於是中。光明無故。所以者何。世間現見。雖離光明。而能取故。既謂不同。何緣不取。諸積聚色。障礙性故。譬如明闇爲障不同。 如闇與明雖同色處而闇所障人不能取。明所障色人則能取。夜行禽獸。雖亦能取闇所障色。而不能取壁等所障。如是雖能取瑠璃等所障諸色。 而不能取壁等所障。由此眼根唯見壁等。不見壁等所障諸色。有積聚色障礙性故。法應如是。不可推徵。有根雖能取不合境。由少礙故。而不能取餘不合境。有根雖能取於合境。而有合境不能取故。經主所言。眼豈如身根境合方取。而由有對故不見彼者。此應責言。若根能取不合境者。則應能取一切不合。若取合境。則一切合。皆應能取。若不爾者。言成無用。是故所言。眼有對故。於被障色。無見功能。識與所

❶太＝大㊂㊪　❷詰＝諸㊪　❸彼＝被㊂㊄　❹被＝彼㊂㊪*　❺趣＝起㊪　❻起＝趣㊂㊪

依。一境轉故。可言於彼眼識不生。許識見者。何緣不起。如是立破。理極成就

*說一切有部順正理論*卷第六

阿毘達磨順正理論卷第七

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之七

眼若是見。何故世尊。說以爲門。不言能見。如契經說。梵志當知。以眼爲門。唯爲見色。理不應說見卽是門。但可說言。依門得見。非此契經定能證彼眼識是見。不說眼識以眼爲門。唯見色故。有餘師執。以眼爲門。慧見色故。應除固執共審思求此經意趣。我宗所釋。以諸愚夫無明所盲無眞導者。或執自性極微等因。或執無因而生諸行。或謂諸行若剎那滅。一切世間。應俱壞斷。由此妄想計度諸行。或暫時住。或畢竟常。是故世尊。爲顯諸行因果展轉。無始時來。雖剎那滅。而不壞斷。非一切果從一因生。亦非無因而生諸行。密意爲說。如是契經。以眼爲門。唯爲見色。廣說乃至。以意爲門。唯爲了法。門是緣義。緣有二種。謂種類同。及種類異。此中且說種類同緣。以眼爲門。爲見色者。謂後眼起。前眼爲緣。爲見色言。顯起有用。如是乃至意處應知。又此契經。爲顯眼等各有二用。一能爲門。二能取境。能爲門者。且如眼根。能爲所依。令心心所各別行相於境而轉。能取境者。且如眼根。唯爲見色。若異此者。唯義相違。諸心心所。唯應見故。然心心所。皆眼爲門。汝執見體。唯心非所。又受想等諸心所法。領納取像造作等用。各各不同。不應唯見。旣言唯見。明知是眼。由此眼根唯能見故。如是眼用。略有二種。一能爲門。二能見色。乃至意處。如理當知。故我所宗無違經失。又此契經。更有別義。謂見方便。假說爲門。世於方便。說門言故。如世間說。我依此門。必當獲得如意財寶。卽是我依此方便義。世尊亦告手居士言。當依此門如法攝衆。謂四攝事。爲攝方便。此說眼識爲見方便。眼由識持。能見色故。識是眼根。見方便故。見依止故。假說名眼。此意說言。識爲方便。眼能見色。如餘經中。了別色位。以眼是識所依性故。隣近緣故。於眼根體。假說識名。故契經言。眼所識色。此中亦爾。觀照色位。以識是眼隣近緣故所依止故。於眼識體。假說眼名。無違經失。爲捨外道我❶任持根令能取境顚倒執故。如是假說。令彼梵志了識持根能取自境非我持故。若爾應說眼識爲門唯爲見色。不應說識勿彼外道執我能見。謂所執我以識名說。世間多執識爲我故。若說爲眼。卽知眼識眼爲所依。定非是我。我體常住。定無所依。聞說有依。我想便息。又避餘過不應說識。謂經當說。以意爲門。唯爲了法。若說識者。卽定應說意識爲門。若作是說。便不應理。以卽意識能了諸法。非餘意了識爲方便。豈不說意。亦有斯過。謂如說眼爲門。卽知是眼識爲見方便。如是說意爲門。亦知是意識爲了方便。雖復說意。而無斯過。由聞意名。唯作意解。非謂意識。所以者何。眼根有用識俱生故。眼識與眼作見方便。故於此識可說眼名。意根無用。以過去故。意識與意不作方便故於意識不說名意。意爲意識了法方便。要依意根能了法故。由是若說以眼爲門。智者應知。爲捨我執說識爲眼。若至第六說意爲門。智者應知。意卽是意無了用故。意爲方便意識能了。又此經說。有二種眼。謂彼同分。及同分眼。雖彼同分不能見色。而能爲門引同分眼。令生見色。於一生中。必先獲得彼同分眼。然後引生同分眼故。如眼乃至身亦如是。意有二種。一者無用。二者有用。雖無用意不能了法。而能爲門引有用意。令生了法。意識卽意故。意卽意識故。❷說意能了。無有過失。如是等義。辯釋此經。是故不應引爲定證。遮見是眼成見是識。又經主言。然經說眼能見色者。是見所依故說能見。何緣經主起此執耶。由彼經言。意能識法。非意能識。以過去故。意是識依。故說能識。眼亦爾者。此不成證。意與意識。種類一故。以意識相卽是意故。說意能識。於相無違。如契經言。由意暴惡所作所說無非不善。不應說言由過去意。能起如是身語二業。此由現在意暴惡故。發起不善身語二業。又契經言

欲生濁不起　由意無染濁

非無❸濁意定能發生無濁意識。故不應謂由所依說。又契經說。心導世間。此豈於心說心

❶任＝住㊄＊　❷說＝識㊄　❸濁＝濁㊂㊅

所事。是故不可引彼契說證眼見言說能依識。又此經說眼見色言。不可執爲眼識能見。無處定說識能見故。處處有說。眼能見故。前說餘師執慧見故。然此經說。意識法言。可就所依說識無[1]過。有處定說識能識故。無處定說意能識故。於此義中。無異執故。又經主說。或就所依說能依業。如世間說床座言聲。經主何因。起斯定執。餘言餘解。不可無因。若謂有因所依眼力識見色故。此不成因。識見色因。非極成故。我等宗說。識能[2]住持所依眼根[3]令能見色。故言識見因不極成。又無餘經定說識見。豈不如說床座言聲。此說可然。以極成故。言聲床座。異處極成。故聞此言知能依業就所依說。如有實論世間共許。於餘假說。非有識見。彼此極成。是故不應起如是執。若爾眼見亦不極成。何故但言識持眼見。不說依眼識見色耶。眼見極成。前已說故。眼耳等識。無差別故。眼耳等根。有差別故。非有用眼離識而生。故說眼根識持能見。識見有過。前已具論。故不應言依眼識見。然契經說眼所識色。可就所依說能依業。眼與識異俱極成故。今聞識用在於眼根。知就所依說能依業。由此卽釋餘契經言眼所欣慕。有餘師說。眼識眼根。欣慕不成。無分別故。要有分別。欣慕可成。應知此中眼識所引分別意識。假說名眼。由眼傳生。如意近行。彼有分別。可成欣慕。是故不可引就所依說能依業證眼非見。眼能見色。具理教故。如是且[4]辯執識見論不應正理。由此亦遮執慧見論。其過等故。又若眼識相應慧見。餘識相應慧亦應見。則一切境。應成所見。又一切根。見所依故。皆應成眼。復有何因。唯執眼識相應慧見。非餘慧耶。又如前說盲不盲等。諸餘過難。隨其所應。於慧見論。皆應廣[5]設。識慧見論。旣並不成。由此准成。眼根能見。又契經說見聞覺知。四相各別。無雜亂故。若執識等爲能見者。如前已說。無差別故。見聞覺知。應成雜亂。然此宗說。眼識持根。令有見用。非眼識見。聞等亦爾。隨其所應。又眼是見。非眼識等。經論世理證分明故。經謂契經。處處皆說眼見色故。又伽他言。兩眼兩耳。多見聞故。又契經說。我諸弟子。同世間眼。引導世間。住正法故。眼若非見。世尊弟子。不應能導與世眼同。又契經說。眼等五根。各別所行。各別境界。如是等說。極分明故。論謂根本阿毘達磨。及毘婆沙。發智論言。二眼見色。品類足論。亦作是言。謂眼已見正見當見。諸如是等所說衆多。毘婆沙中。亦作是說。若眼所得說名所見。爲顯同分眼有見能。故復說言。眼識所受。卽是眼識任持眼根令有所得。說名見義世謂世間。同許眼見。[6]闇眼根者。[7]說爲盲故。理謂見聞嗅嘗等用。各各異故。非同識等。經論世理。如是分明。證唯眼根決定能見。然隨自執。譬喩部師。有於此中妄興彈斥。言何共聚摣掣虛空。眼色等緣生於眼識。此等於見孰爲能所。唯法因果。實無作用。爲順世情。假興言說。眼名能見識名能了。智者於中。不應[8]執著。彼謂佛說方域言詞。不應堅執。世俗名想。不應[9]固求。此言非順聖教正理。於眼見性。亦不能遮。雖復有爲皆從緣起。而說諸法別相用故。謂有爲法 雖等緣生。而不失於自定相用。故世尊說。法從緣生。亦說地等有別相用。如地界等。雖從緣生。而有如前堅等自相。亦有持等決定作業。如是眼色。及眼識等。雖從緣生。而必應有種種差別決定相用。由此差別決定相用。眼唯名眼。非色非識色唯[10]名色。非識非眼。識唯名識。非眼非色。此中雖無總實相用。可名能見所見能了。而於如是無有總實相用理中。如可說有眼色等緣生於眼識。如是亦說色識等緣生於眼見。於如是等無有總實相用法中。隨逐世情。似有總實相用顯現。世尊於此總實相用。勸有智者。令除*執著。故作是言。方域言詞不應堅執。世俗名[11]想不應固求。謂於世間。執有總實能見體相所起言詞。不應堅執。此相無故。及於世間執有總實能見作用所起名*想。不應固求。此用無故。如見相用餘類應知。不可以無總實相用便越世俗假立名言。一向依隨勝義而住。亦不可執別實用無。是故定應不違勝義。隨順世俗假立名言。由此但遮世間所起總實相用堅執固求。非謂亦遮諸法勝義各別相用堅執固求。以一切法緣起相用各實有故。非緣一切一切果生。是故我宗。雙依二諦說眼能見。兩俱無失世尊亦許作者作用。故契經說。苾芻當知。能了能了。故名爲識。頗勒具那契經。雖說我終不說有能了者。亦不[12]全遮作者作用。少有所遣。故作是言。思緣起中

[1] 過有＝有過【三】【宮】　[2] 住＝任【三】【宮】　[3] 令＝今【三】【宮】　[4] 辯＝辨【三】【宮】下同　[5] 設＝說【三】　[6] 闇＝闕【三】【宮】*　[7] 說爲＝爲說【宮】　[8] 執＝封【三】【宮】*　[9] 固＝因【宮】　[10] 名＝必【宮】　[11] 想＝相【宮】*　[12] 全＝令【宮】

我當更辯。如是安住聖教正理。思求決擇眼見非餘。而彼於中妄興彈斥。撥世俗理❶羨勝義宗。擅鑿虛空。定唯在彼。又所引教。何所證成。豈此中言。眼非見體。非說眼見。便同外道。許諸法有總實相用。又彼所說因果應無。不許法有別相用故。要有諸法各別相用。方可說有因果差別。若許諸法有別相用。如是誹毀則爲唐捐。若謂全無總別作用。便違世俗勝義諦理。既許因果二諦非無。應許諸法有假實用。是故眼等取境義成。謂能見聞嗅嘗覺了。如是見用總相已成。今更應思見用別相。於所見色爲一眼見爲二眼見何緣於此復更應思。豈不極成。若閉一眼餘眼能見。是則二眼俱能見色。其義已成此義雖成。而猶未了二眼見色。前後俱時爲審了知。應更思擇。若爾應說。非二眼中隨閉一眼或一眼壞即令餘眼無見功能。故知一眼亦能見色。若彼二眼不壞俱開。則二眼根同時見色。一眼見色義顯易成。　俱見難成故應辯釋。　頌曰

　或二眼俱時　　見色分明故

論曰。或時二眼俱能見色。何緣定知。見分明故。以閉一眼於色相續見不分明。開二眼時。即於此色見分明故。若二眼根前後見者。雖開二眼而但一見。如一眼閉見色不明。開二眼時亦應如是。如開二眼見色分明。一眼閉時亦應如是。既不如是。定知有時二眼俱見。依性一故。眼設百千尚生一識。況唯有二。有餘部說。處隔越故。眼見色時唯一非二。又以一眼觀箭等時。能審定知曲直相故。速疾轉故。增上慢心。謂我一時二眼能見。此說非理。所以者何。豈不現見。全身❷歿在冷煖水中。支體身根。俱時覺觸。如是二眼。處雖隔越。俱時見色。理亦無違。雖二眼根方處各異。種類同故。而一根攝。唯一眼識。依二眼生。故許同時俱見無失。然別因故。但由一眼能審定知箭等曲直。言別因者。由眼極微如香荾花傍布而住。正現前事。見即分明。非正現前。見便不了。於觀箭等曲直相時。二眼中間置箭等者。俱望二眼非正現前。更相眩曜見不詳審。設當一眼置箭等時。餘眼傍觀亦不審了。故閉一眼以箭等事當一眼時。一眼正觀無相眩曜。易審曲直。又言二眼處隔越故不俱見者。此亦不然。如人二手俱觸冷煖。處雖隔越。同時發識。眼亦應然。何不俱見。又一眼中有❸翳隔斷。應不俱時同發一識。又彼所言。速疾轉故。起增上慢。謂我一時二眼見者。此實能見。非增上慢。雖復二眼見用速疾。若於一時。一眼發識。餘眼不能助發識者。便開二眼。或一眼閉。見色明昧差別應無。隨一眼中識定空故。由此亦遮上座所說。彼作是言。二眼於境前後起用。見則分明。或復一眼。有閉壞時。一眼雖開無相替代。彼所生識。唯依一門速疾轉故。見不明了。此說亦非所執二眼剎那展轉相替代時。一眼常空不能見色。恒唯一眼能見色故。與一眼者見色明昧差別應無。故彼所言不能令喜。又若一眼有閉壞時。眼識常依一門轉故。於所見色不明了者。是則二眼不壞俱開時。一眼識依二門轉。由此所見明了義成。若謂二眼不壞俱開。眼識爾時一門轉者。即前所說。或復一眼有閉壞時。一眼雖開。無相替代。彼所生識。唯依一門速疾轉故。見不明了。言成無用。無替代言。亦不應理。剎那前後有替代故。又初剎那識應明了。又應意識恒常闇昧。是故彼說。決定無有見色明昧差別因緣。又彼應說。眼識生時。左右二眼衆緣皆具。何不同時俱能生識。二眼前後生識論者。衆緣具時。無有因緣。令生識用。初左非右。或復相違。又彼上座論宗所許。全身歿在冷煖水中。身根極微。遍能生識。以中或表身根損時。雖生身識。而不明了。故知身識明了生時。定由所依寬廣遍發。❹幾許多百踰繕那身境遍現前。上下俱時。同生一識。何緣二眼。相去不遙。俱境現前。不許同時共生一識。今觀彼意。無別因緣。但欲故違阿毘達磨諸大論者所說義宗。　頑嚚衆中逞己聰叡。對法者說。身根極微。理應定無一切同分。十三火聚纏遍身時。身根極微。猶有無量是彼同分。不生身識。設遍生識。身應散壞。彼上座言。此應徵難。彼所受身不散壞者。爲由身識不遍發故。爲由宿業力所持故。又彼身形所有損害。爲由身識。爲由火燒。又彼身中。猛火遍逼。何緣身識不遍發耶。又發識處。身應散壞。如是徵難。皆不應理。業要待緣能持身故。謂由業力。令彼身中身根極微不遍發識。勿遍發識身便散壞。彼何不受如是義耶。又由此故。業力勝劣差別義成。生彼有情。受苦輕

❶羨＝羡㊂　❷歿＝投㊊　❸翳＝瞖㊂㊉　❹幾＝既㊂㊉

重業不等故。謂彼同分身根極微多者。便生猛利苦受。若彼同分身根極微少者。便生微劣苦受。若謂業力招異熟苦勝劣法爾何用彼者。此責不然。一身前後。受苦勝劣。應無有故。非一業力於一身中感苦受果前後勝劣滿業多故。無斯過者。理亦不然多業異熟。前後生起。無定因故。若謂待緣合時生者。是則業力待緣義成。業雖能招異熟苦果。要緣身觸身識方生。身識俱時乃生苦受。是故業力必待緣成。有非情法亦能爲緣發生苦受。然非異熟。若謂彼緣亦是業力增上果者。然增上果。既非異熟。不必相續勝劣無定。是則無業不待緣成。其理難越。故我所言。謂由業力。令彼身中身根極微不遍發識。勿遍發識身便散壞。其理極成。言彼身形所有損害。爲由身識爲火燒者。我說定由身識損害。若無識了外火何能不見悅意境界現前樂受不生身有損益。諸聰叡者。咸作是言。由遇外緣覺發內境。起心心所。方於自身爲損爲益。若無苦受與識俱生。誰於彼身能爲損害。故彼所執。理定不然。言彼身中猛火遍逼。何緣身識不遍發者。上座亦應同此當說。何緣二眼境俱現前唯一眼根生識非二。又如先說。先何所說。謂由業力令彼身中身根極微不遍發識。勿遍發識身便散壞。言發識處身應壞者。何緣定知彼身不壞。如等活等捺落迦中。隨發識處身分便壞。而不全壞。若全壞者。彼應數數命終受生。是故應知。一切身分有多同時發一識者。如是眼根雖有二處。亦可俱時同發一識。云何一眼識依二眼根轉。識無形色無住處故。依二轉相難可定說。如何得知。識無住處。一識遍依多根轉故。謂若眼識有住處者。眼根有二眼識唯一。識應但依一眼而轉。則應一眼見色非二。或應俱時在一相續有二眼識依二根轉。如是二事既皆不許。故心心所定無住處。若謂一識於一時中住二眼處。此亦非理。有分相❶雜非一過故。謂若一識於一時中住❷二眼者應成有分住左眼分非住右眼住右眼分非住左故。又應相*雜。二眼中間眼識。亦依身根住故。是則身識亦成眼識。又應非一。二眼中間若無眼識有隔斷故。如何成一。如是則應非一眼識於一時間各住一眼。是故不應許一眼識於一時中住二眼處。又執眼識住眼中者。當云何住。爲體相涉如油住麻。爲別相依如果住器。然此二執。俱不應理。若如初者。眼與眼識。其性各別。應成一故。若如後者。無方分法。別體相合。理不成故。若心心所無住處者。如何可言依止眼根了別諸色故名眼識。又若眼識不住眼中。如何眼根成所依性。此責非理。眼作眼識不共隣近生起緣故說爲依止及所依性。不可言依彼卽說住其中。亦說臣依王人依財食故。若謂眼識隨所依根有損益故住眼中者。理亦不然。現見影光鏡像等物。隨依損益而不住故。謂影等物非住樹等。而見樹等有損益時影等隨依亦有損益。又見大海。隨月虧盈。水有增減。然大海水不住月中。故所立因。有不定失。若爾眼識何不能取眼依肉團眼藥眼籌眼❸瞼瞖等。設許眼識住眼根中。極相逼故。可不能取。既許眼識如非住境亦不住根。豈不如色亦應能取眼肉團等。此亦不然。由能依識與所依根一境轉故。又極遠色。與識所住雖不相隣。而不能取。若肉團等。與所住根極隣逼故。識不取者。諸所有色與所住根。不相隣逼。皆應能取。是故眼識取境法爾。若所取境與所依根。極近極遠皆不能取。若爾眼識應有住處。非無住處。可說此識與所取色極近極遠。此亦不然。就所依根。說近遠故。或就隣近生因說故。眼是眼識隣近生因識執眼根以爲我故。卽❹就此因。說有近遠。或由眼識身內轉故。就身說有近遠無過。身由此理名有識身。以識執身爲自內有。故知眼識在身內轉。有作是言。心心所法。定有住處。現見諸果住因處故。謂見世間所生諸果。無不住在能生因處。如羯剌藍住精血處。❺芽等亦住種等因處。眼根既是生眼識因。眼識定應住眼根處。若謂如聲亦離本者。此救不然。聲必不離所依本故。此言非理。如糞土等相續有異。非如種等相續一故。眼與眼識。由體類別相續有異。如糞土等❻雖芽等因。體類別故住處各別。眼識亦然。不住眼處。非如芽等與種等因相續不異。可言住彼。又識不住色等處故。如色明空及作意等。雖能爲因發生眼識。而識生時不住彼處。眼亦應爾。雖是識因。而識生時不住彼處。豈不如眼雖與色等同爲識因而眼識生唯依止眼不依色等。如是眼根。雖與色等同爲識因。而眼識生。應

❶雜=離㊂　❺芽=牙㊂㊃下同　❹就=說㊃　❸瞼瞖=瞼瞖㊂　❷二=一㊂㊃　❻雖=離㊂*

唯住眼不住色等。汝今何緣不取是義。謂如眼根。雖與色等望所生識依非依異。而與眼識同爲異類相續因性。如是眼根。雖與色等望所生識依非依異。而同作識非所住因。由此故知。心心所法。定無住處。其義極成。故先所言。識無形色。無住處故。依二轉相難可定說。理必應然。如是所說。眼等諸根。正取境時。爲至不至。何緣於此猶復生疑。現見經中有二說故。如世尊說。有情眼根。愛非愛色之所拘礙。非不相至。拘礙義成。又世尊說。彼以天眼觀諸有情。廣說乃至。或遠或近。非於至境可立遠近。由此二說。故復生疑。根境相至其義不定。若就功能到境名至。則一切根唯取至境。若就體相無間名至。頌曰

眼耳意根境　不至三相違

論曰。眼根唯取非至境界。遠近二境俱時取故。眼若至境應有行動。非天授等有行動法。遠近二方一時俱至。是故眼根取非至境。若說如燈。於遠近境一時俱至。是彼性故。此說不然。因不成故。謂若有說。譬如明燈遠近二方俱至而照。眼根亦爾。遠近二境俱至而取。同彼明燈火明性故。此因不成。眼火明性非極成故。又眼不應是火明性。闇中欲見求光明故。非燈欲照瓶衣等時別求光明助方能照。若謂眼中火明小故求大光明助方見者。此亦非理。現見小明大所伏故。❶眼應畢竟不能見色。又明燈喻。與眼不同。隣逼無間照不見故。謂如明燈。於油炷等極隣逼物。能燒能照。眼則不然。於眼藥等極隣逼境。不能見故。又如明燈。於諸遠近所照之物。無間遍照。眼則不爾。或越中間樹林等色見山等故。由玆燈喻。與眼不同。前所立因。遠近二境俱時取故。證眼唯取非至境者。理無傾動。又眼不應至境方取。以不能取隣逼境故。又亦能取頗胝迦等所障色故。又於所見有猶豫故。若取至境。因何猶豫。非於至處猶豫應理。又不審知人杌異故。旣言至彼審知。❷竪相不審差別。此有何因。又眼無容至遠境故。無容住此眼越多千踰繕那量。至月輪境眼有明故。無斯過者。理亦不然。眼有火明。非極成故。眼性非火。寧有火明。耳根亦唯取非至境。方維遠近可了知故。謂可了知此南北等方維遠近差別音聲。聲至耳根方得聞者。應如味等。此事皆無。豈不鼻根亦見能了方維遠近香差別耶。雖見但由順方迴轉。取香明了比知差別。眼耳見聞方維遠近。不假迴轉而能了知。故與鼻根取境非類。又近遠聲。取有明了不明了故。若至乃聞並應明了。又近遠聲。取有決了猶豫別故。若至乃聞至無別故。如近決了。於諸遠聲。應無猶豫。如遠猶豫。於諸近聲。應無決了。由此等證。不至能聞。意根亦唯取非至境。不取俱有相應法故。若言如鼻雖不能取自俱生香而取至境意亦爾者。理必不然。由外覺發。內俱生香鼻方能取。義極成故。如說唯內食能作食事故。非不取時能爲食事。又無色故非能有至。是故意根取非至境。設有難言。三根能取非至境者。理必不成。應皆能取一切處時所有一切不至物故。謂若三根取非至境。非至同故。天上地下。極遠障隔。已滅未生。諸不至物。何不能取。又彼三根。未起已滅。何不能取。又面餘方。何不能見餘方境界。此難不然。譬如磁石能吸鐵故。謂如磁石。雖能吸於諸不至鐵。而不能吸無量百千踰繕那等有隔障鐵。又不能吸已滅未生及不對面諸不至鐵。未起已滅亦不能吸。又如鏡等生於像故。謂如鏡等。雖復能生不至物像。而不能生極遠障隔已滅未生及不對面一切物像。未起已滅亦不能生。眼等亦然。不應爲難。是故彼難。不令三根退失能取非至境用。有說耳能取於至境。聲相續轉來入耳故。又自能聞耳中聲故。此說非理。手纔執鈴聲頓息故。若聲相續來入耳中。手執鈴時依鈴聲可息。從彼傳生。中間離質相續不息。此聲應可聞。然執鈴時。現見一切鈴聲頓息。都不可聞。不可息餘。餘亦隨息。不聞餘故。餘亦不聞。若謂如燈滅時近遠明皆滅者。此亦不然。俱不俱時轉差別故。非一與一相續異故。謂燈與明現見俱轉。燈焰纔滅則不見明。聲卽不然。彼許離質展轉相續來入耳故。彼定應許聞至聲時初附質聲久已謝滅。若不爾者。初所起聲。聞位猶存。失剎那性。故聲與彼燈明不同。又燈與明。相續各異。如心心所同共緣生。緣被損時彼此俱息。聲卽不爾。相續無異。如識相續不共緣生。聲相續中。前聲雖滅。後聲猶起。何故不聞。是故依質所發音聲。卽能爲緣生於耳識。若異此者。聲至方聞。了近遠聲。應無差別。然自能聞耳中聲者。非如香

❶眼＝明【三】【宮】　❷竪＝豎【宮】

等隣鼻等根。雖在耳中。仍非至境。由語遍耳字句難知。欲審聽者邀其苦逼。故耳唯能取非至境。今應思擇。何緣闇中。眼不能取瓶衣等色。爲體無故。爲非境故。爲助取因無故。爲障取因有故。而不取耶。且闇中色。非體無故而不可取。有天眼者。能現取故。又闇中色。非非境故而不可取。彼因大種。現可取故。設持明照應不取故。 非處明中極微等色及餘非境。眼根能見。雖有說言此闇中色如中有色異明色類故不可取。而非應理。所以者何。應不取彼俱行觸故。又持明照時。不見異色故。或應闇與明成滅生因故。 形亦應成異類性故。現見曾受彼種類者。闇中觸時。知即彼故。又於闇中。赤染衣等。色至明中不見異故。由此證知非異色類。若爾闇色。何緣不取。譬喩論師。作如是說。由助取因光明無故。此中光明有何作用。謂有攝益能取根用。如食乾麨不得❶味故。 又言色在可見處故。 若爾光明唯應於境能爲攝益非攝益根。謂身住闇中。見明處色故。又由所立乾麨喩故。復由所引阿笈摩故。又言色在可見處者。意不說色在光明中。但言境在根力及處。彼經廣說。乃至法在可知處故。又若闇中瓶衣等色。其體先有。*闕助取因。故不能取。後遇光等助取因時。顯了彼色。故能取者。應許空中先有風體。*闕助取因。故不能取。後遇扇等助取因時。顯了彼風。然後能取。又亦應許二木相磨是火取因非別生火。然不應許。有過失故。執我論者應亦可言。我體先有。*闕能取根。故不能取。是故闇色。非助取因。光明無故眼不能取。若爾何緣不取。由障取因有故。何者是耶。謂即黑闇雲烟塵等所障諸色。眼不能取。例極成故。光明違此障取因故。待彼光明。方能取色。故亦說彼爲識生因。又如琉璃與彼壁等。望能取者。爲障不同。如是❷闇明種類爾故。是障非障體性有別。如前已辯。豈不亦由助因無故而不能取。❸見根功能作意無故。雖有實境而智不生。雖有是事。然可生疑。謂於闇中如不取色。光明亦爾。由此未知。爲由所見無故不取。爲由光明無故不取。雲等障色不見極成。又黑闇障是所現見。故闇中色。由闇障故。眼不能取。此事無疑。如有說言。極遠諸色。由有遠故。而不能取。復有說言。極遠色。由無近故。而不能取。此二說中。前說爲勝。以有體故。不生疑故。如是應知。有闇障故。無光明故。是故闇中所有諸色。定由闇障而不能取。光明違此障取因故。待彼光明。眼能取色。如是所說。其理必然

*說一切有部順正理論*卷第七

阿毘達磨順正理論卷第八

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之八

已說三根取非至境。餘三鼻等。與上相違。謂鼻舌身。唯取至境。如何知鼻唯取至香。有說。斷息時則不嗅香故。此因於義未足證成。設有息時能嗅香氣 何能證鼻唯取至香。以諸極微不相觸故。何不相觸。若諸極微遍體相觸。即有實物體相雜過。若觸一分成有分失。是故此因。於鼻唯取至根香義。未足證成。實有息時能取香氣。然不相觸。至義豈成。彼難既然。此因何解。今觀至義。謂境與根。隣近而生。方能取故。由此道理。說鼻舌身唯取至境。如言眼瞼瞖等。至色眼不能見。非眼瞼等要觸眼根方得名至。但眼瞼等隣近根生。即名爲至。由不能見如是至色。故說眼根取非至境。如眼等根取非至境。然不能取極遠境界。鼻等亦然。雖取至境。而不能取極近境界。但由香等隣近根生。故說三根取至無過。非鼻香等根境極微展轉相觸。非所觸故。又是障礙有對性故。觸即有失。爲顯此義。復應研究。設有難言。若諸極微互不相觸。如何拊擊。得發音聲。今此豈同鵂鶹子等。要由合德方乃生聲。而爲此難。然物合時理不成故不應許有合德生聲。若爾云何得有聲發。於此眞實聖教理中。離合聲名。唯依大種。謂有殊勝二四大種。離合生時。得彼名故。此位大種。是聲生因。此俱生聲。是耳根境。此有何失。彼不忍受。我不忍受。亦有因緣。謂諸極微。既不相觸。彼此大種合義豈成。隣近生時。即名爲合。豈待相觸方得合名。又汝不應躊躇此義。此彼大種。定不相觸。所以者何。是所觸故 非能觸故。諸色蘊中。唯有觸界。名爲所觸。但有身根。名爲能觸。此外觸義。更不應思。若謂所

❶味＝未【宋】【元】　❷闇明＝明闇【宋】【元】　❸見＝曉【元】【明】

觸亦能觸者。應許身根亦是所觸。則境有境。便應雜亂。然無雜亂。立境有境。若謂此二無雜亂失。身識所緣所依別故。豈不由此轉成雜亂。謂若身根。亦所觸者。何緣不作身識所緣。若許觸界亦能觸者。何緣不作身識所依若諸極微。定不相觸。毘婆沙論。則不應言非觸爲因生於是觸。謂離散物正和合時。是觸爲因生於非觸。謂和合物正離散時。是觸爲因生於是觸。謂和合物復和合時。非觸爲因生於非觸。謂向遊塵同類相續。毘婆沙宗。決定不許極微展轉更相觸義。應知彼言有別意趣。且向遊塵多極微集。而彼論說。非觸爲因生於非觸。故知彼言。定有別意。有何別意。謂於和合說是觸言。毘婆沙師咸作是說。但由風界力所攝持。令諸極微和合不散。衆緣合故。聚色生時。說非觸因生於是觸。卽離散因生聚集義。豈不無有不集極微待緣方集。則應一切是觸爲因生於是觸。有作是說。亦有極微不聚集者。故無此失。有說。待麁和合色故。於細和合立非觸名。故非觸因生是觸者。是細聚因生麁聚義。故彼所言。於義無失。衆緣合故攝持聚色。風界滅時。與此相違。離散色起卽於此位。說是觸因生於非觸。是麁聚因。生細聚義。衆緣合故。攝持聚色。風界不滅。諸麁色聚。或生自類。或轉生麁。說是觸因生於是觸。是麁聚因。生麁聚義。由此道理。諸向遊塵。能攝持麁。風界不起。細聚相續。不轉成麁。名非觸因生於非觸。是細聚因。生細聚義。此謂彼言所有別意。又於非色

亦說觸言。如契經說。出滅定時。當觸幾觸。當觸三觸。謂不動觸。無所有觸。及無相觸。然非此中可計實有互相觸義。是故所言此彼大種。定不相觸。其理極成。若許相觸。復有何過。豈不前說。若諸極微遍體相觸。卽有實物體相雜過。若觸一分。成有分失。然彼上座。於此復言。諸極微體。卽是方分。如何有體。言無方分。此言非理。若許極微更無細分。有自體故。是方分者。諸無色法。旣有自體。無差別故。應是方分。若謂無色無和合義。是故不應名方分者。此亦非理。諸無色法。有處亦說有和合故。又彼所宗。色有和合。亦不應理。應成一故。不應一體可名和合。又上座說。二類極微。俱無分故。住處無別。此亦非理。彼論自言。有說極微處不相隣。是宗有失。違聖教中有對言故。何緣復說二類極微。俱無分故。住處無別。又彼所言。卽由此故。許依同處說不相離。又言極少許五極微。同在一處。不相妨礙。此皆非理。若容五微同一處者。何物爲障百千俱胝。不許同處。如是便應一極微處。包容一切所有極微。是則世間總一微量。或應不許極少五微同在一處。不相妨礙。多微聚集。處寬廣故。是故應許極微有分。或許諸微互不相觸不相離義。異此可成無一極微。現在獨住而不聚集。如前已辯。是故一切和合聚中。隨其所應。皆有一切。由此故說不相離言。非約處同名不相離。然無分故。不觸義成。若爾身根及與觸界。如何能觸所觸得成。已成極微互不相觸。能所觸義。今應共思。若謂我

宗由能所觸已許相觸。更何所思。唯汝自應思量是義。此不應理。許觸論宗。於是義中。應同思故。謂若鼻舌。與自境微。亦相觸者。何緣不許此根境微是能所觸。若不許二觸自境微。而同身根名取至境如彼理趣。此亦同然。或非色中應有相觸。如前所引觸三觸故。是故此中。應共思擇。契經所說觸義意趣。然我先說。謂境與根。隣近而生。方能取故。名取至境。今能所觸。唯彼應成極隣近故。豈不一切鼻舌身根皆取至境。無差別故。則應能觸通鼻舌根。所觸亦應兼於香味。此亦非理。隣近雖同。而於其中。有品別故。如眼瞼等。雖至名同。而於其中。非無品別。非眼瞼等同得至名。卽令一切至無差別。喩藥醫。於彼眼根。漸隣近中。品類別故。又如眼等。取非至同。非至境中。非無品別。鼻等亦爾。取至境同。於至境中。應有品別。又滑澁等。世間共起所觸想名。對彼身根。說名能觸。故無有過。有說。實無能觸所觸。然似有故。假立觸名。或任於中更求餘理。且不應許境與身根實更相觸。如前已說。境與有境。應雜亂故。是故應隨此順正理。說能所觸名起因緣。有餘師說。雖諸極微互不相觸。而和合色相觸無過。由此拊擊。得發音聲。如諸極微。雖無變礙。而和合色變礙非無。此不應理。非離極微有和合色。若觸和合應觸極微。彼卽應許極微相觸。是故前說。於理爲勝。又上座言。此若觸彼。彼定觸此。旣成所觸。餘觸所觸。理不相違若異此者。極微展轉無相攝持。應不和合。若謂攝持是風界力。

風界豈似手所捧持。攝持諸微。令不散墜。此難非理。且如水輪風輪攝持。令不散墜。風輪豈似手所捧持。如彼攝持。此亦應爾。若言我許極微相觸。由相觸故。相攝持者。似手捧難。則爲唐捐。如汝所言。極微相觸。次第安布。能相攝持。我亦說言。由風界力。隣近安布。能相攝持。故不應言。若異此者。極微展轉無相攝持。應不和合。異汝所言。極微展轉。有相攝持。和合成故。又不相觸。亦能攝持。譬如身根不觸身識能攝持識。令起現前。又彼所言。此若觸彼。彼定觸此。既成所觸。餘觸所觸。理無違者。彼不審思。而作是說。如前已說。境與身根。實不相觸。應境有境相雜過故。遍體一分觸違理故。諸有對法。體是障礙有對攝故。處所展轉。互不相容。不應相觸。無細分故。非觸一分。各別性故。非觸全體。同處多微。過如前說。如何可言。此若觸彼。彼定觸此。乃至廣說。又準此說。應亦可言。此若見彼。彼定見此。既成所見。餘見所見。理不相違。此若聞彼。彼定聞此。既成所聞。餘聞所聞。理無違等。彼既不然。此云何爾。若所觸界。亦不相觸。如何大種展轉相望。互爲攝益。或相損害。豈要相觸方能損益。異此云何。若必爾者。觀雪日等眼云何損。觀月輪等眼云何益。眼不應至日等大種。 汝又不許有彼光明俱行大種。汝許光明依日月輪大種生故。由彼上座自說是言。大種造色。多不相離。亦有少分得相離者。謂諸日月燈寶光明。及離諸花。孤遊香等因論生論。身根既唯取至境故。日光中

熱。身現得故汝云何知。日光但依日輪大種。不依隣近身根大種。若於是處。身覺日熱。卽近是處。眼見日光。應知此光非離大種。故唯隣近大種爲緣。能損能益。隣近大種。非彼極遠。亦非相觸。此義已成。且如所觸。不觸身根。然能爲因。令身損益。若謂所觸觸著身根。所依大種爲損益者。雪日光等。於眼云何。設許所觸觸著身根所依大種能爲損益。然不許身所依大種能觸身根仍爲損益。豈不大種展轉相望雖不相觸由相隣近能爲因故損益義成。故不應言若所觸界亦不相觸。如何大種展轉相望。互爲攝益。或相損害。然大德說。一切極微。實不相觸。但由無間。假立觸名。經主此中。顯彼勝德。作如是言。此大德意。應可愛樂。若異此者。是諸極微。應有間隙。中間既空。誰障其行。許爲有對。今說大德如是意趣。非卽可樂 亦非可惡。但應尋究。如何無間。仍不相觸。理未顯故。意趣難知。若說諸微全無間隙。然不相雜。應成有分。不許處同。復無間隙。既許無間。何不相觸。故彼❶但間言定顯隣近義。此中*但言。或顯定義。定有間隙。故名定間。如定有熱故名定熱。是定有隙。理得成義。或顯無義。謂此中無如極微量觸色所間。故名無間。如是無間大種極微隣近生時。假說爲觸。若作此釋。大德所言。一切極微。實不相觸。但由無間。假立觸名。深有義趣。卽由障礙有對勢力。能相障行。許爲有對。 非許住處展轉相容而可說爲障礙有對。豈怖處同。遮無間住。許有間隙而無趣行。

非有所怖。法性應爾。諸有對者。處必不同。勿彼處同。或成有分。故無間住。理必不然。雖於中間❷少有空隙。而有對力。拒遏其行。間隙者何。有餘師說。是無觸色。復有說言。都無所有。經主復說。又許極微。若有方分。觸與不觸。皆應有分。若無方分。設許相觸。亦無過者。此說非理。有分方分。名異義同。立無分言。已遮方分。如何於此復更生疑。謂許極微若有方分。既無方分。如何可觸又遍體觸。或觸一分。二皆有過。前已具論。如何復言。若無方分。設許相觸。亦無斯過。是故所言無極微量。觸色所間。故名無間。大種極微。隣近生時。假說爲觸。其義成就。非住處同。或無間住。可許有對無分義成。今應觀察。眼等諸根。爲於自境唯取等量。速疾轉故如旋火輪。見大山等。爲於自境通取等量不等量耶。頌曰

應知鼻等三　唯取等量境

論曰。前說至境鼻等三根。應知唯能取等量境。如鼻舌身根極微量。香味觸境極微亦然。相稱合生鼻等識故。 豈不鼻等三根極微有時不能遍取香等。何故乃言唯取等量。以非鼻等三根極微於香等微能取過量。故說唯能取等量境。 非無少分三根極微亦能取於少分三境。隨境微量至根少多。爾所根微。能起功用。眼耳不定。謂眼於色有時取小。如見毛端。有時取大。如暫開目見大山等。有時取等。如見❸蒲桃野棗果等。 耳根亦取蚊雷琴聲小大等量。意無質礙。不可辯其形量差別。頌

❶但＝潛㊂＊　❷少有＝有少㊂㊉　❸蒲桃＝葡萄㊉

中應知言兼勸知此義。今乘義便復應觀察。云何眼等諸根極微安布差別。不可見故。雖難建立。而有對故。住方處故。和集生故。定應說其安布差別。眼根極微。居眼星上。對向自境。傍布而住。如香荾花。清[1]徹[2]瞙覆。令無分散。有說重累如丸而住。體清*徹故。如秋泉池。不相障礙。耳根極微。居耳穴內。旋環而住。如[3]捲樺皮。鼻根極微。居鼻頞內。背上面下。如雙爪甲。此初三根。橫作行度。無有高下。如冠花鬘。舌根極微。布在舌上。形如半月。當舌形中。如毛端量。非爲舌根極微所遍。身根極微。遍住身分。如身形量。女根極微。形如鼓顙。男根極微。形如指籥。眼根極微有時一切皆是同分。有時一切皆彼同分。有時一[4]分是彼同分。餘是同分。乃至舌根極微亦爾。身根極微。定無一切皆是同分。乃至極熱㮈落迦中。猛焰纏身。猶有無量身根極微。是彼同分。故如是說。設遍發識。身應散壞。以無根境[5]各一極微爲所依緣能發身識。五識決定積集多微。方成所依所緣性故。云何建立六識所依。爲如五識唯緣現在。意識通緣三世非世。如是諸識依亦爾耶。不爾。云何。頌曰

後依唯過去　五識依或俱

論曰。由六識身無間滅已。皆名爲意此與意識。作所依根。是故意識。唯依過去。眼等五識。所依或俱。或言表此亦依過去。謂眼等五是俱所依。過去所依卽是意界。如是五識所依各二。第六意識。所依唯一。爲顯頌中依義差別。故復應問。若是眼識所依性者。卽是眼識等無間緣耶。設是眼識等無間緣者。復是眼識所依性耶。應作四句。第一句。謂俱生眼根。第二句。謂無間滅心所法界。第三句。謂過去意根。第四句。謂除所說法。乃至身識亦爾。各各應說自根。意識應作順前句答。謂是意識所依性者。定是意識等無間緣。有是意識等無間緣。非與意識爲所依性。謂無間滅心所法界。又五識界。如所依根。定有過現。彼所緣境。爲亦如是。爲有別耶。定有差別已滅未生。非五識境。所以者何。由與所依一境轉故。於非現境依不轉故。有執五識境唯過去。應告彼言。若如是者。豈不但以前生爲緣與識俱生皆非緣性。又已滅色。彼執體無。但分別心。取爲境起。又定應許。彼所依根。亦在過去。能生現識。如是彼言。皆不應理。且置所依及餘識境。如何眼識境唯過去。不緣一切過去色耶無間百年滅無異故。若謂無失取自因故。無間滅色是現識因。百年滅色無因義者。此亦不然。無異因故。唯無間滅是現識因。非百年滅。有何因證。如彼百年已滅諸色。與現眼識。都不相關。無間滅色。應亦如是。既無差別。何獨爲因此望百年。亦有差別。眼識將生時。此色爲緣故。若爾眼識境應非過去。識在未來緣現在境故。亦不可說異時爲緣異時爲境。此與眼識除爲境用。復作何緣眼識生時。久已滅色近滅無異。何不爲緣。汝執久滅與近滅者俱非實體無差別故。又久近滅。能爲緣用。理俱不成。非現境界相續各異非一果性。無差別故。又汝應說。鼻舌身三。云何名爲。取近至境過去未來。說爲遠故。又若五識唯緣過去。如何於彼有現量覺。如於自身受有現量覺。謂我曾領納如是苦樂。此救不然。於自身受領納覺了時分異故。謂於自身。曾所生受。餘時領納餘時覺了。領納時者謂爲損益時。爾時此受未爲覺了境。謂了餘境識俱生受。正現前時。能爲損益。此損益位。名領納時。卽自性受。領所隨觸。自體生故。識等領彼損益行相。自體起故。此滅過去。方能爲境。生現憶念。此憶念位。名覺了時。由斯理趣。唯於現量。曾所受事。有現量覺。故現量覺。於自身受有義得成。現量有[6]三。依根領納覺了。現量性差別故。過去色等。既許未曾現量所受。云何可言如自身受有現量覺。如於他身受非自領納。現量所受則無現量覺。言我曾受如是苦樂。緣彼受智。既非現量覺。如是現色等。非自依根現量所受。應無現量覺。謂我曾受如是色等。緣彼境智。應非現量覺。又若現在色等五境。非現量得。如緣未來受所起智。緣非曾領納現量所得故。必無自謂我曾領受如是苦樂。例緣過去色等起智。緣非曾依根現量所得故。應無自謂我曾領受如是色等。如苦受等。必爲領納現量受已。方有緣彼現量覺生。如是色等。必爲依根現量受已。方有緣彼現量覺生。現所通故。定應信受。若領納受時非緣受[7]爲境。緣受爲境時非領納受者。世尊何故作如是言。受樂受時如實了知受於樂受。乃至廣說。此無

[1]徹＝澈(宋)(元)(宮)*　[2]瞙＝膜(宮)(聖)　[3]捲＝卷(宮)(聖)　[4]分＝切(宮)(聖)　[5]各＝名(聖)　[6]三＝二(明)　[7]爲＝受(宮)(聖)

違失。如是所說。是觀察時。非領納時。顯觀行者。於曾領納現量所得樂等受中無迷謬故。作如是說。是故不應於諸現量曾未受境有現量覺。由此五識唯緣現境。必以俱生爲所緣故。契經既說。眼色爲緣。生於眼識。乃至廣說。何因識起俱託二緣。得所依名。在根非境。頌曰

隨根變識異　故眼等名依

論曰。眼等即是眼等六界。由眼等根有轉變故。諸識轉異。隨根增損有明昧故。非色等變令識有異。以識隨根不隨境故。依名唯在眼等非餘。若爾意識亦隨身轉。謂風病等損惱身時。意識即亂。身清泰時。意識安靜。何緣彼意識不以身爲依。隨自所依故無此失。謂風病等損惱身時。發生苦受相應身識。如是身識。名亂意界。此與苦受俱落謝時。能爲意根生亂意識。與此相違意識安靜。是故意識隨自所依。豈不有漏意界無間無漏識生。如是等異。如何意識隨自所依。非據有漏無漏等類名隨自依。但據增損明昧差別。如從無覆無記眼根生善不善有覆眼識。而名眼識隨自所依。此亦應爾。是故能依非隨一切所依法性。若不爾者。應非能依隨所依故。何緣所識是境非根。而立識名。隨根非境。頌曰

彼及不共因　故隨根說識

論曰。彼謂前說眼等名依。故立識名。隨根非境。依是勝故。及不共者。謂眼唯自眼識所依。色亦通爲他身眼識。及通自他意識所取。乃❶至身觸應知亦然。豈不意識境不共故應名法識。此難非理。通別法名。共非遍故。境不具前二種因故。謂通名法。非唯不共別名法界。非遍攝識。又別法界。雖不共餘。而非意識所依根性。是故若法。是識所依。及不共者。隨彼說識。色等不然。故不隨彼說色等識。如❷鳴鼓聲及麥❸芽等。又此頌文。復有餘義。彼謂眼等識所隨故。及不共者。及由眼等是不共故。謂有一生色發四生眼識。無一生眼根發二生眼識。況有能發四生識者。如是界趣族類身眼。各別發識。故名不共。廣說乃至。身亦如是。豈不餘生意根亦發餘生意識。非全不發。但不俱時。無一生意一時並發二生意識。可如色等。故作是言。無二況四。如是眼等。識所隨故。生界趣等。別生識故。由此二因。隨根非境。有言。根識俱是內性。境唯是外。故隨根說。有言。根識俱有情數。色等不定。故隨根說。衆緣和合。眼識方生。何故契經。唯舉眼色。眼識所依所緣性故。餘法雖是眼識生緣。而非所依及所緣性。又是眼識隣近緣故。豈不空明能生作意亦是眼識隣近緣耶。眼色二緣。於生眼識。極隣近故。異空明等。又眼識生。必藉所依所緣力故。及不共故。眼識生時。必藉眼色爲所依緣。餘法不定。謂夜行類。識不藉明生。水行類。識不待空發人。於瑠璃頗胝迦等障色亦爾。天眼發識。不假空明。若謂眼識生必藉明。近❹明近色。主明客明。定一爲緣。方見色故。又❺眼識發。必藉於空。以空遍滿一切處故。此皆非理。眼藉明者。要藉大明照色方見。非猫狸等眼有大明。如何能見。復有人等眼雖無明而夜見色。甚違汝義。如說有人於闇中色亦能觀見。不待光明。若空遍滿一切處者。無障礙故。亦應能取壁等障色。能生作意。通與六識。作共生緣。眼色非共。是故契經。唯擧眼色。或隨所化宜聞便說。象跡喩等諸契經中。作意等緣皆具說故。隨身所住。眼見色時。身眼色識地爲同不。應言此四或異或同。所言同者。謂生欲界。以自地眼。見自地色。四皆同地。生初靜慮。以自地眼。見自地色。亦皆同地。非生餘地有四事同。所言異者。謂生欲界。若以初靜慮眼 見欲界色。身色欲界。眼識初定。見初定色。身屬欲界。三屬初定。若以二靜慮眼。見欲界色。身色欲界。眼屬二定。識屬初定。見初定色身屬欲界。眼屬二定。色識初定。見二定色。身屬欲界。眼色二定。識屬初定。如是若以三四靜慮地眼。見下地色。或自地色 如理應知。如是若生四靜慮地。四事有異。如理應思。餘界亦應如是分別。今當略辯此決定相。頌曰

眼不下於身　色識非上眼
色於識一切　二於身亦然
如眼耳亦然　次三皆自地
身識自下地　意不定應知

論曰。身眼色三皆通五地。謂在欲界四靜慮中。眼識唯在欲界初定。此中眼根望身生地。或等或上。終不居下。色識望眼 等下非上。下地眼根。串見麁色。於上細色 無見功能。又下眼根。無有勝用。上地自❻有殊勝眼根 於下

❶至＝此(聖)　❷鳴＝手(三)，名(宮)　❸芽＝牙(三)(宮)　❹明＝眼(三)(宮)　❺眼＝明(三)(宮)　❻有＝在(三)(宮)

地中。自有眼識。故下地眼。非上識依。色望於識。通等上下。色識於身。如色於識。謂通自地或上或下。識望於身。通自地者。唯生欲界初靜慮中。或上地者。唯生欲界。或下地者。唯生二三四靜慮地。色望於身。自下地者。自上眼見。若上地者。唯上眼見。又以自地眼。唯見自下色。若以上地眼。見自上下色。廣說耳界。應知如眼。謂耳不下於身。聲識非上耳。聲於識一切二於身亦然。隨其所應廣如眼釋。鼻舌身三。總皆自地。多分同故。香味二識。唯欲界故。鼻舌唯取至境界故。於中別者。謂身與觸其地必同。取至境故。識望觸身。或自或下。自謂若生欲界初定。生上三定。謂之為下。應知意界。四事不定。謂意有時與身識法。同在一地。有時上下。身唯五地。三通一切。唯生五地。自意自識。緣自地法。名意與三同在一地。意界有時在上地者。謂遊定時。若生欲界。從初靜慮。無間起欲界識。了欲界法。意屬上地。三屬下地。或二三四靜慮等無間。起初二三靜慮等地識。了初二三靜慮等地法。意屬上地。三屬下地。如是若生初靜慮等。從上起下。如理應知。於受生時。無上地意依下地身。必無下地身根不滅受上生故。又定無有住異地心而命終故。如是應知。無下地意依上地身。依上地意受下地身。則不違理。謂從上地意界無間。於欲色界。初結生時。意屬上地。身識下地。彼所了法。或自地。或上地。或不繫。如是應知。依下地意。受上地身。亦不違理。於遊定時。有下地意依上地身。亦不違理。謂生上地。先起下地識身化心。如是識法。亦應廣說。復應思擇。若欲界眼。見欲界色。或色界眼見❶二界色。爾時彼色可為幾種眼識所識。於此復起幾種分別。為令於宗不迷亂故。先總料簡。後當別釋。應知此中且辯計度及與不定隨念分別。遍諸地故。約此二種。一切眼識。皆無分別。又善分別。能緣一切自上下地。染污分別。緣自上地。無記分別。緣自下地。隨所生地。未離彼貪具有此地三種分別。若離彼貪。唯有此地二種分別。謂除染污。非生餘地有初靜慮善眼。識現在前由此必定繫屬生故。生初靜❷慮。亦不得依餘地眼根起善眼識。非生餘地能起餘地無覆無記分別現前。此亦必定繫屬生故。非此中意唯說一生所起分別。若說一生。則生上地。應定無有下地分別。卽此生中。彼三分別。無容得有現在前故。又上地分別應唯善非無記。前已說因故。通說餘生皆得具有。已總料簡。次當別釋。斷善根者。眼見色時。此色染污無覆無記。眼識所識。於此復起三種分別。謂善染污無覆無記。不斷善根。未離貪者。眼見色時。此色三種。眼識所識。於此復起三種分別。若諸異生。生在欲界。已離欲界貪。未離初定貪。以欲界眼。見諸色時。此色是善無覆無記。眼識所識。於此復起欲界分別。若退法者。具有三種。不退法者。唯有二種。謂除染污。以初靜慮眼。見欲界色時。此色唯是無覆無記。眼識所識。於此復起欲界分別。如前應知。於此復起初靜慮地二種分別。謂除染污。以初靜慮眼見彼地色時。此色唯是無覆無記。眼識所識。於此復起欲界分別。若退法者。則有二種。謂除無記。不退法者。則唯有善。於此復起初靜慮地三種分別。已離初定貪。未離二定貪。以二靜慮眼。見欲界色時。此色唯是無覆無記。眼識所識。於此復起欲界分別。若退法者。具有三種。不退法者。唯有二種。謂除染污。於此復起初定分別。若退法者。則有二種。謂除染污。不退法者。則唯有善。於此復起二靜慮地二種分別。謂除染污。以二靜慮眼。見初定色時。此色唯是無覆無記。眼識所識。於此復起欲界分別。若退法者則有二種。謂除無記。不退法者。則唯是善。於此復起初定分別。若退法者。具有三種。不退法者。則唯是善。於此復起二靜慮地二種分別。謂除染污。以二靜慮眼。見二定色時。此色唯是無覆無記。眼識所識。於此復起欲界分別。若退法者。則有二種。謂除無記。不退法者。則唯有善。初靜慮地所起分別。亦如是知。於此復起二靜慮地三種分別隨此所說。別釋理趣。已離二定❸貪。未離三定＊貪。已離三定＊貪。未離四定＊貪。已離四定＊貪。如理應思擇。如說異生生在欲界。如是生在四靜慮地。及諸聖者生五地中。隨其所應。亦當廣說。然有差別。謂諸聖者。若退不退。皆無緣上染污分別。異地遍行。皆已斷故。見道功德。必無退故。由此方隅。例應推究耳聞聲等識及分別。傍論已了。應辯正論。今當思擇。十八界中。誰六識中幾識所識。幾常幾無常。幾根幾非根。頌曰

❶二＝三【宮】＊　❷盧＝慮【明】　❸貪＝欲【三】【宮】＊

五外二所識　常法界無爲
法一分是根　幷內界十二

論曰。十八界中。色等五界。如其次第。眼等五識各一所識。又總皆是意識所識。如是五界。各六識中二識所識。由此准知餘十三界。一切唯是意識所識。非五識身所緣境故。十八界中。無有一界全是常者。唯法一分無爲是常。義准無常法餘餘界。十八界中。法界一分。幷內十二。是根非餘。謂五受根。信等五根。及命根全。三無漏根。各有少分。是法界攝。眼等五根。如自名攝。女根男根。卽是身界一分所攝。如後當辯。意根通是❶七心界攝。後三一分意意識攝。義准所餘色等五界。法界一分。皆體非根。二十二根。如契經說。所謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根。經中建立六處次第。故身根後卽說意根。阿毘達磨諸大論師。迴此意根。置命根後。無❷所有緣次第說故。諸門分別易顯了故

*說一切有部順正理論*卷第八

阿毘達磨順正理論卷第九

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之一

如是因界已列諸根。今於此中應❸更思擇。世尊何故別說根名。在內界全及法一分。依增上義。別說爲根。彼彼事中得增上故。此增上義。界義顯成。界謂伊地。或謂忍地。最勝自在。是伊地義。照灼明了。是忍地義。唯此熾盛光顯名根。此意總示二十二根。於諸聚中。作用增上。諸法相望。各各別有增上用故。應並名根。此極增上。別說義成。如師子王及村邑長轉輪王等。於獸村邑四大洲等。極增上故。此極增上。誰望於誰。頌曰

傳說五於四　四根於二種
五八染淨中　各別爲增上

論曰。非一切根總於一事爲極增上。眼等五根各於四事有增上用。一莊嚴身。二導養身。三生識等。四不共事。莊嚴身者。謂五根中。隨闕一根。身醜陋故。導養身者。謂因見聞。避險難故。及於段食。能受用故。香味觸三。皆成段食。如有頌言

譬如明眼人　能避現險難
世有聰明者　能離當苦惡
多聞能知法　多聞能離罪
多聞捨無義　多聞得涅槃

身由食住　命託食存　食已令心
適悅安泰

生識等者。謂發五識及相應法。隨所依根。有明昧故。不共事者。謂取自境。見聞嗅嘗覺別境故。有說。眼耳於能守護生身法身。如其次第有增上用。前二伽他。卽爲此證。有說眼耳俱能守護生法二身。親近善士。聽聞正法。眼耳各爲一增上故。女男命意。各於二事有增上用。且女男根二增上者。一有情異。二分別異。有情異者。劫初有情。形類皆等。二根生已。便有女男形類差別。分別異者。進止言音乳房髻等。安布差別。有說。勇怯有差別故。名有情異。衣服莊嚴有差別故。名分別異。有說。此於染淨二品。有增上力。故言於二。受不律儀。起無間業。斷善根故。名於染品。有增上力。能受律儀。入道得果。及離欲故。名於淨品有增上力。扇搋等身。無如是事。命根於二有增上者。謂由此故。施設諸根及根差別。由此有彼有此無彼無故。或於衆同分能續及能持。於無色界。要有命根。方有所生處決定故。彼起自地善染污心。或起餘心。非命終故。意根於二有增上者。謂能續後有。及自在隨行。能續後有者。如世尊告阿難陀言。識若不入母胎中者。精血得成羯剌藍不。不也世尊。乃至廣說。自在隨行者。如契經言

心能導世間　心能遍攝❹受
如是心一法　皆自在隨行

有說。意根於染淨品有增上力。故言於二。如契經言。心雜染故。有情雜染。心清淨故。有情清淨。樂等五受信等八根。於染淨中有增上力。謂樂等五。於染增上。貪等隨眠所依事故。有說。此於染淨二品。俱有增上。說爲耽嗜出離依故。樂故心定苦爲信依等。契經中說故。信等八根。於淨增上。如契經說我聖弟子。具信牆塹。具勤勢力。具念防衛。心定解脫。慧爲刀劍。乃至廣說。此中卽攝後三根故。彼於淨品。定有增上。初傳說言。顯樂後說。謂或有

❶七＝十【聖】　❷所有＝有所【宮】【聖】　❸更＝有【明】　❹受＝持【聖】

說。能導養身。非眼等用。是識增上。要由諸識了違順境。方能避險難。及受段食故。卽彼復謂能見色等。不共功能。亦非異識。故不共專。於眼等根。不可立爲別增上用。故非由此眼等成根。若爾云何。頌曰

了自境增上　總立於六根
從身立二根　女男性增上
於同住雜染　淸淨增上故
應知命五受　信等立爲根
未當知已知　具知根亦爾
於得後後道　涅槃等增上

論曰。了自境者。謂六識身。眼等五根。於能了別各別境識。有增上用。第六意根。於能了別一切境識。有增上用。故眼等六。各立爲根。然無境界亦成根失。以眼等根與能了別一切境識爲通因故。識但隨根有明昧故。此說非理。彼同分根。應非根故。豈不斯過汝亦有耶。我無此失。說於嚴身有增上故。又非一切與能了別一切色識爲通因性。以諸眼根剎那滅故。了諸色識。不俱生故。若言眼類無差別者。色亦應同。類無異故。若謂青黃種類別者。眼亦應爾。有異熟生及所長養類不同故。識但隨根有明昧者。此亦非因。識體生已。方可得有隨根明昧。未生令生增上力等。隨闕一種則不生故。或識隨根有明昧故。導養身義。應許在根。眼用若增。隨發勝識。能避險難。導養於身。眼用若微。隨發劣識。不了險難。令身顚墜。故導養身。在根非識。又於此中有何少異。前門已顯。眼等諸根。發眼等識及相應法。今此門中略彼一分。非已所見。何足生欣。旣無別義不應重說。又汝所言。見色等用。非異識者。此亦不然。識能見等。前已遮故。謂依眼識。非能見體。與耳等識。類無別故。如是等難。廣說如前。又說從身立二根者。女男性中有增上故❶謂女性中。女根增上。於男性中。男根增上。女男性者。謂女及男。二身形類音聲作業志樂各異。女男根體。不離身根。身一分中。立此名故。此處少異餘處身根。謂是欲界身根一分。唯能爲依。發貪俱起不善身識。故從身根別立爲二。劫初等位。雖有身根。而無女男身形等異。故應從彼別立二根。此亦未越前門中義。前說二根於有情異及分別異。有增上故。又說命根五受信等。於同分住及染淨中。如其次第。有增上用。立爲根者。此與前門。亦無別故。不應重述。又說無漏三根亦爾。於得後後道涅槃等。有增上用。謂第一根。於得第二有增上用。此第二根。於得第三有增上用。此第三根。於得涅槃有增上用。非離此根能證彼故。亦不異前。無勞重說。卽是於淨。有增上故。又經主釋。亦爾言者。類顯一一各能爲根。亦不應理。不應疑故。由得後後道涅槃等。增上言故。別義已成。不應於中復生疑故。若言性類無差別故。應生疑者。理亦不然。見修無學。三地各異。互無相攝。不可生疑。設有生疑。得後後等。已簡別故。何煩類顯。雖同九根性無差別。而增上力有差別故。何容疑彼。應是一根非女男根。見此疑故。今釋彼言。更有別義。謂顯離九無別三根。如從身根別立男女。離身根體。無別二根。三根亦爾。雖從九根別義建立。而非離九別有三根。此釋應理。經主又釋。等言爲顯復有異門。云何異門。謂見所斷。及修所斷煩惱滅中。如其次第。未知當知。及已知根。有增上用。此亦不然。唯無間道名增上者。見修道中。加行解脫勝進道攝。應不名根。若通四道皆增上者。順決擇分。道類智等。於見所斷煩惱滅中。有增上故。應初根攝。已知根性。應攝第三。過失衆多。非爲善釋。今以別義。釋彼等言。謂無漏慧。於諸諦理。先未現觀。今得現觀。有增上力。立第一根。若無漏慧。已得現觀。於餘煩惱漸永斷中。加行希望猶未滿足。有增上力。立第二根。若無漏慧。已離煩惱。於諸無漏現法樂住。有增上力。立第三根。慧爲上首。具三現觀。故且說慧。餘八助成。理實所立根。亦通具二者。豈不此中忍於諦理已得現觀。七智於中重現觀故。非初根攝。又隔忍故。非第二攝。此解脫道。應不名根。已知根中。亦有諦理。先未現觀。今現觀故。則所立根。應成雜亂。此皆無失。見智現觀。有差別故。如世間慧。於諸聖諦。已得現觀。仍說無漏。先未現觀。今得現觀。又如苦集體雖一物。而行相別。現觀有別。若於諦理。未審決者。唯見現觀。若已審決。方得名爲智見現觀。故彼七智。亦得名爲先未現觀今得現觀。然道類智。無同此失。雖一剎那同於七智。而後相續皆有異故。如後多念。名已知根。非見道位。七智剎那。有於諦理重現觀者。故此與彼。不應同例。然盡智

❶謂＋(於)㊂㊙

等如初剎那。相續亦爾。皆能任持。金剛喻定所害煩惱。諸離繫得。令相續故。經主不應同此無失。又道類智。於所觀境。雖一剎那。未得現觀。而於無量剎那道境。已得現觀。故少從多。於一切境。皆名現觀。成已知根。非度大海或妙高山餘芥子量未能度故。可名於彼未得度者。此亦應然。西方諸師。說道類智。亦是未知當知根攝。若對彼釋。此過全無。故我所言。無前二失。若增上故。立為根者。於愛見品諸煩惱中。受想二法。有增上用。想應如受亦立為根。又諸煩惱。於能損壞善品等中。有增上用。應成根體。又最勝故。建立諸根。一切法中。涅槃最勝。何緣不立涅槃為根。又迦比羅。語具手足。及大便處。亦立為根。於語執行及能棄捨。有增上故。如是等事。不應立根。由所許根有如是相。頌曰

　心所依此別　此住此雜染
　此資糧此淨　由此量立根

論曰。心所依者。眼等六根。此內六處。是有情本。此相差別。由女男根。復由命根此一期住。此成雜染。由五受根。此淨資糧。由信等五。此成清淨。由後三根。由此立根。事皆究竟。不應更立想等為根。諸煩惱中。愛過最重。故唯立受與彼為根。愛過重者。以契經說。愛與六處為生因故。如契經說。由愛為因。六處生起。又想非見煩惱生因。餘因發生顛倒見已。妄分別想。持令相續。離正對治。不可斷壞。故說此想與彼為因。受為愛因。俱通二種。受為過重煩惱因故。通二因故。獨立為根。有餘師言。想為餘法所映奪故。不立為根。謂諸善想。正慧映奪。諸染污想。顛倒映奪。非增上故。不立為根。又諸煩惱。亦非增上。受於其中成增上故。唯受於彼可立為根。或損善品。壞樂果事。下劣鄙穢。如何立根。根是世間增上法故。又於諸法。涅槃雖勝。滅諸根故。不立為根。如破諸瓶破非瓶體。又語具等。亦不名根。不定雜亂。大過失故。不定失者。何等語具。立為語根。能發言音。名為語具。此即是舌。若爾則應尋伺等法及能引起語業諸風亦立為根。能發語故。謂尋伺等。依脣齒腭咽喉等緣發起言音。非但依舌。無異因故。又尋伺等。於發言音。是勝因故。又諸手腕。管絃息等。皆能為因。發言音故。不應唯立舌為語根。若謂了色亦由言故。不應獨立眼為根者。理必不然。諸生盲人。雖聞說色。不了青等差別相故。手於執取不應名根。口等亦能執取物故。足於行動不應名根。蛇魚等類。不由於足有行動故。出大便處。於能棄捨不應名根。口等亦能有棄捨故。雜亂失者。彼所立根。應成雜亂。口能執取及棄捨故。手足俱有執行用故。有如是等雜亂過失。太過失者。彼所立根。應無限量。若舌根異語根異者。應許鼻根與息根異。如舌能語鼻通息故。若此於彼少有作用。即立為根。是則咽喉齒脣肚等。於諸吞嚼攝持等事。有增上故。應立為根。或一切因。於生自果。皆增上故。應並立根。故迦比羅。如童子戲。不應許彼語具等根。非❶定無雜極增上故。復有餘師。別說根相。頌曰

　或流轉所依　及生住受用
　建立前十四　還滅後亦然

論曰。或言顯此是餘師執。彼約生死流轉還滅。最勝所依。生住受用。有增上故。建立諸根。生死相續。是流轉義。流轉所依。謂六內處。眼等定是彼自性故。生由男女二根為緣。彼得生故。住由命根。是彼相續不斷因故。受用由受。五受為緣。損益轉故。於流轉中。約此四種勝作用故。立十四根。還滅位中。亦約此四勝作用故。立餘八根。生死止息。是還滅義。即是六處畢竟斷滅。此得所依。謂信等五。以是一切善根生長最勝因故。初無漏根。能生此得正定聚中。此初生故。次無漏根。令此得住。由彼長時相續起故。後無漏根。令得受用現法樂住。彼所顯故。非業煩惱與內六處為生因故亦立為根。一一各別。無功能故。若爾眼等應亦非根。意喜樂捨。應非無漏。信等五根。應非有漏。就偏增說。可有此義。不應於中起決定執。諸業煩惱。無定不共增上用故。不立為根。已說根義及建立因。當說諸根一一自體。此中眼等乃至男根。前此品中已辯其相。謂彼識依五種淨色。名眼等根。女男二根。從身一分。差別而立。命根體是不相應故。不相應中當廣分別。信等體是心所法故。心所法中當廣分別。樂等❷五受。三無漏根更無辯處。故今應釋。頌曰

　身不悅名苦　即此悅名樂
　及三定心悅　餘處此名喜
　心不悅名憂　中捨二無別

❶定＝足【宮】　❷五＝並【宮】

見修無學道　依九立三根

論曰。身謂身受。依身起故。卽五識相應受言不悅者。是損惱義。於五識俱領觸受內。能損惱者。名爲苦根。所言悅者。是攝益義。卽五識俱領觸受內。能攝益者。名爲樂根。初靜慮中。三識俱樂。亦此所攝。種類同故。第三靜慮。意識俱受。能攝益者。亦名樂根　彼地更無餘識身故。卽意俱悅。立爲樂根。意識俱生悅受有二。在第三定。說名爲樂。由此地中離喜貪故。除第三定。下三地中。說名喜根。有喜貪故。此二心悅。攝益義同。行相何殊。分爲喜樂。由行相轉有差別故。若有心悅。安靜行轉。名爲樂根。若有心悅麁動行轉。名爲喜根。或復樂根攝益殊勝。喜根攝益則不如是。由此第三靜慮地樂。諸聖說爲所耽著處。與意識俱能損惱受。是心不悅。名曰憂根。已約身心悅不悅受。行相差別。立四受根。所言中捨二無別者。中是非悅非不悅義。卽不苦樂。說名捨根。身心受中。此定何受。應言此受通在身心。苦樂何緣各分爲二。不苦不樂唯立一根。此在身心無差別故。謂心苦樂多分躁動。苦樂在身。則爲安住。不苦不樂。在身在心。行相無差。唯安住故　又心苦樂。多分別生。在身不然。隨境力故。阿羅漢等。亦如是生。❶捨在身心。俱無分別。處中行相。任運而起。又苦樂受。在身在心。於怨於親。行相轉異。不苦不樂。在身在心。於中庸境。行相無異。是故苦樂。各分爲二。不苦不樂。唯立一根。已釋樂等諸受根體。三無漏根。今次應釋。不可一一別說其體。應就三道依九總立。意樂喜捨信等五根。此九三道中。卽是三無漏。謂在見道。意等九法。卽是未知當知根體。未知當知行相轉故。若在修道。意等九法。卽是第二已知根體。爲欲斷除餘隨眠故。於已知境。數復了知。在無學道。意等九法。卽是第三具知根體。知已已知。故名爲知。習知成性故。或能護知故。名爲具知。九根相應。合成此事。故意等八。亦得此名。如是根名。雖二十二。而諸根體。但有十七。女男二根。身根攝故。三無漏根。九根攝故。如是已釋根體不同。當辯諸門義類差別。此二十二根中。幾有漏幾無漏。頌曰

唯無漏後三　有色命憂苦
當知唯有漏　通二餘九根

論曰。次前所說。最❷後三根。體唯無漏。是無垢義。垢之與漏。名異體同。七有色根。命及憂苦。一向有漏。七有色者。眼耳鼻舌身女男根。色蘊攝故。九通二者。卽前所說三無漏攝。意等九根。名爲無漏。餘意等九。是名有漏。有餘師說。信等五根。亦唯無漏。契經唯說畢所有故。又世尊說。若全無此信等五根。我說彼住外異生品。此非誠證。依無漏根說此言故。云何知然。先依無漏信等五根。建立諸聖位差別已。說此言故。全無此者。此卽前所說。無漏信等根義。若不爾者。唯應說言無信等根。不應言此。或諸異生。略有二種。一內二外。內謂不斷善根。外謂善根已斷。依外異生。作如是說。若全無此信等五根。我說彼住外異生品。爲有契經證信等五通有漏不。亦有。云何。謂世尊說。我若於此信等五根。未如實知是集沒味過患出離。未能超此天人世間及魔梵等。乃至未能證得阿耨多羅三藐三菩提。乃至廣說。非無漏法應作如是次第觀察。又說佛未轉法輪時。先以佛眼。遍觀世界。有諸有情。處在世間。或生或長。有上中下諸根差別。未轉法輪。世間已有無漏根者。如來出世。則爲唐捐。若汝於此所引二經。異分別者。我當復以殊勝分別如理遮遣。故信等根。定通有漏。如是已說有漏無漏。二十二根中。幾是異熟幾非異熟。頌曰

命唯是異熟　憂及後八非
色意餘四受　一一皆通二

論曰。且無分別此諸根中。唯一命根。定是異熟。如何此命。可無分別。定果命根。非異熟故。如是命根。亦是異熟。得邊際定應果苾芻。於僧衆中或別人所。施❸思果故。❹諸我能感❺富異熟業。願皆轉招壽異熟果。本論說故。有餘說。彼由邊際定力。引取前生順不定受業。所感壽命。令現受用。復有欲令邊際定力引前生業殘異熟果。而經主言。由勝定力。引取未曾諸根大種住時勢分。如此命根。非是異熟。餘是異熟。此言非理。所以者何。且彼唯說。諸根大種。住時勢分。名爲命根。如後當破。設許如是隨執彼爲長養等性。皆不應理。且不應執是長養性。彼能防守異熟果故。所防異熟。已轉盡故。不應異熟相續斷已。獨有長養。太過失故。亦不應執是等流性。眼等無別等流性故。無記非善等流果故。又界應成

❶捨＝舍㊂　❷後＝復㊄　❸思＝恩㊀　❹諸＝謂㊀　❺富＝當㊁

雜亂過故。亦不應執是異熟性。定非欲界異熟因故。又彼自許如是事故。然其所說迷謬難詳。任更指陳。彼名何法。而言此命非異熟耶。尊者法勝說此命根亦非異熟。故彼論說。有十三根。皆通二種。此違本論。一根非業是業異熟。九根非業。非業異熟。十二不定。憂根及後信等八根。皆非異熟。是有記故。經說有業順憂受者。依受相應。言順無過。如言有觸順樂受等。何緣定謂憂非異熟。此是異熟。不應理故。云何不應。離欲貪者。不隨轉故。異熟不然。設許隨轉。應如苦根。阿羅漢等。亦可知有。而實非有。經所遮故。如契經說。設見大師般涅槃位。亦無愁等。又無用故。善亦不行。非能攝益。如喜根故。何相知彼有無記喜。彼時雖無。外相而有。內分別生。或彼善喜。容有現行。非❶善憂根。彼可現起。應隨善相准知無記。非無記喜。違離欲道。又阿笈摩。證彼有喜。如契經說。彼猶受喜異熟。不言彼有❷黑品憂根。故知憂根越異熟法。餘根通二義准已成。謂七色意根。除憂餘四受。十二一一皆通二類。七有色根。若所長養則非異熟。餘皆異熟。意及四受。若善染污。若威儀路。及工巧處。幷能變化。隨其所應。亦非異熟。餘皆異熟。如是已說是異熟等二十二根中。幾有異熟幾無異熟。頌曰

憂定有異熟　前八後三無
意餘受信等　一一皆通二

論曰。如前所❸諍。憂根當知定有異熟。定言意顯唯有非無。遮非異熟因無記無漏故。非爲顯示唯此憂根是有異熟。勿有餘根一切皆是無異熟過。故但顯憂唯有異熟。越次說者。顯無記無漏若總若別皆無異熟因。非如此中有記有漏要總方是有異熟因。故越次說。深爲有用。眼等前八。及最後三。此十一根。定無異熟。八無記故。三無漏故。餘皆通二。義准已成。謂意根餘四受。信等言等取精進等四根。此❹十❺一一皆通二類。意樂喜捨。若不善善有漏有異熟。若無記無漏無異熟。苦根若善不善有異熟。若無記無異熟。信等五根。若有漏有異熟。若無漏無異熟。如是已說有異熟等。二十二根中。幾善幾不善幾無記。頌曰

唯善後八根　憂通善不善
意餘受三種　前八唯無記

論曰。信等五根。及三無漏。一向是善。次雖居後。乘前便故。而說在初。憂根唯通善不善性。意及四受。皆通三性。眼等八根。唯是無記。如是已說善不善等。二十二根中。幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫。頌曰

欲色無色界　如次除後三
兼女男憂苦　幷餘色喜樂

論曰。欲界除後三無漏根。由彼三根唯不繫故。准知欲界繫有餘十九根。色界如前除三無漏。兼除男女憂苦四根。准知十五根。亦通色界繫。除女男者。色界已離婬欲法故。除此無因須受用故。有說由此身醜陋故。此說不然。陰藏隱密非醜陋故。前說爲善。然佛置彼在男品中。如契經說。無處無容女身爲梵。有處有容男爲梵者離欲威猛似男用故。如有稱讚大梵王言

大梵如丈夫　所得皆已得
離欲道威猛　故說爲丈夫

除苦根者。色界中無損害事故。苦是損害業異熟故。有說彼身極淨妙故。除憂根者。彼處無有違逆相故。又奢摩他潤相續故。有說色界具離欲智。憂是無智等流果故。無色如前除三無漏女男憂苦。幷除五色及喜樂根。准知餘八根。通無色界繫。如是已說欲界繫等。二十二根中。幾見所斷幾修所斷幾非所斷。頌曰

意三受通三　憂見修所斷
九唯修所斷　五修非三非

論曰。意喜樂捨。一一通三。憂根唯通見修所斷。非無漏故。七色命苦。唯修所斷。有色無染非六生故。非無漏故。信等五根。或修所斷。或非所斷。通善有漏及無漏故。最後三根。唯非所斷。皆是無漏無過法故。豈不聖道亦所斷耶。如契經言。應知聖道猶如船筏。法尚應斷何況非法。此非見修二道所斷。入無餘依涅槃界❻位捨故名斷。已說諸門義類差別。當說初得異熟諸根。幾異熟根何界初得。須問初得異熟根者。遮無染心能續生故。頌曰

欲胎卵濕生　初得二異熟
化生六七八　色六上唯命

論曰。欲胎卵濕生。初受生位。唯得身與命二異熟根。觀行者言。此初生位。亦有具得眼等種子。然但身根。能生自識。眼等不爾。故唯說

❶善＝喜㊂　❷黑＝異〔宋〕〔元〕〔宮〕　❸諍＝說㊂〔宮〕　❹十＝七〔宮〕　❺一十（根）〔宋〕，（根一）〔明〕　❻位＝時㊂〔宮〕

二。或生盲等。於續生時。無眼等根。但有此二。此言非理。所以者何。初續生時。無五識故。擧胎卵濕。顯除化生。化生色根。無漸起故。此辯異熟。不說意捨時彼定染非異熟故。爾時亦得信等諸根。非異熟故。此中不說羯❶賴藍位。雖得色等異熟生法。而體非根。故此不說。化生初位。得六七八。無形得六。如劫初時。六謂眼耳鼻舌身命。一形得七。如諸天等。二形得八。惡趣容有二形化生。色初得六。如欲化生無形者說。上唯命者。謂無色界。定生俱勝。故名爲上。彼初唯得異熟命根。由此證知命根實有。此若非有。爲得何根名生無色。非善染汚名業果生。未受彼生容現起故。又異熟心無續生理。唯許染心能續生故。過去未來非有論者。爾時三世異熟皆無。異熟旣無。生依何說。雖馳妄計以立己宗。必應許有生依實法。說異熟根最初得已。當說最後所滅諸根。何界死時幾根後滅。頌曰

正死滅諸根　無色三色八
欲頓十九八　漸四善增五

論曰。且說染汚及無記心正命終時根滅多少。謂無色界將命終時。命意捨三。於最後滅。無色唯有捨受非餘。又無色言。遮彼有色。有餘師說。彼有色故。若不說有實物命根。何異熟斷名無色死。若言異熟四蘊斷故彼名死者。善染汚心現在前位。應亦名死。若言彼地所受異熟猶未盡者。如何不受而有盡期。善染汚心現在前位。當言彼受何業異熟。非不現前可名爲受。若謂於彼異熟習氣恒隨轉故名爲受者。理亦不然。所執習氣。非極成故。太過失故。異熟雖盡。習氣隨故。如業習氣。應無死期。若異熟盡。無習氣者。業亦不應有餘習氣。若言習氣望現異熟如我得者。應如我得異熟不起習氣則無。又非異熟習氣隨轉名受異熟。非彼性故。又汝所執習氣理無後當廣辯。故定應許。從續生心至命終心別有實法。名爲異熟恒相續轉。彼若斷時。名無色死。色界死時。八根後滅。謂眼等五。及前三根。化生生死根無缺故。欲頓死時。十九八滅。二形十滅。謂女男根及前說八。一形九滅。無形八滅。若❷漸死時。身命意捨四根後滅。此四必無前後滅義。若在三界。善心死時。一切位中。數各增五。善心必具信等根故。謂於無色。增至八根乃至欲界漸終至九。復應思擇。二十二根。幾能證得何沙門果。雖沙門果非根亦得。此辯根故。但問諸根。頌曰

九得邊二果　七八九中二
十一阿羅漢　依一容有說

論曰。邊謂預流阿羅漢果。中謂一來及不還果。且預流果。由九根得。謂意捨信等初二無漏根。此果與向。未至地攝。故唯有捨。云何此由已知根得。由離繫得與解脫道俱時起故。若爾何緣唯說無間道能得離繫果。唯此能斷離繫得生能障得故。由此故說。彼離繫得。唯是無間道等流士用果。若爾解脫道。於果及得。有何功能。離繫及能得。由無間道。非此果故。有說無間道是解脫道眷屬故。無間道所作。即名解脫道所作。如臣所作得王作名。西方諸師說。解脫道於離繫得能作證故。此說不然。離繫應是彼道果故。後當廣辯。今且略釋。雖解脫道於沙門果非同類因。而是相應俱有因故。名得彼果。亦無有失。以沙門體更互相依而得生故。展轉相望。爲❸十用果誰復能遮。若言加行無間勝進應亦爾者。許亦無失。或已知根。亦爲同類因。能得預流果。謂轉根時。如阿羅漢。就容有說。亦無有過。阿羅漢果。亦九根得。謂意信等後二無漏。樂喜捨中隨取一種。此果及向。通九地攝。故於三受隨取其一。中間二果。一一皆通七八九得。世出世道次第超越。證差別故。且一來果次第證者。依世間道。由七根得。謂意及捨信等五根。依出世道。由八根得。謂卽前七根已知根第八。❹倍離欲貪超越證者。如預流果。由九根得。證不還果。應知亦爾。總例雖然。而有差別。全離欲貪超越證者依地別故。三受隨一。次第證者。若於第九解脫道中。入根本地。依世間道。由八根得。喜爲第八。依出世道。由九根得。已知第九。若阿羅漢。亦九根得。違發智論。彼問幾根得阿羅漢。答十一故。三受定無俱時起故。但由九得。言十一根。依容有說。謂容有一補特伽羅。從無學位數數退已。由樂喜捨數復還得。非不還果有同此失。次第無容樂根得故。超越無容有退失故。復應思擇。成就何根。彼諸根中。幾定成就。頌曰

成就命意捨　各定成就三
若成就樂身　各定成就四
成眼等及喜　各定成五根

❶羯＝剌㊂㊅　❷漸十（漸）㊂　❸十＝士㊅　❹倍＝位㊄㊆㊇

若成就苦根　彼定成就七
若成女男憂　信等各成八
二無漏十一　初無漏十三

論曰。命意捨中。隨成就一。彼定成就如是三根。非此三中有闕成就。皆遍一切地及依故。信等五根。遍一切地。非一切依。餘十四根二俱非遍。故成命等。唯定成三。餘或成就或不成就。云何成就眼等四根。生色界全欲界少分身根生。在欲色界全女男生。在欲界少分樂根生。在欲下三定及聖生上喜根生。在欲下二定及聖生上苦生。欲界全憂欲貪未離。信等五根若不斷善。三無漏根已得未捨。如是諸位。各定成就。除此餘位定不成就。若成樂根定成就四。謂命意捨樂。若成身根。亦定成四。謂命意捨身。餘或成就。或不成就。如前應思。若成眼根。定成就五。謂命意捨身根眼根耳鼻舌根。應知亦五。前四如眼。第五❶自根。若成喜根。亦定成五。謂命意捨樂根喜根。生第二定。未離彼貪。但成第三染污樂受。若成苦根。定成就七。謂身命意四受除憂。若成女根定成就八。七如苦說。第八女根。男憂亦八。七如苦說。第八*自根。信等亦八。謂命意捨信等五根。若女男俱成。彼定成十五若成具知❷根。定成就十一。謂命與意樂喜捨根信❸第五根及具知根已知根亦爾。*自根❹等十一。若成未知根。定成就十三。謂身命意苦樂喜捨信等五根及未知根。漸命終位。傳說深心厭生死故。能入見道。如是已說位定成就補特伽羅定成。當說諸極少者成就幾根。頌曰

極少八無善　成受身命意
愚生無色界　成善命意捨

論曰。已斷善根。名爲無善。彼若極少成就八根。謂五受根。及身命意。據漸捨命。唯餘身根。愚謂異生。未見諦故。彼生無色。亦成八根。謂信等五。及命意捨。由定數故。及說愚故。善言不濫三無漏根。諸極多者成就幾根。頌曰

極多成十九　二形除三淨
聖者未離欲　除二淨一形

論曰。諸二形者。具眼等根。除三無漏。成餘十九。無漏名淨。離二縛故。若聖有學。未離欲貪。成就極多。亦具十九。除二無漏。及除一形。二無漏者。謂具知根。前二隨一言一形者。無有二形及與無形。得聖法故

*說一切有部順正理論*卷第九

阿毘達磨順正理論卷第十

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之二

因分別界。已廣辯根諸行俱生。今應思擇。何緣思擇諸行俱生。爲遣邪宗顯正理故。謂或有執。諸行無因自然而起。或復有執。由一因故諸行得生。或復有執。由自性等。不平等因。而生諸行。或復有執。諸行生時。唯用前生爲因故起。爲遣此等種種邪宗顯生正理。故應思擇。此中諸行。略有二種。一有色。二無色。無色有三。一心。二心所。三心不相應行。有色有二。一是極微聚。二非極微聚。初極微聚復有二種。一欲界繫。二色界繫。初欲界繫。復有二種。一無根聚。二有根聚。此中且辯極微聚色。頌曰

欲微聚無聲　無根有八事
有身根九事　十事有餘根

論曰。有對色中。最後細分。更不可析。名曰極微。謂此極微。更不可以餘色覺慧分析爲多。此卽說爲色之極少。更無分故。立極少名。如一剎那名時極少。更不可析爲半剎那。如是衆微展轉和合。定不離者。說爲微聚。此在欲界。無聲無根八事俱生。隨一不滅。云何八事。謂四大種。及四所造。色香味觸。此若有聲。卽成九事。而不說者。顯因大種相❺擊故生。非如色等恒時有故。無聲有根。諸極微聚。此俱生事。或九或十。有身根聚。九事俱生。八事如前。身爲第九。有餘根聚。十事俱生。九事如身。加眼等一。眼耳鼻舌。必不離身。依身轉故。四根展轉相離而生。處各別故。此有根聚。若有聲生。加所生聲。成十十一。此有執受大種爲因。故與諸根不相離起。不說所以。如前應知。色界唯除香味二事。餘同欲界。故不別說。若謂事言依體依處。太少太多。成過失者。所依能依。依體依處。差別說故。無有過失。謂所依事。依體而說。若能依事。依處而說。或唯依體。亦無有失。由

❶自＝身㊂＊　❷根＝相㊪　❸第＝等㊂㊪　❹等＝第㊂㊪　❺擊＝聚㊄㊂㊪

此中說定俱生故。形色等體。非決定有。光明等中。則無有故。或唯依處。然爲遮遣多誹謗故。別說大種。多誹謗者謂或謗言。大種造色。無別有性。或復謗言。無別觸處所造色體。或復謗言。非一切聚皆具一切。或復謗言。數不決定。別說大種。此謗皆除。若言大種各各別生造色果故。應成多者。其理不然約類說故。已說有色決定俱生。無色俱生今次當說。頌曰

心心所必俱　諸行相或得

論曰。心與心所必定俱生。隨❶闕一時餘皆不起。諸行卽是一切有爲。所謂有色無色諸行。前必俱言應流至此。謂有色等諸行生時。必與生等四相俱起。言或得者。謂諸行內。唯有情法。與得俱生。或言顯此不遍諸行。於前所說四有爲中。廣辯色心如前品說。心所等法猶未廣辯。今先廣辯諸心所法。頌曰

心所且有五　大地法等異

論曰。諸心所法。且有五品。大地法等。有別異故。此復云何。一大地法。二大善地法。三大煩惱地法。四大不善地法。五小煩惱地法。地謂容止處。或謂所行處。若此是彼容止所行。卽說此爲彼法之地。地卽是心。大法地故。名爲大地。此中若法。大地所有名大地法。謂法遍與一切品類一切心俱。生由此故。心非大地法。非心俱生故。彼法是何。頌曰

受想思觸欲　慧念與作意
勝解三摩地　遍於一切心

論曰。於所依身。能益能損。或俱相違。領❷愛非愛俱相違觸。說名爲受。安立執取男女等境差別相因。說名爲想。令心造作善不善無記成妙劣中性。說名爲思。由有思故。令心於境有動作用。猶如磁石勢力能令鐵有動用。由根境識和合而生。能爲❸受因。有所觸對。說名爲觸。希求取境。說名爲欲。簡擇所緣邪正等相。說名爲慧。於境明記不忘失因。說名爲念。引心心所。❹令於所緣有所警覺。說名作意。此卽世間說爲留意。於境印可。說名勝解。有餘師言。勝謂增勝。解謂解脫。此能令心。於境無礙自在而轉。如勝戒等。令心無亂。取所緣境。不流散因。名三摩地。彼上座言。無如所計十大地法。此但三種。經說俱起受想思故。豈不彼經亦說有觸。如彼經言。三和合觸。經雖言有觸。不說有別體。故彼經言。如是三法聚集和合。說名爲觸。故無如所計十大地法性。此言非理。由彼經言。義准有觸。理得成故。佛於彼經。非說觸相。但說生觸和合衆緣謂彼經中說名觸者。觸緣名觸。非實觸相。和合所生。乃名實觸。云何知彼不說觸相。但說觸緣。餘契經中。別說眼等爲觸緣故。謂有經言。六處緣觸。伽他中說。二爲觸緣。故知三和。觸緣非觸。不應謂彼更互爲緣。三皆觸緣亦卽觸相。以眼與色是眼識緣。眼識不爲眼色緣故。設許三法更互爲緣。觸是有緣。非卽緣故。應離眼等三和合緣別有所生眞實觸相。於能生觸三種近緣。假說觸名。非實觸相。眼色與觸。能爲緣者。謂作所依所緣性故。眼識與觸。能爲緣者。謂作、、果不離依故。是故於彼假說觸名。然彼所言。眼等相望互爲因果。和合名觸。此亦非理。義不成故。非彼宗中不許俱起。互爲因果義可得成。有非有故。相續異故。非一果故。設許三法互爲因果。彼不應說與觸爲緣。以彼宗中觸無實故。現見說有與有爲緣。如受與愛眼色與識。然說眼等與觸爲緣。緣既實有。果亦應爾。由是證知。別有實觸。既許三法互爲因果名爲和合。彼亦應許從三和合別有觸生。由此故言。六處緣觸。伽他亦說。二爲觸緣。若異此者。既無實法。可名和合。卽此三中。假施設故。又彼三法。非互爲緣。無和合義。如何可立彼爲觸緣。若謂如說瓶衣等物色等爲緣。然離色等。無瓶等物。此亦應爾。若爾受等應無別物。如說受等。眼色爲緣受等亦應。非離眼等若言觸相。非顯了故。謂如受等別相顯了。觸無如是別相可取。但由思搆知有此法。故離三和。無別觸體。此亦不然。觸體實有。以有用故。如眼等根。謂眼等根。雖非現見。能取境故。知有自體。又如思等。雖非現見。但由思搆。知有此法。謂有能成意業等用。由此用故。知有自體。若心所法現可見者。應無有執彼卽是心觸亦應然。雖非現見。以有用故。知有自體。又曾未見諸聖教中於無體法說有別用。唯於有體。說有用言。既於觸中。說爲有用。故知彼觸。別有自體。若言眼等六處差別卽能生受。無別觸用。謂卽內處與外境俱能發生識互爲因果。和合名觸。此卽生受。故於此中。無別觸用。此言非理。先已說故。又經重言應無用

❶闕＝關【三】【宮】　❷愛＝受【三】【宮】　❸受＝愛【三】【宮】　❹令＝念【三】【宮】

故。又愛等應有卽受等過故。謂先已說。非彼宗中不許俱起互爲因果。義可成等。又經重言。三和合觸。應成無用。謂經先說眼色爲緣生於眼識。由此眼等體及因果。其義已成。復說俱起受想思故。卽分明證。眼等因果和合生彼。是則重言三和合觸。定應無用。由先所言眼等因果義已成故。豈不若說眼等因果和合而生別體觸者。三和合言。亦成無用。經但應說眼色爲緣生於眼識。次說俱起受想思言。由此眼等。因果相仍義已成故。不爾此言更有餘義。我等不說三和合言。爲成眼等爲因果義。若爾此言爲成何義。此專爲成別有觸義。謂眼色識三俱起時。眼不待二。色亦如是。識生必託所依所緣。故眼識生。要待餘二。諸心所法生時。亦待所依所緣。然彼所依。復有二種。一是和合所依謂識。二是相離所依謂眼。或識是彼親密所依眼根是彼繫屬所依。所緣卽是彼所取境。故彼生時。必待三法。眼及色爲緣生於眼識者。謂眼與色和合爲緣生於眼識。卽是俱時。不增不減。共爲緣義。次後經復言三和合觸者。謂眼色識和合爲緣。生於眼觸。亦是俱時。不增不減。共爲緣義。若謂和合言是共爲緣義。則應觸體三法合成。豈更有餘實體觸者。此亦非理。眼色識三。無有展轉爲緣義故。然說一切共爲緣故。由斯觸體別有義成。若爾應言三和合故觸。不爾爲遮疑。後時生故。說第五聲。便疑後起。應如經說。曇駄多王。惡心起故。俱時墮落。若爾何緣契經但說六處緣觸。受等亦用彼爲緣故。不爾何緣契經但說觸爲緣受。受亦爲緣生於觸故。此既如是。彼亦應然。❶辯緣起中。當爲汝釋。如是且隨對法正理。釋經中句。是有用言。非如上座隨情解釋三和合言於義無用。又若緣觸和合生於受。遂謂觸卽六處之差別。如是緣愛和合生於取。應謂愛卽是受之差別。此既不然。彼云何爾。或應說彼與此別因。先已成立。觸有自體。故不應謂觸卽三❷和。又觸實有。契經說爲心所法故。如受想等。謂薄伽梵。於契經中。說觸以爲心所法❸性。非無實法。可名心所。故如受等。觸應有實。如伽他言

眼色二爲緣　生諸心所法
識觸俱受想　諸行攝有因

上座釋此伽他義言。說心所者。次第義故。說識言故。不離識故。無別有觸。次第義者。據生次第。謂從眼色生於識觸。從此復生諸心所法。俱生受等。名心所法。觸非心所。說識言者。謂於此中。現見說識。故觸是心。非心所法。不離識者。謂不離識而可有觸。識前定無和合義故。假名心所。而無別體。今謂三體。理並不然。初次第義。且不應理。眼色無間不說識故。復作是言。謂從眼色生於識觸。從此復生受等心所。若爾有何餘心所法二緣所生。世尊經中。分明顯說。諸心所法。從二緣起。非在第三。我等於中。說諸心所亦二緣起。非在第三。上座於中起異分別。說諸心所唯在第三。是則❹陵蔑如來。或是不達經義。次說識言。亦不應理。豈見說識便無心所。此伽他中。非唯辯識。然不可以心所法言不屬識故。亦非受等。應可說言。受等諸法。亦非心所。所以者何。現見此中說識言故。雖說識言。而許受等是心所者。觸亦應然。彼後所言。謂不離識而可有觸。識前定無和合義故。假名心所。無別體者。亦不應理。依心所門。說觸言故。前說心所從二緣生。今乘彼門。列觸等相。非仍前識。事無別體。應如受等。定別有性。雖觸生時。實不離識而不應說卽識爲體。以識生時亦不離觸。及受想等心。亦應用心所爲性但假名心。心既不然。觸云何爾。又不離言義不成故。謂卽依識假立觸名。言不離者。此不成就。若不離言。是相因義。識亦不離受等心所。應如前說。但假名心。若言此難亦同不成。謂識不離受等心所。應卽受等。但假名心。此亦非理。以極成故。謂契經說。心與受等心所俱生。不相離故。又伽他義證此極成。謂眼色二緣共生諸心所。爲但心所二緣所生。不爾云何亦生於識。識卽是心。由此成立眼色二緣能生一切心心所法。非但生心。雖已總標諸心所法二緣所生。而未別顯。何者是耶。故復言觸。觸是受因。是故先說爲彼二緣先生心所。後方生識。不爾云何故復言俱。是俱起義。諸心所者。諸是多言。已擧一觸。餘是何等。故言受想及諸行攝。　此顯受等與前識觸決定俱生。諸行攝者。總攝一切行蘊所收諸心所法。若不爾者。應但說思。不應言諸思是一故。爲攝何義。復說有因。爲攝與前俱有諸法。不相離故。與彼俱生。卽彼爲因。不由眼色 此無

❶辯＝辨㊂㊆下同　❷和＋(合)㊂㊆　❸性＝往㊄㊅　❹陵＝淩㊄㊅㊆

所依及所緣故。有作是釋。此有因言。顯心心所皆從緣起。此釋不然。前說眼色二緣所生。應無用故。復有別釋言。有因者。顯心心所有同類因。何者同類因。謂前生同類眼色。與彼非同類故。但說為緣。前生同類。如種子故。說之為因。又世尊言。眼是生識。鄰近緣故。亦說為因。諸心所法。亦以眼根為緣生故。說名有因。前緣後因。無重說過。如是正釋伽他義已。前言此難亦同不成。謂識不離受等心所。應即受等但假名心。彼言非理。由此中說心心所法俱時起故。顯識生時。不離觸等。是故前說離觸生時。實不離識。而不應說即識為體。以識生時亦不離觸及受想等。　心亦應用心所為性。但假名心。理極成立。由此彼言。謂不離識而可有觸識前定無和合義故。　假名心所。無別體者。此但有言都不應理。由彼三體理並不然。是故前言觸體實有。契經說為心所法故。如受想等。其理極成。故應信知。離根境識三和合外別有實觸。又觸實有。契經說為食所攝故。猶如識等。此中上座復作是言。四食中觸。未必唯用三和為體。所以者何。觸食應用所觸為體。以六境中無如所觸。更無所待。能生受者。謂勝冷熱鋸割等觸。故於一切身受因中。觸最增強。別立為食。由觸門故。便於三受。皆能離染。其理得成。彼言但從自分別起。且彼三和。決定非觸。如何是食。或復是餘此何所疑。而稱未必。但應舒意確判言非。若如段食。復有何過。謂如段食。非一法成。雖多法成。而得名一。觸食亦爾。三和合成。斯有何過。此喻非理。一一亦成段食性故。非彼眼等一一各別可名三和成觸食體。　又根境識。攝法無遺。段食等三。皆應觸攝。食應唯一。世尊不應於契經中說食有四。識食攝在根及識中。段及意思體非離境。說觸食已。復說餘三。便顯世尊言成無用。故有智者。於說三和為觸食言。不應信受。又說所觸為觸食體。理亦不然。於段食中。已說所觸為彼體故。又彼斷時說斷三受。理不成故。謂段食中。已攝所觸。三處合成段食性故。觸食若所觸食應唯有三。又說觸食斷遍知時。三受永斷然於有頂。得離染時。斷諸受盡。非於所觸。得離染時。可於諸受有永斷義。又於緣起次第義中。所說受緣。應是觸食。彼觸斷時。諸受應斷。非由所觸斷故彼斷。諸聖教中。都未曾見說彼所觸與受為緣。故受斷時。非由所觸。又說所觸更無所待能生受言。深可嗤笑。既許所觸。滅入過去。第三剎那。受方得起。是則所觸於受起時。體滅時隔。有何生用。由彼義宗。根境無間。識方得起。從識無間。受乃得生。身受生時。身及所觸。其體已滅。時復隔遠。何得為因。且識生時。身觸已滅。望無間識。緣用尚無。況於後時所起身受。時分隔越。得有緣用。若言先有根境識三因果性故。受方得起。是故根境。於受起時。亦有展轉能生功用。如是便應有太過失。謂要先有名色六處。因果性故。觸乃得生。是則應言名色緣觸。或復應說六處緣受。以受起時。彼有用故。❶諸說分位緣起論者。雖受起時。亦緣六處。而曾不說六處緣受。設許所觸能生於受。如何可言更無所待。若彼生受不待根識。木石等中。何不生受。若彼要待根識等緣。方生受者。餘境亦爾。云何❷不說。以六境中無如所觸更無所待能生受者。此與餘境有何差別。而偏讚美。為生受因。決定無有根境識三共和合時。而不生受。故彼所說。無理可依。但從自心分別所起。又彼具壽。如何可言厭於劣界離妙界染。不可厭餘得離餘染。勿離餘染餘得解脫。彼此別因。不可得故。即由此理。若集法智。不能兼離色無色貪。諸勝冷熱鋸割等觸。上界所無。故知意取欲界所觸。為觸食性。故彼所言。由觸❸門故。便於三受皆能離染。理不得成。又契經說。觸食斷時。三受永斷。故知佛說觸與三受俱時永斷。　契經不說觸食斷已當斷三受。　故不應言由斷觸故當於三受皆能離貪。說觸斷時受亦斷故非。　於欲界得離染時可於有頂亦得離染。故知別有一法名觸。是受近因。斷有頂時。此觸方斷由此斷故。三受永斷。此後更無諸所應作。故心所中。定有實觸。名為觸食。其理得成。古昔諸師。為證此觸其體實有。亦立多因上座於中。懷增上慢。自謂能釋。如是諸因。我當於中褒貶❹德失。古師所立諸因者何。謂彼咸言。觸定實有。說有因果。雜染離染各別斷除差別言故。如受想等。此中說有因果言者。　謂說此觸有六處因有受果故。非世俗法而可說有勝義因果。說有雜染❺離染言者。謂佛於彼大六處經。說如是言　若有於眼不如實知。便於眼中

❶諸說＝說諸(明)　❷不＝乃(三)(宮)　❸門＝關(宋)(元)　❹德＝得(三)(宮)　❺[離染]－(三)(宮)

起諸雜染。如是若有於色於眼識於眼觸。廣說乃至。便於意觸起諸雜染。與此相違。便得離染。非於假法而可說有雜染離染。說有各別言者。謂佛於彼六六經中。說如是言。有六內處六外處六識身六觸身六受身六愛身各各差別。此契經中。根境識外。別說有觸。不可於彼假及所依各別而說。說有斷除言者。謂契經說。觸食斷時。三受永斷。非由見於世俗法故名如實見。及說聖道安住所緣。說有差別言者。謂於假法所依事中。亦有一❶一差別言說。如言我見瓶衣色等。此亦應爾。是則應說十八觸身。然不如是。故知觸體。非即三和。彼上座言。三和名觸。於如是義。亦不相違。所以者何。如名色等。亦有如是所說義故。眼等因果和合觸中。於上義門。都無違害。如彼說有因果言者。謂彼眼等因果合觸。六處為因。受為其果。離內六處。無三和故。從三和生樂苦等故。說有雜染❷雜染言者。謂三和觸。為受因故。希求方便。生諸雜染。彼於爾時。願生自識。為辯此門領納差別。舉所依根及所取境。即於此事。如實見知。便得離染。說有各別言者。謂辯眼等因果合性。為受起因從此生愛。非諸眼色皆眼識因。非諸眼識皆眼色果。又如重擔與荷擔者。離取蘊擔。雖無荷者。而契經中。各別顯說。此亦應爾。說有斷除言者。謂斷雜染故。前說希求方便生諸雜染。今說斷彼雜染即名斷觸。見稱事故。名如實見。及說聖道安住所緣。說有差別言者。謂三和觸。非一合故。不可如瓶等說一有衆分。如名色等。亦有如是所說義者。謂如名色六處等支。此非一法成。雖非實有。而有如上所說諸義。此亦應然。故無有失。如是一切理皆不成。且彼眼等因果和合。說名為觸。如先已破。謂先已說。非彼宗中不許俱起互為因果義可成等。如是所執。後更當破。又眼色等因果和合。於受何為非唯因果合即能有所生。如先已辯。又契經說。眼色為因。生受等果。如是因果。應合生識及為觸緣。或於此中。應說差別。若言無處如是說故。謂世尊言。眼色為緣。生於眼識。三和合觸。無處說言。眼色為因。生受等果。可言如是因果和合生識及觸。是故不應如是說者。此亦非理。有處說故。即此經說。受等俱生。此俱生言。顯與識等同時起義。後當成立。然彼經說。眼色為緣。生眼識者。由識是彼受等所依。相用強故。世尊慮有執眼色緣唯生眼識。故此經說。眼色為因。生受等果。又伽他說。眼色二緣。生諸心所。足為明證。故眼色緣。非唯生識。唯執眼等因果合故。名觸生受。理定不然。假法無能及不定故。所言眼等因果合觸。六處為因。離內六處無三和者。理亦不然。豈不離境及識隨一。亦無三和。非諸假法三事合成。於所依中。隨*闕一種。而得有假。猶如伊字。說觸為實心所法者。雖依根境及識而生。然內六處。生用最勝。為勝生因及所依故。所以偏說。即由如是殊勝所依。標六觸名。謂眼等觸假法用既無。如何生受果。言三和觸為受因故。希求方便生雜染者。重言無用。已別說故。謂前已說。於眼於色於眼識中。起諸雜染。離三法外。復有何觸。而後重說於眼觸言。若謂此言重說眼等三法因果和合性者。是則不應但言眼觸如眼識及色非獨依彼故。眼色識三同作假觸所依止性。等無差別。唯言眼觸。不言色觸及眼識觸。此有何因。又彼所宗。由眼及色。生於眼識。後方生受。眼識為受等無間緣。隣近所依。非眼非色。是則唯應說名識觸。如何反說為眼觸耶。若謂有無定相隨故。謂若有彼眼等六處。有眼等觸。彼無觸無如生盲等。無眼等觸由此經言六處緣觸。以有根者色識合時。便說有觸。非無根故。此亦不然。見有雖得眼等六處。而或有時諸識不起。則無有觸。如在無想滅盡定等。彼位無心。後當成立。故約有無定相隨者。唯應依識以標觸名。又心所言。彼應憶念。觸若定隨根有無者。應名根所非心所法。又生盲等。若住意地。有心位中。既有身根。更何所*闕。身觸不起。非有身識。身觸不生。見有身根。而無身觸。應知彼觸隨識有無。不隨根境識是生觸。強勝因故。應隨識說。然諸契經。說眼等觸。知別有觸體。是心所依眼等故。如眼等識名隨依說。其理極成。故不應言眼等六觸眼等因果和合為性。如別有觸雖依識生而說眼觸。我亦然者。其理不然。就勝因依說觸名故。或復略去中間言故。或說所依。所依眼故。又契經言。於眼於色於眼識中。起諸雜染。由此已說眼色識三因果合性。以根境識隨相繫屬次第說故。若異此者。應次第說眼等六根六境六識又契經說。於眼觸中

❶一＝二㊂　❷雜＝離㊅㊂

起雜染者。此言何義。若謂此言顯於眼等因果合性起雜染義。此義非理。由次第說根境識三。已顯❶彼故。或契經說。於眼識中。起諸雜染。卽已成立。眼色識三因果合性。非無根境而有識故。於識起染。卽於三和。豈不前言。非諸眼識皆眼色果。離前有言。而無實義。故不成救。彼無眼識非眼色果。以執唯有現在法故。或復應說。彼識是何。若識有時眼色無故。非彼果者。則因果性。畢竟應無。執非並故。既諸眼識。皆眼色果。則於眼識起雜染言。便已成立。眼色識三因果合性。何須重說。此由汝等於法性相不善度量。輒率己情。釋佛經義。致斯迷惑。是故汝等。應更精勤於法性相求無倒解。　言彼爾時願生自識爲辯此門領納差別。擧所依根所取境者。識且可爾。根境應思。彼二云何令受差別。如前已辯。彼受起時。根境體滅。無生用故。雜染既有過離染亦不成。如破彼說雜染道理。准此應破彼各別言。謂辯眼等因果合性爲受起因。及生愛等。所立重擔荷擔者喩。於證彼義。無所堪能。以有未來五取蘊性。名爲重擔。非荷擔者。現在取蘊名荷者故。如契經言

已捨於重擔　後不復更取
取重擔爲苦　捨重擔爲樂

此有荷者異於重擔。彼無觸性離根境識。故所立喩。於義無能。有餘別釋此各別言。非別說故。則別有體。如外處中第六法處已攝六受及六愛身。雖別建立。而無別體。如是雖無根境識外六觸身體。而亦別說六種觸身。斯有何過。此亦非理所以者何。離受愛外有餘法處。可得別說。離根境識。無別三和可別說故。言斷雜染故名斷者。如雜染中義准應破。謂雜染中。已廣成立。離眼等外有觸雜染。由彼斷故三受永斷。　非由眼等因果合性雜染斷故三受永斷。言見稱事名如實見。及說聖道住所緣者。理亦不然。虛假事見非證實故。豈名如實。既非如實。何名聖道安住所緣。若非聖道安住所緣。何能永斷觸食三受。言三和觸非一合故。不可如瓶說衆分者。理亦不然。見非一合亦別說故。猶如有說補特伽羅之受想等衆分差別。言如名色六處等支。雖非實有而有如前所說諸義。故無失者。理亦不然。非審宗故。於非一事立一想名。各別事中失此名想。名假有相。如瓶如行。或如汝執三和觸等。名色名想不可雜壞。如觸法界總別皆有。故此非與汝執觸同。由斯類釋六處支等。爲顯內處唯有六故。❷立六處名。非於多法立一名想。　謂爲六處於此實法名色等支。可有勝義因果等說。非於汝執假有觸等說有勝義因果等❸言。故彼古昔諸大論師。所立諸因。理善成就。由此有觸。是別心所。一切心俱。理極成立。此旣成立。上座所言。大地唯三。極爲迷謬

云何成立。前四法餘實有別體。是大地法。彼彼說故。實有別體。諸心起時。皆見有用。由斯理證。兩義皆成。又世尊言。謂一切法。欲爲根本。作意引生。觸爲能集。受爲隨流。念爲增上。定爲上首。慧爲最勝。解脫堅固涅槃究竟。想思二法。不說自成。故此經中略而不說。由定無有心相續中空無取相以取境相。　諸心位中無非勝故。思是意業。有心皆有。由此契經。現證欲等實有別體。是大地法。然上座言。此經所說。是不了義。故不可依。彼云何知是不了義。彼謂色等理不應用。欲爲根本。作意引生。觸爲能集。然此經說一切法言。故應但依心心所說。由斯證是不了義經。此說不然。非所許故。依一切法。說此契經。不但偏依心心所說。爲令弟子酬答外道矯詰問詞。說此經故。非諸外道於心心所名想極成。何容慮彼。於此義中。善巧詰問。謂諸外道。聞佛世尊於一切法能如實覺。廣大名稱遍諸世間。情不忍許。彼恒聚集。共設謀議。言大沙門喬答摩氏。辯才無滯。敵論爲難。且應詰問。彼諸弟子。仁者大師。於一切法。具辯析智。所說云何。且一切法。誰爲根本。廣說乃至。誰爲究竟。世尊慮有新學苾芻欵遭究問。或便惶亂。爲防斯恥。預說此經。應知此中言一切法欲爲本者。一切流轉。皆以希求爲種子故。謂於諸法。生覺了心。並以希求爲根本故。如生順起緣一切心。故說諸法欲爲根本。一切法中所有了別。皆由作意方便引起。故說諸法作意引生。言一切法觸能集者。諸法皆與觸爲能集。根境識三和合生故。言一切法受隨流者。諸受隨順一切法流。謂樂苦等。隨愛非愛及俱相違。別境轉故。或一切法隨受而流。意顯諸法隨受行相差別而轉。爲境性故。言一切法念增上者。謂由念力。於諸所緣不忘失

❶彼＝後【宮】【聖】　❷立＝五【宋】【元】【明】　❸言故＝故言【宮】【聖】

故。由此故說念爲遍行。守門防邏。言一切法定上首者。謂三摩地。能繫縛心。令於所緣安住不散。令心於境專一審慮。故名爲定。此於制心威力最勝。故言上首。心性難䭾。由定所持。不速背此往餘流散。由此契經。說心如電說定堅固猶若金剛。言一切法慧最勝者。諸法性相。雖極甚深。般若堅明。皆能洞照。故言最勝。或復般若出過諸法。故名最勝。勝是過義。世俗於過。說爲勝故。此中意說。唯有般若。遍照所知。尙有餘力。於一切法。能了別中。邪正勝解。力最堅固。由是印定諸境勝因。故言諸法解脫堅固。解脫卽是勝解異名。無始時來。生死流轉。心境展轉。相續無邊。唯有涅槃。爲其究竟。故言諸法涅槃究竟。由如是釋。一切法言。攝法周盡。更無異趣。由斯證此。是了義經。決定可依。證前兩義。此中欲者。思行蘊中。已引聖言。成立別有。謂如經說。彼有如是信欲勤安。乃至廣說。又前已說。諸心起時。皆見有用。證知欲是大地法性。所以者何。一切流轉。皆以希求爲種子故。謂心用欲。作俱起緣。一切境中。恒流轉故。然上座言。此欲決定非大地法。阿闍地迦經所說故。此言非理。依巧便欲言非有欲。故無斯過。若言斯理他亦應同。謂他亦言。依全無欲。說非有故。此理不同。彼於餘境。有所樂欲。現可得故。謂彼現於可愛樂事。定有希求。而得說爲非有欲者。故知此依巧便欲說。如言非信世間亦於不仁孝子說爲非子。故非有言。未爲定證。於境無欲心必不生。故此定應是大地法。慧別有體。諸經說故。心了境時。必有簡擇。用微劣者。便不覺知。故慧定應是大地法。然上座說。慧於無明疑俱心品。相用無故。非大地法。所以者何。智與無智。猶豫決定。理不應俱。此說不然。邪見心品。與無明俱。理極成故。非無癡心可有邪見。故邪見品。定有無明。不共無明。相應心品。云何有慧。且許無智與智相應。其理成立。此既成立。不共無明。相應心品。亦應有慧。但微劣故。相不明了。由此類釋。亦與疑俱。若疑相應全無慧者。云何得有二品推尋。於二品中。差別簡擇。推尋理趣。乃成疑故。念體別有。亦如經說。心了境時。必有明記。亦由微劣。有不覺知。故念定應是大地法。然上座言。此念決定。非大地法。契經說有失念心故。失謂 ❶亡失。又見多於過去境上。施設念故。然於彼境。卽智行相明記而轉。故無別念。此說不然。如前說故。非巧便念名爲失念。如狂亂心名爲失心。或念微劣。名爲失念。如迷悶等。名失想思。旣見多於過去境上。施設有念。便於現在所緣境上。有念極成。非於現境曾無明記。後於過去有憶念生。言於彼境。卽智行相明記而轉。無別念者。理亦不然。覺察明記。行相別故。於境覺察重審名智。不忘失因。明記名念。故有說言。於所受境。令心不忘。明記爲念。若執如是明記行相。卽智行相。無別念者。受等亦應無別有體。謂亦可言。卽智行相。領納而轉。無別有受。餘亦應然。卽爲非理。又彼唯許心所有三。智體亦無。何獨無念。說念卽智。但有虛言。又阿笈摩。證念非智。如契經說。住正念者。便住正知。又契經言。具正知者。便具正念。如是等類。所說寔多。若念卽智。契經應言。住正念者。便住正念。具正知者。便具正知。如是所言。有何別義。若念唯緣過去境者。如何失念知現他心。或復如何緣涅槃智。滅等行轉。而名失念。又緣未來。死生智等。如何失念。成力明通。如斯等類。爲過❷玆甚。故諸心品。皆與念俱

*說一切有部順正理論*卷第十

阿毘達磨順正理論卷第十一

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之三

作意別❸有。亦如經說。心由作意引發故生。故此定應是大地法。然上座言。無別一法名爲作意。由此別相理不成故。謂於所緣。能作動意。名作意相。若於所緣。唯作動意。諸餘心所。應不能緣。若亦由斯方能緣者。理不應爾。名作意故。餘緣生故。此難非理。諸心所法。依心轉故。但動於意餘動亦成。故無心所不能緣過。又衆緣力諸法乃生。故雖餘緣生心心所。而此作意。非無力用。謂此作意。力能令識於餘境轉。若爾一境識流轉時。應無作意。是則作意非大地法。不爾一境識流轉時。亦有作意。然於餘境。此用明了。謂於一境。剎那剎那。亦由作意力方引心令起。然於餘境。引發

❶亡＝忘【三】【宮】　❷玆＝茲【三】【宮】　❸有＝者【三】【宮】

心時。作意功能。明顯易了。豈不衆緣發生心等即名能引。何勞別計作意力爲。此責非理。雖具生識餘和合緣。而說作意能生識故如契經說。爾時若無能生作意。正現在前識終不起。理亦應爾。雖多境界俱時現前。而識何因唯緣一起。豈不於此生緣合故。誠如所言。此即作意生緣合者。即世尊言。作意爾時正現前義。所言作意。於境引心。爲是前生。爲是俱起。是俱時起。非謂前生。經言作意正現前故。正現前者。謂正起近現前自境。即正生時。將入現在。取自境義。此中意顯。由作意力。引識令緣自所樂境。勝解別有。亦如經說。心由勝解。印可所緣。諸心起時。皆能印境。故此定應是大地法。然上座言。勝解別有理不成立。見此與智相無別故。謂於所緣令心決定。名勝解相此與智相都無差別。是故定應無別勝解。此言非理。要有印可。方決定故。有言勝解是決定者。於決定因說爲決定。若爾此二。應不同時。不爾此二相隨順故。謂由簡擇。隨生印可。復由印可。隨生決定。不相違故同時無失。若一切心。皆有此二。則諸心品。應皆印決。此難非理。以或有時餘法所伏功能被損。雖有印決。劣難知故。諸無色法。就用說增。如前已❶辯。世尊建立。貪瞋癡等。行相異故。又別說有十無學支。故知非無別勝解體。彼謂此中心離貪輒相續轉故。即隨縛斷。名正解脫。所以者何。以薄伽梵於餘經中自決此義。故餘經說。云何名爲心善解脫。謂心從貪從瞋從癡。離染解脫。云何名爲慧善解脫。謂如

實知。心從貪等離染解脫。此言非善。以無體法。爲無學支。理不成故。彼無少法名隨縛斷。如何可立爲無學支。又彼釋言。即隨縛斷。名正解脫。此不成釋。所以者何。由隨縛斷解脫生故。離染無爲。名隨縛斷無學勝解。名正解脫。若不爾者。前離染言。已顯縛斷。後解脫言。應成無用。言如實知心解脫者。見離染心相應解脫。又如實知解脫心者。謂見解脫相應之心。故餘契經。世尊自說。心離染故。便得解脫。若不爾者。解脫既是離染異名。應依初說。不依第五。如餘處言。盡離滅等。雖依初說離染解脫。而體各異。若不爾者。說解脫言。應成無用。如無染離染義無差別故。又說解脫爲對治故。非隨縛斷即是解脫。故契經說。折伏法中。言由正解脫折伏邪解脫。非隨縛斷能爲對治。若能印可。是勝解相。此與信欲應無差別。相雖少同。而體甚異。謂審印可。是勝解相。心淨希求。是信欲相。豈不信順及與欲樂即印可耶。信順欲樂。隨順印可。非即印可。信欲助成勝解用故。心所相用。極難＊辯析。唯審觀覺。能分別知。故譬喻師。不能堪忍。分析勞倦。遂總非撥。三摩地別有。亦如契經說。平等持心。令住自境。名三摩地。諸心起時。無不各住自所取境。故此定應是大地法。然上座言。離心無別三摩地體。由即心體緣境生時不流散故。若三摩地。持心令住一境轉者。豈由三摩地無故。心便於多境轉耶。若謂多心由此持故令於一境無間轉者。則不應說剎那剎那有三摩地。心唯一念墮在境中。此

應非有。如是此應非大地法。若由有此心住所緣。是則此體應非現見。然諸心所。體可現見。又法功能。不待餘法。故心住境。自力非餘。此言非理。令心造作。亦應無別大地法思。差別因緣。不可得故。又識非住所緣爲性。慧等亦同。心有定非定故。又諸心所體現見言。如前已破。前如何破。謂若心所現可見者。應無有執彼即是心。又法功能。必待餘法。或應緣起言成無義。又心所用。不應在心。心心所法性各別故。三摩地用。謂能住心了別所緣。是識功用。如自體起。必託所緣。亦非自能住境不散。設住境用。依心體成。如令心造作別有體義立。又阿笈摩。證三摩地實有別體。如契經說。應修二法。謂奢摩他毘鉢舍那。若撥無實三摩地者。便違此等無量契經。若謂無違。於心心所分位差別。立此用故。即心心所差別轉時。立三摩地。名用無失。此亦不然。於餘法體。立餘法用。理不成故。又不應言三摩地用。於彼一切差別位立。唯依於心。而說此故。又彼宗義。心心所法。不同時起。有何定❷准說心定時受等亦定。若謂如無別相應體而說相應。此亦應爾。謂如無別相應法體。而彼心等。總名相應。如是雖無別三摩地而心心所。總說爲定。理亦不然。是彼性故。謂心心所。是相應性。非等持性。所以者何。一切位中。彼相應性。無勝劣故。三摩地性。於諸位中。有勝劣故。此既一相諸位何緣勝劣有別。餘法所持。令此功力有損益故。現見青等餘色所糅。相續隨流。勝劣有別。又若無定心自

❶辯＝辨【宋】【元】【宮】＊　❷准＝唯【宮】

住者。應無貪等心自染等。豈不如無別法助故。慧自簡擇。如是亦無別法助故。心自住境。此例不齊。以契經說心如電光亦如猨猴。非住相故。又三摩地體即心者。想等亦應無別有性。即心能取名相施設。應說爲想。即心領納違等所緣。應說爲受。即心造作善惡等業。應說爲思。是則唯心。應無三所。又見諦者。於並生疑。故三摩地。非心位別。如契經說。大德世尊。我若在定。心則解脫。非不在定。爲先有定後方解脫。廣說如經。彼執解脫亦心位別。或說無學心爲解脫支故。必無二心一身並起。故彼於並不應生疑。是故定應別有心所。是心住因。名三摩地。故受等十。別有實體。一切心俱名大地法。如是已說十大地法。大善之地。名大善地。此中若法大善地所有。名大善地法。謂法恒於諸善心有。彼法是何。頌曰

信及不放逸　輕安捨慚愧
二根及不害　勤唯遍善心

論曰。心濁相違。現前忍許。無倒因果。各別相屬。爲欲所依。能資勝解。說名爲信。專於己利防身語意放逸相違。名不放逸。正作意轉。身心輕利安適之因。心堪任性。說名輕安。心平等性。說名爲捨。掉舉相違。如理所引。令心不越。是爲捨義。趣向如理。自法二種增上所生。違愛等流。心自在性。說名爲慚。愛樂修習功德爲先。違癡等流。厭惡劣法。說名爲愧。有說怖畏謫罰惡趣自他謗因。說名爲愧。二根者謂無貪無瞋。已得未得境界耽著希求相違。無愛染性。名爲無貪。於情非情。無恚害意。哀愍種子。說名無瞋。與樂損惱有情相違。心賢善性。說名不害。於諸已生功德過失。守護棄捨。於諸未生功德過失。令生不生。心無墮性。說名爲勤。由有此故。心於如理所作事業。堅進不息。有作是言。此中既說身輕安故。非唯心所說名輕安。此言非理。受等亦應同此說故。然五識身相應諸受。說名身受。有作是說。設有輕安體非心所。然此中說心所法故。不應說彼以能隨順覺支體故。亦名覺支。謂身輕安。能引覺支心輕安故。亦見餘處。瞋及瞋因。名瞋恚蓋。見思惟勤。名爲慧蘊。雖彼瞋因思惟及勤非瞋非慧。然順彼故。亦得彼名。此亦應爾。捨後當*辯。說二及言。兼攝欣厭。厭謂善心。審觀無量過患法性。此增上力。所起順無貪心厭背性。與此相應。名厭作意。欣謂善心。希求過患出離對治。此增上力。所起順證修心欣尚性。此於離喜未至等地。亦有現行。故非喜受。與此相應。名欣作意。此二行相。更互相違。故一心中。無容並起。是故此中。不正顯說。大善地法性不成故。亦有喜根。厭行俱轉。定無有欣厭行俱轉。爲表此二定不俱行。說二及言。行相違故。如是已說大善地法。大煩惱之地。名大煩惱地。此中若法。大煩惱地所有。名大煩惱地法。謂法恒於染污心有。彼法是何。頌曰

癡逸怠不信　⑨惛掉恒唯染

論曰。云何如是六種。名大煩惱地法。以恒唯與諸染心俱。頌言染者。是染心義。又放逸等及與無明。如其次第。應知即是前不放逸勤信輕安捨等所治。癡謂愚癡。於所知境。障如理解。無*辯了相。說名愚癡。即是無明無智無顯。逸謂放逸。於專己利棄捨縱情。名爲放逸。怠謂懈怠。於善事業。闕減勝能。於惡事業。順成勇悍。無明等流。名爲懈怠。由此說爲鄙劣勤性勤習鄙穢。故名懈怠。不信者。謂心不⑩澄淨。邪見等流。於諸諦實靜慮等至。現前輕毀。於施等因。及於彼果。心不現許。名爲不信。*惛謂*惛沈。嚳瞢不樂等所生心。性說名昏沈。由斯覆蔽心。便*惛昧無所堪任。瞢憒性故。由是說爲輕安所治。心爲大種能生因故。由此爲先。起身重性。假說*惛沈。實非*惛沈。彼是身識。所緣境故然此*惛沈。無明覆故。本論不說爲大煩惱地法。有言。彼論說無明名。唯目*惛沈。相相似故。無明性是大遍行故。是此地法不說而成。有說此名。總目二義。掉謂掉舉。親里尋等所生。令心不寂靜性。說名掉舉。心與此合。越路而行。非理作意。失念心亂。不正知邪勝解。前已說在大地法中。故此地法中。雖有而不說。如於大善地法不說無癡善根。唯諸染心。恒有此六。如是已說大煩惱地法。大不善之地。名大不善地。此中若法大不善地所有。名大不善地法。謂法恒於不善心有。彼法是何。頌曰

唯遍不善心　無慚及無愧

論曰。唯二心所。但與一切不善心俱。謂無慚愧。故唯二種。名此地法。此二法相。如後頌中自當顯示。故此不說。如是已說大不善地法。

⑨惛＝惽㊂㊅＊　⑩澄＝證㊂㊅

小煩惱之地。名小煩惱地。此中❶若法小煩惱❷地❸所有。名小煩惱地法。謂法少分染污心俱。彼法是何。頌曰

　忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍
　如是類名爲　小煩惱地法

論曰。類言爲攝不忍不樂憤發等義。小是少義。顯非一切染污心有。非❹雖少分染污心俱。仍各別起。無相應義。唯修所斷。意識俱起。無明相應。此諸法相。隨煩惱中。當廣分別。如前所說。一切心所。應知其性。皆是實有。所以者何。非一品類。所緣義中。種種行相。俱時起故。一體同時。如所緣義。差別行相。無容有故。然由餘法所制伏故。見其相續變異而起。現見清油垢水風等勢力制持。燈相續中。便有明昧聲動等故。如是已說大地法等品類決定心所差別。復有此餘不定心所。惡作睡眠尋伺等類。總說名爲不定地法。今應決判一切心所諸心品中俱生數量。何心品中。有幾心所。頌曰

　欲有尋伺故　於善心品中
　二十二心所　有時增惡作
　於不善不共　見俱唯二十
　四煩惱忿等　惡作二十一
　有覆有十八　❺無覆許十二
　睡眠遍不違　若有皆增一

論曰。且欲界中心品有五。謂善唯一。不善有❻二。謂不共無明俱生。及餘煩惱等俱生。無記有二。謂有覆無記。及無覆無記。如是欲界一切心品。決定恒與尋伺相應。故善心品。有二十二心所俱生。謂十大地法。十大善地法。及不定二。謂尋與伺。此中勤捨應不俱生。行相違故。如進與止。謂修委棄。理不同時。契經亦遮此二俱起。說修二法時非時故。如契經說。心若*惛沈。爾時應修擇法勤喜。修輕安定捨則爲非時。心若掉舉。爾時應修輕安定捨。修擇法勤喜。則爲非時。俱生無失。不相違故。住正理者。起如理行。不息名勤。卽於爾時。棄非理行。平等名捨。又於如理非理行中。捨如持稱。進止平等。故捨與勤。更相隨順。起善止惡。行不相違。若於所緣。一取一捨。更相違背。可有此失。由斯類釋。經主所難。謂有警覺無警覺性。作意與捨。應互相違。如是善成。於善心品。有二十二。心所俱生。不定地法。所餘二種。惡作睡眠。非通三界。及六識身。有漏無漏。非唯不染。亦非唯染。故善心品。非一切時。皆有惡作。但可容有。有時增數。至二十三。言惡作者。悔以惡作爲所緣故。立惡作名。如無❼想定。有說。無相及身念住。有處名身。若爾有緣所未作事心生追悔。應非惡作。不爾。未作亦名作故。如追悔言。我先不作如是事業。是我惡作。然此惡作。通善不善。不通無記。隨憂行故。離欲貪者。不成就故。非無記法有如是事。然有追變。我頃何爲不消而食。我頃何爲不畫此壁。如是等類。彼心乃至未觸憂根。但是省察未起惡作。若觸憂根。便起惡作。爾時惡作。理同憂根。故說惡作。有如是相。謂令心慼。惡作心品。若離憂根。誰令心慼。惡作有四。謂善不善。一一皆依二處起故。若於不善不共心品。有二十種。心所俱生。謂十大地法。六大煩惱地法。二大不善地法。并二不定。謂尋與伺。何等名爲。不共心品。謂此心品。唯有無明。無有所餘。貪隨眠等。如不共品邪見見取及戒禁取。俱生亦爾。大地法中。卽慧差別。說名爲見。故數不增。頌言唯者。是簡別義。謂唯見俱。定有❽二十。表不共品中容有惡作等。謂若惡作是不善者。唯無明俱。非餘煩惱。貪慢二種。欣行轉故。瞋外門轉。行相麁故。非惡作俱。疑不決定。惡作決定。故不俱起。有身見等。欣行轉故。極猛利故。惡作不爾。然此惡作。依善惡行事處轉故。諸見不爾。故不相應。邪見一分。雖慼行轉。而二因故。非惡作俱。是故惡作是不善者。唯無明俱。容在不共。忿等亦爾。於四不善貪瞋慢疑。煩惱心品。有❾二十一心所俱生。二十如不共。❿如貪等隨一。於前所說。忿等相應隨煩惱品。亦二十一心所俱生。二十如不共。加忿等隨一。不善惡作相應心品。亦二十一心所俱生。謂卽惡作等二十一。若於無記有覆心品。唯有十八心所俱生。謂如不共⓫二十法中。除大不善⓬地法二⓭種。欲界無記有覆心者。謂與薩迦耶見及邊執見相應。不增見義。如前應釋。於餘無記無覆心品。許唯十二心所俱生。謂十大地法。并不定尋伺。有執惡作亦通無記。憂如喜根。非唯有記。此相應品。便有十三心所俱起。睡眠一切不相違故。於諸心品。皆可現行。於善不善無記心品。隨何品有。卽說此增。隨其所應。各增

❶若＝著【三】　❷〔地〕－【宮】　❸〔所〕－【三】　❹雖＝唯【三】【宮】　❺無＝有【聖】　❻二＝一【宮】　❼想＝相【宮】　❽二十＝十二【三】【宮】　❾二＝三【宮】　❿如＝加【三】【宮】　⓫〔二十法〕－【三】【宮】　⓬〔地法〕－【三】【宮】　⓭〔種〕－【三】【宮】

一數工巧處等諸無記心。似有勇悍。然非稱理而起加行。故無有勤。又非染污故無懈怠。無信不信類此應知。已說欲界心所俱生諸品定量。當說上界。頌曰

初定除不善　及惡作睡眠
中定又除尋　上兼除伺等

論曰。初靜慮中。於前所說諸心所法。除唯不善惡作睡眠。餘皆具有。唯不善者。謂瞋煩惱。及無慚愧。除諂誑憍。所餘忿等。餘皆有者。如欲界說。中間靜慮。除前所除。又更除尋。餘皆具有。第二靜慮以上乃至無色界中。除前所除。又除伺等。等者顯除諂誑。餘皆如前具有。以從欲界乃至梵天。皆有王臣衆生等❶別。故有諂誑。上地皆無。如是已說三界所繫諸心所法俱生定量。有諸心所性相似同。難知差別。今隨宗義。*辯彼難知心所別相。無慚無愧。愛之與敬。別相云何。頌曰

無慚愧不重　於罪不見怖
愛敬謂信慚　唯於欲色有

論曰。無慚無愧差別相者。於諸功德及有德者。無敬無崇。無所忌❷難。無所隨屬。說名無慚。諸功德者。謂尸羅等。有德者謂親教等。於此二境。無敬無崇。是無慚相。即是敬崇能障礙法。或緣諸德。說爲無敬。緣有德者。說爲無崇。無所忌*難。無所隨屬。總顯前二。或隨次第。於所造罪。不見怖畏。說名無愧。諸觀行者。所訶厭法。說名爲罪。於所訶厭諸罪業中。不見能招此世他世譏毀謫罰非愛難忍異熟果等諸怖畏事。是無愧相。即不忌憚罪業果義。不見怖言。欲顯何義。爲不見彼怖。爲見而不怖。前應顯無明。後應顯邪見。此言不顯見與不見。爲無愧體。但顯有法是隨煩惱能與現行無智邪智爲隣近因。說名無愧。此略義者。謂能令心。於德有德無所崇敬。名曰無慚。於罪現行。無所忌憚。名爲無愧。有餘師說。於諸煩惱。不能厭毀。名曰無慚。於〔 〕惡行。不能厭毀。說爲無愧。有說。獨處造罪無恥。名曰無慚。若處衆中造罪無恥。說爲無愧。有說。現起不善心時。於異熟因。無所顧眄。名曰無慚。於異熟果。無所顧眄。說爲無愧。諸不善心現在前位。皆於因果。無所顧眄。故一心中二法俱起。由此翻釋慚愧異相。若淨意樂。爲習善人所樂勝業。名有慚者。爲得善人所樂勝果。名有愧者。諸有愛樂勝業勝果。必亦怖於惡因苦果。一切善心。現在前位。定於因果。皆無迷惑。由此慚愧。一心並生。故有餘師。以如是義。❸標於心首。說如是言。於所造罪。自觀無恥。名曰無慚。觀他無恥。說爲無愧。謂異熟因。當時現起。故名爲自。其異熟果。後時方有。故說爲他。彼義意言。諸造罪者。意樂不淨。於現罪業及當苦果。皆無顧眄。由此已釋。經主此中。誤取彼情。橫申過難。謂設難言。若爾此二。所觀不同。云何俱起。已說無慚無愧別相。愛敬別者。愛謂愛樂。體即是信。然愛有二。一有染污。二無染污。有染謂貪。無染謂信。信復有二。一忍許相。二願樂相。若緣是處。現前忍許。或即於中。亦生願樂。此中愛者。是第二信。或於因中。亦立果稱。前信是愛隣近因故。名愛無失。敬謂敬重。體即是慚。謂如前釋大善地法中言。心自在性說爲慚者。應知即是此中敬體。然復有言。有所崇重。故名爲敬。由此爲先。方生慚恥。故敬非慚。彼師應許無慚恥者能起恭敬。以執先起敬時未有慚恥故。應無慚恥者能起恭敬。若謂敬時已有慚恥。則不應說由敬爲先方生慚恥。若謂敬時非無慚恥。然敬非慚。此亦非理。言敬非慚。無證因故。非敬爲先方生慚恥。勿無慚者能起恭敬。又勿有敬而無慚恥。然復確執敬體非慚。但有虛言。都無實義。故應敬體是慚差別。謂或有慚。名有崇重。此慚差別說名爲敬。補特伽羅爲境界故。即慚差別。得崇重名。夫崇重者。是心自在性。已說爲慚。謂於心中。有自在力。能自制伏。有所崇重。故說敬體是慚差別。於諸所尊。有所崇重。故名爲敬。是境第七。或因第七。由於所尊發隨屬意。即名爲慚。此慚即是有所崇重。故此敬體。是慚差別。義善成就。即由此證。補特伽羅爲境信慚。說名愛敬。非謂以法爲境起者。故愛與敬。雖大善攝。而不立在無色界中。有餘師言。信順親密。而無耽染。說名爲愛。瞻察所尊。崇重隨屬。說名爲敬。有餘師說。親近善士因名爲愛。不越彼言因名爲敬。復有說者。於和合衆。見等皆同。故名爲愛。於可尊重。深心恭事。故名爲敬。此愛與敬欲色界有。無色界無。無依處故。如是已說愛敬別相。尋伺憍慢別相云何。頌曰

尋伺心麁細　慢對他心舉

❶別＝則㊄　❷難＝憚㊁㊄*　❸標＝摽㊂㊄

憍由染白法　心高無所顧

論曰。尋伺別者。謂心麁細。心之麁性。說名爲尋。心之細性。說名爲伺。若爾尋伺體不異心。經卽就心說二性故。此言非理。由不了達經義意故。經言所有心麁細性名尋伺者。由有此法。心起便麁。此法爲尋。由有此法。心起便細。此法名伺。或作異釋。故體異心。謂我不言。心之麁性名心麁性。心之細性名心細性。若爾云何。依心麁性。名心麁性。依心細性。名心細性。若爾麁細性相違故。不應尋伺一心俱生。雖一心中二體可得。用增時別。故不相違。如水與酢等分和合。體雖平等。而用有增。麁心品中。尋用增故。伺用被損。有而難覺。細心品中。伺用增故。尋用被損。有而難覺。若謂酢用一切時增故非喩者。此言非理。我不定說。以酢喩尋。伺喩於水。但有用增者卽說如酢故。若心品中。尋伺二法隨用增者。卽說如酢。微便喩水。由是尋伺。雖一心中體俱可得。用時別故。而無一心。卽麁卽細。如貪癡性。雖並現行。而得說心爲有貪行。隨何心品。有法用增。由此爲門。總標心品。有說。現見別法所持。令其別法相續變故。心體相續。既有麁細。故知別爲尋伺所持。有餘復言。爲立尋伺。爲定障故。說尋伺爲心麁細性。云何知然。諸聖教內。處處於定立心名故。謂契經中。說四靜慮爲定根已。復說四靜慮。爲增上心學。又契經說。依住淨戒。修習二法。謂止觀已。復說。智者依住淨戒。修習心慧。又契經言。離貪欲故。心得解脫。離無明故。慧得解脫。止觀是彼親近對治。故知於定建立心名。謂大仙尊。見有觀行者。方欲趣入中間靜慮時。有法爲障。推求此障。知尋爲體。復有觀行者。方欲趣入第二靜慮時。有法爲障。推求此障。知伺爲體。既能爲障。故知別有。若言煩惱足爲定障。何須別立尋伺障者。此言非理。煩惱唯障離染法故。非爲定障。云何知然。下地煩惱有雖已斷。而上地定不現前故。有雖未斷。上地邊定。亦現前故。又唯煩惱爲定障者。應唯未斷能與趣入上地爲障。然尋伺等。要現在前。方與趣入上地爲障。又契經說。靜慮中言。寂靜尋伺。離喜斷樂。已離貪者。修諸定時。方說尋等寂靜離斷。故知煩惱外別有尋等障。於染善心。爲障別故。不應責言煩惱障定。何須別立尋伺爲障。　是故所言爲立尋伺爲定障故。說尋伺爲心麁細性。理善成立。定之麁障說名爲尋。定之細障說名爲伺。由此故說心之麁性。說名爲尋。心之細性說名爲伺。亦無有失。　非於上地定過患中更有如斯麁細名想。故上地定。得一味名。由是彼無中間靜慮非上諸地。如初靜慮。於一地中。有漸除障。漸得勝定。可立中間。何故不說尋伺自相。如說。受等各別相耶。*辯諸法相。有多門故。謂聖教中有約自性辯諸法相。　或約相應果因功用及所緣等。且如說言。云何地界。謂堅强性。云何不善。謂與無慚無愧相應。云何三摩地。謂心一境性。云何爲觸。謂三和合。云何爲眼根。謂眼識所依。云何法智。謂於欲界所繫諸行。或彼行因。或彼行滅。或彼斷道。諸無漏智。如是等門。*辯諸法相。皆於正理。無所乖違。是故不應責同受等。諸法性相。最極難知。*辯靜慮中當更分別。如是已說尋伺別相。慢憍別者。慢謂對他心自舉性。稱量自他德類勝劣若實不實。心自擧恃。❶陵蔑於他。故名爲慢。憍謂染著自法爲先。令心傲逸。無所顧性。於自勇健財位戒慧族等法中。先起染著。心生傲逸。於諸善本無所顧眄。故名爲憍。於諸善本無所顧者。謂由心傲。於諸善業不欣修習。是謂慢憍差別之相。如是已說諸心心所品類不同俱生決定差別之相。然心心所於契經中。隨義建立種種名❷相。今當辯此名義差別。頌曰

心意識體一　心心所有依
有緣有行相　相應義有五

論曰。心意識三。體雖是一。而訓詞等義類有異。謂集起故名心。思量故名意。了別故名識。或種種義故名爲心。　卽此爲他作所依止故名爲意。作能依止故名爲識。或界處蘊施設差別。或復增長相續業生種子差別。如是等類。義門有異。故心意識。三名所詮。義異體一。如心意識。三名所詮。義異體一。諸心心所名有所依。所緣行相相應亦爾。名義雖殊而體是一。謂心心所。以六內處爲所依故。名有所依。以色等境爲所緣故。名有所緣。卽於所緣境品類相中。有能取義。故名有行相。平等俱時與他合故。說名相應。云何平等。五義等故。謂心心所。五義平等。故說相應。所依所緣行相時事。皆平等故。事平等者。一相應中。

❶陵蔑＝凌蔑(三)(宮)　❷相＝想(宮)

如心體一。諸心所法各各亦爾。有譬喩者。說唯有心無別心所。心想俱時。行相差別。不可得故。何者行相唯在想有。在識中無。深遠推求。唯聞此二名言差別。曾無體義差別可知。又由至教證無心所。如世尊告阿難陀言。若無有識入母胎者。乃至廣說。又說。或心或意或識長夜流轉。生於地獄。乃至生天。又說。士夫卽是六界。所謂地界乃至識界。又說。我今不見一法速疾迴轉猶如心者。又說。我今不見一法若不修習則不調柔無所堪能猶如心者。又如契經伽他中說

心遠行獨行　無身寐於窟
能調伏難伏　我說婆羅門

此等諸經皆遮心所。又於心所。多興諍論。故知離心無別有體。謂執別有心所論者。於心所中。興多諍論。或說。唯有三大地法。或說有四。或說有十。或說十四。故唯有識隨位而流。說有多種心心所別。如甘蔗汁。如俳伎人。故無受等別體可得。心心所法。共一境轉。生住滅等。分位是同。善不善等性類無異。體相差別。實難了知。非諸劣智能生勝解。故契經言。心心所法。展轉相應。若受若想若思若識。如是等法和雜不離。不可施設差別之相。故應於此發起正勤求生勝解了差別相。諸契經中。處處說有受想思等。識俱生故。不可由❶不得一類別相便總撥一切聖教眞理。縱仁於此識想差別。若得不得。然其想相離於識體。決定別有。我於此二差別相中。分明證得。謂若於彼諸境界中。總了其體。說名爲識。別取❷名相。施設名❸想。❹復云何知。此二俱起。非於境界總了體識。無間滅已。別取名相。施設識生卽名爲想。由阿笈摩及正理故。阿笈摩者。謂契經中。先說識已。後說俱生受想思故。言正理者。謂於眼識所了色中。取相名想。若於後時。想方起者。前色已滅。云何今時有❺相可取。*辯本事品。已遮眼識緣過去境。若言意識能取彼相。理亦不然。經說。眼觸所生想故。若謂此如意近行說。此亦非理。意識不從觸所生故。猶如眼識。非有諸識三和所生。如何可言識從觸起。若彼復執。從意識後方生意地能取相想。此非眼識無間所生。便違所言如意近行。又從身觸所生身受。若同彼想不現領納身所取境。如何現前分明隨領順苦等觸。不應許此領納過去所觸境生相分明故。又生次第。理不成故。謂經所說。眼觸所生受想及思。三心所法。眼識無間。誰定先生。彼許此三是識差別。故識不可多體俱生。定次第生。無因證故。應說三法誰最初起。雖引至教證唯有心。而於義中無證功力。識於諸處有勝功能。非諸心所。是故偏說。又諸心所無不依心。但說所依能依已顯。又心心所。隨處隨時。用有增微。就增者說。或有心品。識用增強。或受或想或復思等。隨一一法用增强位。以此爲門。總標心品。故唯說識。不妨有餘。心獨行言。爲遮心並起。不遮心所。如言人獨行。故所引經。無證功力。言於心所有多諍論。故知離心無別體者。此亦不然。皆信有故。謂依理教。諸大論師。皆信離心別有心所。但於多少數增減中。經無定說。故興諍論。若執受等是心差別。如何卽心可名心所。據何定理。說識爲心。復以何緣。卽名心所。若謂諸識體卽是心。受等諸法。是心體類。心相續中。有此法故。名心所者。何故不言所造諸色卽是大種體類差別。卽於地等相續位中。有此法故。名爲所造。此旣不爾。彼云何然。離大種外。別有所造。*辯本事中已廣成立。若❻實何故知心所法決定離心別有體者。由阿笈摩及正理故。阿笈摩者。如契經言。眼色爲緣。生於眼識。三和合觸。俱生受想思等心所。如是諸法。是心種類。依止於心。繫屬於心。故名心所。此俱生言不說無間。但顯心所同時而生。俱有因中。當更成立。又不容有心體俱生。故知但說心所俱起。若謂如前所引經說。心心所法。展轉相應。若受若想若思若識。如是等法和雜不離。不可施設差別相者。此經意顯。心所與心其體無別。此亦非理。壽識煖三。亦同此說。應無別體。不可說言識之與煖其體無別。又和雜言。顯有別體。非無別體可說和雜。若唯有識。前識滅已。後識方生。云何可言如是等法和雜不離。若言由此受想思識無間生故名和雜者。此亦不然。理不成故。餘契經說俱生言故。或識無間有此法生。容可說言和雜不離。非識無間有受等三俱時而起。如何可說受想思等與識和雜。故彼所執理教相違。又契經言。修觀行者。得他心智。能知他心及心所法。而記別言。汝意如是。汝意如此。汝有此尋。汝有此伺。乃至廣說。不應

❶不＝有【三】　❷名＝多【明】　❸想＝相【三】【宮】　❹復＝後【元】【明】　❺相＝想【三】【宮】　❻實＝貫【宮】

卽心名爲心所。如前已*辯。由是等類諸阿笈摩。證知離心別有心所。由正理者。如前所說。謂於眼識所了色中。取相名想。若於後時。想方起者。前色已滅。云何今時有相可取。乃至廣說。有餘復言。如契經說

名映於一切　無有過名者
由此名一法　皆隨自在行

名者卽是受相行識。旣言一法。故知唯心無別心所。此言非理。以名如色多體成故。如契經言。法有二種。謂名及色。非大種等差別相法一法爲性。此亦應爾。有餘復言。若心心所。其體各異。於一心品。應有衆多。能覺了用。故心所法應不異心。此亦不然。能覺了用。體唯一故。覺了謂慧。非心心所皆慧爲體。如何令餘非覺了性成覺了體。故無斯過。有餘復言。我等現見唯有一識。漸次而轉。故知離心。無別心所。此亦非理。受等如心體相分明。現可取故。又心心所。雖體俱生。而其功用。非無先後用增强位。體方可知。如諸大種。此亦應爾。有何定因。唯心心所俱時而起。說名相應。非諸大種。或所造色。由大種等體有增不增故。若爾心所體亦應然。不爾一相體無增故。又契經說。見爲根信證智相應。故諸大種。或所造色。無相應義。若言不爾不遮餘故。非彼經中說諸色法無相應義。又亦說色有相應故。謂於譯處。說二相應。此言非理。太過失故。如於一分佛說色言。應一切法皆色爲體。若言世尊唯說大種所造爲色。此亦非理。不遮餘故。若謂變壞故名爲色。知此色言。已遮餘法。此亦非理。唯變壞義。非定知故。若謂經言手等觸對故名變壞。唯變礙義。是色非餘。此亦非理。不決定故。非彼經中說唯變壞是色非餘。又餘經中。亦說無色有變礙故。謂契經❶言。意爲可意不可意法之所變礙。故無色法亦應是色。如是經言。了別境界。故名爲識。應諸色法亦識爲體。若謂不然。曾無說色識爲體故。此不應理。如想受等。應成識故。又不遮故。若謂如何無所緣法而得說爲了境識者。此亦非理。自計度故。何處經言。無所緣法不能了境。又何處說。色無所緣。是故應唯心心所法。有相應義。同一所依所緣行相時事等故。諸契經中。見心心所有如是義。非大種等。以大種等方處勢用各各差別。雖暫和合不相離故假說相應。而非畢竟有相應義。唯心心所。畢竟相應。故相應言。義善成立。有餘師說。如一器中煎水湧沸聲爛燒動四用差別。俱時有故。知四大種。異體和雜。實有義成。如是衆多心心所法。展轉相助。雖同一時所依所緣行相相似。而其勢用各各差別。無雜亂故。知有別體。如斯論旨諸部極成。皆已共❷摧唯有心論。故心心所別有義成

*說一切有部順正理論*卷第十一

阿毘達磨順正理論卷第十二

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

❸辯差別品第二之四

無色法中。已辯心心所。今次當辯心不相應行。頌曰

心不相應行　得非得同分
無想二定命　相名身等類

論曰。等者等取句身文身及和合性。類者顯餘所計度法。卽前種類。謂有計度離得等有蘊得等性。如是諸法。不與心相應故。說名爲心不相應行。非如心所與心共一所依所緣相應而起。說心言者。爲顯此中所說得等是心種類。諸心所法。所依所緣。皆與心同。亦心種類。爲簡彼故。言不相應。諸無爲法。亦心種類。無所依緣。故亦是不相應。爲欲簡彼故復言行。此已總❹標。復應別釋。於中且辯得非得相。頌曰

得謂獲成就　非得此相違
得非得唯於　自相續二滅

論曰。得獲成就。義雖是一。而依門異。說差別名。得有二種。謂先未得。及先已得。先未得得。說名爲獲。先已得得。說名成就。應知非得。與此相違。謂先未得及得已失。未得非得。說名不獲。已失非得名不成就。故說異生性。名不獲聖法。於何法中有得非得。且有爲中。於自相續。有得非得。非他相續及非相續。若

❶(唯)+言㊂　❷摧＝推㊐㊉　❸辯＝辨㊐㊉㊄下同　❹標＝摽㊂㊇

蘊墮在自相續中。可有成就不成就故。他相續蘊及非情蘊。必無成就不成就故。無爲法中。唯於二滅。有得非得。一切有情。無不成就非擇滅者。故對法中。有如是說。誰成無漏法。謂一切有情。除初刹那具縛聖者及餘一切具縛異生。諸餘有情。皆成擇滅。決定無有成就虛空。以於虛空無有得故。亦無不成就。以無非得故。若法有得亦有非得。若法無得亦無非得。其理決定。依此得故。說如是言。色蘊行蘊。一得所得。餘蘊行蘊。說亦如是。有漏無漏。一得所得。有爲無爲。一得所得。如是等類。如理應思。經主此中作如是問。何緣知有別物名得。應答彼言。契經說故。如契經中薄伽梵說。應知如是補特伽羅。成就善法及不善法。若謂經說有轉輪王成就七寶。有❶太過失。此難不然。王於七寶自在無礙。名成就故。若謂餘經所說成就亦應爾者。此亦不然。以現在者。唯於現在有自在力。非過未故。謂轉輪王。於現七寶有自在力。增上果故。恒現前故。隨樂而轉。可名成就。善不善法。則不決定。且如善法。現在前時。補特伽羅。於現善法。可說成就。彼於過未不善法中。應更指陳。若無現得由何別法。說爲自在。不善現前徵善亦爾。況執過未全無體者。於何自在說名成就。若於未來。有能生力名成就者。理亦不然。是則應有非愛過故。謂諸異生。住最後有。定生無漏應是聖者。諸阿羅漢。住最後心。決定不能復生無漏。應非阿羅漢。便退成異生住世俗。忍見所斷煩惱。必不復生。應是預流果。又若許有別物名得。有何非理。如是非理。謂所執得。無體可知。如色聲等。或貪瞋等。無用可知。如眼耳等。故無容有別物名得。執有別物。是爲非理。此定不然。非非理故。由所許得是已得法不失因故。又是知此繫屬於彼。智幖幟故。除此更有何別大用能過於此。說此爲無。若爾何用執此得爲。唯所依中。有諸種子。未拔未損。增長自在。於如是位。立成就名。由斯不失已得諸法。亦此屬彼智之幖幟。此復云何。且諸善法。略有二種。一者不由功力修得。二者要由功力修得。卽名生得及加行得。不由功力而修得者。若所依中。種未被損。名爲成就。若所依中種已被損。名不成就。謂斷善者。由邪見力。損所依中善根種子。應知名斷。非所依中善根種子畢竟被害說名爲斷。要由功力而修得者。若所依中。彼法已起。生彼功力自在無損。說名成就。與此相違。名不成就。不善無記。由對治道。斷伏種子。或無功力可生現行。名不成就。與此相違名爲成就。故所執得便爲無用。如是種種顚倒所執。但有虛言。而無實義。且執何法名爲種子。謂名與色。於生自果。所有展轉鄰近功能。此由相續轉變差別。名色者何。謂卽五蘊。如何執此爲種子性。能爲善等諸法生因。爲總爲別。爲自種類。且汝所執。唯應爾所。若言是總種體應假。假爲實因。不應正理。若言是別。如何可執無記色種爲善不善諸法生因。若自種類善法無間。不善法生。或復相違。以何爲種。天愛非汝解種子性。前心俱生思差別故。後心功能差別而起。卽後心上功能差別。說爲種子。由此相續轉變差別。當來果生此中意說。不善心中。有善所引展轉鄰近功能差別。以爲種子。從此無間善法得生。或善心中不善所引展轉鄰近功能差別。以爲種子。從此無間不善法生。今汝所執功能差別種子。與彼善不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種及許不善爲善種耶。誰有心者。執焰與火無有別體。而復執言。唯焰能燒。火不能燒。云何能感那落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感。可愛異熟善思差別所引功能差別種子。復云何感末奴沙等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟惡思差別所引功能差別種子。諸不善心。於感可愛諸異熟果。無堪能故。諸淨善心。於感非愛諸異熟果。無堪能故。云何言二能招二果。如是便謗諸佛世尊所得十力中處非處智力。又應許思差別所引功能差別種子與心同一果故。無漏心中。亦有有漏功能差別。則無漏心。亦應能感三有之果。無漏心中。亦許安置煩惱種故。則無漏心。亦應能作煩惱生因。或聖身中。修所斷惑。應無種子自然而生。煩惱心中亦許安置無漏種故。則煩惱心。亦應能作無漏生因。或聖身中。煩惱心後所起無漏。應無種生。或應爾時名初無漏。又退法❷性阿羅漢果。或有退起諸煩惱故。卽阿羅漢無學心中。應有三界煩惱種子。有煩惱退。後當廣辯。又曾未見異種類法性有差別而無別體。故彼所執極爲迷謬。又前所起思

❶太＝大(元)(明) ❷性＝姓(宋)(元)(明)

差別。與後功能差別心云何作因果更互相應義。此何所疑。因果法爾。要有前思差別故。方有後心功能差別生。若無前思差別者後心功能差別則不起。是故此二得有因果更互相應。若有思時少有所起。可有此義。然有思時都無所起。未來無故。前思後心有無不並。云何可說因果相應。如是等義。辯過未中。當更思擇。然彼所說。非所依中善根種子畢竟被害說名斷者。何故但言非畢竟害。此但應言畢竟不害。本無種故。又彼所說。違害契經。以契經言畢竟斷故。如世尊說。應知如是補特伽羅。善法隱沒。惡法出現。有隨俱行。善根未斷。以未斷故。從此善根。猶有可起餘善根義。彼於後時。一切皆斷。如何所有微劣善根一切皆斷。非畢竟害。故彼但應由自分別魍魎所魅。而作此言。又善種子。若邪見力。損其功用。令不生芽。設非畢竟斷。此復何所用。無用能生善根芽故。若邪見力。不能損彼生善芽用。是則不應名斷善根。能生善故。又彼所言。要由功力而修得者。若所依中彼法已起。生彼功力。自在無損。說名成就。此亦非理。彼宗此善生義尚無。況有身中彼法已起。生彼功力。自在無損。前說彼宗。未來無故當於何處有自在力。即彼生因。理非有故。不應徵覓餘不生因。既無生因。依何而說生彼功力自在無損。由此已遮說煩惱斷品類計度。然彼所言。猶如種子火所焚燒轉變異前無能生用。如是聖者所依身中。無生惑能。名煩惱斷。[1]惑世間道。損所依中煩惱種子。亦名爲斷。與上相違名未斷者。此今應說。以無漏道。斷諸煩惱。與世間道斷諸煩惱。有何差別。俱如種子火所焚燒無生用故。若[2]謂如種非極被損令永不能生於芽等。以世間道。損煩惱種。亦復如是。猶能如前生諸行果及當能起諸煩惱者。如何說言如種被損。種被損者謂不生芽。若能生芽不名被損。由世俗道。斷惑亦爾。若損惑種。應不能生後既能生。不應名損。若不名損。如何名斷。又一心中。能斷所斷。理不俱有。斷義不成。故彼所言。謂名與色。於生自果。所有展轉隣近功能。名爲種子。理不成立。又彼所言。此由相續轉變差別。何名轉變。謂相續中前後異性。何名相續。謂因果性三世諸行。何名差別。謂有無間生果功能。如是具壽。一切所說。異意異言其首亦異。以譬喩者無有相續前後異性。亦無因果三世諸行。亦無無間生果功能。如後當辯。彼由惽背對法義宗。於聖教中。起諸過患。如誹謗得於聖教中所起衆多違理過患。如是於得若許實有。於聖教義有何相違。經主於中雖隨自執多有所說。而無所成。所執種子理不成故。種子既無。知所許得是已得法。不失因故。又是知此繫屬於彼。智標幟故。決定有用。用有既成。知別有體。故所許得。體用極成。對法[3]諸師議論宗處。諸譬喩者。多分於中由自所執諸法種子。惑亂正義。令不分明。復有諸師。於此種子。處處隨義。建立別名。或名隨界。或名熏習。或名功能。或名不失。或名增長。故我此中廣興決擇。摧彼所執建立正宗。如是已成得非得性。此差別義今應廣思。

且得云何。頌曰

三世法各三　善等唯善等
有繫自界得　無繫得通四
非學無學三　非所斷二種

論曰。三世法得各有三種。謂過去法。有過去得。有未來得。有現在得。如是未來及現在法。各有三得。約容有義。且作是說。其中差別。後當更辯。又善等法。得唯善等。謂善不善及無記法。如其次第。有善不善無記三得。又有繫法。得唯自界。謂欲色界無色界法。如其次第。唯有欲色無色三得。若無繫法得通四種。謂不繫法。就總種類。具四種得。即三界繫及與不繫。別分別者。非擇滅得。通三界繫。若擇滅得。色無色繫及與不繫。其道諦得。唯有不繫。又有學法。得唯有學。若無學法得唯無學。故學無學法得各有一種。非學無學法得總類有三。別分別者。至五取蘊。及三無爲。總名非學非無學法。且五取蘊。及非擇滅。并非聖道所證擇滅。唯有非學非無學得。若有學道所證擇滅。得唯有學。若無學道所證擇滅。得唯無學。又見修所斷法。如其次第。有見修所斷得。非所斷法得總有二。別分別者。諸無漏法名非所斷。若非擇滅及非聖道所證擇滅得唯一種。謂修所斷。若以聖道所證擇滅。及道聖諦得唯一種。謂非所斷。前言三世各有三得。諸有爲法。皆定爾耶。不爾。云何。頌曰

無記得俱起　除二通變化
有覆色亦俱　欲色無前起

[1]惑＝或㊂㊪　[2]謂＝諸㊂　[3]諸＝說㊂㊪

論曰。無覆無記得唯俱起。無前後生。勢力劣故。一切無覆無記法得。皆定爾耶。不爾。云何。除眼耳通及能變化。謂眼耳通慧。及能變化心。勢力强故。加行差別所成❶辨故。雖是無覆無記性收。而有前後及俱起得。又威儀路四蘊之得。多分世斷及刹那斷。唯除諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者。若工巧處四蘊之得。亦多世斷及刹那斷。除毘濕縛羯磨天神及餘善習工巧處者。唯有無覆無記法得。但俱起耶。不爾。云何。有覆無記色得亦爾。謂唯色界初靜慮染身語表業得亦如前。但有俱起。雖上品染。而亦不能發無表故。勢力微劣。由此定無法前後得。欲界諸色。亦定唯有俱起得耶。不爾。云何。謂欲界繫善不善色得無前起。唯有俱生。及後起得。如是已辯得差別相。非得差別其相云何。頌曰

非得淨無記　去來世各三
三界不繫三　許聖道非得
說名異❷生性　得法易地捨

論曰。性差別者。一切非得。皆唯無覆無記性攝。世差別者。過去未來。各有三種。謂過去法及未來法。一一各有三世非得。若現在法。唯有過去未來非得。決定無有現在非得。以現在法與不成就不俱行故。有說。現法無現非得。性相違故。界差別者。三界繫法。及不繫法。各三非得。謂欲界繫法。有❸二界非得。色無色界繫。及不繫亦爾定無非得是無漏者。所以者何。由許聖道非得說名異生性故。如❹本論言。云何異生性。謂不獲聖法。不獲即是非得異名。如何無漏法可名異生性不獲。爲何聖法名異生性耶。爲總不獲一切聖法。爲唯不獲苦法智忍。有說。不獲一切聖法。若爾豈❺不無非異生。無一總成諸聖法故。若有不獲不雜於獲。是異生性。若雜獲者。非異生性。故無有失。若爾本論應說純言。不爾雜言見義有故。如說此類食水食風。雖無純言。而亦知彼純食水風。不雜餘故。有說。不獲苦法智忍。然非後捨復成異生。前已永害。彼非得故。經主於此復作是言。若曾未生聖法相續。分位差別。名異生性。何緣經主。復作是言。謂異生性。都無實物。若爾是誰相續分位。謂眼耳等相續分位。豈一刹那眼等分位。非異生性。而言眼等相續方是異生性耶。非一刹那可名相續。刹那便有非實過故。此非唯有言違義失。亦復有餘違契經過。故世尊說。如是名爲隨信行者。入正性離生。超越異生地。此異生地。卽異生性。何緣故知。說得捨故。非於爾時捨曾所得眼等諸法少分可知。如得未曾所得聖法。聖者正在見道位時。成就眼等一切品類。皆如前位。無所缺減。若異生性。無別有體。便違此經。爾時無別異生地體可超越故。若謂惡趣是異生地。得忍位已應非異生。若謂眼等未得聖時離聖法故。依之假立異生名想是異生性。入見道時。超越彼故。說名超越異生地者。理亦不然。如何爾時眼等諸法如本隨逐。而可說爲超越眼等。若言如證阿羅漢果超越眼等。理亦不然。❻彼時具證眼等結斷。雖成就眼等而名超越故。今此位中。眼等如本具縛成就。故喻不齊。若謂如言未離欲聖超越惡趣。理亦不然。於彼已得非擇滅故。未離欲聖。於彼不作不趣不行。可名超越。今見道位。超何眼等。若言應有異瓶等物瓶等性者。理亦不然。離破瓶等。捨瓶等性理不成故。無漏心起時。眼等如本。而捨異生性。故例不齊。由此已遮❼生性等例若言婆羅門等性何不爾者。如聖異生定差別。彼不見故。謂聖異生。各有少分不作不趣。作趣定別。無有少分智慧工巧制止堪能定差別事。婆羅門等。諸種❽姓中。唯一能爲。非餘能作。可因此執有婆羅門等性。雖亦見有中邊國等少分差別。而無別性。由許別有衆同分法爲差別依。故無有過。豈不如聖法卽說是聖性。成就此性。故名聖者。如是異生法應卽異生性。成就此性。故名異生。此例不然。以諸聖法唯聖者有。可卽聖法說爲聖性。諸異生法聖者亦有。如何可立爲異生性。若異生法。唯異生有遍異生成可是異生性。惡趣無想北俱盧等。不遍異生故非異生性。餘命根等。雖遍異生。非唯異生有。亦非異生性。又唯異生有遍異生相續。違聖道得是異生性。又若有法與諸異生作身生因是異生性。豈不業煩惱與諸異生作身生因。何用異生性。此責非理。現見有法待餘因方能作餘法因故。非業煩惱所生眼等。離四大種。而可得生。故有別法。名異生性。卽超越此。故名超異生地。要作此釋。方顯世尊所說契經有大義趣。傍論已了。今更應思。如是非得。何時當捨。此

❶辦＝辨(元)，辯(明)　❷生＝一(明)　❸二界＝三界(三)(宮)　❹本＝來(元)(宮)　❺〔不〕－(元)(明)　❻彼＝被(三)(宮)　❼生＝牛(三)(宮)　❽姓＝性(明)

法非得。得此法時。或轉易地。捨此非得。如聖法非得說名異生性。 隨得聖法時捨三界非得。如是住初無漏心者。於苦法智展轉乃至。住金剛喩三摩地者。於阿羅漢所有非得。如其所應。隨得此法。捨此非得。如是乃至。阿羅漢果。時解脫者。於阿羅漢不時解脫。所有非得。得此法時。捨此非得。餘法非得。類此應思。又此非得。云何名捨。若非得得斷。非得非得生。如是名爲捨於非得。得與非得。雖各有餘得及非得。然非無窮。由得勢力。成就本法及與得得。得得勢力。成就法得。豈成無窮。非得亦應如理思擇。非得非得。必不俱生。又從下地生上地時。下地非得一切皆捨。從上生下。類此應知。由所依力。非得轉故。如是已辯得非得相。同分者何。頌曰

同分有情等

論曰。有別實物。名爲同分。謂諸有情。展轉類等。本論說此。名衆同分。 一趣等生。諸有情類。所有身形。諸根業用。及飮食等。互相似因。幷其展轉相樂欲因。名衆同分。如鮮淨色業心大種。皆是其因。故身形等。非唯因業。現見身形。是更相似。業所引果。諸根業用。及飮食等。有差別故。若謂滿業有差別故。此差別者。理不應然。或有身形。唯由相似引業所起。以衆同分有差別故。業用等別。若身形等。唯業果者。隨其所樂業用等事。若捨若行應不得有。此中身形業用樂欲。展轉相似。故名爲同。分是因義。有別實物是此同因。故名同分。如是同分。世尊唯依諸有情說。非草木等。故契經言。此天同分。此人同分。乃至廣說。就界趣生處身等別。有無量種有情同分。復有法同分。謂隨蘊處界。異生同分入離生時捨。有情同分入涅槃時捨。 豈不異生性卽異生同分。此不應然。所作異故。謂彼身形業用樂欲。互相似因。名爲同分。若與聖道成就相違。是異生因。名異生性。入離生時。於衆同分。亦捨亦得。於異生性。捨而不得。同分非色。如何得知。有用能生無別事類。由見彼果。知有彼故。如見現在業所得果。知有前生曾所作業。又觀行者。現證知故。何不許有無情同分。不應如是責。有大過失故。汝亦許有人天等趣胎卵等生。何不亦許菴羅等趣。[1]菉豆等生。又佛世尊。曾不說故但應思擇。何故世尊。唯於有情。說有同分。非於草等。復云何知。如是同分。別有實物。 且我於中作如是解。由彼草等無有展轉業用樂欲互相似故。 於彼不說別有同分。又必因有情。草等方生故。唯於有情。說有同分。又因先業及現勤勇。此法得生。於彼草等。二事皆無。故無同分。卽由此事。證有實物。又木素漆彫畫等像。及彼眞形。雖有色形展轉相似。而言一實。由此非唯見彼相似。卽言是實。要於相似差別物類。方起實言。故知實有此差別法。此實言說。由此法生。 又前說故。前說云何。謂見身形。是更相似。業所引果。諸根業用。及飮食等。有差別故。是諸同分。展轉差別。如何於彼。更無同分。而起無別覺施設耶。 由諸同分是同類事等因性故。卽爲同類展轉相似覺施設因。 如眼耳等由大種造。方成色性。大種雖無餘大種造。而色性成。 此應顯成勝論所執總同句義同異句義。若勝論執。此二句義。其體非一。剎那無常。無所依止。展轉差別。設令同彼。亦無多過。非勝論者執眼等根能行色等。 卽令釋子捨如是見。別作餘解。故彼所難。是朋黨言。 求正理人。不應收採。已辯同分。無想者何。頌曰

無想無想中　心心所法滅
異熟居廣果

論曰。若生無想有情天中。有法能令心心所滅。名爲無想。是實有物。能遮[2]未來心心所法。令暫不起。如堰江河。此法一向是無想定所感異熟。由彼無想有情天中。無想及色。唯是無想定所感異熟故。此定無力引衆同分及與命根。以衆同分及與命根唯是有心。第四靜慮所感果故。彼處餘蘊。是共異熟。以生無想有情天中。入無想前。出無想後。多時有心故。然無心位。極長遠故。總名無想天。無想有情居[3]在何處。居在廣果。謂廣果天中。有高勝處如中間靜慮。名無想天。彼以宿業。等無間緣。爲任持食。謂由宿業。引衆同分及命根等。由續生心及無間入無想果心。牽引資助。故彼亦有過去觸等。爲任持食。無心位中。唯有過去觸等爲食。現在都無。有心位中。二種俱有。彼諸有情。由想起故。從彼處沒。沒已決定生於欲界。非餘處所。先修定行。所感壽量。勢力盡故。於彼不能更修定故。如箭射空力盡便墮。若諸有情。應生彼處。必有欲界順後受業。如應生彼北俱盧洲。必定應有生天之受業。

[1]菉＝綠(三)(宮)　[2]未來＝未未(宋)(宮)　[3]在＝住(元)(明)

業。已辯無想。二定者何。謂無想定。及滅盡定。初無想定。其相云何。頌曰

如是無想定　後靜慮求脫
善唯順生受　非聖得一世

論曰。如前所說。有法能令心心所滅。名爲無想。如是復有別法。能令心心所滅。名無想定。說如是聲。唯顯此定滅心心所與無想同。由正成辦或極成辦。故名爲定。有餘師說。如理等行故名爲定。令心大種不等行故。無想者定。或定無想。名無想定。由厭壞想。生此定故。非諸異生能厭壞受。由耽著受而入定故。此定在何地。謂在後靜慮即在第四靜慮非餘。此不應說。所以者何。此定能感無想異熟。已說無想居廣果天。當說廣果。在後靜慮。豈於餘地而修彼因。此責不然。曾無說故。未曾有處說無想定爲無想因。豈不前頌說無想爲異熟。於彼釋中。說爲無想定果。此亦不然。曾未有頌作如是說。今說乃成。何故此定。名異生定。爲求解脫修此定故。彼執無想是眞解脫。執無想定爲出離道。爲證無想而修此定。一切聖者。不執有漏爲眞解脫及眞出離。故說此定名異生定。前說無想。是異熟故。無記性攝。不說自成。今無想定。一向是善。豈不此是異熟因故。善性所攝不說自成。此於無想有情天中。爲因能招五蘊異熟。不爾頌中猶未說故。又染無記。誰復能遮。若爾此中應言純善。不爾離言見義有故。此應准前異生性釋。或唯言善。已顯非餘。此定既是異熟因性。爲順何受。唯順生受非順現後及不定受。一類諸師。作此定執。理順生受及不定受。所以者何。成此定者。亦容得入正性離生。入已必無現起此定。由約現行。說無想定名異生定。非約成就。　又許此定通是此法外法異生所得非聖。　以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故。頌中已說求脫言故。即顯此定唯屬異生。復言非聖。便爲無用。此初得時。爲得幾世。此於諸位中。如別解脫戒。念念別得。未曾得故。第一念時。非得過去。以無心故。不修未來。故初得時。唯得一世。謂得現在。第二念等。乃至未出。亦成過去。出已乃至未捨已來。唯成過去。如天眼耳。無未來修。唯加行得。非離染得。次滅盡定。其相云何。頌曰

滅盡定亦然　爲靜住有頂
善二受不定　聖由加行得
成佛得非前　[1]三十四念故

論曰。如前無想定。滅盡定亦然。謂如已離第三靜慮貪者。有法能令心心所滅。名無想定。如是已離無所有處貪者。　有法能令心心所滅。名滅盡定。如是二定差別相者。前無想定。爲求解脫厭壞於想。以出離想作意爲先。而得證入。今滅盡定。爲求靜住厭壞散動。以止息想作意爲先。而得證入。前無想定。在色界邊地。今滅盡定。在無色邊地。以在非想非非想處所受生身。是最上業。所牽引故。說名有頂。或有邊際。故名有頂。如樹邊際說名樹頂。唯此地中。有滅盡定。何緣下地無此定耶。厭背一切心及邊際心斷。　方能得此勝解脫故。謂由二緣。立此解脫。一者厭背一切心故。二者邊際心暫斷故。若於下地有此定者。便非厭背一切種心。以未能厭上地心故。亦不名爲邊際心斷。以上地心猶未斷故。應名厭背少分諸心。亦復應名中際心斷。於三性中。此滅盡定。同前唯善。非染無記。非諸聖者厭怖散動取染無記爲寂靜住。　前無想定能順生受及不定受。　今滅盡定。　通順生後及不定受。謂約異熟。有順生受。或順後受。及不定受。或全不受謂若下地起此定已。不生上地便般涅槃。　此滅盡定。能招有頂四蘊異熟。前無想定。唯異生得。此滅盡定。唯聖者得。非諸異生能起滅定。彼有自地。起滅定障。猶未斷故。未超有頂見所斷[2]惑於起滅定畢竟無能。非諸異生能[3]超有頂見所斷惑。故唯聖者。得滅盡定。有餘師說。由[4]諸異生怖斷滅故。聖者於此現法涅槃勝解入故。唯聖者得。非諸異生彼說非理。於無想定。與此同故。彼此心斷。涅槃勝解。無差別故。此中有說。第四靜慮心心所無。猶有所依。故不怖斷。彼亦非理。修無想定。爲滅心故。爲求解脫起出離想。修無想定。怖畏滅心。不應正理。既出離想。修無想定。亦應涅槃勝解而入是故彼說。非爲正因。一切聖者。得有頂時。皆得如斯滅盡定不。應言不得。由此定非離染得故。由何而得。由加行得。要由加行。方證得故。如無想定。初證得時。唯得現在。不得過去。不修未來。要由心力。方能修故。第二念等。乃至未捨。亦成過去。世尊亦以加行得耶。不爾。云何。成佛時得。彼謂世尊盡智時得。豈不盡智於成佛時

[1]三＝二【宮】　[2]惑＝或【宮】　[3]超＝起【宋】【元】【宮】　[4]諸＝說【明】【宮】

亦不名得。況滅盡定。以諸菩薩住金剛喻三摩地時。名得盡智。得體生時。名為得故。於成佛時。應說盡智。不由加行而現在前。暫起欲樂現在前時。一切圓德。隨樂起故。非佛身中所有功德成佛時得。 如何可說佛盡智時得滅盡定。由菩薩時永離一切煩惱染故。令佛身中功德得起。故說如來所有功德。皆離染得。故彼所言。亦有過失。 隨宜為彼而通釋者。謂於近事。而說遠聲。或金剛喻三摩地時。必成佛故。亦名成佛。無間剎那。定成佛故。且置斯事。世尊曾未起滅盡定。得盡智時如何得成。最上圓滿俱分解脫。永離定障故。捨不成就故。於起滅定得自在故。如已起者成俱解脫。西方師說。菩薩學位。先起此定。後得菩提。迦濕彌羅國毘婆沙師說。非前起滅定後方生盡智。何因此國知前未起。何為不責西方起因。且我迦濕彌羅國。說三十四念得菩提故。謂諸菩薩。決定先於無所有處。已得離貪。方入見諦。不復須斷下地煩惱。三十四念。得大菩提。諦現觀中。有十六念。離有頂貪。有十八念。謂斷有頂九品煩惱。有九無間九解脫道。如是十八。足前十六。成三十四。於此中間。無容得起不同類心。故於前位。決定無容起滅盡定。若於前位。起滅盡定。便越期心。然諸菩薩。決定不越要期心故。理實菩薩。不越期心。然非不越無漏聖道。若爾期心。如何不越。謂我未得諸漏永盡。終不解斯結[1]加趺坐。決定不越如是期心。唯於一坐時諸事究竟故。豈不由斯已成違越。欲起無漏聖道期心。如何菩薩。為盡諸漏。修未曾得見修二道。欲拔有頂見斷惑根。及除有頂修惑怨敵。立誓要期結*加趺坐。事未究竟。而於其中。捨所要期無漏治道貴重無始。 能為誑惑世間定類。為獲共有易得滅定。而致稽留。 如是善成三十四念得菩提故。為非前因。 如契經說。出滅定時。當觸三觸。謂不動觸。無所有觸。及無相觸。何者云何觸此三觸。有說。滅定起心相應。有空無願無相三觸。如其次第。出滅定時。觸於三觸。有餘師說。識處空處心相應觸。名不動觸。此[2]二純作識空想故。無所有處心相應觸。名無所有觸。無先所有故。非想非非想處心相應觸。名無相觸。想無想相。不分明故即由此故。說四無色名有想定。從滅定起心通有漏無漏。滅定起時。或逆次第入諸等至。或逆超越入諸等至。容有如是起滅定心現在前故。復有餘師。作如是說。唯約無漏。無所有處緣涅槃心。起滅定時。言觸三觸。以無漏故。名為不動。無所有處地所攝故。名無所有緣涅槃故。名為無相。雖已說二定有多同異相。而於其中復有同異。頌曰

二定依欲色　滅定初人中

論曰。言二定者。謂無想定。及滅盡定。此二俱依欲色二界。而得現起。然於此中。有說。唯在下三靜慮。入無想定。非在第四。勿因與果極相隣逼。有說。亦在第四靜慮。入無想定。除無想天。以生彼天受彼果故。有餘師說。唯在欲界。入無想定。非在色界。彼違論文。謂本論言。或有是色有。此有非五行。謂色[3]盧有情。或生有想天。住不同類心。若入無想定。若入滅盡定。或生無想天。已得入無想。是謂是色有。此有非五行。由此證知。如是二定。俱依欲色而得現起。是名同相。言異相者。謂無想定。欲色二界。皆得初起。滅定初起。唯在人中。謂滅盡定。唯在人中。得初修起。唯人中有說者釋者。及有強盛。加行力故。有在人中。初修得已。由退為先。方生色界。依色界身。後復修起。非在無色能入滅定。無所依故。命根必依色心而轉。若在無色入滅定者。色心俱無命根應斷。諸蘊展轉相依而住。故無有情唯具一蘊。又心心所。不相離故。亦無有情唯具三蘊。何因故知。滅定有退。准鄔陀夷契經義故。經言具壽。有諸苾芻。先於此處。具淨尸羅。具三摩地。具般羅若。能數入出滅受想定。斯有是處。應如實知。彼於現法。或臨終位。不能勤修令解滿足。從此身壞超段食天。隨受一受意成天身。於彼生已。復數入出滅受想定。亦有是處。應如實知。此意成天身。佛說是色界滅受想定。唯在有頂。若得此定。必無退者。不應得往色界受生。如是廣釋二定異相。總有六門。謂地加行相續異熟順受初起。有差別故

*說一切有部順正理論*卷第十二

[1] 加＝跏㊂㊁＊　[2] 二＝三㊆㊁　[3] 盧＝纑㊂㊃

阿毘達磨順正理論卷第十三

尊者衆賢造

＊三藏法師玄奘奉　詔譯

＊辯差別品第二之五

今應思擇。滅盡定中。總滅一切心心所法。何緣唯說滅受想定。厭逆彼二生此定故。謂想與受。能為見愛雜染所依。故偏厭逆如是二法。多諸過患。如①五蘊中已廣分別。故②偏厭逆入滅盡定。有餘師言。諸相應法。若生若滅。若得若斷。如是等事。無不同時。然說法者。隨宜方便。以種種門差別而說。阿毘達磨。唯依正理。分別諸法性相義類。判決諸經意趣權實。不令如說定執非餘。由此應知。諸經意趣。如說此定識不離身。當知心所亦應不離。如說此定諸意行滅。當知此中心亦應滅。如斯影論。餘經亦有。如言諸佛正等菩提。皆不放逸以為根本。餘經復告阿難陀言。無上菩提。由精進得。如說智慧能害煩惱。餘經復言。修無常想。能斷欲貪。乃至廣說。譬喻論者。作如是言。滅盡定中。唯滅受想。以定無有無心有情。滅定命終。有差別故。經說入滅定識不離身故。又言壽煖識互不相離故。此說非理。以一切心皆與受想俱生滅故。有何至教。證此義成。如契經說。眼及色為緣③生於眼識。三和合觸。俱起受想思。如是乃至意及法為緣生於意識等。曾無處言有第七識。可執彼識離受想生。又此定中。所依滅故。能依亦滅。非無所依。諸心所法。可能獨生。是故此中。諸心心所。一切皆滅。若謂此俱言顯無間起義。如曇馱多惡心起故俱時墮落。如不淨俱修念覺支。此亦應爾。理必不然。有差別故。曇馱多等。契經俱言。理實應顯無間起義。以非愛業與非愛果。決定不應同時生故。又彼經說第五轉故。如彼經說。曇馱多王惡心起故。俱時墮落。此顯後時方墮落義。不淨覺支。有漏無漏性差別故。起不同時。此經俱言。顯同時起。聖教④正理皆不相違。故此言俱非無間起。又執俱言顯無間起。有不定過。如契經說。樂俱喜俱四諦現觀。不可復執。此同曇馱多等經。⑤謂樂喜無間方生四諦現觀。又如經說。有貪心等。與貪俱故。名有貪心。此不應執從貪無間所起之心名有貪心。如是便有太過之失。故此俱言。顯同時義。又受想等。依止心故。名為心所。離所依止。此受想等。應不得生。若謂心作等無間緣名所依者。心亦依心無間生故。應名心所。又從心所無間生心。心所亦應成所依性。如是等義。至六因中。當更廣⑥辯。又契經說。入滅定時。諸意行滅。故知滅定。非但滅此受想二法。又識相續。於此定中。非暫滅者。決定應有所依所緣。與識和合離所依緣。識不生故。既有三和。必應有觸。與觸俱起。有受想思。則滅定中。受想二法。亦應不滅。若謂如經說受緣愛。然阿羅漢。雖有諸受。而非愛緣。觸亦應爾。非一切觸皆生受等。此例不然。有差別故。經自簡言。若無明觸所生諸受。為緣生愛。諸阿羅漢。無無明觸。故雖有受。而不生愛。曾無有處簡觸生受。故但有觸。必生受等。有餘師說。於滅定中。雖有識體。而無觸者。未知彼意執何為觸。然一切識。必託所依所緣而起。所依緣識。三法和合。佛說為觸。由觸為緣。生受想等。許滅定中有三和合。然說無觸但有虛言。又滅定中。唯有心者。應無思慮。以滅定中說諸意行悉皆滅故。心若無思。即無思慮。無思慮心。同所不許。心有作業。皆由思故。思既非有。心亦定無。無心有情。理必應有。有命等故。異於命終。有情色心。非決定有。心若定有。色亦應然。色有時無。心亦應爾。故有命者。即名有情。然命必依色心隨一。引契經說。識不離身。於定無心。亦無違害。以即於此所依身中識必還生。故言不離。謂一相續。衆同分中。識相續流。非畢竟斷。譬如鬼病暫不發時。由未永除。仍名不離。引壽煖識不相離言。於定無心。亦無違害。唯於少分說此言故。以無色中都無有煖。非無壽識。故此定中。都無有識。非無壽煖。無色界中。無一切色。後當廣＊辯。是故滅定。必無有心。然定後心。復得生者。定前心作等無間緣。所引攝故。又加行中。要期勢力。所引發故。滅盡定體為假為實。應言此定體實非假。能遮礙心。令不生故。經主於此。引異釋言。由前定心能為遮礙。謂前定心。與所餘心。相違而起。由此起故。唯令餘心暫時不轉。此能引發違心所依。令相續故。唯不轉位。假立為定。無別實體。此唯不轉分位假定。入前出後。兩位皆無。故假說此。是有為攝。或即所依。由定

①五＝立㊂㊄　②偏＝遍㊂　③生＝主㊄　④正＝王㊂㊄　⑤謂＝胃㊂㊄　⑥辯＝辨㊂㊄㊅＊

心引。令如是起。假立爲定。若爾後心從何而起。彼說此依有根身起。以有根身與心展轉爲種子故。何有此理。應一切時一切境識俱時起故。說依前心後心起者。以無第二等無間緣。雖有同時所依境界。而無一切境識俱起。若執不待自類因緣待有根身識便起者。彼一切位。一切境識。何法爲礙。起不俱時。聞有餘師。起如是見。執有多識一身俱起。今觀仁者。似已稟承故說此言。欲符彼執。若言所說不待前心待有根身後識起者。據無心位。作如是說。有根身中。有心種故。但從彼起。非待前心。有心位中不從彼起。此亦非理無異因[1]果。又有心位。諸識起時。轉更應待有根身種所以者何。在無心位。有根身中。有違餘心定心種子。由此損伏有根身中餘心種子。應無勝力引起餘心。若言此位有根身中。有不違心無量心種。由此勝力餘心生者。有心位中。亦應同此。如何不待有根身生。又如有執。不待自類種子爲因。穀麥等芽。但由地等而得生起。何有智人。聞不嗤笑。又執滅定體唯是假。未知何法爲假所依。非離假依可有假法。又唯不轉其體是無。如何可言是有爲攝。此前後位及現皆無。有性恒時不可得故。而言是有是有爲攝。但有虛言。都無有義。若言假定亦有所依。謂所依身。由定心引。令如是起。假立爲定。是則此定應無記攝。非無記法可說爲善。是故唯應依心心起。非前定心力能遮礙餘心。由此故知。離前心外定有別法。能遮礙心。由此法故。於無心位。雖有心因。而心不起。即此別法。名滅盡定。體是有爲。實而非假。修觀行者。由定前心要期願力所引發故。令滅盡定勢力漸微。至都盡位。無遮礙用。意法爲緣。還生意識。由此准釋。前無想定。及與無想。隨其所應。已*辯二定。命根者何。頌曰

命根體即壽　能持煖及識

論曰。命體即壽。故本論言。云何命根。謂三界壽。異名雖爾。自體未詳。應更指陳。何法名壽。謂有別法。能持煖識。說名爲壽。故世尊言

壽煖及與識　三法捨身時
所捨身僵[2]仆　如木無思覺

故有別法。能持煖識。相續住因。說名爲壽若爾此壽。何法能持。此壽能持我說是業。一向是業異熟果故。一期生中。常隨轉故。煖非一向業異熟果。識[3]二俱非雖有一期常隨轉處。而非一向是業異熟。故不可說識由業持。是故說壽能持煖識。非非業感識流轉中業有少分能持功用。一同分中。異熟生識。斷而更續。壽力所持。復如何知。壽能持煖。要有壽者。方有煖故。諸無煖者。亦見有壽。故知壽體非煖所持。豈不無壽亦見有煖。雖亦見有非此所論。此論壽識俱行煖故。由此故知。有別實法。彼力能持有情數煖。及能持識。說之爲壽。經主於此。復作是言。今亦不言。全無壽體。但說壽體非別實物。若爾何法說名壽體。謂三界業。隨應所引六處幷依住時勢分。由業所引六處幷依住時勢分。相續決定。隨應住時。爾所時住。故此勢分。說爲壽體。如穀種等所引乃至熟時勢分。又如放箭所引乃至住時勢分。壽體實有。根處已成。於此但應徵經主意。若處無業所引異熟內五色處。於彼或時無業所引第六意處。謂於長時起染汚識或善有漏。及無漏識。相續位中。無業所引異熟勢分。說何爲壽。若於是處有業異熟。從生剎那至命終位。恒無間轉可說是處有業所引住時勢分。相續決定。說爲命根。此既無業所引異熟住時勢分恒無間轉。云何可說此有命根。其理既然。爲說何法名業所引住時勢分。既無所引住時勢分。相續決定。復屬於誰。既無如是相續決定。由何義說隨應住時爾所時住說爲壽體。是故經主。於此義中。專[4]搆多言。都無所表。又所引喻。於證無能。如種所引相續無斷。乃至熟時。恒隨轉故。放箭所引相續無斷。乃至住時。恒隨轉故。此二可有乃至熟時住時勢分。非業異熟。於一切時。相續無斷可言業謝猶有所引住時勢分相續決定。隨應住時。爾所時住。故所引喻。於證無能。是故壽體。實有別物。能持煖識。說爲命根。如是命根。非唯依身轉。於無色界。有命根故。非唯依心轉。處無心位。亦有命故若爾命根依何而轉。此依先世能引業轉及依現世衆同分轉。其衆同分。亦准命根。今復應思。諸有死者。爲壽盡故。爲有餘因。施設論言。有壽盡故死。非福盡故死。廣作四句。第一句者。感壽異熟業力盡故。第二句者。感富樂果業力盡故。第三句者。能感二種業俱盡故。第四

[1]果＝起【宮】　[2]仆＝什【宋】　[3]二＝三【宋】　[4]搆＝構【宋】【元】【宮】

句者。不能避脫枉橫緣故。不應復言捨壽行故。義已攝在初句中故。壽盡位中福盡。於死無復功能。故俱盡時有死。說爲俱盡故死。發智論說。此壽當言隨相續轉。爲復當言一起便住。欲纒有情。不入無想定。不入滅盡定。當言此壽隨相續轉。若入無想定。若入滅盡定。及色無色❶處 一切有情。當言此壽一起便住。彼言何義。若所依身。可損害故。壽隨損害。是名第一隨相續轉。若所依身不可損害。如起而住。是名第二一起便住。初顯有障。後顯無障。由此決定有非時死。故契經說。有四得自體。謂有得自體。唯可自害。非可他害。廣作四句。唯可自害非他害者。謂生欲界戲忘念天意憤恚天。彼由專習增上嬉戲。身體疲勞。意念忘失。又由發起增上憤恚。以怨恨心。更相顧視。是故於彼殞沒非餘。此復應說捨壽行者。以不由他自捨命故。唯可他害非自害者。謂處卵中。及處胎中。羯❷刺藍頞部曇閉尸鍵南鉢羅奢佉位。由彼無能自損害故。俱可害者。謂餘多分欲界有情。俱非害者。謂在中有色無色界。一切有情。及在欲界。一分有情。如那落迦北俱盧洲正住見道慈定滅定及無想定王仙佛使佛所記別達弭羅嗢怛羅笈耆羅長者子耶舍鳩❸磨羅時❹彼最後身菩薩及此菩薩母懷菩薩胎時一切轉輪王及此輪王母懷輪王胎時。若爾何故契經中言。大德何等有情所得自體。非可自害非可他害。舍利子 謂在非想非非想處受生有情。彼❺輕舉後以攝初故。如餘契經。舉初攝後。謂如經說。初靜慮中。有離生樂。此舉最初攝後諸地。亦有此樂。此經亦爾。舉後攝初。或除有頂其餘無色諸靜慮中受生有情。亦如欲界戲忘念天意憤恚天。唯可自害。彼亦由起如是種類煩惱力故。從彼處沒。或餘無色諸靜慮中。所得自體。可爲自地聖道所害。亦上他地近分所害。有頂自上二害俱無是故說爲俱非所害。豈不有頂亦爲他地聖道所害。應名他害。若依此說。理亦應通。然今言他意說上地。以於殊勝事亦他聲轉故。或此於彼無自在力。方說爲他上地於下皆得自在。不名他故。然於此中。應作是責。若佛意說。自他地道。斷諸煩惱。名自他害。則不應言因自他害使有致死。非因斷惑不斷惑故有死不死。 又與前釋理不相應。謂那落迦等。非自他所害。然彼尊者。於前所說。自他害義心已領解。爲顯餘義。復作是言。大德彼諸有情。爲從彼處有殞沒不。舍利子。若彼有情。未斷煩惱。便有殞沒。已斷煩惱。卽於彼處。而般涅槃。何緣尊者但依最後所得自體。復問世尊。由彼俱無自他害故。有於彼起常增上慢。爲令棄捨。故復問言。彼諸有情。乃至廣說。命行壽行。有何差別。若生法壽。名爲命行。不生法壽。說爲壽行。有作是言。非所棄捨。名爲命行。是所棄捨。名爲壽行。復有說言。若神足果。名爲命行。若先業果。名爲壽行。復有說者。若明增上生。名爲命行。無明增上生。名爲壽行。或有說者。唯離貪者相續所得。名爲命行。亦有貪者相續所得。名爲壽行。是爲命行壽行差別。

已*辯命根。何謂諸相。頌曰

相謂諸有爲　先住異滅性

論曰。如是四種。是有爲相。顯彼性故。得彼相名。此中生者。謂有別法。是行生位。無障勝因。由能引攝。令其生故。能引攝者。謂彼生時。此法能爲彼勝緣性。雖諸行起。皆得名生。然此生名。但依諸行生位無障勝因而立。住謂別法。是已生未壞諸行。引自果無障勝因異謂別法。是行相續後異前因。滅謂別法。是俱生行滅壞勝因。性是體義。豈不經說有三有爲之有爲相。住爲善友。能安有爲。何故不說。契經不說。必有所因。應爲開示。若有諸相。唯表有爲。此經便說。非此住相唯表有爲。諸無爲法。亦自住故。或復於此具顯有爲功德過❻失。故說四種。於契經中。唯爲顯示有爲過失。故但說三。或如餘經。但言行是有生滅法。非無有異。此經亦然。非無住體。觀少因故。唯說有三故四與三。無相違失 觀何因故。唯說有三。住通有爲無爲品故。勿所化者生如是疑。有爲無爲。展轉相似。故雖有住。而但說三。或此經中。已密說住。以直言三。無唯聲故。若異此者。應說唯有三種有爲之有爲相。或此經中。住異合說。不爾住言應成無用。合說意者。爲顯有爲住❼必衆異。諸無爲法。有住無異。故別有爲。非此經中言住異者。顯住卽異。但顯有爲有起有盡有住有異。若謂無爲住不成者。此不應理。必應成故。以當成立有三無爲。由此卽成無爲有住。故定唯有四有爲相此生等相。既是有爲。應更別有生

❶處＝纒㊂㊪　❷刺＝剌㊂㊪　❸磨＝摩㊂㊪　❹彼＝婆㊂㊪　❺輕＝經㊂㊪　❻失＝生元明　❼必＝竟㊂㊪

等四相。若更有相。便致無窮。彼更有餘生等相故。實許更有。然非無窮。所以者何。頌曰

此有生生等　於八一有能

論曰。此中有言。兼顯定義。意顯此有唯四非餘。此謂前說四種本相。生生等者。謂四隨相。卽是生之生生。乃至滅之滅滅。諸行有爲。由四本相。本相有爲。由四隨相。世尊何處說隨相耶。豈不此經亦說隨相。謂生等相。亦是有爲。故生生等相。亦起等性故。契經既說。有三有爲之有爲相。有爲之起。亦可了知。盡及住異。亦可了知。如何此中不攝隨相。又於諸相。皆有亦言。故此經中。亦說隨相。言有爲之起亦可了知者。起卽本相生。亦表生生義。盡及住異亦可知言類起。亦言應如理釋。若不爾者。何用亦言。故契經中。於無爲法說尙無有起等可知。此說意言。諸無爲法。尙無生等本相可知。況生生等隨相可得。若不爾者。應但說無起等可知。不應言尙。又薄伽梵。於契經中。說諸有爲相復有相。故契經說色有起盡。此復應知。亦有起盡。乃至廣說。又契經說。老死生等。由此故知。相復有相。若爾本相。如所相法。一一應有四種隨相。此復各四展轉無窮。無斯過失。四本四隨。於八於一[1]功能別故爲親緣用。名曰功能。謂四本相。一一皆於八法有用。四種隨相。一一皆於一法有用。其義云何。謂法生時。幷其自體。九法俱起。自體爲一。相隨相八。本相中生。除其自性。能爲親緣。生餘八法。諸法於自體。無生等用。故隨相生生爲親緣用。於九法內。唯生本生。此生一生多由功能別。故生性既無異功能。何有別如受領納性。雖無異而有差別損益功能。又本相隨相。境有多少。如五識意識境有少多。本相中住。亦除自性。能爲親緣。住餘八法。隨相住住。能爲親緣。於九法中。唯住本住。謂爲親緣令法暫住。能引自果。是住功能。本相中異。除其自性。能爲親緣。異餘八法。隨相異異。能爲親緣。於九法中。唯異本異。本相中滅。除其自性。能爲親緣。滅餘八法。隨相滅滅。能爲親緣。於九法中。唯滅本滅。是故生等相復有相。隨相唯四。無無窮失。何緣如是分別相耶。異此分別。不應理故。所以者何。非捨如斯阿毘達磨立相正理。朋順餘宗。少有[2]能立有爲相故。諸有違背對法正理於諸相等眞實義中。所生覺慧。皆爲迷謬。凡有所說。莫不乖眞。我今於中次第廣*辯。且彼經主。緣他故說。何緣如是分析虛空。非生等相有實法體。如所分別。所以者何。無定量故。謂此諸相。非如色等有定現比。或至教量。證實有者。豈生等相。有實法體。如餘分別不爾若爾如是所言。非生等相有實法體。如所分別。[3]便爲無用。又此諸相。豈如瓶等有定現比。或至教量。證體假有。既遮實有。故彼定應許生等相體是假有。第三計有理必無故。由遮差別。准知定應非許生等。畢竟無故。且無現量證彼生等體是假有。諍論事故。亦無至教證彼生等體是假有。無處說故。若假有比量實有亦應同。是則汝曹由執假有。豈非倒是鑽攉虛空。證相體實理後當*辯。今應先引至敎爲證。謂契經言。諸邪見者。所有身業語業意業。諸有願求。皆如所見。所有諸行。皆是彼類。此經意說。生等諸行。隨彼轉故。彼一果故。彼爲因故。名爲彼類。由此經中。說三業義。故受等行。非此所須。又一境轉故。但應隨說一。是故但應身語意業。俱行生等。說爲諸行。此行從彼邪見所生。是邪見果。故名彼類。若謂如是所釋不然。汝於此經。更說何義。然我所釋。於義無違。又三相經。[4]足爲至敎。謂彼經說。有三有爲之有爲相。有爲之起。亦可了知。盡及住異。亦可了知。若異此者。經但應言三有爲相。謂諸有爲起盡住異。是則再說有爲之言。及亦可知。皆應無用。汝執生等三有爲相。離所相法。無別有體。應求此文有何義趣。若謂不說有爲之言。則不了知誰之相者。說有爲相。足可了知。相屬有爲。無勞此說。旣離此說。義亦得成。然[5]標釋中。皆置第六。故知能相。離所相有。現見以餘表示餘故。若謂亦見置第六聲。然非異體。故因不定。豈不能相離所相無。是則經文應如向說。離第六轉。義亦成故。又彼所引。無異第六。釋此經文。因亦不定。如何由此定判經文所說三相。是假非實。又彼所言。天愛汝等執文迷義。薄伽梵說。義是所依。何謂此經所說實義。謂愚[6]夫類。無明所盲。於行相續。執我我所。長夜於中。而生耽著。世尊爲斷彼執著故。顯行相續體是有爲及緣生性。故作是說。有三有爲之有爲相。非顯諸行一剎那中具有三相。由一剎那起等三相不可知故。非不可知。應立

[1]功＝切【三】【宮】　[2]能＝餘【三】【宮】　[3]便＝更【三】【宮】　[4]足＝定【元】【明】　[5]標＝摽【三】【宮】　[6]夫＝天【明】

為相。故此契經。復作是說。有為之起。亦可了知。盡及住異。亦可知者。今謂彼釋不應經義。且不應許行相續中但有一起一盡一異。設復許有。亦不應說。以執我者。雖不曾聞行相續中有起盡等。而亦自然能了知故。彼雖了知。而猶執我。故復為說則為唐捐。先已了知。我執猶盛。今欲除遣。而復為說。應審思議。世尊設教。於所化者。何所益耶。然諸異生。於行相續。迷細生滅。執我我所。世尊欲令遣所執故。顯示諸行一相續中有多剎那生滅差別。故作是說。有三有為之有為相。乃至廣說。如是說經。深成有用。若謂諸行剎那生等非彼現見說無益者。汝等於此。亦不現見。豈不求理。非不了知。若不了知剎那生等。必無能捨我我所執。唯佛能設方便善巧。令彼求理而得了知。先不了知。故生我見。今了知故。我見便捨。故知此說三有為相。唯約剎那。非據相續。然剎那生等。雖非現見。而說有用。汝所釋經義由無用故。必不應理。故我解經。非同汝釋。又汝應說。無明所盲。行相續中。起我見者。於行相續生等諸相。未聞說前為現見不。若言現見。便越所宗。或復為說。應成無用。若不現見。佛為說後應亦不知。無異因故。若言教力令其知者。剎那諸相。理亦應同。若相續相。麁易知者。離佛教力。彼亦應知。若諸行中。相續諸相。雖非現見。而許教力令其了知。能治我執。剎那諸相。❶亦應如是。如何乃言剎那生等。非彼現見。說無所益。然諸行中相續生等。誰不能了。而更須說。故彼所釋。違經義理。又一剎那生等諸相。微細覺慧所能了知。謂於剎那無間。展轉善觀察者。能了知故。微細覺慧。由教力生。了行無常。能除我執。既是微細覺慧所知。言一剎那起等三相不可知者。非如理說。又彼所說。非不可知應立相者。不應定說。不可知故。為非相因受等諸相。麁覺慧者。不能了知。非非相故。言不可知。便非相者。如是所說。非應理論。又此經言。有為之起。亦可了知。盡及住異。亦可知者。依剎那說。此經意說。剎那起等。審觀察時。可了知故。世尊為勸諸受化者。令審觀察。故說此言。又經主言。然經重說有為言者。令知此相表是有為。勿謂此相表有為有。如居白鷺表水非無。如是所言。違自宗義。許未生位有為有者。可說非生表有為有。以未生時彼先有故。既未生位。執有為無。豈得非生表有為有。白鷺表水。正是彼宗。生表有為有性同喻。若生不表本無今有。有為有者便似亦撥。唯許有為是有宗義。彼執有為唯得自體。即說名生。生體即是有為有性。生與有為。既無別體。有為與有。復無差別。如何此相。能表有為不表於有。又若為此重說有為。前所說言。便為無用。有為之起。亦可知等。足能成立如斯義故。是故此言。應表別義。彼上座言。若不重說有為言者。則不了知有為之相。為表何義此為能表。有色等性。為復能表有味等性為或能表善惡等性。為遣斯惑。重說有為。彼亦非理。已說有三有為之相。何容此相表有色等。非於別法無差別相應與彼法為差別相。又經當說。有為之起亦可知等。於無為中。當復遮此起等三相。由斯足了此相分明表有為性。何須重說。又彼何容疑此諸相能表示餘有色等性。由有色等是自相故。起等表此應成自相。不應一體自相有三。如何契經說有三相。故彼於此無容致疑。又當亦言彖表集義。令知三相表一有為。無容疑此別有所表。是故彼執。亦定非善。又彼依何如何施設諸有為相。且彼經主。朋上座宗。作如是說。諸行相續。初起名生。終盡位中。說名為滅。中間相續隨轉名住。此前後別。名為住異。復謂世尊依如是義。說難陀言。是善男子。善知受生。善知受住。及善知受衰異壞滅。諸行相續名何所詮。謂諸有為無間流轉。此復何法為其自性。是假有法。尋求自性。然諸剎那。展轉相似。因果相繼。諸行感赴。連環無斷。說名相續。若爾相續說有一生。不應正理。非俱起故。若謂無量諸行剎那無間缺生名為相續。如何可說相續有生。彼依已生未滅諸行。方可建立有為法生。非於未生及已滅故。又此相續。既是假有。為唯現在。是此所依。為復通依過去現在。若唯現在。是此所依。此則不應說為假有。一剎那法。獨為相續假法所依。不應理故。然依多法總立為一。是假有相。如瓶如行。若此通依過去現在。以相續假前生剎那及現在法為所依故。是則相續生義應無。不可言生在過去故。又法現在。則非相續。若是相續。非現在故。既唯現在可立有生。應唯剎那不名相續。若無此義。應違契經。故契經言。

❶亦應＝應亦㊂㊉

或有一類。其身安住。乃至百年。非一剎那可百年住。誰言一念。身住百年。但說此身相似相續中不間起異類剎那。謂身前前剎那無間。後後相似剎那續生。假說一身百年安住。此於經說有何相違。又不應言相續有住。以於多念立相續名。多念必無俱時住故。豈不共許剎那分位及衆同分三現在成。如何乃言無相續住。若無相續。後二應無。此同前經。應如理釋。謂後二種。假立現名。於此亦應假立生等。許三世有。此義可然。若說過去未來無體。唯有現在一剎那中。如何執有相續生等。非前剎那諸行未滅。爾時卽有後剎那生。如何執此二共有一生相。又一剎那如何非有生滅二相俱時建立。又諸剎那展轉相似。時無間缺。諸行生時。容可執有相續生等。若時善識剎那無間。不善識生。復於此識剎那無間。無記識起。爾時前後識性不同。如何執有相續生等。若言前後是一識類。亦得說名相似相續。則此相續。應無有生。從無始時來。一識相續故。乃至未入無餘涅槃。此相續住應無有滅。又善識剎那已生已滅不善起。不善識剎那已生已滅無記起。豈不爾時一剎那頃生滅二相俱時建立。如遮諸行相續有生。如是亦應類遮住滅。誰有身心無狂亂者。能執已滅未生有住。或一剎那執有相續。又若不許色等諸行一一剎那皆有生滅。則譬喩者亦執有爲經多時住。便與外道勝論等師執有何別。而言最後剎那滅故。一一剎那皆有滅者。彼豈不名心蘊餘事口說餘事。以破他宗。又唯法無名滅性故。彼宗滅性法無爲體。是則諸法應非無常。非諸法無可名法故。若卽諸法說爲無常。不應滅性以無爲體。以法皆用有爲性故。滅相之體。名爲滅性。非無有體可立性名。如何彼宗可言滅性。又言。諸行是有滅法。理不應成。滅無體故。無體不應成法性故。又無常性。若無體者。不應說第六謂色之無常。無無繫屬自及他故。又相續異理亦不成。非一切時於一切處許有前後差別性故。由此故說。若執身等非一一念皆有異者。外緣無別。如何後時身等現有差別可得。彼於外緣。無差別時。誰令相續前後差別。不應言別自然而有。相同相續應無別故。亦應執生自然有故。亦不應說自類爲因故有差別。類無別故。若謂卽用自類前生爲後因緣相續有別。是則地等離火等合。應但由前熟變相起而實不起。故理不然。又彼撥無俱生異相。復無外緣前後差別。而定執有相續異相遍一切時一切處者。此無所因。而與固執。又不應執與外緣俱。前因剎那爲緣性故。能生後念果性剎那。由茲相續前後有異。或有諸行不待外緣。而有有爲異相體故。有執所相長時相續。微細損減。卽說名異。此亦不然。一切相續。應非遍有異相體故。謂增盛時。應無異故。如有說言。是四大種。及所造色。所合成身。有時見增。有時見減。又此相續。復由何緣。而有損減。過同前說。如是已破相續生等。所引契經。於義非證。彼善男子。善知未來過去受故。謂現在智。知未來受。正生名生。非已生位。知過去受。已滅名滅。非正滅位。非知已生未滅位受。不應理故。善知受住及衰異言。非本所誦。設有此誦。義亦無違。過去未來。據曾當說有生等故。又生等相一切時有。故彼所引於證無能。是故應隨聖教正理。信解諸行一一剎那實有生等非於相續。又經主說。一一剎那諸有爲法。離執實有四相亦成。云何得成。謂一一念。本無今有名生。有已還無名滅。後後剎那。嗣前前起名爲住。卽彼前後有差別故名住異。於前後念相似生時。前後相望非無差別。故離執有生等實物。一剎那頃四相亦成。豈不汝宗先有所怖故不。許有生等別物。今還失念自成立耶。如何有爲一剎那頃。生住異滅四法爲性。而無一法一時卽生卽住卽衰卽壞過失。若謂繫屬衆緣故者。衆緣同此應頓爲緣。謂彼衆緣。一一皆以生住異滅爲自性故。此中何理。緣體有四。初爲生緣。非卽令滅。復有何理。諸有爲法。但生體緣爲緣。初令諸法生　非滅體緣爲緣令法本不起。又生與滅依一法成。若異不異皆有過失。所以者何。此若異者。此卽異此。不應理故若不異者。生時應滅。滅時應生。又應無二。生滅二種。更相障故。又生法體。卽滅法體。而言生滅。無雜亂失。此必應是毘瑟笯天所爲幻惑。又應審決過去未來爲有爲無。然後可說本無今有已還無相續。或剎那皆成假四相。又依何義說住相言。後後剎那。嗣前前起。嗣前起者。應卽是生。旣再說生。應無四相。又何緣力前後剎那相續

有異。過同前說。又唯法無名爲滅性。所有過失。如前已*辯。故知生等。別有實物。又經主說。若離有爲色等自性。有生等物。一法一時。應卽生住衰異壞滅。許俱有故。執離有爲無別生等。如斯過疾。不可救療。一法一時。功能差別。理不成故。許離有爲有別生等。無斯過失。如體不同。用有別故。現見內外。諸羯剌藍。諸種子等。餘緣攝助。於生自果。有勝功能。謂羯賴藍等。識所攝助爲勝因性。生頞部曇等。雖頞部曇等非不待識。而非因識生頞部曇等。此二相續。有差別故。然非此識與頞部曇等不作勝緣。由此有彼有。此無彼無故。又非此識與羯*賴藍等爲俱助緣生頞部曇等。卽令此識亦與種等爲俱助緣。生於芽等。如是種等。地等攝助。爲勝因性。生於芽等。雖彼芽等非不待地等。而非因地等生於芽等。種等無間。生芽等故。然非地等與彼芽等不作勝緣。芽等有無隨地等故。又非地等與種子等爲俱助緣生於芽等。卽令地等亦得與彼羯*賴藍等爲俱助緣。而得生於頞部曇等。如是餘法緣助。於因令生自果。如應當說。又自稱爲釋迦弟子。必應亦許有俱生因。由契經言。識與名色。更互爲緣。而得住故。然羯*賴藍種等。與頞部曇芽等。爲前生因。識及地等。爲俱生緣。此俱生緣。比前生因。其力增勝。以雖有彼羯*賴藍等及與種等諸前生因。若無有識地等俱緣。卽頞部曇芽等諸果。必不生故。由此准知。諸有爲法。雖有種種外助因緣。而必有內生住異滅。爲近助因。方得行世。然有爲法。分位不同。略有三種。謂引果用。未得正得已滅別故。此諸有爲。復有二種。謂有作用。及唯有體。前是現在。後是去來。此復一一各有二種。謂彼功能。有勝有劣。謂有爲法。若能爲因。引攝自果。名爲作用。若能爲緣。攝助異類。是謂功能。如是二種。*辯三世中。當廣思擇。應以差別緣起正理。蘊在心中。於其生等。功能差別。當生信解。謂或有法。於未獲得引果用時。由過未得正得已滅引果用時。外緣攝助。於辦自事。發起內緣。攝助功能。是名生相。或復有法。於正獲得引果用時。卽由彼時外緣攝助。於*辦自事。發起內緣。攝助功能。是餘三相。於正生位。生爲內緣。起所生法。至已生位。此所生法。名爲已起。於正滅位。住爲內緣。安所住法。令引自果。至已滅位。此所住法。名於自果已能引發。卽正滅位。滅爲內緣。壞所滅法。至已滅位。此所滅法。名爲已壞。異相亦爾。如應當知。有餘師說。因要待處世時位伴。方與果故。生已生時。起用差別。謂或有因。待處與果。如雨要待雲處方生。要贍部洲處金剛座。方證無上正等菩提。或復有因。待世與果。如異熟因。順解脫分。要在過去。方能與果。或復有因。待時與果。如輪王業。要劫增時。方能獲得轉輪王位。或復有因。待位與果。如諸種子。至變果位。方能生芽。初無漏心。及光明等。雖體先有。而要未來正生位中。能有所作。或復有因。待伴與果。如諸大種心心所等。要與伴俱。能有所作。由斯差別。緣起正理。四相起用。分位不同。謂正生時。生相起用。至已生位。住異滅三。同於一時。各起別用。如是四相。用時既別。如何難言一法一時應卽生住衰異壞滅。又正滅時。此所相法。由餘住相爲勝因故。暫時安住。能引自果。卽於爾時由餘異相爲勝因故。令其衰異。卽於爾時由餘滅相爲勝因故。令其壞滅。故三一時無相違過

*說一切有部順正理論*卷第十三

阿毘達磨順正理論卷第十四

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯差別品第二之六

又彼經主。於此生疑。爾時此法。爲名安住。爲名衰異。爲名壞滅。今當爲決。已生位中。住異滅三。起用各別。令所相法。於一時中。所望不同。具有三義。如斯通釋。何理相違。故彼所疑。未爲應理。又次前說。設許未來生有作用。如何成未來。應說未來相。法現在時。生用已謝。如何成現在。應說現在相。此無所違。無非現在。有作用故。豈不生相未來生時能生諸法。卽是作用。何故乃言。此唯現在。天愛作用。非汝所知。此是功能。非關作用。謂有爲法。若能爲因。引攝自果。名爲作用。若能爲緣。攝助異類。是謂功能。如前已*辯。一切現在。皆能爲因。引攝自果。非諸現在皆能爲緣攝助異類。

①賴＝剌宮聖*　②性＝此宋元明　③一＝二聖　④過＝過宮聖　⑤辦＝辨宋元宮，辯聖*　⑥果＝異宮聖　⑦彼＝被元　⑧辯＝辨宋元明下

謂闇中眼。或有功能被損害者。便於眼識。不
能爲緣攝助令起。然其作用。非闇所損。定能
爲因。引當眼故。由斯作用。功能有別。然於同
類相續果生。有定不定。攝引勢力。名爲作用。
亦名功能。若於異類相續果生。但能爲緣。攝
助令起。此非作用。但是功能。豈不論言。苦法
智忍。光明生相。如是三法。皆於未來。能起作
用。天愛汝今執文迷義。我宗釋言。此文但約
近緣功能。假說作用。以於多種法生緣中。生
是近緣。理極成立。故以餘位因作用名。於此
位中。假立名想。如是住等。隨應當知。苦忍光
明。亦於此位。有勝功力。假立此名。實唯引
果。方名作用。或有難言。於正生位。若無生
等如何此時生有作用。非住異滅。於此位中。
若有生等。如何住等無用唯生。此難不然。且
正生位。生等非無。住等爾時非現在故。功能
未有。設此位中。未有生等。如汝因果。理亦無
違。由汝宗中果將生位能生因性。或有或無。
許有隣近展轉因故。又彼經主。於四相中。許
三撥異。作如是說。又應一法生已未壞名住。
住已壞時名滅。理且可然。異於一法進退推
徵。理不應有。所以者何。異謂前後性相轉變。
非即此法可言異此。故說頌言

即前異不成　異前非一法
是故於一法　立異終不成

且已略成異有別體。剎那相續異並不成。今
復各應思擇此義。謂許法外有異相體。由此
能令所相一法異而不異。此我應思。不許法外
有異相體。而許剎那相續有異。如何外緣雖
無差別。然得有異。經主應思。我所應思。於後
思擇。三世義處。當彙顯了。今於此中。正常義
便。故略成立。用遣所疑。謂從本來諸法唯有
自體安住。差別用無。由遇前生俱生緣力。令
差別用本無而起。即此名爲現在作用。亦名
能引自果功能。依此世尊。作如是說。本無今
有。有已還無。此用與體。不可言異。如能益損
差別功能與能領受自體不異。又如所執。於
後心中。前心差別。所引習氣。此不可說異於
後心。或復如善有見有對。造色業性。雖不異
色。而彼品類。差別義成。故於此中。諸對法
者。於法自體。差別用中。立有異名。非唯自
體。謂有爲法。於自體中。能引自果。作用名
❶住。即此作用。衰損名異。此住及衰。無容自
有。應有別法令住令衰。此二之因。即住異相。
於斯正理。何不忍歟。我於此中。不能忍者。此
差別用。於現在時。與其自體。非異性故。此用
既異。體亦應然。如何乃言用異非體。若執過
去未來體無。於彼所宗。可有此失。非許三世
恒有體者。所以者何。若作用息。唯捨現在。法
體猶存。云何乃令體亦有異。故說頌言

自體名有異　由勝用衰損
如何於一法　立異終不成

非正生位立有異名。作用爾時未衰損故。即
由此理。立住異名。此能衰損引果用故。由法
作用。被衰損時。方引自果。由因被損。後果生
位。漸劣前因。故果漸劣。由因有異。此果剎
那。復由俱起異相爲緣令衰損故。復能爲後
果漸劣緣。如是一切。有爲相續。剎那剎那。令
後後異。故前前念。有異義成。此義既成。應爲
比量。謂見最後有差別故。前諸剎那。定有差
別。非如幻惑。譬喻論師。所立剎那相續異理。
若爾相續漸增長時。異相應無。不見果故。無
斯過失。住相爾時由外緣助。勢力增强摧伏
異故。有餘師說。諸法作用。無有能住過一剎
那。是故有爲說名有異。非捨自相方得異名
亦非有爲有常性過。由此法性自體恆然。非
作非轉不可改易。故火常用煖爲自體。離煖
更無火體可得。然火作用要藉衆緣。故宗立
火爲無常性。若自體異。即成別法。應非無常。
體無變故。謂若唯執現在世有去來體無。則
諸行法其性應常。無變異故。云何無異。謂有
與無性各安立無變異故。彼唯執有現在世
法剎那性故不可變異。未來過去其體並無。
無法如何當言變異。故不可說諸行無常。不
可說言無變爲有有變爲無名爲變異。有無
二性體不相成。以有與無體相違故。亦非果
異因無異故。非無異因。可有異果。果必隨因
方有異故。若謂有性是無常者。理亦不然。
有性不可成餘性故。以法有性未嘗非有。有
與非有各別立故。由此諸行變異定無。是則
有爲皆應常住。若許過未亦有亦無。從未生
無可生爲有。從巳生有可滅爲無。此去來無
與現在有。俱非決定。可有改易。去來之有與
現在同。於一切時。恒無改易。由於體有用或
有無。可說有爲分位有異。是故唯說三時有
宗。於一法中。可言有異。法有異故　異相可
成。異相既成。無常義立。非如唯說現在有

❶住＝往㊂

宗。相續剎那。異皆非有。如前已說。故應且止。若生在未來。生所生法。未來一切法。何不頓生。彼能生因。各常合故。此先已*辯。先何所辯。謂或有法。於未獲得引果用時。由遇未得正得已滅引果用時外緣攝助。於辦自事。發起內緣攝助功能。是名生相。即依此義。說如是言。頌曰

生能生所生　非離因緣合

論曰。非離所餘因緣和合。唯生相力。能生所生。故諸未來。非皆頓起。生相雖作俱起近因能生所生。諸有為法。而必應待前自類因及餘外緣和合攝助。如種地等差別因緣助芽等生令生芽等。若爾我等唯見因緣有生功能。無別生相。有因緣合。諸法即生。無即不生。何勞生相。故應[1]唯有因緣力生。此責不然。唯許眾緣諸法生者。此責同故。謂若唯許未來諸法因緣和合而得生者。此責亦同未來法因緣無別何不頓生。又因緣中。隨闕一種具所餘故。果亦應生。且如眼根先業所引。雖離大種而亦應生。或應但由大種功力不由先業眼根得生。或諸眼根隨業所引。能生大種。無不合時。於一生時。餘亦應起。或應大種於眼無能。不見離前眼大種獨生故。但應因前眼[2]後眼得生。執大種能生。應成無用。又如種子水土等緣隨闕一時芽必不起。故知種等功力極成。於眼等生。地等大種。能生功力。非所現見。既不現見大種功力。應不為因生於眼等。又汝所執。有業種子。相續轉變。誰為障礙。不能頓生。一切業果。若由緣助。業種方能生。應但緣能生。何勞業種。以眾緣助業果乃生。眾緣若無果不生故。既賴緣助而業種非無。雖藉眾緣。寧撥無生相。又見初念無漏生時。生能為因起無漏得。得自相有。前已極成。應說除生有何別法。能作此得。前俱起因。若全無因。得不應起。則初無漏。應不說成。生相生時。為亦別有俱生因不。應言亦有。謂除生體餘一果法。云何異滅為生助因。古昔諸師。咸作是釋。同一果法展轉為因。如諸大種。更相順故。復有釋言。諸有為法。一切皆是生等性故。生等四相。一一用時。以此為門。餘皆助力。證斯義者。謂念住中。觀身等為無常性故。然上座說。諸行無住。若行可住。經極少時。何故不經。須臾日月時年劫住。無異因故又阿笈摩亦說諸行無有住故。如世尊言。苾芻諸行皆臨滅時。既無有住。亦無有滅。且彼所說。若行可住。經極少時理不應忍。極少時者謂一剎那。若一剎那。亦無有住。是則諸行。應畢竟無。若謂有為全無有住。得體無間即滅故者。豈不有此得體時。故即名諸行極少住時。雖有此時。而無有住。依何位說此無住言。為得體時。為得體後。執無住位。唯應二時。若得體時。亦無住者。則不能越前所說過。若得體後。方言無住。非所許故。設難唐捐。汝等所言。得體時者。即我說住。能引果時。非我所宗引果時後。諸行有住。何緣汝等對我遮破。諸行住時。如汝行中有時有者。必待餘法生用方成。如是亦應有引果者。必待餘法方成引用。此所待者。立以住名。是則我宗。如汝所說。[3]礦陳何等理教相違。豈不經言諸行無住。若說有住。此教相違。汝執有違。種種計度。非實義故。對法諸師。所說稱理。有何違害。然契經說。無有住者。為遮常住。故說此言。次後復言。亦無滅故。此言遮遣諸行斷滅。若離為遮諸行斷者。此無滅言。更何所遣。然諸行滅。但有二種。一生無間滅。二畢竟斷滅。故為遮遣常斷二邊。經言諸行無住無滅。非為遮遣對法諸師所立為因。令引果住。諸有智者。請為諦觀。誰之所言。違正理教。為說諸行有暫住者。為說諸行全無滅者。我本不言諸行生已全無有滅。何緣經說。皆臨滅時。亦無有滅。言無滅者。是無息義。此[4]無意說。諸行生已。無間必滅。無暫息時。說無住言此義已顯。復言無滅。應成無用。我亦不言諸行生已畢竟常住。若爾何緣。說有為法生已有住。言有住者。是暫停義。謂正滅時。諸行暫住。非於已滅及正生時可說住言。無作用故。如前已說。於正滅時。諸行方有引果作用。雖作是說。而住必無。曾無契經說有住故。曾無遮故。何定言無。又理所逼。故應信有。設無至教。住於正理。無所乖違。言有何失。然有至教證住為有。如[5]撫掌喻。契經中言。苾芻諸行如幻如焰。暫時而住。速還謝滅。豈不由斯已證對法所說諸行有暫住時由此亦成毘婆沙釋。言無住者依剎那後密意而說。非謂全無。然彼所言。此隨自意。分別計度。通善逝經。經曾不言有住故者。今謂彼類未讀此經。或率己情。撥為非量。或朋黨執。濁亂其心。雖

[1]唯＝離【三】　[2]後＝待【宮】　[3]礦＝鑛【三】【宮】　[4]無＝離【三】【宮】　[5]撫＝拊【三】【宮】*

數披文而不記了。諸求理者。請爲尋思。誰於佛經隨自意執。爲言諸行有暫住者。爲撥此經爲非量者。然薄伽梵先於經中。說臨滅時諸行無住。慮當來世。譬喩部師。執彼經文。撥剎那住。故復說此*撫掌喩經。顯諸行中有暫時住。彼不忍受此大師言。復作是責。何緣但許依剎那後密意而說。而不言依衆同分後。剎那與此有何差別。此責非理。有差別故。剎那頃住。有俱起因。衆同分住此因非有。是故此責。非應正理。彼復責言。若由住力能令諸行暫時住者。何不由此令諸有爲經千俱胝。剎那量住。何緣諸行一念住因非即令住千俱胝念。此亦非理。離能生因彼亦不許諸行生故。何緣諸行。一念生因。非即令生千俱胝念。如是道理。進退應同。又契經言。應知樂受生住皆樂。復有經言。應知色等有生有住。若謂此經依相續說。不應正理。義不成故。謂若不許剎那有住。如何相續住義得成。相續必依剎那成故。如是住相。理教極成。然譬喩師。固言非有。不知於住曾結何[1]寃。其理顯然。而不忍受。有餘難言。若無常相離無常性。別有體者。何不離苦。別有苦相。如斯例難。其理不成。若說無常性由無常相有。[2]可依此說而設難言。苦性亦應由苦相有。然有爲法。性是無常。但由滅相。爲緣[3]故滅。如有爲法性是無常。要待生緣爲緣故起。如是苦性。設復更有苦相爲緣。此復何用。故所例難。其理不成。由此已遮空無我難。又即無常相。亦是苦相。體無常故。苦經所說故。又彼亦應遭如是難。[4]若所生法。別有生緣。方得生者。應許苦法別待苦緣方得成苦。或[5]所生法。應離生緣自然而生。猶如苦等。又前已說前說者何。如汝行中有時有者。必待餘法生用方成。如是我宗。一切時有。故法有性。不待因緣。[6]苦無我等。應如有性。滅應如生。要待餘法。故知別有能滅內因。離所滅法。名無常相。若謂諸行無別滅因。生亦應然。不待因有。此二與體俱異[7]法故。或應說二差別所因。若言此二亦有差別。謂諸行生必待因故。現見生時遲速差別。若諸行滅。亦待因者。亦應滅時遲速有異。滅若如生。時有遲速。便違諸行剎那滅宗。故知無因自然而滅。無斯過失。滅因與行必俱有故。時無差別。生因與行。或俱不俱。雖時隔越。亦爲因故。諸行生時。可有遲速。若諸行滅。不由因者。於正生時。應即滅壞。或應後位滅壞亦無。汝許前後同無因故。若謂此位諸行未生。何得離令即有滅者。是則應許生爲滅因。要見有生方有滅故。既許諸行滅必待生。如何可言無因而滅。又由至教。證滅有因。如契經言。此法滅故。彼法亦滅。又說如是一切有因。故知諸行由因故滅。又諸有爲相皆展轉爲因。必由有生。方可滅故。必有滅法。方可生故。必由有住。方有異故。必由有異。住可還故。復有責言。住因無故 法自然滅。何用滅因。此責非理。唯說前生爲因論者。因正有時。未有所起。彼執未來體是無故。後果生位。前因已無。雖無住因。何妨有住。故彼所說。非無滅因。又先已辯住相爲因。諸行生已剎那頃住。如何復說住無有因。若謂諸行一剎那後必無有故自然滅者。若無滅相。誰遣其無令生已滅。都由滅相。故離有爲有滅相體。又不應執滅相體無。如前所引契經中說。有爲之起。亦可了知。盡及住異。亦可知故。非於無法應[8]勸了知。諸可了知者是有異名故。又如必有能生差別令所生法至已生位。如是必有能滅差別。令所滅法至已滅位。故滅如生別有義立。又彼上座。作如是言。如雖無別有性一性長性短性合離性等爲其所待而亦得成。有一長短合離等法。住等亦然。無別所待。此說便成違自宗過。彼宗自許有一長短合離等法待餘成故。彼執諸法託有因緣本無今有故。諸法有待。餘有性非無所待。汝宗諸行本無今有。有性如生待有方立。對法者說。諸法有性一切時有。不待因緣。故彼所言。自違宗義。遮餘同類此一方成。故亦待餘一義成立。長短展轉相待而成。或待極微安布而立。故非自有。必待他成。合之與離。亦待別物。是故一切皆有所待。非[9]無所待可立名言。又法生因亦應由此例被遮遣。如有等性無所待成。生亦應爾。然無是事。故諸有爲分位差別、一切皆待異因緣成。非自然有。故有爲相。一一剎那。皆別實有義極成立。譬喩部師所立。假有相續生等。諸有爲相。不合正理。違背契經。唯我所宗。符經順理。故有智者。應勤修學。已廣分別諸有爲相。名身等類。其義云何。頌曰

名身等所謂　想章字總說

[1] 寃＝怨【三】【宮】　[2] 可＝何【明】　[3] 故＝苦【元】【明】　[4] 若＝苦【元】【明】【宮】　[5] 所＝苦【元】【明】　[6] 苦＝若【宮】　[7] （生）＋法【三】　[8] 勸＝觀【三】　[9] 無＝有【明】

論曰。等者等取句身文身名句文身。本論說故。諸想總說。即是名身。諸章總說。即是句身。諸字總說。即是文身。言總說者。是合集義。於合集義中。說嗢遮界故。想謂於法分別取著。共所安立。字所發想。即是眼耳瓶衣車等。如是想身。即是名身。謂眼耳等。章謂章辯。世論者釋。是辯無盡。帶差別章。能究竟辯所欲說義。即是福招樂異熟等。如是章身。即是句身。謂如有說

福招樂異熟　所欲皆如意
并速證第一　永寂靜涅槃

如是句等。字謂褱阿壹伊等字。如是字身。即是文身。謂迦佉伽等。有餘師說。本論中言。云何多名身。謂名名事等。非彼論師欲辯名等是實有相。而依假合以發問端。是故彼問多名身等者。決定應問名等體實相。思擇名等體實相中。何用推徵名等假合。又名等三相差別者。謂聲所顯能顯於義已共立為能詮定量。顯示所解意樂所生能表所知。境界自體。猶如響像。此相是名。若能辯析所知境中。廣略義門。此相是句。於能說者。聲已滅位。猶令繫念。持令不惑。傳寄餘者。此相是文。此中名者。謂隨歸赴。如如語聲之所歸赴。如是如是。於自性中。名皆隨逐。呼召於彼。　句者即能辯所說義謂能辯析差別義門。文者謂能有所彰顯。依此由此彼彰顯故。此即是字。謂令繫念無有忘失。或復由此之所任持。令無疑惑。或能持彼。轉寄於餘。故有說言。如靜慮者方便境相。與靜慮中所覺了境。而為梯隥。文於名句及義亦爾。有餘師說。褱壹等字。能彰名句。故說為文。即此諸字。或別或總。能詮自性。故說為名。即此和合。能究竟辯差別義門。說名為句。如是三種。體應成一。又應非實。故不可依。復有餘師。一處顯三相。謂如說言。欲我知汝本。此中諸字各說為文。欲者是名。❶總說為句。是則總說名句文身。此亦不免前所說過。是故最初所說名等三相為善。可研尋故。豈不經中受想行識四無色蘊總說為名。本論亦言。法處所攝。身業語業。是色所收。其餘法處。皆名所攝。此中何故說名。但以心不相應行蘊為性。契經本論。皆為總攝一切法門。略為二種。色為體者。總說為色。自餘非色。總說為名。非色聚中攝於名故。總從別❷目。故說為名。今此中名。唯約能顯所詮義說。是故但以心不相應行蘊為性。義為可說不可說耶。如實應言。義不可說。若爾何故。因❸為等言。解*為等義。非顛倒解。又應❹違經吾當為汝略說法要。有義有文。無斯過失。假❺安立故。謂劫初人。於種種義。共立種種差別想名。由此相傳。於諸名想。解無顛倒。又如有說。語能發名。名能顯義。然契經言。文義巧妙。曾無有說有義有文。設許如斯亦無有失。世尊所說。具文義故。謂世尊教。能正顯了無量義門。文❻詞圓滿。無所缺漏。故作是說。又三世諸法各有三世名。謂過去法。過去諸佛。以過去名。曾已顯示。未來諸佛。以未來名。當復顯示。現在諸佛。以現在名。❼今正顯示。未來現在。如應當知。又諸法中。無無名者。若有應成非所知過。故薄伽梵說如是言

名能映一切　無有過名者
是故名一法　皆隨自在行

有餘師說。義少名多。於一義中。有多名故。有餘復說。名少義多。名唯一界少分所攝。義則具收十八界故。復有說者。互有少多。謂約界攝。義多名少。若依立教。義少名多。謂佛世尊。於一一法。隨義施設無邊名故。如貪名愛名火名蛇名蔓名渴名網名毒名泉名河名修名廣名針縷等。如是一切。此中經主。作如是言。豈不此三語為性故用聲為體。色自性攝如何乃說為心不相應行。此責非理。所以者何。由教及理。知別有故。教謂經言。語力文力。若文即語。別說何為。又說應持正法文句。又言依義不依於文。又說伽他因謂闡陀文字。闡陀謂造頌分量語為體。又契經言。知法知義　法謂名等。義謂所詮。又契經言。文義巧妙。　又言應以善說文句讀誦正法惡說文句讀誦正法義即難解。　又說如來獲得希有名句文身。又說彼彼勝解文句甚為希有。由此等教。證知別有能詮諸義名句文身。猶如語聲。實而非假。理謂現見。有時得聲而不得字。有時得字而不得聲。故知體別。有時得聲不得字者。謂雖聞聲而不了義。現見有人粗聞他語。而復審問。汝何所言。此聞語聲。不了義者。都由未達所發文故。如何乃執文不異聲。有時得字不得聲者。謂不聞聲。而得了義。現見有人不聞他語。覩脣等動。知其所說。此

❶總說為＝總總說〔元〕〔明〕　❷目＝自〔宮〕　❸為＝衆〔三〕〔宮〕*　❹違＝唯〔元〕〔明〕　❺安立＝立名〔宋〕，名立〔元〕〔明〕　❻詞＝辭〔明〕　❼今＝令〔宋〕〔元〕

不聞聲。得了義者。都由已達所發文故。由斯理證。文必異聲。又見世間。隱聲誦呪。故知呪字。異於呪聲。又見世間。有二論者。言音相似。一負一勝。此勝負因。必異聲有。又法與詞二無礙解。境界別故。知字離聲。是故聲者。但是言音。相無差別。其中屈曲。必依迦遮吒多波等。要由語聲。發起諸字。諸字前後和合生名。此名既生。即能顯義。由此展轉而作是言。語能發名。名能顯義。故名聲異。其理極成。應知此中。聲是能說。文是所說。義俱非二。如是則爲無亂建立。此中經主又作是言。非但音聲皆稱爲語。要由此故。義可了知。如是音聲。方稱語故。謂能說者。於諸義中。已共立爲能詮定量。若此句義。由名能顯。但由音聲顯用已*辯。何須橫計別有實名。何等名爲能詮定量。豈不於義共立想名。此即說爲能詮定量。謂能說者。於諸義中。先共安立如是諸字。定能展轉。詮如是義。由共安立如是字故。因如是字發如是名。此名即是能詮定量。諸能說者。將發語時。要先思惟。如是定量。由此自語。或他語時。於所顯義。皆能解了。故非唯聲即能顯義。要語發字。字復發名。名乃能詮。所欲說義。如語發字。字復發名。如是應思。發句道理。此中經主。復作是言。又未了此名如何由語發。爲由語顯。爲由語生。若由語生。語聲性故。聲應一切皆能生名。若謂生名聲有差別。此足顯義。何待別名。若由語顯。語聲性故。聲應一切皆能顯名。若謂顯名聲有差別。此足顯義。何待別名。執聲能詮。斯難亦等。謂若聲體即能顯義。應一切聲無非能顯。若謂能顯聲有差別如是差別。應即是名。故所推徵。未爲過難。然能說者。以所樂名。先蘊在心。方復思度。我當發起如是如是言。爲他[❶]宣說如是如是義。由此後時。隨思發語。因語發字。字復發名。名方顯義。由依如是展轉理門說。語發名名能顯義。如斯安立。其理必然。若不以名先蘊心內。設[❷]令發語無定表詮。亦不令他於義生解。又經主言。或唯應執別有文體。即總集此爲名等身。更執有餘便爲無用。此亦非理。無有諸文俱時轉故。由斯總集理不成故。非一一文中皆不顯義故。或如樹等。大造合成。非不緣斯別生於影。影由假發。而體非假。如是諸文。亦應總集別生名句。而彼名句雖由假發。而體非假。此爲善說理極成故。若爾則應一切假法皆可安立爲實有性。無如是過。所以者何。於一字中。亦有名故。無假有法[❸]攬一實成。故假與名義不相似。既於一字。亦得有名。寧知此名。離字而有。如是一字。如無義字。無有所詮。依此爲緣。別有名起。方能表義。然極相近。別相難知。如壁上光二色難辯。若許即聲能顯於義。無別名等。斯有何失。違害法相。豈非失耶。無有音聲。唯意能得。字等不爾。故體不同。然有音聲。雖由共立契約而發。有作意聽。而但了聲。於義不了。彼後因此還得了知。非前了聲於義不了。後唯因此便能了義。故知離聲別有名等。前意未得不了所詮。後意得時。方能了義。若謂不爾後意還因得聲差別能了義故。此聲差別非異於聲。此亦不然。能詮契約。即聲差別理不成故。若所共立。能詮契約。即聲差別者。應如色差別。非共立契。亦可了知。非青與黃二色差別要共立契然後了知。雖二色中先不共立差別契約。而彼青黃差別之相。非異色故。眼識得已。意識即能隨分別知此彼差別。又理不應於契約上復作契約。故不應言能詮契約。雖不異聲而先不共立契約者。雖復得聲而更待餘立契約故未能了別。此望餘聲有差別相。又若所立契即聲差別者。於有義聲及無義聲所有差別。雖先未共立差別契。應亦了知。謂於一聲有此差別。於餘聲上。此差別無。先未共立差別契者。得二聲時。雖不了義。然應如彼二色差別。即能了達有契約聲無契約聲差別之相。故知別有名句文身。緣聲而生。能顯了義。然彼上座。於此復言。意業爲先。所生聲位。安布諸字。決定差別。以成名等。此離於聲。別有自性。理不可得。如是亦應由前理教顯彼上座有言無實。非但由彼虛[❹]搆言詞能立即聲是名等體。若但由彼虛*搆言詞。能立即聲是名等者。亦應能立一切極成別有體法爲無別體。謂即濕性。積集凝結。名爲堅性。即彼堅性。離散消融。名爲濕性。即堅濕性。與冷乖離。名爲煖性。即[❺]上三性。於[❻]輕轉時。名爲動性。眼識所識色界即是香處所攝。即諸大種能有所緣。名心心所。如是一切皆應得成。又因現搖香觸等相。亦能了義。故不應立名句文身即聲爲體。是故於我所說離聲有名等

❶宣＝先【元】【明】　❷令＝全【三】【宮】　❸攬＝攪【三】【宮】　❹搆＝構【三】【宮】*　❺上＝止【宮】　❻輕＝轉【元】【明】

三、能顯義理。若能如實少分顯非我應收[1]採。非但由彼所*搆虛言。能傾實義。又彼雖說如世尊言。因尋伺言說語。非不因尋伺言說語者。由聲發聲。故名等三無別有體。此亦無失。如施等故。謂如經言。捨施受樂。此亦應然。語因名語。又如觸等因亦名爲觸等。又彼雖說非世共知名句文身。是心不相應行。我當於彼而發語言。既不共知。語還何發。此亦非理。世間雖無分別功力。而能緣故。如世間說。被[2]菜所燒爲泥所爛。彼雖不達而是能緣。此亦應爾。又如以眼現見光明。而言我今見不了色。又作兩手相[3]擊聲因。而言作聲。不言作*擊。又無智者。但作是言。因棄捨欲棄捨便穢。然實義者。因棄捨欲生便穢路。能發風心。心復發風。風方棄捨。如是非無了名等覺能覺了義。但由名等覺相微細。故不能知。雖不定心不能分別。此是聲覺。此名等覺。此是義覺。而實非無。故於審諦觀察諸法差別相時。世間麁心所起言說。未足爲證。且諸世間。於自覺慧所行境界。亦不能知。故佛世尊。如實開演。諸有執我等隨觀見。一切唯於五取蘊起。如是世間。於麁淺事。若不聞說。尚未能了。況於深細心不相應行蘊所攝名句文身。不因開示。而能解了。故彼所言。定爲非理。又經主說。諸剎那聲。不可聚集。亦無一法分分漸生。如何名生可由語發。又自釋言。云何待過去諸表剎那。最後表剎那。能生無表。復自難言。若爾最後位聲乃生名。但聞最後聲。應能　義。若作是執。語能生文。文復生名。名方顯義此中過難。應同前說。以諸念文不可集故。語顯名過。應例如生。又文由語。若顯若生。唯語於名。皆不應理。此難違害自所稟宗。彼說去來。皆無自體。聲前後念。不可頓生。如何成文成名成句。若前前念。轉轉相資。最後剎那。成文名句。但聞最後。應了義成。又無相資。去來無故。既恒一念。如何相資。既無相資。前後相似。後如初念。應不能詮。聞後如初。應不了義。故彼所執。前後相資。聲即能詮。理不成立。我宗三世皆有非無。故後待前。能生名等。雖最後念名等方生。而但聞彼。不能了義。由不具聞。如先共立名等契約。能發聲故。然聞一聲。亦有了者。由[4]串習故。依此比餘。故經主言。破彼非此。毘婆沙說名句文三。各有三種。名三種者。謂名名身多名身。句文亦爾。名有多位。謂一字生。或二字生。或多字生。一字生者。說一字時。但可有名。說二字時。即謂名身。或作是說。說三字時。即謂多名身。或作是說。說四字時。方謂多名身。二字生者。說二字時。但可有名。說四字時。即謂名身。或作是說。說六字時。即謂多名身。或作是說。說八字時。方謂多名身。多字生中。三字生者。說三字時。但可有名。說六字時。即謂名身。或作是說。說九字時。即謂多名身。或作是說。說十二字時。方謂多名身。此爲門故。餘多字生。名身多身。如理應說。句亦多位。謂處中句。初句後句。短句長句。若八字生。名處中句。不長不短故。謂處中三十二字生於四句。如是四句。成室路迦。經論文章。多依此數。若六字已上生名初句。二十六字已下生名後句。若減六字生名短句。過二十六字生名長句。且依處中句辯三種。說八字時。但可有句。說十六字時。即謂句身。或作是說。說二十四字時。即謂多句身。或作是說。說三十二字時。方謂多句身。文即字故。唯有一位。說一字時。但可有文。說二字時。即謂文身。或作是說。說三字時。即謂多文身。或作是說。說四字時。方謂多文身。由此理故。應作是說。說一字時。有名無名身無多[5]名身。無句無句身無多句身。有文無文身無多文身。說二字時。有名有名身。無多名身。無句等三。有文有文身。無多文身。說四字時。有名等三。無句等三。有文等三。說八字時。有名等三。有句無句身無多句身。有文等三。說十六字時。有名等三。有句有句身。無多句身。有文等三。說三十二字時。有名句文三。各具三種。由此爲門。餘如理說。已略辯三。復應思擇。如是名等。何界所繫。爲是有情數。爲非有情數。爲是異熟生。爲是所長養。爲是等流性。爲善爲不善爲無記。此皆應辯。頌曰

欲色有情攝　等流無記性

論曰。此名等三。唯是欲色二界所繫。就色界中。有說唯在初靜慮地。有說亦通上三靜慮。隨語隨身。所繫別故。若說此三隨語繫者。說生欲界作欲界語時。語名等身皆是欲界繫。彼所說義。或三界繫。或通不繫。即彼復作初定語時。語及名等初定地繫。身欲界繫。義如前說。如是若生初靜慮地。作二地語。如理應

[1] 採＝采【三】【宮】　[2] 菜＝草【三】【宮】　[3] 擊＝繫【元】*　[4] 串＝慣【三】【宮】　[5] 名＝各【宋】

思。若生二三四靜慮地。作二地語。亦如理思。若說此三隨身繫者。說生欲界或四靜慮。名等及身。各自地繫。語或自地。或他地繫。義如前說。又名等三。有情數攝。非情有爲不成就故。能說者成。非所顯義。唯成現在不成去來。又名等三。唯等流性。非所長養。非異熟生。而言名等從業生者。是業所生。增上果故。又名等三。唯是無覆無記性攝。故斷善者。說善法時。雖成善名等。而不成善法。離欲貪者。不成不善。諸無學者。不成染汚。成能詮名等。非所詮法故。如上所說。餘不相應。所未說義。今當略辯。頌曰

同分亦如是　幷無色異熟
得相通三類　非得定等流

論曰。亦如是言。爲顯同分如名身等。通於欲色有情等流無覆無記。幷無色言。顯非唯欲色。言幷異熟。顯非唯等流。是界通三類通二義。云何異熟。謂地獄等。及卵生等。趣生同分。云何等流。謂界地處。種姓族類。沙門梵志。學無學等所有同分。有餘師說。諸同分中。先業所引生是異熟。同分現在加行起是等流。同分得及諸相類並通三。謂具剎那等流異熟。非得二定。唯是等流。唯言爲明非異熟等所餘應說。而不說者命根無想。如前說故。餘義准前已可知故。謂說得等唯成等故。有情數攝。義可准知。說諸有爲有生等故。准知諸相通情非情。餘隨所應。義皆已顯。是故於此無勞重說

*說一切有部順正理論*卷第十四

阿毘達磨順正理論卷第十五

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯差別品第二之七

如是已[1]辯不相應行。前言生相生所生時。非離所餘因緣和合。此中何法。說爲因緣。且因六種。何等爲六。頌曰

能作及俱有　同類與相應
遍行幷異熟　許因唯六種

論曰。本論[2]許因唯有六種。不增不減。一能作因。二俱有因。三同類因。四相應因。五遍行因。六異熟因。能作因體。通一切法。是故先說。俱有因體。遍諸有爲。故居第二。餘同類等。於有爲中。如其所應。各攝少分。隨言穩便。次第而說。法生所賴。故說爲因。如是六因。非佛所說。如何本論自立此名。定無大師所不說義。阿毘達磨。輒有所說。經中現無。由隱沒故。自相可得。決定應有。又諸經中。所化力故。世尊方便作異門說。對法諸師。由見少相。知其定有。分明結集。故有說言。此六因義。說在增一增六經中。時經久遠。其文隱沒。尊者迦多衍尼子等。於諸法相。無間思求。[3]冥感天仙現來授與。如天授與筏第遮經。其理必然。如四緣義。雖具列在此部經中。而餘部中。有不誦者。由時淹久。多隱沒故。既見餘經。有少隱沒。故知此處。亦非具在。又見經中處處散說。故六因義。定應實有。謂如經說。眼及色爲緣生於眼識。又如經說。二因二緣。能生正見。諸如是等。卽能作因。諸法於他。有能作義。由生無障。故立此因。如契經說。有三道支。正見隨轉。又如經說。三和合觸。俱起受想思。諸如是等。卽俱有因。諸行俱時。同作一事。由互隨轉。故立此因。如說如是補特伽羅。成就善法及不善法。應知如是補特伽羅。善法隱沒惡法出現。有隨俱行。善根未斷。以未斷故。從此善根。猶有可起餘善根義。又說苾芻。若於彼彼多隨尋伺。卽於彼彼心多趣入。無明爲因。起諸染著。明爲因故。離諸染著。諸如是等。卽同類因。過去現在。同類諸法。由牽自果故立此因。如契經說。見爲根信。證智相應。又如經言。若有了別。卽有了知。在定了知。乃爲如實非不在定。諸如是等。卽相應因。心心所相應。同作一事。由[4]共取一境故立此因。如契經言。諸邪見者。所有身業語業意業。諸有願求。皆如所見。所有諸行。皆是彼類。如是諸法。皆悉能招非欣愛樂不可意果。又經說。一切見趣生時。皆以有身見爲其根本。若此見生不忍一切。此見能生貪欲瞋恚。諸如是等。卽遍行因。過去現在見苦集所斷疑見無明。及相應俱有。於同異類諸染汚法。由能引起故立此因。一部爲因生五部果。故同類外立遍行因。如契經言。若所作業。是善有漏。是修所成。於彼彼處生受諸異熟。又如經言。諸故思業作及增長。定招異熟。諸如是等。卽異熟因。一切不善善有漏法。由招異類故立此因。如是六因。佛處處說。諸惰背者。迷故不

[1] 辯＝辨【宋】【元】【明】下同　[2] 許＝所【元】【明】　[3] 冥＝宜【元】【明】　[4] 共＝其【明】

見。又薄伽梵處處經中。說有俱生前生因義。依此有彼有。此生故彼生。如次應知。前二因義。又薄伽梵於契經中。分明顯說二種因義。謂契經言。諸有不敏慧無明者。由無明故。亦❶造福行。此經即顯有前生因。又契經說眼色爲緣。廣說乃至。意法爲緣生癡所生染濁作意。此中愚者癡即無明。希求即愛愛表即業。此經即顯有俱生因。一心中說有展轉爲因故。至義次第當復決擇。已略舉因。今當廣辯。且初能作因相云何。頌曰

除自餘能作

論曰。此能作因。略有二種。一有生力。二唯無障。諸法生時。唯除自體。以一切法。爲能作因。由彼生時皆不爲障。於中少分❷有能生力。且如有一眼識生時。以所依眼爲依止因。以所緣色。爲建立因。以眼識等。如種子法。爲不斷因。以相應法。爲攝受因。以俱有法爲助伴因。以耳根等爲依住因。此等總說爲能作因。於中一分。名有力因。以有能生勝功能故。所餘諸分。名無力因。以但不爲障礙住故。雖餘因性亦能作因。然能作因更無別稱。如色處等。總即別名。何故自體。非自能作因。以能作因於自體無故。謂無障義。是能作因。自於自體。恒爲障礙。又一切法。不待自體。應有恒成。損減等故。有餘師說。若有自體因自體者。即應無明還緣無明。乃至老死還緣老死。一刹那頃。此即此因。是則乖違緣起法性。有餘師說。自於自體。不見有用。故非因緣。猶如指端刀刃❸眼等。若除自體。餘一切法。與此一法爲能作因。則無間業。亦與聖道爲能作因。如何應理。又唯生時。由無障住。可能爲因。應非餘位。非彼與此有時爲因。有時非因。可應正理。聖道生位。彼定爲因。故於餘時。非無因義。若於此生彼能爲障。而不爲障。可立爲因。然於此生。無障用者。設不爲障。何得爲因。由一切法展轉相望。皆有障力。故得爲因。謂於是處。有此一法。是處無容更有第二。設復此法於餘處有。彼亦無容更有餘法。如是諸法。豈不相望皆能爲障。而不爲障。故皆可立爲能作因。無色亦有時依等定。故彼相望。亦有障力。又諸法內。一法生時。如與欲法餘皆無障。謂二緣故。法不得生。一順因無。二違緣有。諸法生位。必待勝力。各別因緣。及待所餘無障而住。增上緣法。由能生因。有能障因無諸法乃❹生。故唯由無障礙。說一切法。名爲能作因。非有障力。而不爲障。與無障力不爲障者。於無障時。少有差別。俱有無障力同無勝用故。由斯已遣諸有難言。若一切法。無障住故。皆能作因。何緣諸法。非皆頓起。一殺生時。何緣一切非如殺者皆成殺業。但由無障。說彼爲因。無勝用故。灰❺刺等觸。爲樂受因。如何應理。非灰等觸爲樂受因。是因因故。謂同類故。苦受得與樂受爲因。因灰等觸生於苦受。故爲因因。如是見等。展轉相望。有少功能。皆應顯說。由前略指觸受方隅。餘例可悉。無煩廣辯。故能作因。望所生果。非唯無障。亦有生力。然闕親因及因等起。故一切法。不可頓生。非如殺者皆成殺業。過去諸法。與餘二世爲能作因。彼二世法。還與過去爲增上果。未來諸法。與餘二世。由無障故爲能作因。彼二世法。非俱後故。不與未來爲增上果。果必由因取故。唯有二因。唯據無障。故許通三。現在諸法。與餘二世。爲能作因。彼二世中。唯未來法。爲現在果。有爲有爲是因是果。有爲無爲。非因非果。無爲無爲非因非果。無爲有爲。是因非果。由此義故。說如是言。能作因多非增上果。以一切法皆能作因。唯諸有爲。是增上果。如是已辯能作因相。第二俱有因相云何。頌曰

俱有互爲果　如大相所相
心於心隨轉

論曰。若法更互爲士用果。彼法更互爲俱有因。展轉助力。而得生故。其相云何。如四大種。更互相望。爲俱有因。雖有體增體不增者。而皆三一。更互爲因。自體不應待自體故。亦不應待同類體故。一一大種。唯待餘三。要四大種。異類和集。方有功能。生造色故。如是有爲相與所相。心與心隨轉。亦更互爲因。是則俱有因。由互爲果。遍攝有爲法。如其所應。此中所說。因相太少。謂諸心隨轉。及諸能相。各應說互爲俱有因。故又不應說唯互爲果爲俱有因。法與隨相。非互爲果。然爲因故。此爲因相。彼應更辯。由此義故。應辯相言。有爲法一果可爲俱有因。本論說故。此無過失。然本論中。曾不見說心隨轉色與心爲因。應辯此中造論者意。或有師言。是有餘說。彼顯論過。非謂辯成。言義闕減。名論過故。復有師

❶造＝生【宋】　❷有＝不【元】【宮】　❸眼＝明【宋】　❹(得)＋生【三】【聖】　❺刺＝剌【三】【宮】

言。此中論者。非爲具辯俱有因相。但爲遮遣餘宗所執。謂爲遮遣執唯有心。故說離心有諸心所。又爲遮遣執業唯思無無表業。是故復說有心隨轉身業語業。復爲遮遣執生等相非實有物。是故復說。有心隨轉不相應行。豈不具辯俱有因相。轉更顯成。別有心所身語無表及生等相。又於餘處。曾未具辯俱有因相。今不具說。便成闕減。故彼應思。我於此中。見如是意。若法與心。決定俱起。遍一切心。依心而轉。卽說彼法。與所依心。展轉相望。爲俱有因。諸心所法。非定俱起。或少或多。現可得故。身業語業。非遍諸心。不定心俱全無有故。生等諸相。皆依心轉。非互相依。生等皆以法爲上首。互相資故。由斯不說彼互爲因。又於此中。爲欲顯示但說異類爲俱有因。同類互爲因。不說而成義。又爲顯示有身語業唯依於心不依於表。故不說彼與心爲因。又彼大德意趣難了。諸有智者。尙末[1]善知。故於此中。有作是計。唯心能與心隨轉色。爲俱有因。非色與心。從心生故。依心起故。如王與臣。勝不因劣。此計非理。如臣與王防衞任持互有力故。心隨轉法。其體云何。頌曰

心所二律儀　彼及心諸相
是心隨轉法

論曰。一切所有心相應法。靜慮無漏。二種律儀。彼法及心之生等相。如是皆謂心隨轉法。何因不說彼之隨相。不說所因。後自當辯。何緣此法名心隨轉。頌曰

由時果善等

論曰。略說由時果等善等。十種緣故名心隨轉。且由時者。謂此與心一生住滅。及墮一世。由果等者。謂此與心。一果等流。及一異熟。由善等者。謂此與心。同善不善無記性故。豈不但言一生住滅。卽知亦是墮一世中。雖亦卽知墮於一世。而猶未了此法與心。過去未來。亦不相離。或爲顯示諸不生法。故復說言及墮一世。若爾但應言墮一世。不爾應不令知定墮一世。豈不等流異熟亦是一果攝。如何一果外。說等流異熟耶。實爾此中言一果者。但攝士用及離繫果。豈不此言通故亦攝等流異熟。雖言亦攝。非此所明。然士用果。總有四種。俱生無間。隔越不生。此顯與因非俱有果。爲遮唯執與因俱生。和合聚中有士用果。此和合聚。互爲果故。自非自體士用果故。卽顯非彼俱起和合。士用果中。有一果義。是故別[2]舉等流異熟。應知此中時一果一。顯俱顯共。其義有殊。此中心王極少。猶與五十八法爲俱有因。謂十大地法。彼四十本相。心八本隨相。名五十八法。五十八中。除心四隨相。餘五十四。爲心俱有因。何緣心隨相。非心俱有因。不由彼力心得生故。心非與彼互爲果故。彼於一法。有功能故。又與心王非一果故。聚中多分非彼果故。卽由如是所說多因。隨相不名心隨轉法。若爾云何心能與彼爲俱有因。由隨心王生等諸位。彼得轉故。豈不應知大種生等。心亦用彼爲俱有因。謂如造色非生等果。生等非不與諸大種爲俱有因。此亦應爾。如是所例。其理不齊。展轉果一果多。非彼果故。非諸造色是諸大種展轉果中一果所攝。何容造色非諸大種生等果故。例此爲失。又如前說。前說者何。不由彼力。心得生故。然諸大種。與生等相。展轉力生。故無此失。有餘師說。五十八中。能爲心因。唯十四法。謂十大地法。幷心四本相。非諸心所生等相力能爲心因。如心隨相。若爾便違品類足論。如彼論言。或有苦諦。以有身見爲因。非與有身見爲因。除未來有身見及彼相應法生老住無常。諸餘染汚苦諦。或有苦諦。以有身見爲因。亦與有身見爲因。卽所除法。彼作是言。我等不誦及彼相應法。應隨義理簡擇論文方可誦持故。異此便壞俱有因相。或應許隨相亦心俱有因。復有說言。一切同聚。皆互相望。爲俱有因。於同聚中。隨闕一種。所餘諸法。皆不生故。此諸說中初說爲善。又此俱起和合聚中。有是能轉而非隨轉。謂卽心王。有唯隨轉。謂色及心不相應行。有是能轉亦是隨轉。謂心所法。隨心轉故。能轉心不相應行故。有二俱非。謂除前相。云何俱起諸法聚中。有因果義。何故知無俱起諸法。於將生位。既非已生。並應未有。如何可說能生所生。又說。有因則有果故。若未來世諸法能生。應有諸法恆時生過。又俱生法。此果此因。無定因證。如牛兩角。又諸世間。種等[3]芽等。極成因果相生事中。未見如斯同時因果。故今應說。云何俱起諸法聚中。有因果義。今當且爲辯因果相。卽令知有俱生因果。謂前略舉諸因相

[1]善＝曾【三】【宮】　[2]舉＝與【三】　[3]芽＝牙【宋】【宮】

中。引薄伽梵處處經說 依此有彼有。此生故彼生。與此相反非有非生。如是名爲因果總相。此中初顯俱生因義。後文復顯前生因義。若爾決定無俱生因。 以薄伽梵說依此有彼有未來無故。何得爲因。此責不然。無有多種故。未來非無故。後當廣辯。又此契經。證未來有。或復彼應說不違理經義。此中上座。釋經義言。依此有彼有者。此說有因相續爲先。然後有果相續而住。誰生爲先。誰生已住。爲答此復說此生故彼生。 此顯因生爲先故後果生而相續住。如是上座。但率己情。妄解佛經。以扶己義。如是解釋佛所說經。無有定因堪爲證故。謂何定因爲證依此有彼有言。但據因果相續而說。不據一一因果剎那。依有一念因卽有一念果。此順正理。非因相續後方有果相續。違正理故。又彼所說。無別勝理。非覺爲先而作是釋。不能開顯經之妙義。若謂剎那因果難覺故據相續因果說者。 此亦不然。無容有故。謂無容有不隔果剎那因相續而起。亦無容有不隔因剎那果相續起故。若如彼釋。 應顯世尊說非如理。 或應不據相續因果而說此經。彼如是釋。令緣起義難可了知。是故彼應於此經義更作餘釋。又彼何理定判。前經依相續說。後經不爾。後經亦應得作是釋。此生故彼生者。此說有因相續爲先然後有果相續而住。 非彼宗有與生義別。如非將生時與將起時異。又所疑問。誰生爲先 誰住已住。亦不應理。前後二門。不相待故。二門所待。義各異故。非前所說依此有彼有復待後說此生故彼生。謂前已說。依此有彼有。不待疑問 誰生故彼生。并待後釋因生故果生。前義方了。如❶後所說。此生故彼生。要待疑問。誰生故彼生。復待別釋因生故果生義卽明了。如是前說 依此有彼有。亦待疑問。依誰有彼有。復待別釋。依因有果有義卽明了。是故前後所待各別。故我所說。初經爲顯俱生因義。後經復顯前生因義。其理極成。彼復異門。釋此經義。前經爲顯諸行有因。後經爲遮計常因執。此亦非理。但說後經。如是二門。皆成就故。謂經但說此生故彼生。二事俱辯。由說因果相繼而生。顯行有因遮無因論。由生言故。顯無常因。亦卽能遮說常因論。諸常住法。必無生故。既由後說二事俱成。則說前經。便爲無用。非薄伽梵說無用經。故知二經。非如彼釋。設許如是解釋前經。亦不乖違俱生因義。謂卽依此俱生因有。而能令彼俱生果有。豈不由此顯行有因。亦卽能遮執無因論。如後所說。此生故彼生。由此能顯因是無常。亦卽能遮說常因論。而不違害說前生因。如是前說依此有彼有。由此能顯諸行有因。亦卽能遮說無因論。而不違害說俱生因。又前生因正居有位。未來無故。都無所生。彼宗自說未來無故。既無所生。如何善逝。分明顯說。此有彼有。如此有言。是差別說。所說有義。現有極成。故彼有言。亦差別說。所說有義。亦應現有。此彼異因。❷不可得故。如是同喻。彼此極成。如言彼色居正滅位。又曾無處於極成無作差別說。言彼是有。如何可於未來無法作差別說言彼是有。於差別說。而說爲無。如是所言。違害正理。又未來法。許有因故。雖無作用。而體應有。若彼不許未來有因。應許畢竟無同兎角。既許有因。亦必應許未來體有異畢竟無。諸所言無。義有多種。未生已滅畢竟互無。初二言無。但無作用。故未來世。非體全無。得有能生及所生義。於正生位。作用雖無。而有功能生所生法。又我不許諸未生因及已生因是眞作者。 諸法無有眞作用故。眞作用者。謂諸因緣。於所生果。常能造作。此眞作用。非佛所許。然諸法生。互相繫屬。隨有所闕。餘則不生。非此不生。彼有生義。依如是量。說此爲因。此因功能。非恒時有。故無諸法恒時生過。又我不許唯俱生因不假餘因能生諸法。故無諸法恒時生過。又唯說有前生因者。於如是過。豈獨言無。彼前生因。恒時有故。應一切法一切時生。隨有許因能生諸法。皆可施設如是過難。然妄執有隨界論者。彼執恒現有無量法生因。豈不汝宗獨爲諸法於一切時頓生過害。若汝雖執唯前生因而待餘緣方能生果。 何故不許此俱生因亦待餘緣方能生法。如汝所執。唯前生因能生諸法。然不恒生 未來亦爾。不應爲難言俱生法此果此因無定。因證如兩角等。皆非應理。現見兩角。隨一壞時。餘不壞故。若隨一壞。餘亦壞者。可❸比相生如心心所。又我不許一切俱生皆有展轉爲因果義。 許有者何。謂共一果 或展轉果。方有此義。或由此力。彼法得生。如是俱生。有因果義。非牛兩角有上

❶後＝彼【宋】 ❷不＝本【明】 ❸比＝皆【宋】【宮】

所說。故不可引為同法喻。又對法者。非許俱生互為果法。有決定量。謂此唯因。此唯是果。但許如是和合聚中一切相望皆因皆果。故不應責因果定因。又如唯說前生因者。許有少分前生非因。非諸前生皆無因義。如是說有俱生因者。亦許少分俱生非因。非諸俱生皆無因義。又有別喻證俱生因。故彼立因。有不定過。謂世現見。燈之與明。俱時而生。有因果故。❶復何因證。燈是明因。謂明隨燈。或增或減。或住或行。有差別故。又欣明者。便取燈故。又厭明者。便害燈故。我亦許明因燈而起。然不許彼因俱起燈。所以者何。燈明俱起。不可待燈明方生故。非俱生法相待應理。如非自體待自體生。但由前生燈為緣故。無間後念明乃得生。是故不應引之為喻。此亦非理。燈初起時。有燈無明不可得故。謂曾未見有時有燈而無有明。故為非理。若謂時促不可得者。此亦不然。非極成故。若有少分無明之燈。世極成立。或有責彼不得之因。容可答言。由時❷促故。此不可得。然無少分無明之燈。世極成立。故不應說由時*促故。為不得因若許燈明恒俱起者。彼不應說燈是明因。由燈與明一因生故。謂油炷等。與燈為因。卽此亦應為明因故。如是二種。既一因生。如燈不因明故得起。明亦應爾。非因燈生。復有喻故。不相因起。如❸苣勝中皮人與膩三事和合。一因生故。非展轉因。世極成立。燈明亦爾。一因生故。明必不應用俱起燈為因。燈明不應同一因起。如皮人膩在*苣勝中。不見*苣勝皮人

膩合同一因生得為因果。燈明二種。現見❹在前相隨等因。證有因果。故不可說同一因生。又一為先俱生諸法因有差別。是極成故。謂共現見。一種為先所起牙中。俱生諸法。色香味觸。因各別故。既一❺芽中。色香味觸。俱時而起。因各有殊。故知燈明。俱時而起。亦應如彼非一因生。若燈與明一因生者。或有以物❻擀蔽燈時。明應如燈非不相續。燈如明故。應亦不生。非*苣勝中皮人膩合一因起位。見有隨一緣礙不生餘尚得起。燈明不爾。故因不同。若謂燈明體無別者。亦不違害我俱生❼因。又焰與明。非❽同法故。其體各異。由前所說。相隨等因。得為因果。故燈明喻。其義極成。又見厭背受想二法入滅定者。思等心所。亦如受想。皆不得生。說此定中意行滅故。由此准度驗思等生繫屬受想。 故知諸法前生因外。有俱生因。然上座言。思等心所。於滅定中。不得生者。由與受想生因同故。非由展轉為因生故。何謂為彼所同之因。若謂是觸此位應有。彼許滅定中有心現行故。若是所依此位亦有一切心所法。皆依識生故。同因既有。彼何不生。又應退失前後生論。許觸與識為彼因故。 由此不應說與受想生因同故思等不生。又見因雖同而不俱生故。知必俱生者。定展轉為因。謂由眼色前生識故。無量眼識。皆可得生。此生因雖同。而不俱起者。由不展轉為因生故。唯因前識後識得生。非因後識前識生故。由此❾驗知。生因雖共。不相因者。未必俱生。若必俱生。定相因起。俱生因

義。由此極成。又前已說。*芽中色等。俱時而起。因各有殊 故知生因雖不同者。亦有展轉俱時起義。是故俱起及不俱起。非定由因同與不同。又說心心所同一因生。亦說俱生時有因果故。謂說心所及與眼識。同用眼色為因而生。故契經說。眼色二為緣。生諸心所。又契經說 眼及色為緣。生於眼識。如是二❿經。說心心所同一因生。復說同時諸心所法。依心而生。故契經說。若想若思。諸心所法。是心種類。依止於心。繫屬於心。依心而轉。非諸心所。心不俱生。有依屬心依心轉義。非無與有可成能依所依性故。如是之義。後當更辯。是故決定有俱生因。又俱生因。若定無者。應立大種造色不成。謂若大種及眼等造色。唯依前生大種而生者。大種眼等同用一具大種為因。何緣造色唯是眼等。非諸大種。又應違經謂薄伽梵。對無⓫衣者。作如是言。 我終不說受衆苦者。無因無緣。有苦生起。若執諸法唯有前生因無俱生因者。彼卽應說。有因緣時無苦生起。苦生起位因緣已無 是則違前契經所說。又應違害緣起正理。如契經說。眼色為緣 生於眼識。前生眼色。與後眼識。應非所依及非所緣。有無有故。非畢竟無。可說此是所依所緣。此亦應爾 彼眼識生時。眼色已滅故。應無緣力。眼識自生。無法無容為所依故。眼識唯緣現在境故。若眼色識不俱生者。則應眼色非眼識緣 或耳聲等。亦眼識緣。同與眼識。非相屬故。若薄伽梵。唯說前生眼色為緣生眼識者。則應說眼識唯用識為緣。自類

❶復＝云【聖】　❷促＝從【宋】【元】*　❸苣勝＝巨勝【三】【宮】*　❹在＝有【三】【宮】　❺芽＝牙【三】【宮】*　❻擀＝桿【三】【宮】　❼因＝同【三】【宮】　❽同＝因【三】【宮】　❾驗＝[illegible]　❿經＝緣【三】　⓫衣＝依【聖】

緣强如種子故。前識爲後識等無間緣故。既不說識爲眼識緣。 故知此中唯說俱起眼根色境。爲眼識緣。非一身中二識俱起。故不說識爲眼識緣。 若謂此中唯說眼識不共緣者。前生眼色與耳聲等。不屬眼識。義無別故。 何唯眼色。爲不共緣。非耳聲等。又必應爾。由第六識無別俱生所依緣故。 但說前起意爲依緣。意識得生。非如餘識又諸識緣非唯前起。以契經說。意法爲緣。生於意識意識通以三世無爲爲境界故。由此決定有俱生緣。理極成立。又此經言。三和合觸。分明證故。若眼識生。眼色已滅。眼識爾時。與誰和合。若言五觸如意觸者。 此亦不然。意識力强。通與諸法有和合故。意識依境。雖不俱生。而體非無。有和合義。我宗三世及三無爲皆實有故。汝宗唯有現在世法。合義不成。又諸憎背俱生因者。初無漏法。從何因生。彼前生因。曾未有故。若謂淨界本來有者。因既恒有。何緣障故。無漏果法。曾未得生。若言更賴餘緣助者。卽此所賴。何不爲因。又應唐捐作如是責。謂何不執自在天等若言要待相續轉變。 理亦不然。此與淨界。若異若一。皆有過故。謂若異者。應同前難。卽此轉變。何不爲因。如何復執淨界爲種。 或應唐捐作如是詰。 如服瀉藥天來令利。若言一者。前後既同。應畢竟無生無漏用。 然彼前後無差別因。不可無因自有差別。若言如種待緣轉變。 同類種子有地等緣。和合攝助可有相續待時方成轉變差別。 所執淨界無漏法種。若是有漏。執此唐捐。 有漏法不應爲無漏種故。 無漏法亦不應爲有漏種故。若是無漏如何本來成就聖道。而墮惡趣。豈成聖道而是異生。非聖位中不起聖道。爾時可得名異生故。 若言少故無斯過者。 勿彼能爲無始積集。堅固煩惱對治生因。 又更無勞難譬喩者。 契經已遮彼所執故。 如世尊說。我實不見。提婆達多白法猶成如毛端量。乃至廣說。世尊自說。天授身中。白法根種。無餘已拔。故此經內。復作是言。 有隨俱行善根未斷。以未斷故。從此善根。 猶有可起餘善根義。彼於後時。一切皆斷。今應說彼除此善根。更復有何非無餘拔。 而於佛教所說義中。 無顧忘心。不能信受。不可聞說。大木聚中。有淨界故。卽說有情身中亦有。❶太過失故。如大木聚隨他所欲。成淨成染。 有情亦應許隨他欲。或從淨界無漏法種。 生聖法已。復隨他欲。還成異生。 又亦應執諸阿羅漢退法種性有煩惱種。無學有退。後當成立。又上座說。諸行決定無俱生因。諸行將生。應無因故。 又應餘類生餘類故。謂俱生法。於將起位。 非此與彼能作生因。猶未生故。又應求彼二種異因。 由彼二因。二俱得起。此說非理。無證因故。是所許故。謂俱生法。將生位中。 此非彼因。 未說因證。豈不已說。猶未生故。 此亦同疑。 謂何因證。猶未生法。不能爲因。 又彼如何。 於無體法。倒許爲因。 非有體法。 若謂未生體非有者。體若非有。勿謂有因。非兎角等畢竟無法。可說有因。此亦應爾。汝亦不許兎角非無。 又我所宗有有多種。 體用假實有差別故。 未來雖有。而引果用。猶未有故。說爲未生。體既非無。何無因義。不說因證。而執未生非法生緣。不應正理。 若未生故不得成因生故成因。是則應許過去諸法定成因性。 若爾執有隨界唐捐。或應隨界無因而有。 若謂過去是展轉因。此有虛言。都無實義如何過去。全無有體而可成立爲展轉因。 智者應觀此盲朋黨。於無體法。倒執爲因。有體法中。撥無因義。若謂因過去非過去是因。 是則未來亦應同此。 如過去法體非有故。 非展轉因。 未來亦應體非有故。非展轉果。又展轉者是相續言。不應此法。卽續於此。 既無去來。 唯有現在。 故應決定無展轉因。然彼所說。 又應求彼二種異因。由彼二因。二俱起者。此我已許。 謂我許心心所等法。 皆由前生自類因起。 及由俱起異類因生。汝復於中何勞徵難。是故上座。 都無有因能證定無俱生因義。 又彼所說。唯一剎那。有所依性。及諸行法。有俱生因。皆難可了。此非理說。雖難可了。而義非無。如所依性。謂所依性。一剎那中。雖難可了。而心心所。非無所依剎那眼等。 又諸業果。 一剎那頃。 雖難可了。厭❷起非無。此俱生因。亦應如是。然❸後具壽。諸所發言。皆非善說。違教理故。由此決定有俱生因。故俱有因理極成立

*說一切有部順正理論*卷第十五

❶太＝大【宮】 ❷起＝赴【三】【宮】 ❸後＝彼【三】【宮】

阿毘達磨順正理論卷第十六

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之八

如是已辯俱有因相。第三同類因相云何。頌曰

同類因相似　自部地前生
道展轉九地　唯等勝爲果
加行生亦然　聞思所成等

論曰。能養能生或遠或近諸等流果。名同類因。應知此因。唯相似法。於相似法。非於異類。如善五蘊與善五蘊展轉相望爲同類因。染汚無記。應知亦爾。有餘師說。淨無記蘊。五是色果。四非色因。性下劣故。有餘師說。五是四果。色非四因。[1]勢力劣故。有餘師說。色與四蘊。相望展轉。皆不爲因。劣異類故。若就位說。有餘師言。[2]羯賴藍位。能與[3]十位爲同類因。頞部曇等九位。一一皆除前位。與餘爲因。後位望前。但有緣義。若爾最初*羯賴藍色。應無有因。最後老色。應無有果。故理不然。復有師言。前生十位。一一皆與後生十位。各自類色爲同類因。由此方隅。一切外分。各於自類。如應當說。譬喩者說。諸色決定無同類因。但由衆緣和合資助。而得生長。現從井下掘出泥中。有芽生故。非於地下[4]曾有種生。芽從何起。故知色法無同類因。彼執違害本論所說。故本論言。過去大種。未來大種。因增上等。彼言我說於此無違。由增上緣有近有遠。雖如次說爲因增上故。無方逃難矯設此言。於理似順文。而實違理。又非許色有同類因。於文有所違害。然從井下掘出泥中。有芽生者。彼先有種。闕和合緣。未生芽等。今緣和合。[5]牙等乃生。若彼泥中。無同類因。而得生者。應生一切。或全不生。無定因故。爲諸相似於相似法。皆可得說爲同類因。不爾云何自部自地。唯與自部自地爲因。是故說言自部自地。部謂五部。謂見苦所斷。乃至修所斷。地謂九地。謂欲界爲一。靜慮無色八。此中欲界見苦所斷。還與欲界見苦所斷爲同類因。如是乃至。欲界修所斷。還與欲界修所斷爲因。如說欲界五部所斷。靜慮無色。各四地中。隨其所應。皆如是說。此爲一切。不爾前生。謂唯前生。與後相似。生未生法。爲同類因。是謂圓滿同類因相。唯說前生與後生果爲同類因。於義便闕。不說與未生爲同類因故。唯說過去與未來現在爲同類因等。於義亦闕。不說過去有因果故。若如前說。通攝本論所說前生與後生法。及說過去爲現未因。現在但爲未來因義。未來何故無同類因。彼無前後次第義故。豈不諸法於正生時已能獨除一切障礙。望未生者得說爲前。又異熟因。於未來世。亦應非有由異熟果。望異熟因無前後故。要依前後立同類因。非正生時已越後位。未有作用。如餘未來。過去唯前。未來唯後。現通前後。約世定故。過去諸法。雖皆是前。而取果時。已定前後。非未來法於正生時作用別餘可立前後。要至現在已生位中。方簡未來。合成後位。以已作用。取彼爲果。若爾異熟因亦勿未來有。此彼非類。所以者何。此同類因與等流果。善等無別。若無先後。應互爲因。既互爲因應互爲果。互爲因果。與理相違。既無理能遮互爲果。則應許有果在因先。亦有二心互爲因義。是則違害發智論文。彼異熟因。與果相別。雖離前後。而無上過。故同類因。就位建立。未來非有。若異熟因。就相建立。未來非無。若同類因。未來非有。豈不因義今有本無。許故無失。約位非體。由和合作用位。果非體果。和合作用。是法差別因緣和合。法行異位。非離體成。然異位行。亦非即體。如是異位。從異位生。同類果因。名爲異位。故和合作用位。果非體果。理雖無過。文而有違。如本論說。若法與彼法爲因。無時此法非彼因。豈不過現與彼爲因未來非因。便違此說。無違此過。此依俱有相應異熟。通三世因密意說故。有餘師釋。雖此通依六因作論。而無有失。未來既無同類遍行。如何可說無時非因。未來雖無。而此意說能爲因後無時非因。又此未來亦定應有。謂有爲法於正生時。定能爲因。殄諸障故。依此密說無時非因。然經主言。彼非善釋。以未來法正生位前非同類因後方成故。如是過難。前已釋通。謂非未來有前後故。就三世說無時非因。意顯更無第四時故。若爾等無間應同此說。然本論不許。故本論言。若時此法。未至已生非等無間。無斯過失。所以者何。等無間緣。據開避力。非正生

[1]勢＝執【三】　[2]羯賴藍＝羯刺藍【三】【宮】*　[3]十＝之【宮】　[4]曾＝首【宮】　[5]牙＝芽【三】【宮】

位。有開避能、要已生時。有開避力。若至已滅、名已開避、同類因者。如種子法。於正生位。住種法中。至已生時。正能取果。故因非類等無間緣。有餘師釋。次正生後。此同類因。定取自果。等無間緣。則非決定。有已滅位。方取自果。故不可依正生時說。毘婆沙釋。爲現二門。如彼處說。此亦應爾如此處說。彼亦應爾。然經主說。如是作文。獲何功德。唯顯論主非善於文。無斯過失。轉彰論主於文巧故。謂能顯示諸所作文有有餘意有無餘意。 何須顯示有餘意文。有餘意文。處處有故。於何處有。次後當辯。如是善通發智論說。品類足論當云何通。如彼論言。或有苦諦。以有身見爲因。非與有身見爲因。除未來有身見及彼相應苦諦。諸餘染汚苦諦。或有苦諦。以有身見爲因。亦與有身見爲因。卽所除法。是誦者失。文無此言。 彼論但言除未來有身見相應苦諦。無及彼言。設有如是言。准義應知謬。施設足論當云何通。彼說諸法四事決定。所謂因果所依所緣。應知彼文因者。謂能作俱有相應異熟因。果者謂增上士用異熟果。所依者謂眼等六根。所緣者謂色等六境。又品類足論當云何通。如說云何非心爲因法。謂彼已入正性離生補特伽羅初無漏心、 及餘異生決定當入正性離生初無漏心。 然彼異生未來所有諸無漏心。皆非心爲因。何故唯說彼初無漏心。有作是釋。彼文不辯同類因義。 何者唯辯二種異生。謂有般涅槃法。及無般涅槃法。文雖不舉無涅槃法、義准理門顯示知

有。謂彼既說。有餘異生決定當入正性離生。由此義准亦有異生決定不入正性離生。 有餘師釋。彼文亦辯同類因義。然彼唯說。若心畢竟非心爲因。雖彼未入正性離生者。諸無漏心。皆非心爲因。然彼若入正性離生。唯有初無漏心。 是非心爲因法。餘心無不以心爲因。識身足論。當云何通。如彼論言。於過去染汚眼識所有隨眠。彼於此心。或能爲因。非所隨增。或所隨增。不能爲因。或能爲因。亦所隨增。或不能爲因。亦非所隨增。 且能爲因非所隨增者。謂諸隨眠在此心前同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此。設緣已斷及此相應隨眠已斷。爲所隨增不能爲因者。謂諸隨眠。在此心後同類遍行。卽彼隨眠緣此未斷。能爲其因。亦所隨增者。謂諸隨眠。在此心前同類遍行。卽彼隨眠。緣此未斷及此相應隨眠未斷。不能爲因亦非所隨增者。謂諸隨眠。在此心後同類遍行。卽彼隨眠。若不緣此 設緣已斷 若所餘緣。若他隨眠 若不同界遍行隨眠。如彼過去染汚眼識。未來染汚眼識亦爾。過去四句其理可然。未來如何可立四句。有作是釋。彼於未來應立三句。除所隨增不能爲因。彼無後故。然說未來如過去者。顯正生時。必入現在。望餘未起。可立爲前。對此可說餘名後故。有餘師釋。此說未來亦有四句。不言未來有在心後同於過去。謂有同類遍行隨眠在未來世。於彼未來染汚眼識。緣而未斷、是所隨增不爲因故。言同類因唯自地者。定依何說。定依有漏。若無漏道。展轉相望。一一皆與九

地爲因。謂四靜慮及三無色未至中間。是名九地。餘無等引。非猛利故。皆不能發。無漏聖道。九地道諦。展轉爲因。所以者何。此非繫地故。非諸地愛執爲已有故。由是道諦。雖地不同。展轉爲因。同種類故。然非一切爲一切因。與誰爲因。謂等勝果。加行生故。非爲劣因。初定聖道。有依初定。乃至有依無所有處。二定等道應知亦爾。於依自上有。於依下地無。謂依初定初定聖道。 與依九定九地聖道爲同類因。卽此唯用依初定道爲同類因。不用依上聖道爲因。以性劣故。依第二定初定聖道。除依初定。與依餘定九地聖道。爲同類因。卽此唯用依初二定九地聖道。爲同類因。非依上地依第三定。初定聖道。除依初二。與依餘定九地聖道。爲同類因。卽此唯用依初二三九地聖道。爲同類因。非依上地。乃至若依無所有處初定聖道。 唯與依此無所有處九地聖道。爲同類因。卽此通用依九地定九地聖道。爲同類因。如依九定。初定聖道。餘定聖道。依於九地。隨其所應。當廣思擇。又一地攝諸無漏道。亦非一切爲一切因。爲等勝因。非劣因故。且如已生苦法智忍。還與未來苦法智忍。爲同類因。是名爲等。又卽此忍。復能與後從苦法智至無生智。爲同類因。是名爲勝。如是廣說。乃至已生諸無生智。唯與等類爲同類因。更無勝故。又諸已生見道修道。及無學道。隨其次第。與三二一爲同類因。展轉爲因。亦不違理。如何後生勝無漏道。能與前生劣無漏道。爲同類因而不違理。誰言後生勝

為前生劣因。前生鈍根。種❶性修道。與自相續未來決定不生利根*種性見道。為同類因。何理為礙。一切有情。各別相續。法爾安立六種種*性。無學望前應知亦爾。然有差別。謂有前生無學聖道。於自相續後生修道為同類因 無學退已。於修道中。可有轉生利根義故。若爾應與本論相違。如說已知根與未知當知根為所緣增上。非因非等無間。如是具知根。於二根亦爾。此無相違。有餘意故。如次前說。有餘意文。處處皆有。即是此等。故應顯示有餘意文。今此文中。有何餘意。謂依後生如是根性所攝已知根。 即望前生如是根性所攝未知根。密作如是言。為所緣增上非因等無間 劣故後生故。此文但說已起作用依相續轉諸無漏根。如說有用世第一法。若爾有情各別相續。法爾安立三乘菩提。如是亦應聲聞乘道得作獨覺佛乘道因。 獨覺乘道作佛道因。無斯過失。性極遠故。 若已昇陟聲聞道者。無容更生餘乘道故。若爾已昇隨信行道。隨法行道。無容更生。是則前生隨信行道。與未來世畢竟不生隨法行道。應不為因。亦無此失。諸鈍根道。可有轉成利根道故。謂即由彼隨信行根諸蘊相續。可有轉得屬隨法行蘊相續根。 非由已昇聲聞乘道諸蘊相續。可有轉得獨覺佛乘蘊相續道。依如是理。故有說言。雖無是處而假分別。若見道中。有出觀者。隨信行道。亦有轉得隨法行根 然無出義。故根差別。與乘不同。由此故言。諸鈍根道。與鈍及利。為同類因。若利根道。唯利道因。如隨信行及信勝解時解脫道隨其次第。與六四二。為同類因。若隨法行及見至非時解脫道。隨其次第。與三二一。為同類因。此亦准前應知不定。諸上地道。為下地因。云何名為或等或勝。由因增長。及由根故。為但聖道唯與等勝為同類因。不爾云何。餘世間法加行生者。亦與等勝為因非劣。加行生法其體云何。謂聞所成思所成等。等者等取修所成等因聞思修所生功德。 名彼所成。加行生故。唯與等勝為因非劣。如欲界繫聞所成法。能與自界聞思所成。為同類因。非修所成因。欲界無故思所成法。與思所成。為同類因 非聞所成因。以彼劣故。若色界繫聞所成法。能與自界聞修所成。為同類因。非思所成。因色界無故。修所成法。唯與自界修所成法。為同類因。非聞所成因。以彼劣故。無色界繫修所成法。唯與自界修所成法。為同類因。非聞思所成因。以無故劣故。有餘師說。思所成法。與修所成。為同類因。豈不欲界有思所成無修所成。若於色界有修所成無思所成。然世間法。唯與自界。為同類因。前說自部自地為因。依有漏故。如何彼說思為修因。有作是釋。即於欲界。有勝方便所攝善根。雖思所成。而極寂靜。似修慧故。名修所成。思為彼因。說亦無過。有餘師釋。得盡智時所修欲界思所成法。是阿羅漢修慧果故。似修慧故。名修所成。思為彼因。說亦無過。此聞思修所成諸法。各有九品。謂下下等。若下下品。為九品因。下中八因。乃至上上。唯上上因。除前劣故。生得善法。與加行善為同類因。非加行善為生得因。以彼劣故。又生得善。亦有九品。一切相望展轉為因。容一一後皆現前故。有餘師說。定一心中得一切故。然由現行異熟九品。可施設有九品差別。染污九品。准此應知。復由對治有九品故。可施設有九品差別。無覆無記總有四種。謂異熟生。威儀路。工巧處。化心俱品。隨其次第。能與四三二一為因。有餘師說。一切相望展轉為因。同一縛故。此說非理。勿初靜慮煖等四法展轉為因。又欲界化心。有四靜慮果。非上靜慮果下靜慮果因。非加行因得下劣果。勿設功用而無所獲。因如是義。故有問言。 頗有已生諸無漏法非未生位無漏法因。有謂已生苦法智品。於自種*性未來不生苦法智忍俱品諸法。如是乃至。諸有已生金剛喻品。與自種❷性。下位未生諸無漏法。又一切勝。於一切劣。以加行法為同類因。所得之果。或等或勝。頗有一身諸無漏法前所定得非後生因。有。謂未來苦法忍品。於後已生苦法智品。以果必無在因前故。或同類因。未來無故。頗有前生諸無漏法非後已起無漏法因。有。謂前生勝無漏法。於後已起劣無漏法。 如前已生苦法智得於後已生苦法忍得。彼雖後生。而是劣故。如是一切聖道諸得。前勝後劣。准此應知。經主此中以上果退下果現前。用答所問。此非決定。退上果已。容有練根起勝無漏現在前故。彼應簡此。然此同類因。與果功用。無有窮盡。非如異熟因與果功用定有窮盡。諸阿羅漢。受同類

❶性＝姓㊂*　❷性＝姓[illegible]

因。果滯末盡。而涅槃故。非同類因定能生果。謂有同類因。由有障故。果或餘時起。或永不生。故於此中。有作是問。同類因與果亦能取果耶。總相答言。諸與果者。必能取果。所以者何。不取而與。理不成故。有能取果而不能與。謂阿羅漢最後諸蘊。 以前諸蘊雖能與果而未窮盡便般涅槃。 又於聽誦思擇等業。雖同加行過等助緣。而見善根積集有①異。故知因用。非唯此生。然說隨俱善根力故。善根生者。據成就說。此說意言。因雖成就及不成就。皆能生果 而成就者。生果力强。强弱雖殊。爲因義等。又近遠因 雖俱成就。而於生果。亦有勝劣。若但因彼隨俱善根。善根生者。善根斷已。應當畢竟不續善根。故同類因。約與果用。受用無盡。非異熟因。如是義門。曾何處說。豈不辯此因相中言。未來現在過去爲因。過去現在爲未來因。復有何緣。於阿羅漢正命終位。心心所法。遮等無間緣。許同類因性。此二與果等非俱故。等無間緣。由開避力。諸阿羅漢正命終時。無無間生心心所法。由闕和合生因緣故。無所開避等無間果。是故亦無能開避力。故遮最後法等無間緣相。然同類因果通近遠。又所引果。無有限量。非所取果必定當起。故不可類等無間緣。遮後位立同類因性。有異說言。定應唯許於無間果立同類因。又不應言善惡無記心次起位。 非由前念爲同類因後念心起。 由見世間種芽莖葉蓓蕾花果。不相似物。次第生時。無間爲因。相次而起 無隔越故。又如毛角能生蒲葦。彼言非理。現見善惡。隨一增時。餘一減故。又修能治所治應增。則永應無解脫苦義。又習所治能治應增。便無不成能治道者。如是等失。彼不可離。又見世間。習學書論工巧智等。已得堅住。雖過異緣於中間起。而後生位。還以前時同類相續爲因而起。故同類因。亦有隔越。種芽等喩。於證無能。外物相生次第安住。內法不爾。故喩無能。如種無間定有芽生非莖葉等。善心無間。不見定有如是心生。又芽無間可有莖生。非莖無間可有芽生。善惡心生。次第無定。又諸外物。時分決定。內法不爾。故喩無能。謂由功能勤勇教等力殊勝故。修觀行者。善心多時相續而轉。諸習欲者。惡心多時相續而轉。非芽莖等。時分不定。故內外別。又稻等類。次第生中。無記性同。可有因義。心等一類。次第生中。善等性殊。不應爲喩。言從毛角生蒲葦者。是世俗論。與理相違。若許相生無簡同異。何不從二各二果生。然彼毛角如糞燒等。於生蒲葦但作順緣。故同類因。唯於自類有間無間。皆得成因。如是已辯同類因相。第四相應因相云何。頌曰

　　相應因決定　　心心所同依

論曰。唯心心所。是相應因。豈不此中無簡別故時境行相別亦相應。設簡別言。此三同者。異身同矚。應說相應。故說同依。總遮斯難。謂要同依心心所法。方得更互爲相應因。此中同言。顯所依一。謂若眼識。用此刹那眼根爲依。相應受等。亦卽用此眼根爲依。乃至意識。及相應法。同依意根。應知亦爾。今應思擇。眼耳等根。所依性同。何緣說彼能依之識。所依各異。何勞致問。②諸識所依。依性雖同。而類別故。若爾何故知同依言。唯就俱生刹那依義。說眼識等同一所依。非就長時種類依義。說諸眼識同一所依。又無間依種類同故 應眼等識爲相應因。世尊亦依種類同義。說眼等識所依諸根。故契經言。眼見色已。生憂喜捨。又契經說。以眼爲門。唯爲見色。此等皆說種類同依。是故頌中。應如是簡 謂心心所同時同依。故彼釋中。自攝二義。謂若眼識用此刹那眼根爲依。乃至廣說。頌中既闕同時之言。 如何得③知此同依者。 非一種類是一刹那。若謂釋中攝故無過。應所造頌不說同依。但說相應因決定心心所。 又相應言。足遮諸難。非時依異可有相應。但說相應。卽知一切時依行相境事皆同。若異時依。異行相境。不相應故。非種類一多事俱起。共相應故 俱有相應二因何別。且相應因法亦俱有因。有俱有因法非相應因。謂隨轉色。生等大種。若相應因卽俱有因。此中二因義有何別。非相應因卽俱有因。由此二因義各異故。然卽一法。是相應因。亦俱有因義差別者。不相離義。是相應因。同一果義是俱有因。又展轉力同生住等。是俱有因。若展轉力同緣一境。是相應因。有餘師說。由互爲果義立俱有因。如商侶相依共遊險道。由五平等義立相應因。卽如商侶同受同作食等事業。其中闕一。皆不相應。是故極成互爲因義。如是已辯相應因相。第五遍行因相云何。頌曰

①異＝果㊂　②諸＝謂㊄㊅　③知＝智㊅

遍行謂前遍　爲同地染因

論曰。遍行因者。謂前已生遍行隨眠。及俱品法。與後同地自部他部諸染污法。爲遍行因。何等名爲遍行品法。隨眠品中。當廣分別。此因勢力。越同類因勢力而轉。故別建立。亦爲餘部染法因故。由此勢力。餘部煩惱。及彼眷屬。亦生長故。於自部攝諸煩惱中。同類遍行二因何別。由有身見。諸愛得生。諸愛亦能生有身見。二差別相如何可知。自部二因。亦有差別。謂執我故。能令諸愛生起堅固增廣熾盛。我見遍緣諸愛境故。愛令我見生起堅固。而不能令增廣熾盛。不能遍緣我見境故。由諸遍惑展轉相望。皆能遍緣所緣境故。一一遍惑。皆互能令生起堅固增廣熾盛。故此[1]二因。非無差別。一時一品。能爲同類遍行二因。有何差別。雖同時取二等流果。而自部果增盛非餘。故彼二因亦有差別。何故云何自部增盛。由二因門所長養故。由此爲彼近生因故。令彼增廣及熾盛故。唯生自部二因何別。無遍行因。唯生自部。謂遍行法。正現前時。俱時有力。取五部果。又已如前說彼差別。有餘師說。俱有因一分是相應因。同類因一分是遍行因。彼師意說。遍行因義。即同類因。然不應理。餘部亦應是同類故。則非遍行。應望餘部成同類因。是則諸因應成雜亂。雖復諸因無各別體。而諸因義互不相雜。若遍行法能爲五部。染污法因則見所斷。應爲一切染污法因。是宗所許不應爲難。故品類足。說如是言。云何見所斷爲因法。謂諸染污法。及見所斷法所感異熟。云何無記爲因法。謂諸無記有爲法。及不善法。或有苦諦。以有身見爲因。非與有身見爲因。廣說乃至。除未來有身見及彼相應法生老住無常。諸餘染污苦諦。若爾應違施設足論。如彼論說。頗有法是不善唯不善爲因耶。曰有。謂聖人離欲退最初已起染污思。依未斷因。密作是說。此染污思因雖具有不善無記。而無記因。先已永斷。聖人退位。見所斷惑。皆已斷故。一切見道。必無退故。欲界染無記。皆見所斷故。唯不善因。退故成就。說爲未斷。是故無失。若已斷法。亦能爲因。何緣諸聖補特伽羅。於無有愛重瞋恚纏諸慢類中。曾不現起。斷見邪見薩[2]伽耶見。皆已斷故。無有愛等。隨其次第。彼近起故。彼於今位。云何爲因。非彼於今方成因義。於異生位。修所斷染法。已用見所斷爲遍行因。若法與彼法爲因。無時此法非彼因。故雖已斷。而因可說。應知此中過去現在。遍行隨眠。爲五部因。能緣五部。亦是五部之所隨增。彼相應法。除所隨增生等。復除能緣五部。彼諸法得。非遍行因。或前後故。性疎遠故。非一果故。有遍行隨眠非遍行因。謂未來世遍行隨眠。有遍行因非遍行隨眠。謂過去現在遍行隨眠。一果法有俱是。謂過去現在遍行隨眠。有俱非謂所餘諸法。有於此中作如是難。若說諸見疑及無明爲遍行因。生異類果與餘別故。名遍行者。非遍行中亦有此用。謂貪隨眠於境耽著。能爲一切邪行根本。如有邪見令貪隨眠於諸境中耽著熾盛。如是有貪亦令邪見於自所緣熾盛增廣。乃至引彼令斷善根。如有邪見謗滅道已引貪隨眠令樂生死。如是有貪樂生死已。能引邪見令謗滅道。是故唯執見疑無明。爲遍行因。生五部果。非餘貪等。理定不成。此難不然。因用別故。不遍隨眠。總以五部諸染污法。但爲士用及增上果。展轉可作等無間緣令現起故。及彼生時。不障礙故。遍行隨眠。亦以五部諸染污法。爲等流果。此彼何別。得如是耶。遍行隨眠。通緣一切有漏法故。勢力堅固。熾盛增廣。纔已生時。便能引發同異類果。不遍隨眠。則不如是。緣境狹少。功能劣故。雖貪隨眠耽著境界。亦與邪見爲展轉因。乃至引令斷諸善本。而非暫起。頓引自他五部染[3]法。爲等流果。有貪隨眠樂生死已。能引邪見。謗滅道者。此一部中。展轉相引。非於異部。故亦無違。或復因義甚深難了。無邊差別。非易可知。謂諸法中。都無眞實作者作用。然復說有無量種因能招諸果。謂於諸果。此爲近因。此爲遠因。此因令生。此因令滅。此因令彼。有此因不。爲害此因能牽引。此因爲所依。此因如助伴。此因如種子。此因如飲食。此因如醫藥。此等因義。差別無邊。唯佛世尊。所行境界。[4]如是已辯遍行因相。第六異熟因相云何。頌曰

異熟因不善　及善唯有漏

論曰。唯諸不善。及善有漏。是異熟因。異熟法故。隨其所應。此因能感異熟果故。名異熟因。[5]今於此中。因是何義。謂隨業法。能別有情。故契經言。諸有情類。勝劣高下。由業所別。又

[1]二＝一【宋】　[2]伽＝迦【三】【宮】　[3]法＝汚【三】　[4]如＝女【宮】　[5]今＝令【元】【明】

契經說。業爲生因。頌中及聲。顯此因與果性相離異而品類無雜。唯言爲遮異熟因體攝諸因義。謂有餘師說。一切果皆名異熟。彼亦應許異熟因體攝一切因。唯言爲令勿同如是餘師橫計。彼復何緣。執一切果。皆名異熟」由契經說。此❶大光明。有何異熟。又契經言」二種施食所感異熟」平等平等。又說愛爲受之異熟」又言如來若不說此語」卽諸時衆。無如是異熟。又說此夢。有何異熟」又諸世間。亦說食等爲樂異熟」此類寔繁。此諸異熟言。皆就喩假說。如眼福田愛說海火母聲。如何知前亦就喩說」若不爾者。諸無❷漏法。應有異熟。然諸契經」遮無漏法有異熟義。說無漏思。爲非黑非白。無異熟業。能盡諸業。故說無漏法」所引等流名異熟者。雖彼情計立異名言。而義無別。又諸經中。亦有如是就喩假說。如人壽短。說爲殺生等流果故。❸此於增上。說等流言。以不善業無覆無記。爲等流果。不應理故。何緣定知。唯不善法。及善有漏。是異熟因。契經說故。謂契經說。有黑黑異熟業。有白白異熟業。有黑白黑白異熟業。有非黑非白❹異熟業。能盡諸業。又契經言。現見領受悅意異熟。或復領受悲慼異熟。由善不善。又說我遭身業等損。謂苦受生受苦異熟。復言我遇身業等益。謂樂受生受樂異熟。如斯等證。其類衆多。又如同類異熟二因。義不相雜。等流異熟二果。亦應不相雜亂。雖諸異熟不越等流。而彼異熟。非彼等流。故知異熟等流果異。佛觀所化宜聞差別」說法有殊。阿毘達磨。

依眞實理。決判諸法。故非異熟總攝諸果。經言諸業有三果故。若一切果皆異熟者」經不應言果及異熟。若執諸果皆異熟果。應許諸因皆異熟因。經說諸業爲生因故」如眼耳等。宿業爲因」應從因生。皆由宿業。是則經說。無明爲因。起貪瞋癡」及有經說。有因緣故。衆生耽染。此等皆應因於宿業。許亦何失。如種種身是宿業果。現行煩惱。差別亦然。是則應同離繫邪論。非佛弟子。且置如斯破愚傍論。根本法相。今應正辯。何緣無漏不招異熟。毘婆沙說」無愛潤故。如❺貞實種無水潤沃。又無漏法。旣非繫地。如何能招繫地異熟。何緣無記不招異熟。由力劣故。如朽敗種。餘善不善。能招異熟」如有水潤諸*貞實種。然異熟因。或持業釋」故契經說」異熟生眼。或依❻主釋。故契經言。業之異熟。義如前辯。言異熟者。或離因熟。或異因熟。此二屬果。或所造業。至得果時。變而能熟。此一屬因。然經主言。毘婆沙師。作如是釋。異類而熟。是異熟義。謂異熟因。唯異類熟」俱有等因。唯同類熟。能作一因」兼同異熟。故唯此一。名異熟因。乃至廣說。皆不應理。毘婆沙師。非決定說。六因所得。皆名熟故」設許爾者。是果異名。亦無有失。此異熟因」總說有二。一能牽引。二能圓滿。且衆同分。及與命根。非不相應行獨所能牽引。云何知然。契經說故。如契經說。業爲生因」又說業令生死輪轉。又言業力」能別有情」又言劣界。思業所引。應知劣界」卽是欲有。又品類足說。諸命根是業異熟。非是業故」

不相應行無是業者。諸有釋此品類足言。一切命根。皆是異熟」於招異熟業力最勝。由此意趣故作是說。豈不此釋轉復能遮不相應行有牽引力業於異熟」是勝因故」命衆同分。是勝異熟。許唯業招命衆同分。方可得說」於招異熟業力最勝。異不應爾。要業牽引。命衆同分時非業緣斯亦能招異熟若執非業亦能牽引勝異熟者。則不應說於招異熟業力最勝。是故彼釋。定非應理。非心隨轉身語二業定不能引命衆同分。不爾便違契經正理。經言劣界思所引故。此說欲有命衆同分。唯意業感。非身語業。身語表業。衆多極微。一心所起於中唯一。引衆同分及與命根。餘無此能。不應理故。若許同時共感一果。則應更互爲俱有因」有對造色。爲俱有因」非宗所許。此非展轉力所生故。又非次第一一極微牽引命根及衆同分。一心起故。非一心起。無異功能別引生後。而無過失。非爲滿業。亦有斯過。於一生中。各別能取色香味等。圓滿果故。依此無表。亦同此釋」多遠離體一心起故。不許互爲俱有因故。若無對造色有非俱有因。說有對言。便爲無用。顯有對造色皆非俱有因。故作是說。有無對造色得爲俱有因。不可同彼。若欲界繫身語二業。不能牽引。便違契經。如說殺生若修若習若多修習生那落迦。乃至廣說。又違本論。如說於此三惡行中。何罪最大。謂能隨順僧破妄語。此業能取無間獄中劫壽異熟。壽定說爲所牽引果。此說所起。顯能起思」麁易了故」無相違失。於欲界中。有時一

❶大＝太【宋】【元】 ❷漏＝無【三】【宮】 ❸此於＝於此【三】【宮】 ❹(無)＋異【三】【宮】 ❺貞＝眞【明】* ❻主＝王【明】

蘊爲異熟因。共感一果。謂有記得及彼生等。有時二蘊爲異熟因。共感一果。謂善不善色及生等。有時四蘊。爲異熟因。共感一果。謂善不善心心所法。及彼生等。欲界無有隨轉色故。無有五蘊爲異熟因共感一果。有餘師說。欲界亦有五蘊爲因共感一果。謂同刹那表無表色。及能起此心心所法。彼說不然。所起身語。與諸能起。異熟別故。能起所起。非定一時。故所感果。非定俱起。謂能所起。容於一時能取果故。應一果者。理亦不然。雖能所起容有一時而果異故。表與無表。雖同刹那。而所取果。尚有差別。又諸表業有多極微。無表亦有多遠離事。必同時起。果尚有殊。何況能起心心所法。與非隨轉色。而同取一果。故彼所說。理定不然。於色界中。有時一蘊爲異熟因。共感一果。謂有記得。無想等至。及彼生等。有時二蘊爲異熟因。共感一果。謂初靜慮。善有表業。及彼生等。非於第二靜慮❶已上有諸表業。無能起故。有時四蘊爲異熟因。共感一果。謂無隨轉色。❷善心心所法。及彼生等。此有六心。如後當說。有時五蘊爲異熟因。共感一果。謂有隨轉色。諸心心所法。及彼生等。無色界中。有時一蘊爲異熟因。共感一果。謂有記得滅盡等至。及彼生等。有時四蘊爲異熟因。共感一果。謂一切善心心所法。如是總有九異熟因。謂三界中。如數次第。三四二種品類差別。有業唯感一處異熟。謂感法處。即命根等。若感意處。定感二處。謂意與法。若感觸處。應知亦二。謂觸與法。若感色處。定感三處。謂色觸法。若感香味。應知亦三。謂各爲一。并觸與法若感身處。定感四處。謂身色處觸處法處。若感眼處。定感五處。謂眼身色及觸法處。感耳鼻舌。應知亦五。謂各爲一。身色觸法。有業能感六七八九十十一處。聲非異熟。故此不論。業或少果。或多果故。如外種果或少或多。如蓮種等。有根芽莖花臺鬚葉種種果異。蒲❸桃等種。則不如是。❹波沓*波種。有多根莖枝條花葉種種果異。有諸水陸草木種類。但有一莖。如針茅等。或但有葉無莖等生。種子法然。不應疑問。有一念業多念異熟。無多念業一念異熟。勿設劬勞果減因故。有一世業三世異熟。無三世業一世異熟。招感異熟勢力法爾。然異熟果無與業俱。非造業時即受果故。又業現在。非即果熟。法受業門。理決定故。亦非無間。由次刹那等無間緣力所引故。刹那正起。力難制故。又異熟因感異類果。必待相續方能辦故。已說六因。當說世定。頌曰

遍行與同類　三世三世三

論曰。遍行同類。唯居過現。未來世無。理如前說。相應俱有異熟三因。於三世中。皆悉遍有。頌既不說能作因所居義。❺准❻應知通三世非世。不可說彼定時分故

*說一切有部順正理論*卷第十六

阿毘達磨順正理論卷第十七

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之九

已辯六因相別世定。必應對果建立因名。何等名爲因所對果。頌曰

果有爲離繫　無爲無因果

論曰。果有五種。後當廣說。今且略標有爲離繫。如本論說。果法云何。謂諸有爲。及與擇滅。豈不擇滅許是果故必應有因。非無有因可說爲果。曾未見故。我亦許道爲證得因。經說此爲沙門果故。此六因內。從何因得。我說此果非從六因。前說六因生所賴故。若爾應許。此證得因。離前六因。別爲第七。我宗所❼許。如汝所言。豈不汝宗有如是誦。涅槃是果。而無有因。雖有此誦。於義無失。謂諸世間。於設功用所欣事辦。共立果名。死於士夫。極爲衰惱。故於不死。士最所欣。如是所欣由道功用。所證得故。說名爲果。言無因者。道於所得擇滅無爲。非六因故。擇滅於道。非所生果。是所證果。道於擇滅非能生因。是能證因。故道與滅。更互相對。因果是非不可定說。若道於滅。爲證得因。是則但應得爲道果。誰言道果定非滅得。道於滅得爲同類因。或亦說爲俱有因故。然此非聖正所求果。由諸聖者以所得滅蘊在心中。修行聖道。故道勝果。唯所得滅。非滅之得。以諸聖者非求有爲而修

❶已＝以㊂㊇　❷善＝諸㊂　❸桃＝萄㊂　❹波＝彼㊂*　❺准＝唯㊂　❻應＝悉㊂　❼許＝說㊂

聖道。故薄伽梵。於契經中。說沙門果唯斷非道非唯爲證。道修道、非無用得。初念道時。應所作已辦。若許擇滅。是能作因。應許涅槃。有增上果、非許擇滅。眼等生時。有能生用。可如聲等。謂有爲法。正生位中。有爲無爲。皆不爲障。故一切法。皆能作因。然有爲中。唯過現法。有取與用。說爲有果。未來諸法。及諸無爲。無如是用。故非有果。故契經說。諸因諸緣。能生識者。皆是無常。雖無爲法。是因是緣。而不能生。故佛不說。如前思擇能作因中。說能作因。略有二種。一有生力。二唯無障。故無爲法。無障成因。由不能生故非有果。豈不經說。意法爲緣。生於意識。何故無爲是法所攝。而不能生。依多能生、密作是說。何妨少分有不能生。或復無爲亦能生識、然識非果、如前說故。非能生故。便是無常。彼說能生後有識故。由如是理。如有爲法建立因果。無爲不然。是故擇滅。是因無果。是果無因。理極成立、此中多類誹謗涅槃。彼誹謗因。紛競非一。我今正破經主謗因。兼破餘師。成立擇滅因玆亦辯餘二無爲。此中經主。引經部說一切無爲。皆非實有。如色受等別有實物。此所無故。然經說者。唯無所觸、說名虛空。謂於闇中。無所觸對。便作是說。此是虛空。已起隨眠。生種滅位。由❶揀擇力。餘不更生。說名擇滅。離*揀擇力。由闕緣故。餘不更生、名非擇滅。如殘衆同分中。❷天者餘蘊。此皆非理、無因證故。且彼所言。唯無所觸。說名虛空、無觸名空我亦信受。空無觸故。言唯無觸。說名虛空。非別有體。此何因證。巳❸證闇中無所觸對。便作是說。此是虛空。豈不此因能證非有。非唯用此所說爲因。能證虛空決定非有。謂彼但說。此是虛空。非所觸對。如何知彼唯於無觸。說名虛空。如世說言。此樂非苦。豈唯無❹苦。說名爲樂。若謂不然。苦樂二受。有損有益。所作別故。非此虛空少有所作。可得如樂。故喻不同。是則前因。應成無用。由今但以虛空都無。所作可得證非有故。且定不可以無觸對。謂是虛空爲決定因。證虛空體唯無所觸。是則經主此中無因能證虛空決定非有。又契經說。虛空無爲、有所作故。非不如樂。如世尊說。風依虛空無作有依非有心執。又光明色是虛空相。故知虛空其體實有。如契經說。然藉光明虛空顯了由此定顯虛空之相。所謂光明。所以契經復說此語、謂佛先說。風依虛空。後說虛空無所依止。勿彼梵志生如是疑。如何證知虛空是有。而世尊說。風依虛空。爲遣彼疑。復說此語、若空非有。何藉光明。光明有色有見有對、若無虛空。誰能容受。故世尊說然藉光明虛空顯者。顯光明色能與虛空爲實有相。然彼上座。不了此經所說義趣。妄作是詰。若藉光明虛空顯了。虛空應是色法所收。如是詰言、何從而至。又虛空體。應實非無。以契經中如心說故。如契經言。虛空無色無見無對、當何所依。非於我中或兎角等。可有如是差別言說。此中彼釋。爲對所問。故說此言。如契經說。善調伏我。我是所依。若爲對問說此言者、不應作是說。但應言梵志虛空無體當何所依。又不應說然藉光明虛空顯了。非於前際說言可了。及於作者說言可得。而應說爲如實對問。若於非有如有而說。此說便成無義利語。又所引喻於證無能。謂我我依於心說故。此於內義已廣思擇。無色等言。若無實義。此所引喻。何所辯成。又彼所言。若虛空體少有實物。虛空常故。則有礙色應永不生。或應許此是有爲攝。如筏蹉子。彼不審思。故作是說　由彼所執。實不能容餘礙色故。非虛空體被餘礙色所障礙故。餘色生時。虛空開避。成無常失。然此虛空。容受性故。非色性故。無勞開避虛空界體是障色故。餘色生時。理應開避。謂虛空界。是輕妙色。雖不障餘。而被餘障。可是無常有爲所攝。虛空相者。旣不障餘。亦非餘障。色法生位。寧是無常有爲所攝。虛空與色。同住無違。故於諸位。無起無盡。然壁等中有障礙者。由有礙色居彼障餘、非空無爲彼中無故。虛空界色。微薄輕妙。不能礙餘。被餘麁重色排障時。卽便開避。諸有對色。法應如是。若一所居。必無第二。虛空無對與空界殊。何容類彼有無常失。又彼所言。若虛空體、是實有物、應成有爲。此與空界、無差別故。彼有虛言。而無實理。世尊自說有差別故。如契經言。虛空無色無見無對。又言空界離色染時。與四俱斷。若虛空界、不異虛空。虛空無色無見無對。空界應然。應如識界說於無色離染時斷、又經說空界成假士夫。及說藉光明虛空顯了。若虛空界卽是虛空。又卽光明是虛空

❶揀＝簡【宮】＊　❷天＝夭【宮】　❸證＝說【宮】　❹苦＝若【宋】

界。豈契經說然藉光明光明顯了。故知有異。又契經說。所有諸法。若諸有爲。若諸無爲。於中離染。最爲第一。然此經中。說法有二。無爲是法。不可言無。無體不應成法性故。諸無爲者。顯彼體多。故有虛空及非擇滅。足以離染方可成多。除此更無餘無爲故。由此空界非卽虛空。上坐不思。言二無別。有餘師說。無別虛空。於礙色無生空覺故。彼說非理。卽由此因能證虛空。別有體故。異礙色處。別有虛空能爲所緣。生空覺故。若無所緣。覺不生故。由斯彼說。但有虛言。又亦可言。無別礙色。於空無處。色覺生故。然非由此可證色無。故彼不能證空非有。若謂諸色有體可知。空亦應然。可比知故。謂如眼等。雖不現知。而由有用。比知有體。如是虛空。亦有用故。比知有體。用如前說。是故虛空。別有實體。又彼所說。已起隨眠生種滅位。由*揀擇力。餘不更生。名擇滅者。如是擇滅。理亦不成。緣闕不生。無差別故。擇力緣闕二種不生。委細推徵。竟有何別。又離聖道。亦有不生。豈不修道便成無用。此非無用。以修道力。能滅未生未來隨眠及生種子。由種滅故。令未來世惑苦不生。若謂不爾。彼由何力而得不生。譬喻論師所執種子。前於思擇有無中。已拔其根片無遺漏。此種今者從何復生。設種非無。此隨眠等。若由緣闕。後不更生。或由擇力。滅彼種故。令不更生。此二何別。又不生法。猶如過去。必不更生。復何須斷。種雖未斷。而所生法。必不更生。猶如已斷。勤修斷道。應成無用。豈不汝宗亦於已得非擇滅法更勤方便修能斷道斷彼得耶。我宗可然。由說通斷三世惑苦別證涅槃諸不生法。猶如過去。得障涅槃。故復須斷。汝宗不爾唯說隨眠及苦不生。爲涅槃故。種雖未滅。有如已滅。畢竟不生。如是不生。卽涅槃體。與後何異委細推究。未見有殊。是故我宗。說擇滅體。通斷三世惑苦故得。說非擇滅。唯於未來。諸行闕緣不生故得。由斯二滅相無雜亂。又彼所說。違背契經。經言五根若修若習若多修習。能令過去未來現在衆苦永斷。此永斷體。卽是涅槃。唯於未來。有不生義。非於過現。豈不相違。雖有此文。而不違義。此經意說。緣過現苦煩惱斷故。名衆苦斷。如世尊言。汝等於色應斷貪欲。貪欲斷時。便名色斷及色遍智。及至廣說。過現苦斷。義亦應然。或此經中。別有意趣。過去煩惱。謂過去生所起煩惱。現在煩惱。謂現在生所起煩惱。如是二世所起煩惱。爲生未來諸煩惱故。於現相續。引起種子。此種斷故。彼亦名斷。如異熟盡時亦說名業盡。未來衆苦。及諸煩惱。由無種故。畢竟不生。說名爲斷。若異此者。過去現在。何緣須斷。非於已滅及正滅時。須設劬勞爲令其滅。如是一切。但有虛言。且破彼初所釋經義。謂無漏道斷煩惱時。無有能緣過現煩惱。可斷彼故。而經說言。修習五根。斷過現苦。然彼煩惱。當於爾時。爲在未來。爲在現在。定不可執在於過去。已滅無故。豈復須斷。若在未來。彼執無故。與空花等。何有所緣。若在現在。便有二心。俱行過故。亦不應理。若謂有種。種已不成。設復許成。亦不應理。非心心所體無所緣。如何可言緣過現苦。不應計彼是無漏心。以無漏心非煩惱故。又非所斷。如何可執由斷彼故。亦說能緣過現二世諸煩惱斷。今恣汝說此位斷何能緣過去現在煩惱。故汝所言。都無實義。又緣離世所起煩惱。修習五根。應不能斷。所以者何。經不說故。汝執經說斷過現言。說斷能緣過現煩惱。斷未來言。亦應爾故。豈不經說。修習五根。斷未來苦。苦言總故。亦攝能緣。離世煩惱。此豈如彼空花者。經無所依憑。隨欲而釋。世尊總說修習五根能斷去來現在衆苦。何緣執此斷過現言。說斷能緣過現煩惱。卽執此說斷未來言是斷未來衆苦體義。汝必應釋斷未來言。唯斷能緣未來煩惱。則緣離世所起煩惱。修習五根。應不能斷。若汝定釋斷未來言。是斷未來衆苦體故。亦攝能緣離世煩惱。則應未來苦言總故。❶亦攝能緣過現煩惱。若爾契經不應別說。能斷過去現在衆苦。由如是理證立此經。斷過現言。唯斷苦體。故知擇滅。通斷三世衆苦而證。非唯未來隨眠及苦不生爲體。又所引證。亦不相應。緣過現苦煩惱斷故名衆苦斷。理不成故。言斷貪欲名色等斷。理亦不成。過同前故。如何名斷。汝自應思。又色等蘊。非唯貪欲斷故名斷。由色等蘊亦恚慢等所緣境故。受想行識。亦與貪欲俱時斷故。由此不應定說色等唯據能緣斷故名斷。如是亦應釋斷過現言非但據能緣煩惱斷說。故彼引證。符順此宗。於彼所宗。理非符

❶亦＝以㊂，甘㊣

順。由斯亦破彼後釋經以種子言。都無實義。依之說斷。義豈得成。所引喻言。亦非同法。業望異熟。有別體故。非離煩惱有種義成。如何可言斷彼種故名斷過去現在衆苦。　故彼無義。但構虛言。又說不生爲涅槃體。極爲非理。無常過故。阿毘達磨說。諸聖者斷煩惱已。有可退生。其理堅牢。後當廣辯。故彼所說。非智所欣。又未來無。彼宗所許。如何可執無而復無先有後無世極成故。又彼論者。所執涅槃唯是不生。如何名得。由得對治。證得當起煩惱後有畢竟相違所依身故。名得涅槃。若爾纔得初念聖道應得所治煩惱涅槃。　當於爾時。已得此道所治當起煩惱。後有畢竟相違所依身故。如是安住。後學道時。應成無學。已得此道所治相違所依身故。　安住此等無間道時。何所未證。求解脫道。已得涅槃。進修何用。無斯過失。初念聖道與煩惱種。俱時滅故。如汝所宗。諸煩惱得。非未永滅煩惱種時。名得當起煩惱後有畢竟相違所依身故。　又非無間道未生時已能永滅諸煩惱種。　故於安住。後學道時。無有已成無學道失。若爾無學。應有煩惱。所以者何。初念聖道。既與煩惱種不相違。後亦應然。無差別故。然得非喻。許體別故。後時聖道差別生故。謂我許得別有實體。不違於忍與智相違。所以者何。智與煩惱得相違得俱時生故。汝宗唯說。煩惱所依相續轉變。名煩惱種。及說煩惱畢竟不生。名爲涅槃。有何法體。不違何法。與何相違。又初聖道。將欲生時。是異生身。將欲滅位。初聖道起。捨異生身。離彼有何別煩惱種。與初聖道。說不相違。次後便違無差別道。故汝宗義非爲善立。又若涅槃都無體者。如何經說。一切有爲無爲法中。此最第一。如何無體。可立法名。如何說無於無中勝。現見諸法有自相者。展轉相望。說有勝劣。未見有說兎角空花展轉相望安立勝劣。是故決定別有涅槃。能持自相。故名爲法。此於餘法。其體殊勝。故涅槃體。實有義成。又佛世尊。定說❶爲有。如契經說。苾芻當知。定有無生。此若無者。生死衆苦。應無盡期。由有無生。乃至廣說。我亦不說全無涅槃。但應如我所說而有。如說此聲有先非有後非有。不可非有說爲有故。有義得成。說有無爲。應知亦爾。有雖非有。而可稱歎。故諸災橫畢竟非有。名爲涅槃。此於一切有非有中。最爲殊勝。爲令所化深生欣樂。故應稱歎此爲第一。非如是說涅槃爲有有義得成。所以者何。假實二有。不相應故。餘種類有曾無說故。　雖說此聲有先非有有後非有。而應審決。爲於畢竟非有物上說此有言。爲此有言即於有上遮餘而立。若別有物。居聲先後可遮聲故。說非有言。謂彼物中。此聲非有。諸互非有。定依有說。若於畢竟非有物中而說有言。何不違理。非汝有物名爲涅槃。可於其中遮苦有故。即說彼物。名爲非有。故所立喻。於證無能。又不應引世俗言說。非證勝義。朋援己宗。經主此中。亦不隨喜。如是有義以作是說不可非有有義得成。　世俗有言尙不隨喜。如何可說無爲有言。是故有言定應不可。依於畢竟非有而說。然彼畢竟非有涅槃。非假非實。更無餘有。而許爲有。彼譬喻師。立有法性。何極深隱。又曾無處見非有中有勝有劣。亦無智者。於非有中。有讚有毀。然作是說。有雖非有。而可稱歎。此但有言如何復言。故諸災橫畢竟非有。名爲涅槃。有非有中。此最爲勝。謂唯災橫有體法中。見有勝劣。非於無體。故彼所言。唯依妄執。豈不有法有差別故非有隨之亦有差別。　如色聲等。非有各異。此亦不然。非有與有。相同相別。俱不成故。謂此非有有差別者。爲由與有其相同故。爲由與有其相別故。若由相同。應即是有。若由相別。應爲指陳色之非有。何相非色。豈不非有即爲此相。若爾色聲非有相何別。而言色等非有各異耶。如色與聲。雖同是有。而有種種相狀差別。非有不然。無異體故。由此所說。有雖非有。而可稱歎。乃至廣說。但有虛言而無實義。故唯於有勝劣可成。於非有中。定無勝劣。世尊既說。離染涅槃。於諸法中。最爲殊勝。應如色等實有義成。又若涅槃體非有者。豈令所化生厭生欣。非有中無勝劣相故。又應大聖惑所化生。於非有中如有說故。又若起見撥無涅槃。應成正見無倒解故。若謂此見不了涅槃。唯是行無故是邪者是則斷見。應成正見。由彼唯緣諸行無故。若謂此見於唯行無非方便解故非正者。　非於行無非方便見名爲斷見是餘見故。然諸斷見。唯緣行無。故不能遮成正見失。又於滅境。起靜等見。應非正見。非實解故。非非有中有靜不靜如

石女兒非勇非怯。現見病無別有調適。諸苦惱無別有安樂。如是亦應有爲差別。非有之位別有無爲。又若涅槃無實體者。如何可是聖諦所收。無體豈應名諦名妄。且言聖諦。其義云何。豈不此言屬無倒義。聖見有無皆無顛倒。謂聖於苦見唯是苦。於苦非有見唯非有。此於聖諦義有何違。此有違者謂無境界。慧必不生。而言聖慧見非有境。何倒過此。思去來中當辯此義。如何畢竟絕名言無。而可說言此是苦滅。而不違理。現見此彼指當名言。唯於有起。如何非有起此名言。又無如何成第三諦。此中經主。輕掉答言。第二無間聖見及說。故成第三。此答非理。今難者意。以若無境慧必不生。如何[1]見無爲第三諦。又若無體。但有虛言。何義說爲第三聖諦。又若苦滅。唯是苦無。是則但應說苦治道。說道便顯所治苦無。若不令無何名能治本依治道爲令苦無故彼苦無說治便顯。何離苦道別說苦滅。故若涅槃離於苦道。無別有體。但有虛言。何用說爲第三聖諦。又汝應說。於立涅槃爲實有宗。見何過失。而不信受。然許涅槃實有別物。於佛聖教所有義利。片無違失。雖彼所言若許實有朋虛妄計是名爲失。然不應理。計畢竟無。亦名爲有是虛妄故。又彼更有餘虛妄計。謂未來法。無而復無。計爲涅槃。過如前說。又彼計有煩惱種子於色等法非即非離。雖如斤斧補特伽羅而有能生障道等用。如是等類。非有執有。虛妄計度。汝常串習。爲己所宗。何反彈斥。雖寄他言作如是說。許便擁護毘婆沙宗。今詳經主似總厭背毘婆沙宗。欲依空花撥一切法皆無自性。而今於此且撥涅槃。擬爲同喻證餘非有。若實爲護毘婆沙宗所說。不應朋壞法論。勿以彼論惡見之垢塵穢己心。宜將此宗正法之水而自沐浴。又言涅槃非體可得。如色受等非用可得如眼耳等。此實應然。涅槃實非如色受等及眼耳等體用可得。然有異彼體用可知。色等有爲依自相續。體用麁顯。易可了知。然彼涅槃。不依相續。體用微隱難可了知。要具精勤勝觀行者。修所成慧正現前時。方證涅槃冥實體用。從觀出已。唱如是言。奇哉涅槃。滅靜妙離非諸盲者不了靑黃謂明眼人亦不見色或復縱汝知與不知。但許涅槃可名爲有。則應定許體實非無。離有實物有不成故。又相即體。涅槃既有滅靜等相。有體義成。又彼所言。滅若別有如何可立彼事之滅。第六轉聲。由滅與事非互相屬。此彼相望非因果故。唯遮彼事。第六可成。彼事之無。名爲滅故。彼言非理。相屬非唯在因果故。又亦非唯無別體故。如何安立彼事之滅。應知二滅屬於二心。二心能遮彼事得故且得擇滅。要由二道。初無間道。與煩惱得俱時而滅。後解脫道。與擇滅得俱時而生 非煩惱得未已滅時。其離繫得至已生位。如是彼彼煩惱得滅。便有此此擇滅得生。故說此此滅屬於彼彼事。於契經中。此義已顯。經言具壽。言滅滅者。由誰滅故。而得言滅。由五取蘊滅故言滅。若無別滅。經但應言是誰之滅謂五取蘊。何義說言由五取蘊滅故言滅。應知煩惱得若滅時。名煩惱滅。我終不許即衆苦滅名爲涅槃許苦滅故。離於苦道別得擇滅。方名涅槃。滅若別無。有前說過。謂阿羅漢。應有煩惱。或住學道。煩惱已無。以於後時無差別故。此中經主。復作是言。何因此滅定屬此得。豈非離盡矯設浮詞。一相同品。離繫與得。設無定因。斯亦何咎。由一道力。總滅諸結。總得離繫。何用定因。或能所得。相屬法爾。或能斷道。爲此定因。由道引生離繫得故。非餘斷道所斷惑滅由餘道得。故汝應喜。同一斷道所得擇滅。其體非一有何定因。言此屬貪此屬瞋等。設無定屬復有何過。謂一品中一切所滅。一道所斷所得離繫。既同一[2]得。何用定因。或如先說。先何所說。謂由法爾相屬無亂。以從本來貪等與滅法爾相屬。決定無[3]亂。斷道起位[4]能總證得。故無定因。亦無有過。[5]若謂不然。違[6]聖教故謂有聖教。能顯涅槃。唯以非有爲其自性。故契經言。所有衆苦。皆無餘斷。各別捨棄。盡離染滅。靜息永沒。餘苦不續。不取不生。此極寂靜。此極美妙。謂捨諸依及一切愛。盡離染滅。名爲涅槃。又許涅槃體唯非有便爲善釋。經說喩言。如燈焰涅槃心解脫亦爾。彼謂此說如燈涅槃。唯燈焰謝無別有物。如是世尊。心得解脫。唯諸蘊滅。更無所有。對法諸師。已通此說。謂言苦滅。義有二途。一離苦外無別實體。二離苦外有別實體。佛觀所化意樂不同。故說如斯二種滅義。謂或有處說無別體。如向所引二種契經或復有處說有別體。如契

[1]見＝是【明】　[2]得＝時【三】【宮】　[3]〔亂〕－【宋】　[4](亂)＋能【宋】　[5]〔若〕－【宋】　[6](若)＋聖【宋】

經說。定有無生。又契經言。有處有離。復有經說。我觀實有無爲句義。所謂涅槃。復有經言。由五取蘊滅故言滅。此類寔繁。故我所宗。不違聖教。又經所說燈焰涅槃。離燈別有無常相故。此之所喩。於義何違。或燈涅槃。雖無別體。而非非有。諸行皆是無常性故。其體非無。依此爲言。亦無有過。又非由此所引契經能證涅槃體唯非有。此經唯就入無餘依般涅槃時。而宜說故。謂於此位。一切餘依。皆無餘斷。各別捨棄。乃至廣說。故不相違。有餘師說。言不生者。依此無生。故言不生。此中經主。作如是說。我等見此第七轉聲。於證滅有都無功力。何意故說依此無生。若依此言。屬已有義。應本不生涅槃常故。若依此言。屬已得義。是則應計依道之得。故唯依道。或依道得。令苦不生。汝應信受。我等見此第七轉聲。於證滅有。甚有功力。道之與得。俱依滅故。以有涅槃。方求道得。此若非有。求彼何爲。又苦不生。非唯由道。或復由得增上忍時。已得殊勝苦不生故。又緣闕故。苦亦不生。應是涅槃。如前已說。若謂種子未滅故者。已如前破。前如何破。種雖未滅。有如已滅。畢竟不生。與後何異。又若由道。或復由得。苦不生者。初念道時。已無惑苦。過如前說。則住學道。煩惱應無。若煩惱種未滅故者。治道生時。種何不滅正相違故。如闇與明。又於涅槃。得正生位。所治惑苦。方名永滅故彼師說。依此無生。故言不生。第七轉聲。於證滅有。甚有功力。若謂若然。修無間道。應無用者。理亦不然。涅槃正是此道果故若初剎那所治惑苦。已名永滅。是何道果故解脫道。無離繫果。由與滅得俱時生故。如是已破經主謗因。成立涅槃其體實有。有餘師說。無實涅槃。非因果故。如兎角等。諸實有者。因果爲證。涅槃既非因果性攝。故定無有能證有因。是故涅槃定非實有。彼言非理。前已成立。虛空無爲。其體實有。非因果性。此亦應然。又但有言。彼宗許有是因果性。非實有故。謂執涅槃非有論者。許未來是果過去是因而非許去來是實有性。故因果性非證有因。若許去來是實有者。許涅槃體是果是因。由許涅槃是沙門果。故與正生法爲無障因故。修正行者。爲辦涅槃果名所辦。所辦是果。或應說辦非果者何。何有體常而是因果。此不應責。且應自責。何有果因。而體實有。如一念起離同類因。彼一切處。無同喩理。有餘師言。涅槃雖有。而假非實。此亦不然。假所依體。不可得故。若謂諸行即是涅槃假所依者。亦不應理。應成所斷染汚有漏無常性故。非離所依有假擇滅可執。雖以所斷染汚有漏無常爲其所依。而非所斷。不染無漏常住爲性。又相違故。應非用彼爲此所依。如明與闇。曾無假法違自所依。又許涅槃是諸行滅。如何可說諸行爲依未見有明闇爲依故。又行有時滅未有故。未離欲者。有貪等時。不應許彼有貪等滅。貪等無位。方證涅槃。故彼所說。非順正理。有餘復言。智必有境。涅槃無實。彼作是言。緣涅槃慧。以名爲境。理必不然。邪正二見。應相成故。謂若正見覺了涅槃。寂靜常住。應成見取。以一切名皆無常故。若諸邪見。誹謗涅槃爲無常性。應成正見。以稱實義。而生解故。諸說涅槃無體論者。終不許說名即是無。諸說涅槃有體論者。終不許說名即涅槃。故彼所言亦違正理。又上座說。如世尊言。如是句義。甚爲難見。謂一切依。皆永棄捨。寂靜美妙。乃至涅槃。如是涅槃。如何難見。以其自性極難見故。如何非有可說自性。自執涅槃非實有故。若謂擇滅。雖非實有。而薩迦耶❶是實有故。離彼得滅名爲自性。故契經言。如是滅界。緣薩迦耶。而得顯了。此違正理。所執滅界。與薩迦耶。非即非離。如何可言滅有自性。若有自性。如何復言滅非實有。既許涅槃非實有故。即無自性。何用誑惑信無智人。書此前後相違言論。又經唯說。如是滅界。緣薩迦耶。而得顯了。如何定知滅非實有。唯薩迦耶。是實有物。然說緣他而顯了者。皆實有物。世所極成。如緣闇等明等顯了。緣實有物非實顯了曾無有處。是所極成。故薩迦耶是實有物。謂滅非實。但是虛言。緣薩迦耶。滅顯了者說因彼滅建立此故。由五取蘊滅故言滅。餘契經中。分明說故。又彼所說雖諸經中有說。三界❷三涅槃界。有爲界無爲界。有滅界有生有無生。有苦滅聖諦我現了知。是安隱處。諸如是等。亦不相違。緣薩迦耶而建立故。此亦率爾。作如是說。縱三界等。緣薩迦耶。而得建立既無因證。如何定知體非實有。又言緣彼此顯了故。是實有物。便爲極成無體無容由他顯了。如明等顯緣闇等故。又

❶是＝見㊂　❷三＝二㊪

彼所言。契經中說。有滅界者。亦不相違。緣離有身。而顯示故。有無生者。亦不相違。於實有生。不轉立故。卽是有生相續斷義。此亦非理如上所言。緣他顯者。是實有故。生與無生。體各異故。非有不應說爲有故。假實有外更無別有。若執無生非假實有不應名有。如前已說。生相續斷。義有二種。謂離有身無別有別。唯前苦滅二義應知。 如何定言唯生不轉名相續斷。非別有物。許有別物。有無生言。可成有義。若無別物。不應名有。說過如前。又薄伽梵。於契經中。但應說言。有生不轉。不應說此有無生言。世尊不應於勝義諦作迷謬說。有實無實。俱說有故。是迷謬言。爲生如無生說爲有故。其體非實。爲無生如生說爲有故。其體是實。①令生如是迷謬心故。又相續斷道未生無。道生已有道退復無。以諸聖人退生惑故。則相續斷。應非無爲。又說。涅槃非實有故。卽無生者。理亦不然。唯有立宗。無證因故。謂何因證非實有故。涅槃無生非此無生。由常住故。而體實有。又許非實證無生故。則諸假法。應無有生。又應假法亦卽無生。若爾汝宗剎那實法。不許生故。相續是假。亦無生故。是則汝曹。生之與滅。都非實有。何期汝等②昔厭空花。而今乃成空花差別。又彼所說。如③契經言。一切法者。謂十二處 又契經言。此十二處。皆有戲論。皆是無常。契經復言。眼色眼識。廣說乃至。意法意識皆是無常。若謂涅槃實而常住。世尊於此應有簡別。如是所說。非審思求。如言皆是有熱惱故。謂彼經言。

此十二處。 皆有戲論皆是無常。 皆有熱惱。非諸聖道體非處攝。又彼定無貪等熱惱。何不簡別。然彼契經。唯依有漏十二處體。密意說言此十二處。皆有熱惱。卽就此說。皆有戲論。皆是無常。不應由斯謗涅槃體言非實有。是故定應離苦集道有涅槃體。常實義成。今應思擇非擇滅體。此中經主所辯相言。離簡擇力。由闕緣故。餘不更生。名非擇滅。如殘衆同分中夭者餘蘊。且應詰彼。何名闕緣。謂法生緣。若不和合。非不和合。少有法體。何能爲障。令法不生。豈不闕緣名緣不具。此有何法。過亦同前。若謂闕緣卽緣非有。亦不應理。非有不能障有生故。由此決定。非唯闕緣名非擇滅。然別有法。得由闕緣。此有勝能障可生法。令永不起。名非擇滅。若無別法能爲障礙。但由闕緣法不生者。後遇彼類緣和合時。前不生法。今應還起。豈不如許有非擇滅得由闕緣。非遇彼類緣和合時捨非擇滅。如是唯許由闕緣故諸法不生。 非遇彼類緣和合時彼法還起。所例非等。有無異故。謂由闕緣得非擇滅。障可生法。令永不生。乃至涅槃得定相續。設遇彼類緣和合時。亦無有能捨先所得。夫緣闕者。但是緣無。無法無能與有爲障。後遇彼類緣和合時。何法能遮令不還起。然法若住不生法中。此法必無還生之理。是故定有能永障緣。 非唯闕緣令永不起豈不緣起道理法然。依此無彼無。此滅故彼滅。計非擇滅。則爲唐捐。此所說言。有何意趣。表唯緣闕故法不生。此中不見決定言說。如何得知。

唯緣闕故。既不說有餘不生因。故知不生。唯由緣闕。此中不說餘不生因。以彼但由緣闕得故。非擇滅得。爲卽用此緣闕爲因。不爾非有無有功能爲有因故。於緣闕位。隨所住心。得非擇滅。如是滅得卽因彼心。非因緣闕。又唯所說緣起道理。卽定證知。有非擇滅。受滅故愛滅。緣起經說故。此云何證非擇滅有。如是滅言非餘滅故。且彼不可是無常滅。見受滅時有愛生故。非愛未至已生位時。可爲無常滅相所滅。 又彼不可說爲擇滅。言由愛斷受得斷故。如世尊言。汝等於受應斷貪欲。貪欲斷故。此受便斷。此經中辯受愛擇滅。意顯受愛斷必俱時。緣起經中。說次第滅非次第滅。諸緣起支。可名擇滅同對治故。由此④准知。離無常滅及擇滅外。有非擇滅。由愛生緣闕故而得。依此密說言受滅故愛滅。又經說有二阿羅漢。由此⑤准知有非擇滅。如契經說。諸阿羅漢。略有二種。所謂退法及不退法。諸阿羅漢。一切煩惱皆斷無餘。而無生智有得不得。由此准知。必有別法。若有得者。煩惱便住不生法中。得無生智。此法卽是非擇滅體。若不得者。煩惱可生。便有退失無無生智。根殊勝故。煩惱不生。何用計斯非擇滅體。依何義說根殊勝名。若此但依無生智說。彼意卽說得無生智殊勝根故。煩惱不生。此復應思。諸阿羅漢。皆煩惱斷。何緣於此殊勝智根有得不得。若過退法。名殊勝根。亦不應理。得此根者。亦有退生煩惱義故。謂退法性。轉得勝根。乃至堪達。猶有遇緣退住學位。起諸煩惱

①令＝領㊂ ②昔＝當㊂ ③契＝妙㊂ ④准＝唯(明) ⑤准＝住(明)

若得勝根煩惱不起。轉退法性。得思法根。應不復生一切煩惱。然不如是。由此故知。有阿羅漢。以諸煩惱生緣闕故。得非擇滅。由此勢力。能遮煩惱。令永不生。得無生智。若有退義。一切可然。而退不成。故皆不爾。退義必有。後當思擇。又於施設。第一法中。諸言顯有多無為故。證無為中有非擇滅。足前二種。方可成多。除此更無餘無為故。又滅與盡。名別體同。經說預流盡三惡趣。故知有別非擇滅體。此盡定非餘滅攝故。謂契經中。說預流者已盡地獄已盡傍生已盡餓鬼。乃至廣說。非彼已能斷諸惡趣。由彼未離欲界貪故。而諸惡趣。要於究竟離欲貪時。方得名斷。有說。預流緣諸惡趣煩惱可生。故未名斷。此因非❶諸有斷所緣能緣煩惱猶可生故。亦非盡言顯無常滅。以所盡者皆未生故。由此證知。定有別法。名非擇滅。得此法故。令諸惡趣畢竟不生。若執但由闕生緣故彼不生者。過如前說。然上座說。非擇滅名。諸聖教中。曾無說處。但邪分別。橫計為有非聖說故。不可信依。此亦不然。聖所說故。且彼所執舊隨界等。如瘖瘂人於夢所說。都無所用。但為誘引信無智人令生欣樂。誰有賢聖說如是言。何聖教中。有片可得。是故上座。勿以己宗准度他宗亦非聖說。豈不彼彼諸聖教中。離擇無常二種滅外。處處說有滅盡等聲。上座於中。何容不忍。對❷法者說。有用五字以於未來亦得擇滅。為欲簡彼令易了知。故本論中。加非擇字。論者意說。世尊所言。非擇為先。於未來世。由闕緣故。得永不生。應知此即非擇滅體。何容謂此非聖所言。復有餘師。謂非擇滅由餘故得。不以闕緣。根境為緣。諸識得起。一根與意。專一境時。餘識生緣。根境雖具。而於彼彼識不得生。此豈生緣根境有闕。然具根境。識不俱生。故知但由得非擇滅。 若謂由闕第二等無間緣故。此第二等無間緣。由何故闕。豈不諸識不並生故。闕於第二等無間緣。復以何緣。識不並起。以有過故。必不可說諸識並生。若說並生便有染淨俱生等過。 要先並生斯過方可有。豈先有過。為不並生因。然識不並生。故無斯過。得非擇滅故。識不並生。如是所言。皆不應理。若得非擇滅。不由闕緣。得非擇滅已應還可退。雖復諸識不可並生。而容後時次第生故。若依五識。說如是言。由所緣境已滅謝故。能滅諸識永不生者。是則同前。由闕緣故。得非擇滅。令永不生。由此應知。前說為善。故非擇滅實有義成。然本論中。說無為法名無事者。是無因義。所以者何。事有五種。一自性事。如有處言。若已得此事。彼成就此事。二所緣事。如有處言。一切法智所知隨其事。三所繫事。如有處言。若於此事愛結所繫。彼於此事恚結繫耶。四所因事。如有處言。有事法云何。謂諸有為法。五所攝事。如有處言。田事宅事妻子等事。故本論中。依第四說無為無事。不依最初自性事說無為無事

*說一切有部順正理論*卷第十七

阿毘達磨順正理論卷第十八

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之十

因離繫果。傍論已周。本所明今當說。於當所辯異熟等流離繫士用及增上果。如是五果。對前六因。當言何果何因所得。頌曰

後因果異熟　前因增上果
同類遍等流　俱相應士用

論曰。於五果中。第三離繫。非生因得。故此不論。且辯六因。得餘四果。言後因者。謂異熟因。於因頌中。最後說故。初異熟果。此因所得。有言異熟從異熟生。故此不應名無異熟。彼言非理。同類異熟二因所生。義各別故。謂前異熟。為同類因生後異熟。為等流果。即後異熟由先業成。能成諸業。名異熟因。所成異熟。即異熟果。二因體異。二果義分。因果類殊。無相雜過。然異熟體。如熟飲食。於生異熟。無勝功能。故唯不善。及善有漏。是異熟因。名有異熟。言前因者。謂能作因。於因頌中。最初說故。後增上果。此因所得。增上之果。名增上果。唯無障住。有何增上。豈不即由無障住故說為增上。何勞徵詰。又先已辯。能作因中。說能作因亦有勝力。謂眼識等。於正生時。耳等展轉。有增上力。聞已便生欣見欲故。於器世界諸物生時。諸有情業。有增上力。諸可愛果。於不善業。不可愛果。於諸善業。亦有展

❶諸＝證㊂㊉　❷法＝治㊂㊉

轉增上生用此等增上。如應當思。同類遍行。得等流果。果似因故。名爲等流。如是二因。果相相似。故因雖二。其果唯一。俱有相應。得士用果。非越士體有別士用。卽此所得。名士用果。此士用名。爲❶目何法。卽*目諸法所有功能。如是冥符後頌文說。若因彼力生。是果名士用。然經主謂此士用名卽❷目諸法所有作用。是則彼應作如是說。同牽一果。故名士用。若爾唯應無間隔越有士用果。俱生中無。非俱生中可有一切皆共同得一士用果。自體不因自力生故。亦不可說各別牽果。勿俱有因非一果故。此中士用士力士能士之勢分。義皆無別。諸法功能。如士用故。名爲士用。如勇健人。似師子故。名爲師子。豈不同類遍行二因無間所生亦士用果。然等流果。二因無間所生諸法。或是或非。一切決定名士用果。何故但說俱有相應得士用果。非同類遍行。唯此二因。具足能得俱生無間二士用果。非前二因。是故不說。成等流果唯似自因。同類遍行果唯相似。故彼二果。唯名等流。餘非等流。非二因得。又士用果。俱者義強。俱有相應。獨能獲得俱士用果。是故偏說。又同類因。雖亦能得所生無間諸士用果。而非一切皆能定得。以阿羅漢最後諸蘊無無間生士用果故。俱有相應二因。決定得士用果。是故偏說。有餘師言。能作因等。亦有能得士用果義。非異熟因。俱生無間二士用果。此所無故。有餘師說此異熟因。亦有隔越遠士用果。譬如農夫所收果實。已辯因果相對決定。今當正辯果相差別。異熟等果。其相云何。頌曰

異熟無記法　有情有記生
等流似自因　離繫由慧盡
若因彼力生　是果名士用
除前有爲法　有爲增上果

論曰。唯於無覆無記法中。有異熟果。若爾則應非有情數亦是異熟。爲欲簡彼說有情言。唯於有情。有異熟故。若爾於彼有情數中。長養等流。應是異熟。又爲簡彼。說有記生。一切不善。及善有漏。能記異熟。故名有記。從彼後時。異熟方起。非俱無間名有記生。如是名爲異熟果相。豈不異熟亦以前位異熟果體爲同類因。是前異熟等流果故。則應亦說從無記生。是等流性。如何乃說從有記生。非等流性。無如是失。異熟果體。由同類因。相有雜亂。由異熟因。相無雜亂。是故但說從有記生。由此准知。非等流性以等流果與因相似有雜亂故。若異熟果。與因相殊。無雜亂故。非有情數亦從業生。何故不說爲異熟果。此不應難。唯不共業所得之果。名異熟故。何故非情。非唯不共業所得果。以非情法餘可於中共受用故。豈不大梵所住非情是別業果。亦應說彼名業異熟。何乃言非。有作是言。大梵住處。一切大梵業增上生。有餘復言。大梵住處。相續未壞。餘可於中有受用理。故非不共。如何一物。無量有情業所共感。豈不已說。餘可於中共受用故。若非情果不共業招。應隨異熟俱時起盡。又世現見國主崩時。所王國土。猶相續住。若所王國唯主業招。非餘有情業共感者。餘應不可於中受用。又若非情別業所感。則應一一諸有情身所居室宅園林池沼城郭山川悉皆各異而實不爾。故知一物無量有情業所共感。豈不業體有種種故應不能招無種種果云何可說無量有情多業同招非情一物。無如是失。譬如❸芽等。觀自類因。而成一故。謂如芽等。雖因地水時分人功糞等力起。而觀自類因故成一。非觀地等因故成多。如是非情。觀自因故。體成一物。非由觀彼無量業故其體成多。又見世間。非種種業生種種果。如何不許種種業生非種種果。業於所感非情果中。有何因用。業於彼果。爲能作因。如前已辯。如是已辯異熟果相 等流果相今次當辯。似自因法。名等流果。謂似同類遍行二因。如同類因。善染無記。彼等流果。共相亦然。如遍行因。唯是染汚彼等流果。共相亦爾。豈不俱起士用果性亦似自因。如何可言似自因法名等流果。無等流果不似自因。有士用果與自因異。故似自因名等流果。定無濫彼士用果失。豈不亦有等流果因。如遍行因。在於異部。用異部法。爲等流果。他部等流。自部因性。染汚同故。非不相似。其士用❹果性亦有殊。是故與因非定相似。有餘師釋。似自因言。謂果與因。具二相似。一者體類。二者性類。言體類者。謂受想等。言性類者。謂善染等。若於俱起士用果中。性類雖同。體必有異。受非受等士用果故。若於後起士用果中。體類性類。皆容有❺異。故不可說果

❶目＝因【宋】*　❷目＝因【宋】【元】　❸芽＝牙【宋】【元】【宮】下同　❹果＝異【明】　❺異＝果【三】

定似因。若等流果。性必似因。於中亦有體似因者。唯等流果。定似自因。故似因言。無相濫失。若遍行因。亦得等流果。何不許此卽名同類因於自部果。實卽同類因。若望餘部。唯遍非同類。然非遍法。隨其性類。各望自部。唯同類因。若諸遍法。望於他部同染汚類。唯遍行因。此望自部。具二因義。故遍行因。雖得等流果。而不可許卽名同類因。如是已辯等流果相。離繫果相。今次當辯。由慧盡法。名離繫果。滅故名盡。擇故名慧。卽說擇滅。名離繫果。由擇爲因。離諸繫縛。證此滅故。說名爲果。如是已辯離繫果相。士用果相。今次當辯。若法因彼勢力所生。卽說此法。名士用果。此有四種。俱生無間隔越不生。如前已說。言俱生者。謂同一時。更互爲因力所生起。言無間者。謂次後時。由前念因力所生起。如世第一法生苦法智忍。言隔越者。謂隔遠時。展轉爲因力所生起。如農夫等於穀麥等。言不生者。所謂涅槃。由無間道力所得故。此既不生。如何可說彼力生故名士用果。 現見於得亦說生名。如說我財生是我得財義。若無間道。斷諸隨眠。所證擇滅 如是擇滅。名離繫果及士用果。若無間道。不斷隨眠 重證本時所證擇滅。如是擇滅。非離繫果。唯士用果。謂全未離欲界貪者。入見道時。苦法智忍。斷十隨眠。所證擇滅。如是擇滅。名離繫果及士用果。若全已離欲界貪者。入見道時。 苦法智忍。不斷隨眠證本擇滅 如是擇滅。非離繫果。先離繫故。是士用果。由此忍力。更起餘得。而重證故。若分已離欲界貪者。入見道時。苦法智忍。於十隨眠。有斷不斷。所證擇滅。有新有本。如其次第。二果一果。如是乃至道法智忍。若全未離已離分離欲界貪者。 於❶八隨眠。全斷不斷。分斷不斷。所證擇滅。有新有本。及有新本。如其次第。二果一果。二果一果。義如前釋。若全未離色無色貪。入見道時。苦類智忍。斷色無色十八隨眠。所證擇滅。如是擇滅。名離繫果及❷士用果。 若分已離色無色貪。入見道時。苦類智忍。於色無色十八隨眠。有斷不斷。所證擇滅。有新有本。如其次第。二果一果。如是乃至道類智忍。若全未離。及分已離色無色貪。於色無色十四隨眠。亦有全斷分斷不斷。所證擇滅。有新有本。如其次第。亦有二果二果一果。義如前釋。於修道中。諸無間道。各隨其義。如例應思。如是已辯離繫果相。增上果相。今次當辯。諸有爲法。除在前生。是餘有爲之增上果。必無少果在因前生。果在因前。斯有何咎。若未來法。其果已生。是則未來。所作已辦。以無用故。應不更生。非本不生。而可有滅。無生滅故。諸行應常。若謂此應如不生法。雖無生滅。而體非常。此救不然。見彼種類。有生滅故。例不生法。可是無常。若行本來都無生滅。例何可說其體非常。故不成救。士用增上二果差別。云何應知。對作受者。有差別故。應知差別士用果名。唯對作者。增上果名。兼對受者。如穀麥等對諸農夫名士用果。彼力生故。亦增上果。彼受用故。對唯受者。唯增上果。非彼力生。彼受用故。工匠所成。對諸工匠。及對非匠。二果一果。准上應知。餘例皆爾。於上所說六種因中。何位何因取果與果。頌曰

五取果唯現　二與果亦然
過現與二因　一與唯過去

論曰。五因取果。唯於現在。定非過去 彼已取故。亦非未來。彼無用故。言取果者。是能引義。謂引未來令其生等。於同體類。能爲種子。於異體類。由同一果。於非一果。由同性類。於異性類。而由有是自聚相續。是故一切皆名能引。如是能引名爲取果。此取果用。唯現在有。非於去來。唯此可名有爲作用。於六因內。簡去何因。而言五因。唯現取果。謂六因內。除能作因。此能作因何緣被簡。有餘師說。此能作因。取果與果時無決定。故取與中。俱不分別。彼說非理。所以者何。此因取果。無非現在。又非不取而有與義。如何乃言時無決定。然能作因。能取果者。定唯現在。與通過現。應如同類。遍行二因。但非一切有增上果。可取或與。故此不說。豈不此因能取果用亦通過去。如何乃言能取果者。定唯現在。 故本論中作如是說。過去諸法。爲等無間。能生❸二心。若出無想滅盡定心。由入定心。現在取者。則應二定永不現前。又非不取而有與義。故應取果亦通過去。無如是事。入二定心。唯現在時。能取二定及出心果。然由二定是正所求。必應先起。由此爲障。令出定心非於入心無間卽起。此義於後當更分別。故上所言。此因取果。無非現在。又非不取而有與義。其理極成。然毘婆沙。有如是說。其能作因。取果與果。俱通過

❶八＝入【明】　❷士＝世【宮】　❸二＝一【宮】

現。理不應然。法居現在。亦如同類遍行二因。總取未來為自果故。俱有相應與果亦爾。唯於現在。由此二因取果與果必俱時故。同類遍行二因與果。通於過現能作因中諸有果者。應同此說。然非一切皆容有果。故此不論同類遍行二因與果。過去可然。現在如何與等流果。有等流果無間生故。謂此二因。有等流果無間生者。卽現在時。於無間果。亦取亦與。此果已生。因謝過去。名已取與。若此二因。滅至過去。其等流果。方至生時。則此二因。於正生果。先取今與。言與果者。謂此諸因。正與彼力。令其生等。其能作因。正居現在。彼增上果。有現已生。如眼根等。為能作因。生眼識等。諸增上果。有無間生。如世第一法等為能作因生苦法智忍等。諸增上果。有隔越生。如順解脫分善根等為能作因生三乘菩提盡智等諸增上果。善同類因。有時取果而非與果。應作四句。第一句者。謂斷善根時。最後所捨得。第二句者。謂續善根時。最初所得得。經主於此謬作是言。應說爾時續者前得。今詳彼說。理不應然。所以者何。非唯斷位最後所捨得與今續時初得等流果。以於斷位先已滅得亦與續時得等流故。如何前位多剎那得。為同類因。皆取今得。而於今時。但說最後一剎那得與今得果。是故應如本文為善。第三句者。謂不斷善根。於所餘諸位。第四句者。謂除前相。又於不善同類因中。亦有四句。第一句者。謂離欲貪時最後所捨得。第二句者。謂退離欲時。最初所得得。經主於此亦作是言。應說爾時退者前得。今詳彼說。理亦不然。以有如前所說過故。第三句者。謂未離欲貪。於所餘諸位。第四句者。謂除前相。有覆無記同類因中。亦有四句。於阿羅漢得時退時。未得及餘。如理應說。無覆無記同類因中。有順後句。謂與果時。必亦取果。無覆無記。為同類因。乃至涅槃。恒相續故。或時取果。而非與果。謂阿羅漢最後諸蘊。約有所緣剎那差別。善同類因。應作四句。第一句者。謂善心無間。起染無記心。第二句者。謂與上相違。第三句者。謂善心無間。還起善心。第四句者。謂除前相。不善心等。如其所應。亦有四句。例准應說。異熟與果。唯於過去。由異熟果無與因俱。或無間故。西方諸師。說果有九。前五果外。別立四果。一加行果。謂如無生智等。遠為不淨等果。二安立果。謂如水輪為風輪果。乃至草等為大地果。如是一切所安立法。當知皆為能安立果。三和合果。謂如芽等為時地水種子等果。及眼識等。為眼色明作意等果。四修習果。謂如化心等。為諸靜慮果。如是四果。皆是士用增上果攝。由是故說。果唯有五。說因果已。復應思擇。此中何法幾因所生。應知此中法略有四。謂染污法。異熟生法。初無漏法。三所餘法。餘法者何。謂除異熟。餘無記法。除初無漏。諸餘善法。如是四法。頌曰

染污異熟生　餘初聖如次
除異熟遍二　及同類餘生
此謂心心所　餘及除相應

論曰。諸染污法。除異熟因。餘五因生。由異熟因所生諸法。非染污故。異熟生法。除遍行因。餘五因生。[1]由遍行因所生諸法唯染污故。[2]三所餘法。雙除異熟遍行二因。餘四因生。由所餘法非異熟性故。及非染污故。初無漏法。及除同類。及言為顯亦除異熟遍行二因。餘三因生。由初無漏無有前生同類法故。及是善故。有餘師言。此中應說諸染污法唯四因生。所以者何。遍行因體。離同類因。無別性故。彼言非理。所以者何。若彼不說遍行因者。便為不說餘部染因。若彼不說同類因者。便為不說非遍行法及遍行得諸染法因。然實貪等貪等為因。得由得因而得生起。故染污法。除異熟因。餘五因生。此說應理。如是四法。為說何等。應知唯是心心所法。若爾所餘不相應行。及色四法。復幾因生。如心心所。所除因外及除相應。應知餘法從四三二餘因所生。謂染污色。不相應行。如心心所。除異熟因。及[3]除相應。餘四因生。異熟生色不相應行。如心心所。除遍行因。及除相應。餘四因生。三所餘色。不相應行。如心心所。雙除異熟遍行二因。及除相應。餘三因生。初無漏色。不相應行。如心心所。除前三因。及除相應。餘二因生。一因生法。決定無有。今應思擇。一切法中。何法能為幾因自性。謂或有法。具足能為六因自性。次第乃至有法能為一因自性。此中有法。具足能為六因性者。謂諸過現不善遍行心心所法。有法能為五因性者。謂諸過現不善非遍心心所法。或無記遍心心所法。或善有漏心心所法。或不善遍不相應行。

[1]由＝中【元】【明】　[2]三＝二【宮】　[3]除＝餘【宋】【元】【宮】

有法能爲四因性者。謂諸過現不善色法。或善有漏色。心不相應行。或不善非遍心不相應行。或無記遍心不相應行。或無記非遍心心所法。或諸無漏心心所法。或諸未來不善善有漏心心所法。有法能爲三因性者。謂諸過現無記色法。或無記非遍心不相應行。或無漏色心不相應行。或未來不善及善有漏色心不相應行。或無記無漏心心所法。有法能爲二因性者。謂諸未來無記無漏色心不相應行。有法能爲一因性者。謂無爲法。無法非因。有法非果。所謂虛空及非擇滅。復應思擇。如是六因。自性相望。有純有雜。且能作因。對俱有因。爲順後句。謂俱有因必雜能作。有純能作非俱有因。謂無爲法。又能作因對同類因。亦順後句。謂同類因必雜能作。有純能作非同類因。謂未來法。及無爲法。又能作因對相應因。亦順後句。謂相應因必雜能作。有純能作非相應因。謂諸色法。不相應行。及無爲法。又能作因對遍行因。亦順後句。謂遍行因必雜能作。有純能作非遍行因。謂未來法。過去現在非遍行法。及無爲法。又能作因對異熟因。亦順後句。謂異熟因必雜能作。有純能作非異熟因。謂無記法。及無漏法。若俱有因對同類因。爲順後句。謂同類因。必雜俱有。有純俱有非同類因。謂未來法。又俱有因對相應因。亦順後句。謂相應因必雜俱有。有純俱有非相應因。謂諸色法。不相應行。又俱有因對遍行因。亦順後句。謂遍行因必雜俱有。有純俱有非遍行因。謂未來法。過去現在非遍行法。又俱有因對異熟因。亦順後句。謂異熟因必雜俱有。有純俱有非異熟因。謂諸有爲中無記無漏法。若同類因對相應因。應作四句。第一句者。謂過去現在色不相應行。第二句者。謂未來世心心所法。第三句者。謂過現世心心所法。第四句者。謂未來色不相應行。及無爲法。又同類因對遍行因。爲順後句。謂遍行因必雜同類。有純同類非遍行因。謂過現世非遍行法。又同類因對異熟因。應作四句。第一句者。謂過去現在無記無漏法。第二句者。謂未來不善及善有漏法。第三句者。謂過現不善及善有漏法。第四句者。謂未來世無記無漏。及無爲法。若相應因對遍行因。應作四句。第一句者。謂未來世心心所法。過現非遍心心所法。第二句者。謂過去現在遍不相應行。第三句者。謂過去現在遍心心所法。第四句者。謂諸色法。未來一切不相應行。過現非遍不相應行。及無爲法。又相應因對異熟因。亦作四句。第一句者。謂無記無漏心心所法。第二句者。謂不善善有漏色。不相應行。第三句者。謂不善善有漏心心所法。第四句者。謂無記無漏色。不相應行。及無爲法。若遍行因對異熟因。應作四句。第一句者。謂過去現在無記遍行法。第二句者。謂未來不善及善有漏法。過現善有漏不善非遍❶行法。第三句者。謂過去現在不善遍行法。第四句者。謂未來世無記無漏法。過現無漏無記非遍*行法。及無爲法。又應思擇。如是六因。色非色等。諸門差別。謂六因中相應遍行二因非色。餘之四因通色非色。有見無見。有對無對。應知亦爾。又六因中唯相應因。但相應法。餘通相應不相應法。有所依無所依。有發悟無發悟。有行相無行相。有所緣無所緣。應知亦爾。又六因中。遍行異熟二因唯有漏。餘之四因。通有漏無漏。又六因中。能作一因。通有爲無爲。餘之五因。一❷向是有爲。又六因中。遍行一因唯是染。餘之五因。通染及不染有罪無罪。黑白。有覆無覆。順退不順退。應知亦爾。又六因中。異熟一因唯有異熟。餘之五因。通有異熟及無異熟。又六因中。能作一因。通三世及非世。俱有相應異熟三因。❸皆通三世。同類遍行二因。唯通過去現在。又六因中。遍行一因。不善無記。異熟一因。通善不善。餘之四因。皆通三性。又六因中。遍行異熟。通三界繫。餘之四因。通三界繫。及通不繫。又六因中。遍行異熟二因。唯是非學非無學。餘之四因。皆通三種。又六因中。遍行一因。唯見所斷。異熟一因。通見修所斷。餘之四因。通見修所斷及非所斷。又六因中。能作一因。通四諦攝及非諦攝。遍行異熟二因。唯通苦集諦攝。餘之三因。通苦集道三諦所攝。又六因中。相應遍行。唯四蘊攝。俱有同類異熟三因。通五蘊攝。能作一因。通五蘊攝及非蘊攝。又六因中。相應遍行。意法處攝。異熟一因。色聲意法四處所攝。餘之三因。十二處攝。又六因中。遍行一因。意法意識三界所攝。相應一因。通七心界法界所攝。異熟一因。通色聲界及七心界法界所攝。餘之三因。十八界

❶〔行〕－㊂㊉　❷向＝句㊐　❸皆＝唯㊂㊉

攝。此等因果諸差別相。非一切智。無能遍知。已隨我等覺慧所行。因果義中。廣辯其相。爲重明了。思擇諸緣。何謂諸緣。頌曰

說有四種緣　因緣五因性
等無間非後　心心所已生
所緣一切法　增上卽能作

論曰。於何處說。謂契經中。如契經中。說四緣性。謂因緣性。等無間緣性。所緣緣性。增上緣性。此中緣性。卽是四緣。如四所居卽所居性。爲顯種類。故說性言。意辯諸緣。隨事差別。有無量體。然括其義。無非攝入四種類中。謂一切緣。無過此性。於六因內。除能作因。所餘五因。是因緣性。如本論說。何謂因緣。謂一切有爲法。論旣不說亦攝無爲。故立五因。爲因緣性。無爲何故不立因緣。此如前釋。唯無障住立能作因。非餘因攝。能作因體。攝法普周。隨事不同。差別多種。譬如行蘊法界法處法寶法歸法念住等。攝法多故。別立通名。爲攝五因及三緣性所不攝義。立能作因及增上緣。體俱廣故。又諸因相差別云何。因差別相。略有二種。一者生因。二者了因。復有二種。一者定因。二不定因。復有二種。一者共因。二不共因。復有二種。一者近因。二者遠因。復有二種。一前生因。二俱起因。復有二種。一自他相續因。二非有情數因。雖諸法性本有非無。而功用成。必待因力。如諸造色體本非無。而功用成必因大種。因中勝者其唯五因。如造色因勝者無五。無有爲法成不由因。如羸病人不能自起。由如此義。故說頌言

無少成立不由因　一切由因佛所說
諸法因多細難了　世迷便謂總無因

然上座言。因緣性者。謂舊隨界。卽諸有情。相續展轉。能爲因性。彼謂世尊契經中說。應知如是補特伽羅。善法隱沒。惡法出現。有隨俱行善根未斷。以未斷故。從此善根。猶有可起餘善根義。隨俱善根。卽舊隨界。相續展轉。能爲因性。如斯等。類說名因緣。此亦同前經主所執種子義破。此舊隨界。卽彼種子名差別故。今乘義便。隨彼所執名義有殊。更廣遮遣。觀彼隨界。但有虛言。推徵其體。都不可得。故亦不可卽說此爲相續展轉能爲因性。諸有相續展轉爲因。有體可得如色受等。若舊隨界。是有相續展轉爲因。應如色等有體可得。此爲何相。是種種法。所薰成界。以爲其相。此亦難知。體爲是色。爲乃至識。隨界名舊應是有爲。一切有爲。皆五蘊攝。故若是有。應於色等五蘊性中隨是一種。或彼應說。何有有爲。非是色等五蘊所攝。然體是有。可爲極成。故但有言。都無實體。又舊隨界。無體可知。猶如合行和合有等。此舊隨界。體不可說。但可說言。是業煩惱所薰六處。感餘生果。此界非唯體不可說。但執爲有。與理相違。非體不可說[1]可爲極成有。以諸假有補特伽羅瓶等可說。爲無別體。若諸實有色受等法。一一可說。爲有別體。非舊隨界可說猶如補特伽羅瓶等假有。亦非實有如色等法。是故不應執此爲有。旣爾何得執爲因緣。又隨界言。非聖教說。但上座等。擅立此名。又彼許何諸業煩惱所薰六處感餘生果。爲業煩惱俱生滅者。爲此後時相續生者。爲是無間生異熟者。若業煩惱俱生六處能感果者。則後六處無感果能。俱亦應然。豈能感果。應唯業煩惱有感果能。何須執六處感餘生果。又彼不應定執。眼等爲業煩惱俱起助因。盲等唯託業煩惱緣。亦感餘生眼耳等故。又因與果許隔越成。何用執斯爲舊隨界。若此後時相續六處。能感果者。與業煩惱。都不相應。如何薰彼可成隨界。非有與無有相應義。豈不因果得有相應與彼相同令成緣故彼相同語理不相應。以彼相言[2]目彼之相。應言此相與彼相同。然於此中。略此相語。此業煩惱與彼後時相續六處。性類各別。如何此相與彼相同。豈得相應令成緣性。或彼意謂業煩惱俱六處將滅。與後六處。其相是同。令成緣者。亦不應理。前六處相。於將滅時。[3]後體未有。體未有故。彼相亦無。何有相同[4]令成緣性。故彼所說。但有虛言。若彼相言。依當有說。如世間說煮飯磨麨。以彼當來極成有故。此喩非理。與所立宗等不成故。又喩與法。世俗容有不容有故。且應先審。勝義煮磨爲有自性或差別類。爲畢竟無猶若空花。故喩與宗。不成義等。若據世俗。容有煮磨。依此可言煮飯磨麨。不容有法與無相同。故此喩無證宗之力。然此飯麨。非當有名。現有極成飯及麨故。觀此可說提婆達多與此相同。煮飯磨麨所喩不爾。故不相應。又所煮磨飯麨成已。所方飯麨相續猶在。彼此相同俱現可得。後念六處至已生時。爾時

[1]〔可〕－宮　[2]目＝因宮　[3]後＝彼宮聖　[4]令＝今聖

已無前念六處。故不可說彼此相同。由後未生及已生位。俱不可說此彼相同。故所立喩。與法非等。設許飯麨是當有名。所喩相同。亦不應理。以非前念六處所生與業煩惱俱行六處。由業煩惱爲俱助緣。有異相起。非因果故。如何有力令後成緣。故不可言。與業煩惱俱行六處。勝前六處。與後相同令成緣性。是故若言前六處滅還能生後自類六處。業煩惱滅還生自類後業煩惱。如是可說依當有名。有相同義。若業煩惱俱行六處。與前無異。而能令後有異相生。成緣性者。則不應說。與後六處其相是同。令成緣性。又此何故令後成緣。故。彼所言。都無實義。若是無間能生異熟六處爲因。能感果者。是則應無順後受業。唯無間因生異熟故。無斯過失。隣近展轉。能牽果故。如花種等。隣近展轉。能引果生。若爾更招尤重過失。順生後受業應雜亂。汝宗自許。一業所熏。六處相續。牽一果故。又種芽等。一相續攝種芽等雖滅。而後果可生。業煩惱六處相續各別業煩惱滅已。何容後時六處自類展轉相續。至最後時。能生彼果。故彼法喩。義不相應。又業煩惱俱生六處。彼不應許業煩惱熏。勿許同時有因果故。如何從彼非業煩惱所熏六處。更無別緣。而於後時數復生起諸業煩惱所熏六處。故汝所宗。理非善立。若謂如神糞土資熏能生芽等。此亦非理。我所許故。又不成故。謂我宗許有同時因。可立此喩。汝宗不爾。云何如種糞土資熏。又於此中。正立法喩。種應正喩業煩惱心。六處應言

猶如糞土。則業煩惱類應名隨界。如何說六處爲隨界耶。非由糞土資熏種故。還令生起糞土類芽。故種唯應喩於六處。由此六處業煩惱熏。生當六處異熟果故。此救非理。非後六處果卽說用前六處爲因故。謂經說眼等業煩惱爲因。如種爲因生於芽等。非芽等用糞等爲因。故彼所救。非爲應理。又經說生業爲因故。非當六處。六處爲種。非業煩惱爲因感生。可執六處爲其種子。故眼等五。於感當生。全無勝用。意處或有與業煩惱同一果義。故所立喩。與法相違。或種相續。與彼糞土。相續俱時。能生異果。諸業煩惱。相續久滅。而計六處相續爲因。生業煩惱所牽異果。如斯法喩。豈得言同。又種糞土。俱有分故。芽中可有二果續生。如何可與無分有分同招一果爲同法喩。若執芽中糞土與種果體無別。是則能喩。與所立同。俱不成故。又彼爲證舊隨界有。所引聖言。有隨俱行善根未斷。此經還證彼所妄執舊隨界無。以諸善根無貪等性。彼於此位。不現在前。得未捨故。名爲未斷。依將斷善。故說此言。此中善根。唯生得善。諸加行善。先已斷故。生得善根。於續善位。隨染心得。故謂隨行九品頓得。故謂俱行。或此善根。先得後起。故謂隨行。現起與得。不相違害。故謂俱行。是謂此經此句實義。善根斷者。亦現無此隨俱善根。故此經言。彼於後時。一切皆斷。隨俱善根。既舊隨界此善根無。故彼隨界亦無。隨界既無。後因何法善根續起。又初續位善根現無。應無隨界。既無隨界。何緣名續

後善根起。復從何因。然契經說。從此善根後餘善根起。定當還起。故此還證舊隨界無。又彼自言。此舊隨界。體不可說。如何於此。說爲善根。善根因性。又於一念一心體中。無有細分。如何能牽愛及非愛俱相違果。定差別因。不可得故。又善不善及無記心。於一切時。應俱現起。然不應許。互相違故。謂於善心正現行位。不善無記心界恒隨。彼與善心非有別體。依何理說彼不現行。餘二性心。正現行位。各攝二性。亦應同此。又彼應說。若一心中。有多品類心界隨逐。何緣從此多心隨界。後時但起一品類心。然於一時。有一切識所依境界等無間緣因緣。又具何不並起。彼所依等。一一剎那。皆有能生一切識義。何法爲礙。於一時間。非從一根並生多識然彼上座。於此說言。有一念一根俱生二識。如共一身根命命鳥等。不可一處二身根生。如是便違有對法性。此言但順上座自心。無二有情同一根義。相續異故。而命命等。二根雜住。如身舌根。故從二根生於二識。非一根上二識並生。亦無一根二有情共。理應如是。謂有一根是多業果。理不成故。然一切根。皆非共有。如是上座。何理能遮於一相續同時依止一根多根發多識過。故舊隨界。非爲善說。又上座等。唯執諸法從無間生。豈不大師說因緣性便爲無用。以所有法生所藉因。等無間力足能成辦。何勞此外更說因緣。雖彼釋言等無間力與生因力其義有殊。於生法中。俱有功用。而無實理。但有虛言。卽隨界力無間住故。非

彼＝後㊂㊪　又＝入㊄

離心等等無間力。可言別有因緣功用。又彼上座。執有法體雖經劫滅。而自相續。展轉相仍。猶為因性。❶今觀彼法但能為緣。生塵自心。妄計喜悅。非於生法實能為因。所以者何。若有法體雖經劫滅。猶能為因。即彼為因。足能生法。何勞虛構隨界為因。又若彼法雖無有體。而能為因生所生法。是則應許諸石女兒亦能為因生餘子息。若謂因體本有今無。諸石女兒本亦無者。則應彼法不成因緣。本有因時果法未起。今果起位。因體已無。故說因緣定應無用。若上座許唯自相續生起決定得為因緣。云何復許善不善法為因緣生無記異熟。非善不善隨界為因可生無記。相續異故。若善不善。無間能生無記異熟。此中應說。何故云何善不善為因生無記異熟。若言無記熏善不善故善不善為無記因。此亦非理。前已數辯彼熏習言。無實義故。又彼云何善不善法。無記熏故。成異熟因。若謂先時異熟熏故。則應異熟為異熟因。若異熟果。善不善法為因故生。而言此中無因緣用。唯增上攝。甚為非理。所以者何。善不善為因能牽起彼果。此於彼果。何故非因。又彼所言。違越聖教。如契經說。此因此緣。令彼有情生地獄等。又說眼等以業為因。又說諸生業為因等。此中上座。作是釋言。諸增上緣。不越因性。故我所說。其理善成。此亦非理。離因緣外。經別說有增上緣故。又曾無處同彼說故。謂曾無經作如是說。增上緣性。即是因緣。正理論師。容作是釋。非譬喻者。可作是言。以能作因。非彼許故。又彼上座。如何可執言。一心具有種種界。熏習一心多界。理不成故。非聖教中許勝義法有唯一體多體集成。若言有心。其體雖一。而於其內界有眾多。多界與心。體無異故。界應成一。心與多界。體無異故。心應成多。諸界相望。體無異故。一與一切體應相雜。此執終非理應❷上廣思擇。然隨界名。應言隨過。無量過失。所隨逐故。觀彼但欲破聖教故。壞正理故。矯立此名。或彼但由法性深細。不能久忍。聞思疲勞。是故於中未能了達。然於諸佛弟子眾中。無方便求了達稱譽。矯立如是隨界虛名。由此應隨阿毘達磨所說正理以釋因緣。是故因緣五因為性。誠為善說。不可傾動

*說一切有部順正理論*卷第十八

阿毘達磨順正理論卷第十九

尊者眾賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之十一

辯因緣已。等無間緣。何法為性。非後已生心心所法。謂除阿羅漢最後心心所。諸餘已生心心所法。一切皆是等無間緣。為簡未來無為法故。說已生言。為簡諸色不相應故。說心心所。何故等無間緣唯心心所。此與等無間緣義相應故。此緣生法等而無間。依此義立等無間名。謂一相續。必無同類二法俱生。故說名等。此緣對果。無同類法中間為隔。故名無間。若說此果無間續生名無間者。出無想等心等。望前應非無間。或無等法於中間起。名等無間。是二中間。無容得有等法生義。或前俱生心心所品等。與無間後品為緣。非唯類同名等無間。唯執同類相續者。言唯心心所。一一自類。前能為後。等無間緣如是便違本論所說。如說云何心等無間法。謂心無間。餘心心所法。乃至廣說。理亦有違。謂有尋伺三摩地無間或無尋伺三摩地現前。彼尋伺應非等無間緣性。及無尋伺三摩地無間。或有尋伺三摩地現前。彼尋伺應無等無間緣起。彼言心心所雖等無間生。然非剎那無間必起。如從無想有情天沒時。五百劫前。久滅心心所。與今心心所。為等無間緣。及出❸二定心心所法。以入心心所。為等無間緣。是等無間生。非剎那無間。此亦應爾。彼有久滅有尋有伺無尋無伺三摩地法。為今自類等無間緣。故無如前所說過失。彼言非理。過去為現等無間緣。理不成故。若正滅位。已取後時心心所法。為等無間。豈不便成等無間法。亦有時分間隔方生。誰作定因無間不起。要餘分位間隔方生。然無想天二無心定。有隔時分。當起定因。是則汝宗。餘有心位心心所法。應非一切皆能為後。等無間緣。若汝謂此如阿羅漢後心心所。設不為後等無間緣。有何過者。亦不應理。彼後無間心心所法。永不生故。此後無間心心所法。當有可生。於中亦無等類為間。何非緣體。又此心品無間所生。復以

❶今＝令【明】　❷上＝止【宮】【聖】　❸二＝一【聖】

何緣非等無間。然有能容後餘心心所。令必可起名等無間緣。　彼阿羅漢後心心所無容起後。故非此例。於有漏定。理且如前。無漏定中。當更徵斥。謂若依止有尋伺定。而得證入正性離生。不起期心復得上果。後入無漏無尋伺定。前所依定。不復現前。彼前定應非等無間緣性。或若依止第二靜慮。乃至依止第四靜慮。而得證入正性離生。不起期心。得阿羅漢。後入無漏初靜慮等。彼後定應無等無間緣起。非執同類相續者宗。必有當生有尋伺定故。及有已滅無尋伺定故。又此何勞更深徵斥。且初無漏心等應不生。無等無間緣爲能取故。既爾解脫畢竟應無。豈不如無同類因取而有無漏初心等生。　如是雖無等無間緣取。何妨無漏初心等亦生。此例非等。緣必具故。謂此雖無同類因取。有餘因故。定有因緣。初無漏心及心所法。有所緣故。如餘一切心心所法。定四緣生。執同類宗。二事皆闕。此心心所。如何得生。非有極成心心所法。從三緣起可爲同喩。　是故解脫畢竟應無。若爾唯應此心心所生由異類等無間緣。　如無同類因唯異類牽起。此亦非理。種子理故。立同類因。有漏不應爲無漏種。故非許此有同類因等無間緣。由開避理。同類異類。皆有此能。與處牽生。力無別故。諸心心所。隨其所應。同類異類。皆能引起。許皆能作等無間緣。　於數及理。並無違失。無想等喩。與法不同。謂不相應。非心心所。　故不能作等無間緣。　沒及出[1]時。心心所法。可還用彼生及入時心心所法爲此緣起。餘有心位。剎那剎那。等無間緣。會無暫闕。何勞以隔越爲等無間緣。夫等無間緣。謂與處牽起。異類心等。與處牽起義同。而非等無間緣。斯有何理。又應貪等等無間緣無間唯生貪等煩惱。則善心等。無容得生。如是信等等無間緣無間。唯應生於信等。則染心等。無容得生。由是等難。便爲善伏。唯執同類相續者論。何故一身心心所法。無有同類[2]二體俱生。等無間緣。無第二故。復何緣故。無有第二等無間緣。一一有情。各唯一心。相續轉故。復何緣故。知諸有情。各唯一心相續而轉。心於餘境。正馳散時。於餘境中。不審知故。又心在定。專一境時。餘境散心。必不生故。又現有能調伏心故。謂若許有二心俱生。誰復障多。令不俱起。是則應有多心並生。一有一心。尚難調伏。況一有二。或一有多。既現有能調伏心者。故知一身內一心相續生。又若一身多心並起。爲境各別。爲共相應。若共相應。一境一相。無差別故。俱起唐捐。若境各別。則應染淨善惡俱生。便無解脫。既無此失。故一有情。唯有一心相續而轉。復有至教。證一有情唯有一心相續而轉。謂契經說。受樂受時。彼於爾時。二受俱滅。又契經說。心爲獨行。復云何知。無有識等生而不藉等無間緣。由阿笈摩及正理故。阿笈摩者。如契經言。及彼能生作意正起。由正理者。現見覺慧。定由覺慧爲先生故。若異此者。何理能遮。本無有情。今時欻起。諸阿羅漢。最後心心所。何緣故說非等無間緣。是不能生。有法性故。卽是不能牽後果義。此復何故。無牽果能。以於爾時餘緣闕故。若爾但由餘緣闕故。後識不生。許此有能牽後果用。　斯有何咎。此不應許。若許能牽。則應具能取果與果。餘有心位等無間緣無非具此二功能故。　豈不卽以餘緣闕故不具二能。是則應言。餘緣闕故。不能牽果。由此故說。是不能生有法性故。因義極成。或復能牽能與等無間心心所處。　名等無間緣。謂正滅時心心所法。能牽能與。在正生位。等無間法處。名等無間緣。諸阿羅漢。最後心等。於正滅時。無有正生等無間法。故不可說等無間緣。若爾無想及二定前心心所法。於正滅位正生位中。無等無間心心所法。望沒出位。諸心心所。應不可說等無間緣。無斯過失。沒出心等。定當生故生入心等於。正滅位。卽能爲彼等無間緣。由不相應中間爲隔。沒出心等。不得卽生。彼若生時。名等無間。故此可說等無間緣。或此滅時。彼雖未起中間隔越。而由爲此等無間緣力所取故。義已可說等無間生。有餘釋言。無餘心等續此起故。諸阿羅漢。最後心心所。非等無間緣。然非此心更無後念識續生故。有非意失。以立意根依所顯故。然最後心。有所依義。闕餘緣故。後識不生等無間緣。作用所顯。若法此緣取爲果已。彼法無間。必定當生。彼所說因。都不應理。若闕餘緣故。後識不生。則唯具餘緣。後識應起。既不如是。應說此心由闕餘緣。無此緣用。此緣無故。後識不生。何乃說言無餘心等續此生故。非此緣體。若謂最後心。亦能取果。

[1] 時＝持【宋】【元】【明】　[2] 二＝一【宮】

唯餘緣闕故、後識不生如是所依、得名意界。亦應說是等無間緣。等無間緣、作用所顯。此旣有作用。餘何不續生、由此彼應更說餘理。故前二釋。爲無過因。何故未來心心所法。全不許立等無間緣。等無間緣。前後所顯。未來無故。不立此緣。謂前已生心心所法、能爲次後在正生位心心所等等無間緣、非於未來已有決定前後安立。設許有者。修正加行則爲唐捐。若法先於此無間立。此法無間、彼定生故。若作是執。善心無間。具有善染無記三心。生必待於正加行等。如從種有灰[1]芽等生。[2]待和合緣。而得生故。修正加行。功不唐捐。此救隨情。未能遣難。生決定故。建立此緣。若三心中。隨有一種。善心無間。決定生者。修正加行、則爲唐捐。若三種心。善心無間非定生者。則無此緣。非不定生名等無間。是故未來世。無等無間緣。若執未來有定前後。如世第一於苦忍等。彼據何緣。說定前後。非未來法前後可成。謂非未來世第一法於苦法忍可說前後。以彼本唯一世攝故。夫前後義。歷世方成。世第一法至已生位。苦法智忍。方名爲後。故前後義。於未來無等無間緣。由此非有。又設未來有定前後、亦不可立等無間緣。如芽等生屬種等故。雖有前後。而無此緣。若此法生。繫屬彼法、要彼起已。此乃得生。故等無間緣。唯生已方立。若爾未來世。應無異熟因。由此因果定有前後。然非未來有前後故。無斯過失。雖定前後。而不約之立此因故。謂雖異熟因定有前後。而不約前後立異熟因。若爾如何立此因果。謂如是業因感如是異熟、此相可說亦在未來。故於未來。亦可安立。然約法性。預說未來。此因前生。此果後起。因已生位。果後義成。爾時方名眞實前後。非未生位有實前後。諸因可說未來有者。彼因不待歷世而立。如俱有因相應因等。豈不俱有因待中世而立。此責非理。不了義故。以俱時有故名俱有因。是更互相望爲因果義。若未來世無等無間緣。如何世尊知未來因果。如契經說。若能供養吾身。[3]馱都八分中一。當十三劫。不墮惡趣。人天往還。受諸妙樂。如是等說。其數[4]寔多。非如是[5]儔一切智境。非一切智可能測量知其眞實。如世尊說。諸佛德用。諸佛境界。不可思議。故不應責。有餘師說。如過去世。佛於未來。現知見轉。謂佛欲知有情因果。然現在世。時分短促。故多觀察過去未來。非佛世尊欲知後際先觀前際然後能知。如佛世尊更無所待。由過去境智現前故。於過去世有情身中業果相應。能善通達此法無間。此法已生。如是不待先觀前際。由未來境智現前故。於未來世有情身中業果相應。能定現見。此法無間。此法當生。復有餘師。作如是說。有情身內。現有未來。因果先相。猶如影像。或色或心。不相應行。佛唯觀此。便知未來。非要現遊靜慮通慧。然非於彼占相故知。以於未來現證見故。非占相。[6]知。能於所占。現前證見。分明記別。佛於如是爾焰稠林。理有所因。方能現起。無礙觀察。勝方便智。非佛自稱一切智者。便於色等現境界中。非眼等識於先領受。唯用意識常現了知。又眼等識。於聲等境。理無方便。令互作業。何緣一切。色非等無間緣。等無間義不相應故。非無等法俱生爲隔。故此無有等無間緣。謂一身中一長養色。相續不斷。復有第二長養色生。不相違害。如一食等所長養色。相續不斷。復有食等所長養色。相續而生。又有一類異熟生色。相續不斷。復有一類異熟生色。相續而生。又一四大種所生造色。同類多極微俱時而起。故不可立等無間緣。或法現前等而無間。彼法可立等無間緣。謂現行心。若此所繫。或非所繫。俱行受等。與此皆同。故名爲等。無心受等同一類法二體俱生。故名無間。色法不爾。謂一心時有欲界繫及色界繫。二色並生。或欲界繫及不繫色。俱時而起。故色無有等無間緣。上座此中妄作是詰。若一類色。相續不斷。復有一類。相續而生。由此故非等無間者。何緣於彼不共無明相應品中。有貪等起。此應反詰。彼上座言。不共無明相應心品。何緣得有貪等俱生。不共無明。相續未斷。定無貪等俱時起義。然說貪等不共無明俱時起者。但爲誘誑[7]學門人。顯己善通對法宗義。而於本論及諸聖言。曾無此理。又彼所詰。意何所顯。爲如二種長養眼根相無差別。例彼貪等不共無明。相亦無異。爲如貪等不共無明共相有異。例彼二種長養眼根。相亦差別。縱有此意。應陳所詰。於此義中。得何勝利。豈由此故。便令受等貪等信等無此緣義。故彼所詰。有言無理。有餘

[1]芽＝牙【宋】【宮】下同　[2]待＝時【宋】　[3]馱＝馱【三】【宮】　[4]寔＝實【明】　[5]儔＝疇【三】【宮】　[6]知＝智【宋】【元】【宮】　[7]學＝覺【明】

復言色法生滅。少多無定。故非此緣。謂或有時從多生少。如燒稻稈大聚爲灰。從❶充大身轉生瘦小。或時復有從少生多。如細種生諸瞿陀樹根莖枝葉。漸次增榮。聳幹抽條。垂陰遠覆。羯剌藍等。轉生大身。故色定無等無間義。豈不心所無間生時亦有少多品類非等。謂善不善無記心中。有尋有伺三摩地等。此於異類。實有少多。然自類中。無非等義。謂無少受無間生多。或復從多無間生少。想等亦爾。無非等失。故心心所生滅體均。依之可立等無間義。然彼上座。對自門人。於此義中。妄有所詰。謂色亦與心心所同。自類一一各差別故。雖於諸界和合聚中有無量色。而彼種類展轉相望。各有差別。如是所詰。但有虛言。既許現前有同類色。則同類色並起義成。非各有殊名現同類。然許諸聚展轉相望種類有別。則別聚內。有多色體。同類義成。又若多微。同因一具大種所起。上座此中如何可執種類各異。又見胡麻諸豆麥等。從一種體。有多果生。多果相望。其類是一。如何可執此類有殊。又彼自言。有同類色多體和合。何反爲徵。謂彼上座。自遮諸色等無間緣。言有同類。同聚多色。俱時而起。非心受等同類俱生。故諸色定無等無間緣義。又彼所言。如色非色。雖有差別。而等不遮同類因等。如是彼法。亦應等作等無間緣。上座此徵。極爲雜亂。既爾亦應計諸色有所緣。又如所許。俱等無間緣。而於其中。有色有非色。如是應許俱同類因。等而其中有此緣非此緣。今於此中。假許彼執。顯義有別酬彼所徵。然實不可❷許諸色法爲等無間緣相不相應故。若諸色法等無間緣相相應者。法爾應立。何須引例。同類因等。此緣彼因。義各異故。若諸色法等無間緣相不相應。設復引彼同類因等。於義何益。於義無益。而引彼因。例此緣者。但是上座。其❸年衰朽。出虛之言。有餘復言。以諸色法一類相續。此處生時。若餘色來奪其處者。可有移往餘處生義。故非前色與處❹方生。又本色聚相續不斷。其邊復有同類色生。不爾色聚應無增長。等無間緣。終無此理。故色不立等無間緣。

譬喩論師。說諸色法如心心所法有等無間緣。見乳酪種花生酪酢芽果。如心心所前滅後生。故知諸色。有此緣義。又無經說唯心心所能爲此緣。故立此緣定非色者。是虛妄執。無如是義。諸緣功能。無邊差別。略說四故。謂諸法生。待多緣合。諸緣功用。差別無邊。然佛世尊。略說爲四。諸從乳等❺羯喇藍等形依等緣。生於酪等頞部曇等影識等果。當知攝在因增上緣。何緣故知乳等無間生於酪等。前法非後等無間緣。此先已說。先何所說。謂前說言。等無間義不相應故。現見極成心心所法。生必繫屬等無間緣。所有俱生。皆別種類。諸同種類。必不俱生。故同類俱。互相違法。要前念滅。後念方起。由與處方便立等無間緣。一四大種所生同類乳等造色。有多極微。俱時而起。不相妨礙。❻此相乖越等無間緣。故酪等生。雖繫屬彼。而不可立等無間緣。大種相生。亦同此釋。謂同異類。皆可俱生。更互同時不相妨礙。雖相繼起。而非此緣。又言無經說唯心等爲此緣者。於色亦同。謂無經言。諸色亦有前能爲後等無間緣。故譬喩師。非理橫執。諸色亦有等無間緣。又譬喩師。爲許色有所緣緣不。彼說言無。豈有契經明證此義。雖無經說。理必應然。等無間緣。何不許爾。故彼具壽。諸所發言。但率己情。無眞理教。

不相應行。何緣不立等無間緣。以亂起故。謂一身中。善惡無記。及三界繫不繫俱生。毘婆沙說。心及心所。所依所緣行相有礙。由斯故立等無間緣。色不相應。無如是事。故彼不立爲此緣體。上座此中顯己於學不勤方便。謬作是言。此說都無證成理趣。唯顯心等與色等別觀彼所言。末閑說意證成理趣蘊在此中。謂一所依所緣行相。定無有二識等並生。故必由前與處方起。若前爲礙。後不得生。由此證知。唯心心所。前能爲後等無間緣。若爾命根無二俱起。何不許託等無間緣。謂此命根。如識等相。故亦應立等無間緣。此例不然。命與生體俱先行力所引起故。　謂此命根非無間滅。命力所引。　要是先位所作行業力所引生。　既爾命根應一念頃一切頓起一切同依。一念行業力所引故。先業所引心心所法起應不藉等無間緣。且諸命根。無頓起失。卽由業力生決定故。因果法爾。一剎那業。引多剎那異熟令起。又無用故。命不頓生。謂爲任持衆同分故。引命根起。一命相續。足能❼任持。多便無用。心心所法。雖先業引。而非不待等無間緣。託諸根境。而得生故。既託根境。和

❶充＝究(宮)　❷許＝計(三)(宮)　❸年＝中(宋)(元)　❹方＝亦(三)　❺羯喇藍＝羯剌藍(三)(宮)　❻此＝比(元)(明)　❼任＝住(宮)

合故生。設多並生。[1]亦非無用。然無第二等無間緣。故同類中。無[2]二俱起。又心心所。非唯先業力所引生。異熟及餘雜亂起故。若不更託等無間緣。應一剎那有多俱起。謂命根體。唯是異熟。唯由先業力所引生。可言同類定次而起。心心所法。無如是事。異熟滅已。有等流生。等流無間。有剎那起。或起異熟。非定同類。故心心所。雖有異熟生。而亦不可言與命根等。是故唯等常無間生。名等無間。以此與此為緣故說等無間緣。　豈不極微一類相續前前滅已後後續生。自類相望。等而無間。由前開避。後方得起。相不乖越。等無間緣。此不俱生。由無用故。非等無間緣力故然。准前命根。如理應釋。然此亦有同類俱生。故不應言此緣所攝。又若唯開避建立此緣。可說極微等亦此緣攝。然約開避。及據牽生。立此緣體。故極微等。雖前避後。而非此緣。心等相生。有定不定。故知亦據有力牽生。現見一心前後相續。雖前避後。其理皆同。而生不生。有定不定。且生定者。謂世第一法心之無間。有苦法智忍心決定生。如是乃至。金剛喩定心之無間。有盡智品心決定生。有煩惱者。[3]定心無間。煩惱心生。如是一切不生定者。謂染污品心之無間。諸無漏品心定不生。諸無漏品心之無間。諸染污品心定不生。一切無學心之無間。一切有學心定不生。下地煩惱心之無間。上地煩惱心定不生。一切異熟心之無間。諸剎那品心定不生。一切剎那心之無間。諸異熟品心定不生。如是一切生不定者。謂欲界染心之無間。自地四種心皆可生。上地煩惱心之無間。下地善品心亦可生。如是一切於後思擇相生義中更當顯示。由此所說。生與不生。有定不定。故知非但約開避立等無間緣。亦據牽生果法功用。非此功用。極微等有故彼不立等無間緣。　豈不於心一類相續亦無如是牽生功用。　非此功用或有或無。若此時無。後應非有。諸心心所。自因力生。前無間滅。有何所作。而計心等獨為此緣。色不相應非此緣體。前無間滅有所作者。謂諸根境雖現和合。若前不滅。後必不生。謂一身中。雖多緣合而無識等同類並生。　故知前心無間滅位。有力引後心等令生。色不相應。無如是事。故彼不立等無間緣。如說。云何心等無間法。謂心無間餘心心所法。已生正生。及無想定。乃至廣說。此已生言。攝過現世。正生言攝未來生時。　若爾便應第二念等定及出定心非心等無間入心無間。　彼未生故。　豈不彼諸法後正生時名心等無間。故無此失。如何無失。彼正生時。前入定心。久滅過去。今時亦不可名心等無間。無斯過失。中間無餘等無間緣為間隔故。有餘師說。　彼法雖遠。義已可說為正生時等無間緣。果被取已。必當生故。若爾違害見蘊中文。如彼問言。若法與彼法為等無間。　或時此法與彼非等無間耶。彼即答言。若時此法未至已生。有何違害。等無間定要至已生。此不相違。兩釋差別。俱攝受故。若時此法未已生者。此法是何為前為後。如世第一法生苦法智忍。為世第一法未至已生時。非與苦法智忍為等無間。若至已生位為等無間耶為苦法智忍未至已生時。非與世第一法為等無間。　若至已生位為等無間耶。若執前者。有心位可爾。無心位如何。謂無心定入心已生不可即與第二念等定及出心為等無間。若入定心至已生位。即與彼諸法。為等無間者。等無間緣果法被取。必無有物能礙其生。則彼一切皆應頓起。若入心後。出心即生。是則二定。永應不起。若執後者。苦法智忍。未已生時。應不與彼世第一法為等無間。然必應許。苦法智忍。在正生時。即名與彼世第一法為等無間。　此中一類許可前執。然見蘊文。約有心位說等無間。故無前失。或言設約無心位。[4]辯。此失亦無。謂入定心。居現在位。頓取諸定及出心果。亦與最初剎那定果滅入過去。隨後諸定及出定心。一一生時。與果非取。先已取故。豈不一切等無間緣無有異時取果與果。此責非理。取果必頓。與果有漸。故無有失。但應責言。同一心果。何緣諸定及出定心。前後而生不俱時起。正所求者。理必前生。謂入定心。順求於定故心無間。定[5]心前生。若爾何緣諸剎那定。前後而起。諸剎那定。俱生無用。故不俱生。由前加行勢力所引。故多念定長時續生。非多剎那。定俱起用。一剎那定。所不能為。故不頓生。猶如識等。然諸念定。是等無間。不可說是等無間緣。若法由前心等引起。同一種類。必不俱生。生已復能引後令起。可名等無間及等無間緣。諸定雖由前心等引。同一種類。

[1]亦字宋本缺　[2]二字宋本缺　[3]定＝死【宋】【元】【明】　[4]辯＝辨【宋】【元】【明】*　[5]心＝必【三】【宮】

必不俱生。然其生已不能引後。可名等無間非等無間緣。是故設約無心位辯亦無有失。諸作是說。入二定心滅入過去。方能漸取第二念等定及出心。彼入定心。應非過去。[1]未取果者。是牽果名。諸牽果能是行作用。依行作用立三世別。若有作用非現在者。豈不便壞世別所依。諸有釋言。過去眼等。於色等境。無有見聞嗅嘗覺等各別作用。故非現在。彼釋不然。應共審決。眼等作用。爲是於境見等功能。爲牽果用。若是於境見等功能。便於闇中。現在眼等。未生已滅。眼等何殊而不說爲未來過去。闇中眼等。雖無見聞嗅嘗等用。而皆現有牽果功能。可名作用。約有此用皆名現在。所餘取境與果等用。皆非作用。但是功能。如是功能。三時容有。辯三世處。當更思擇。又過去世諸心心所。於所依等。不能爲礙。故不能作此緣取果。復有一類。許可。[2]後執。豈不苦法智忍在正生時。卽與世第一法爲等無間。理實應爾。然此中說等無間緣要至已生此緣方立。故無有過。如是兩釋。未已生言。於我義宗。並無違害。已廣決擇。阿毘達磨。等無間緣。所有正理。然彼上座。復作是言。等無間緣。謂前生法。令無間法獲得自體。如世尊說。意法爲緣。生於意識。謂意爲因。法爲緣故。意識得生。然無一時二識並起。此相非理。不明了故。色心無間。有色心生。俱是前生。令無間法獲得自體。豈可卽說色心互作等無間緣。然不應許互爲緣義。謂色與心。相續各別。如何互作等無間緣。又一心因。

起多色果。多色無間。無二識生。何得相望爲等無間。故不應立等無間緣。心等獨生。可名等無間。色等並起。如何得此名。故彼說色爲等無間緣者。是不思審。謬作是言。又彼宗承。隨界論者。因等無間。二緣應同。隨界所依。體無別故。[3]惡心無間。有[4]善心生。應說誰因誰等無間。體無別故。責餘亦然。故上座宗。但於聖教。矯施常網。幻惑愚夫。等無間緣。其性已辯。所緣緣性應說是何。謂所緣緣。卽一切法。離心心所所[5]緣境外。決定更無餘法可得。謂一切法。是心心所生所攀附。故曰所緣。卽此所緣。是心心所。發生緣故。名所緣緣。一切法者。卽十二處。謂眼耳鼻舌身意識。及相應法。隨其次第以諸色聲香味觸法。爲所緣境。六根唯是意識所緣。何緣故知。經言多法生意識故。又眼等根。皆五識境。所不攝故。譬喩者宗。理必應爾。如意觀法。五識亦然。謂所緣緣。非所緣境。若所緣境。非所緣緣。所以者何。彼說色等。若能爲緣。生眼等識。如是色等。必前生故。若色有時眼識未有。識既未有。誰復能緣。眼識有時色已非有。色既非有。誰作所緣。眼識不應緣非有境。以說五識緣現在故。彼宗現在。非非有故。現所緣色。非所緣緣。與現眼識。俱時生故。乃至身識。徵難亦然。五識應無所緣緣義。彼宗意識。緣現在者。應同五識。進退推徵。若緣去來及無爲者。決定無有所緣緣義。彼執去來及無爲法。皆非有故。非非有體可立爲緣。太過失故。此中上座。復作是言。緣過去等所有意識。非無所

緣。非唯緣有。何緣故爾。以五識身爲等無間。所生意識。說能領受。前意所取諸境界故。如是意識以意爲因。此所緣緣。卽五識境。要彼爲先。此得生故。隨彼有無。此有無故。然此意識。非唯緣有。爾時彼境。已滅壞故。非無所緣。由此意識隨彼有無此有無故。又隨憶念久滅境時。以於彼境前識爲緣。生於今時。隨憶念識。隨一相續。傳相生故。雖有餘緣。起隨念識。而要緣彼先境方生。如是所言。都無實義。同諸瘂類夢有所說。唯愚親友。或妄信依。諸有智人。誰能聽受。彼既非許五識所緣與五識身俱時而起。是則五識尙所緣境滅已方生。況五無間所生意識。能受彼境。第三刹那意識生故。若五無間所生意識。能受過去五識所緣。復許所緣非是無者。則分明許意識所緣。雖名已滅而少分有。若執全無。則分明說。所生意識。都無所緣。而復說言。然此意識。非唯緣有。爾時彼境。已滅壞故。非無所緣。由此意識隨彼有無此有無者。但是虛言。具慚愧人。不應持此隱蔽此識。無所緣過。又何故言。然此意識非唯緣有。爾時彼境。已滅壞故。已滅壞法。豈許亦有亦非有耶。若爾便歸正理論者意所遊路。以正理論有義多途。作用功能。體性別故。然過去法。非如現在作用亦有。非如空花體性亦無。若不許爾。言此意識非唯緣有。此言何用。應言此識決定緣無。或復應言決定緣有。又何故說。非無所緣。隨彼有無此有無故。若隨境有識有義成。是則過去便成有體。若過境無而有現識。

[1]未＝失㊂㊪　[2]後＝復㊂　[3]惡＝[illegible]　[4]善＝義[illegible]　[5]緣＋(緣)[illegible]

則不應說隨彼有無非無所緣言。又無義以境有故名有所緣。境體既無。所緣何有。又隨憶念久滅境時。云何前生緣彼境識。能爲緣故生今識耶。前識有時。今識未有。今識有位。前識已無。如何可言。於久滅境。前爲緣故今識得生。非無與無可有緣義。非一相續故得爲緣。兎角何緣前不生①後。無與無法許爲緣故。若有隨界不同彼者。理亦不然。於前境中。今隨界識。曾未生故。如何可言。緣彼境識。前爲緣故。令今得生。不可說言隨界與識別時緣境。勿於一時有二時故。又應一識各別所緣。以隨界體卽今識故。識非定緣前滅境故。若謂隨界體非今識。應一相續二識並生。又不應言。隨界生識。非前生故。如何可說。於久滅境。前爲緣故。今念識生。隨前有無今有無故。得爲緣者。理亦不然。前後有無。不相隨故。然彼復言。由過去世展轉爲因。復由未來展轉爲果。智等得生。是故智等。不可定說所緣是有或復是無。奇哉東方善言窮匱。如斯等論亦有書持。若執去來因果展轉。不觀現在智等得生。又執去來一向非有。是則智等應定緣無。若執去來因果展轉。亦觀現在智等得生。是則一心應有二慮。以無與有相差別故。又因果展轉名何所詮。非越現刹那有前後際。如何過未立展轉名。非無與無可名展轉。故彼所說過去未來。因果展轉。智得生等。但足論文。都無有義。如是已*辯所緣緣性。增上緣性。卽能作因。以能作因因義細故。無邊際故。攝一切法。若此於彼。不礙令生。是能作因。增上緣義。對三緣義。此類最多。所作寬繁。故名增上。豈不增上攝法普周。寧復對三。言此增上。非對三體立增上名。何者對三義用而立。諸緣義用。互不相通。諸緣體性。更互相雜。如增上緣義類無量。所作繁廣。餘三不然。故此獨標。增上緣稱。有餘師說。此增上緣。體類最多。故名增上。豈不諸法皆所緣緣。如何此緣獨名增上。俱有諸法。非所緣緣。是增上緣。故不應難。此不應理。所以者何。立所緣緣非不定故。謂若此法。爲彼所緣。設不緣時。亦所緣體。以所②緣③境性安住故。旣一切法。皆所緣緣。不應此緣獨名增上。此定應理。所以者何。如增上緣。彼不爾故。謂若此法爲彼增上。無時望彼非增上緣。但彼生時。遍爲增上。其所緣緣。則不如是。俱有諸法。非所緣緣。所以者何。總論體雖等別望有少多。故此一緣。獨名增上。此中意說。唯增上緣。體類俱多。非唯據體。以所緣類皆增上緣。非增上類皆所緣緣。類謂於果功能差別。有餘師說。所生廣故。名增上緣。謂一切法。唯除自體。遍能生起一切有爲。如一刹那眼識生位。除其自性。用一切法爲增上緣。餘生亦爾。且如現在一念眼識。自相續中。過去諸識。爲其種子。未來諸識。不爲障礙。令已得生。同時眼根。爲所依止。未來過去所有眼④識。不障爲因。令其已起。他相續法。亦爲此因。謂見他身。起自眼識。或欣他色。生自眼根。爲展轉緣。生自眼識。故⑤他餘法。亦轉爲緣。望自識生。有增上力。諸餘色法。爲眼識因。謂爲所緣及於所依。爲損爲益。由此展轉眼識已生聲亦爲因。謂聞彼故。所依損益。因茲長養損減眼根。令已發生明昧眼識。香味所觸。耳鼻舌身。亦於所依。爲損爲益。由斯展轉。爲眼識因。於法界中。諸有爲法。有爲助伴。有攝⑥受因。或爲能牽。或爲依等。如是展轉。皆眼識因。擇滅無爲。亦爲因者。謂有情類。信謗涅槃發業。能招愛非愛果。由斯展轉眼識得生。一切有爲。有非擇滅。由不得彼。諸法得生。展轉爲因。亦生眼識。虛空容受色等有爲。展轉爲因。亦發眼識。故一切法。爲增上緣。眼識得生。餘例應爾。由此諸法。一一望餘。一切有爲。爲此緣性。如是一切。善與不善。皆應展轉爲增上緣。謂善爲因。生王家等受富樂果。由此爲依。多行放逸。造諸不善。不善爲因。多遭苦逼。緣茲生厭。廣樹衆善。又內外法。亦⑦互爲緣。謂因農夫。生稼穡等。因飮食等。滋長有情。有情無情。有根無根。有心無心。及有執受無執受等。應知皆*互爲增上緣。隨其所應。例可安立。如是一趣。爲五趣緣。一一爲先生一切故。或依一趣。起一切因。由此當來受彼果故。又怖惡趣。修諸善業。生人天中。於人天中。嗜欲造罪。生諸惡趣。諸如是等。品類無邊。故增上緣。所生最廣。如是用體所生廣故。應知略述此增上緣。然契經中。說世間法三增上者。止惡行善所觀因。故立增上名。謂境現前。煩惱將起。隨觀彼一惡止善行。於⑧止行中。得增上故。契經且說增上有三非餘。於餘無增上義。雖⑨諸增上義通近遠。而

①後＝故【三】　②緣＋（增）【三】　③境＝增【宮】　④識＝根【三】【宮】　⑤他＝識【聖】　⑥受＝愛【三】【宮】　⑦互＝牙【明】*　⑧止＝中【三】　⑨諸＝於【三】【宮】

就勝說。如立母名。如聖教中說愛爲母。以能生長諸有情故。非餘煩惱無生長能。勝故多故。繫縛心故。說愛爲母。非餘煩惱。又說二法能護世間。非不有餘悲等能護。如斯等類。無量無邊。就勝爲言。此亦應爾。然上座說。此增上緣。但據諸根生心心所。此宗可爾。彼義不成。所以者何。如前量辯。謂彼不許有俱生因。許前生因。義不成立。故彼所說。但有虛言。又說此緣相不具足。且如眼識生增上緣。非但眼根爲依故起。亦有大種。爲❶轉生因轉長養因。謂諸飮食。業煩惱等。爲招引因。此明昧因。謂眼增損。首足身分。爲任持因。作意明空。引助令起。如斯等類。非彼所論。故辯此緣相不具足。餘耳識等。隨其所應。有無量緣。非彼所說。故彼所說。增上緣相。但得少分。義不周圓。然彼所宗。亦許多法。於生識等。爲展轉因。如何此緣。唯說眼等。彼復說言。若法於彼。或生或養。可說爲因。非不相由可有因義。故非一切法皆能作因及增上緣。不相由藉故。彼言非理。諸法生時。所藉諸因。無分限故。謂不可說此法生時但藉若干法爲因起。如外內法要藉時方衆具種子。法與非法。若合若離。餘生住壞。及大種等差別爲因。芽等及身。方得生長。是故諸法於生長時。所藉衆緣。無有限數。故一切法。皆能作因及增上緣。此說爲善。又彼不了能作因義。故於此中不能信受。因卽能作。名能作因。義不相違。卽能生義。或有所以。可名爲因。復有所以。可名非因。能作二義。名能作因。不相違故。可名爲因。不相由故。可名非因。故能作因。能❷含二義。然不相違。復有二種。謂於所生法能礙不能礙。不能礙者與能爲礙。而不礙法。不礙義同。故此亦有少分因相。由相不明不共施設。除俱有等五種勝因。所餘因義。若近若遠。一切說爲能作因故。或此是彼能作之因。名能作因。是此與彼轉爲因義。如是因義。一切法中。皆容得有。故一切法。皆能作因。能作因中。已廣思擇。今因解釋增上緣門。故復略辯此因名義。然上座言。爲遮來世說一切法爲一❸法因及緣者意。故契經說定有四緣。彼言但彰已無明鑒。豈違對法所說因緣

*說一切有部順正理論*卷第十九

阿毘達磨順正理論卷第二十

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之十二

如是因緣。有何差別。此就實體。差別都無。應說因緣如何相攝。我前已說。因緣五因性。增上卽能作。何復生疑所餘二緣。未辯因攝。故今於此猶可生疑。有作是言。同類遍行二因。各少分名等無間緣。皆約已生。位無別故。無如是理。果有異故。豈不一切因皆有士用果。若法有力能生於彼。或得於彼。彼是此法士用果故。不爾二因俱等流果。義所顯故。又善不善。有漏無漏。界地等別。同異皆是等無間緣之士用果。二因之果。唯據類同。故與此緣。非無差別。豈不二因之等流果亦兼有異。如欲纏繫見。苦所斷二因所牽。自部等流有記無記。此亦染汚。其類是同。有漏無漏。界地等異二因必無。故非無別。若爾已生心心所法。相應俱有二因攝故。應皆不立等無間緣。此與二因之士用果。其相各別。此無間生。與彼俱生。果有異故。豈不二因亦有無間生士用果。無如是義。以心心所能生無間士用果力。應知卽是等無間緣。非是俱有相應因用。二因唯有能得俱生士用果力。以心心所能引俱生士用果義。卽名俱有相應二因。引無間生士用果義。應知卽是等無間緣。如引俱生果雖無別而依異義別立二因。體雖相雜。而義有異。二因對彼等無間緣。義別體同。應知亦爾。故等無間非卽諸因。其所緣緣。爲卽因不。有作是說。卽能作因。以體與果俱相似故。豈不所緣緣士用果爲果。有作是說。此所緣緣果唯增上。或復能作因。亦有士用果。故無有失。若爾俱有相應二因。應如所緣能作因攝。然非所緣緣展轉增上果。亦非士用果從所緣緣生。故無體果俱相似義。是故有釋因緣差別。不遍是因。遍者是緣。攝不攝故。如指指節。是故不見等無間緣及所緣緣有因攝義。此與因別。理不待言。唯初後二緣。應辯與因別。此既有別。餘之二緣。緣義等故。亦應有別。故有總辯緣因異言。謂因能生。緣能長養。猶如生養二母差別。又緣攝助。因方能生。生已相續。緣力長養。故或有說。因唯有一。緣

❶轉＝傳（宮）　❷含＝合（宮）　❸法＝切（宮）

乃有多。猶如種子糞土等異。又因不共。共者是緣。如眼如色。又作自事說名爲因。若作他事說名爲緣。即如種子糞土等異。又能引起說名爲因。能任持者說名爲緣。如花如藕。又因名近。遠者名緣。如珠如日。又因能生。緣者能辦。猶如從酪出於生酥。鑽器人功力所能辦。非鑽器等令水出酥。以於水中闕酥因故。如斯等類。差別衆多。是故因緣。別立名❶想。由其功力有差別故。又正有義故說爲因。能助顯發故說爲緣。如字界緣於義有別。然契經說。二因二緣。生正見者。言音作意近遠等生無漏正見。約此義顯因緣二名。又契經說。有因有緣。有由序者。此顯俱起無間遠因義有差別。又契經說。眼因色緣生眼識者。意顯眼識隨不共根及共境起。又契經說。此因此緣此由序者。此中意顯作者作具及餘助緣。如是等經。隨義應釋。已隨理教。廣辯諸緣。如是諸緣顯法生滅以爲作用。應說何緣於何位法。而興作用。頌曰

二因於正滅　❷三因於正生
餘二緣相違　而興於作用

論曰。前說五因。爲因緣性。二因作用。於正滅時。正滅時言。顯法現在滅現前故。名正滅時。俱有相應二因。於法滅現前位。而作功能。此位二因作功能者。謂俱生品。隨闕一時。作用皆無。不能取境。於現在位。如是二因。雖俱一時取果與果。而今但約與果功能。所言三因。於正生者。謂未來法。於正生位。生現前故。名正生時。同類遍行異熟三種。法正生位。而作功能。故有說言。等流異熟二果。因力牽引。令生同類遍行。容有無間等流果起。可言彼果。於正生時。因興作用。異熟因果。必隔遠時。其因久滅。果方正起。如何作用。在果生時。非❸過去時可有作用。此言作用。意顯功能。二相別中。已曾思擇。以因雖滅經無量時而有功能。令自果起。由不共故。自果生時。作用雖無。而於自果❹興功能上。立作用名。彼上座言。一剎那頃。難說此是生時滅時。非法由因先生後滅。如杖持竊內蛇穴中繫頸挽出方斷其命。然體本無。由因故有。彼說但是掉舉戲言。引非所宗。鄙俚言故。非對法者許法由因先生後滅同繫蛇喻。但由緣起理趣法然。爲曉學徒。說取與用。顯於果起因有功能。故彼所言。唯增掉戲。又彼所言。一剎那頃。難說此是生時滅時。彼恒尋思麁淺異論。尚年已過。居衰耄時。豈能測量。幼恒思擇。一切智者。詮至理言。修成妙慧所遊宗極。雖一剎那而本未起。今時正起。名曰生時。生已無間。正臨謝往。名曰滅時。此何難說。或雖難說非不可說。勤加方便。而可說故。豈由汝等墮於劬勞己不能說。令他亦捨無上菩提亦難可得。豈由難得便捨至求。是故不應以己墮學不了其相便撥言無。又體本無由因有者。何煩說此違自宗言。謂若本無。如何言體。既得言體。何謂本無。依對法宗。應作是說。以未來法亦有亦無。謂作用無體本有故。由諸先起及俱生因。體本所無今時方有。說未來世無體論宗。未生既無。如何言體。若彼無間必當有故。得言體者。有太過失。現在無間必當無故。應言無體。便一切無。又未來無。以當有故。言有體者。現在有體。以曾無故。何不言無。過去亦應得說體有。以曾有故。世便相雜。是故彼說不耐推徵。唯對法宗。理無傾動。已說因緣二時作用。二緣作用。與此相違。等無間緣。於法生位。而興作用。以彼生時前心心所引開避故。若所緣緣。能緣滅位。而興作用。以心心所要現在時方取境故。其增上緣。法生滅位。皆無障住。故彼作用隨無障位。一切無遮。今應思擇。俱有相應。及所緣緣。若法生已。方興作用。何須立此二因一緣。若執因緣要有作用。方許立爲因緣性者。則未來世。應無因緣。然宗所許。不應爲難。若爾云何說有作用。若離如是二因一緣。正滅位中。所引諸法。應無作用。取境功能。若作用無亦名緣者。諸阿羅漢最後心等。亦應可立等無間緣。此責非理。前已辯故。說所緣緣非要由有作用方立。何相關涉。而將例彼等無間緣。彼緣要由開避牽引。故唯現在正可安立。於未來世。定無彼緣。於現在時。曾有作用。故雖過去。亦可安立。其所緣緣。非唯現在。但有體性。皆可成緣。不必要由作用而立。唯於少分。少分成緣。得作用名。非於一切。云何知有體方得成緣。所緣體若無。覺不生故。有餘師說。立因立緣。亦有別義。非要能起。雖無生用。而亦成因。如自相續。見定因果。於他相續。理亦非無。如契經說。二因二緣。生於正見。此亦應爾。能生不生俱成因性。俱有諸法。和合能牽異聚❺一

❶想＝相【宋】　❷三＝二【宋】　❸過＝果【元】　❹興＝與【宮】【聖】　❺一果名爲＝中隨謂一【元】

果。名爲作用。以於如是和合聚中。隨闕一法。餘皆無用。故俱有法。更互爲因。如俱有因。相應亦爾。展轉有力。能取所緣。故非能生方成因性。若爾何緣先作是說。法生所賴故說名因。非可離因法有生義。故作是說。非謂一切能生果者方得名因。因義尙然。緣亦應爾。故法生已。作用非無。辯諸緣已。應言何法由幾緣生。頌曰

心心所由四　二定但由三
餘由二緣生　非天次第故

論曰。此中由言爲顯故義。謂心心所。四緣故生。其所緣緣。除生心等。無別有用。謂六識身。及相應法。隨其所應。以色等五及一切法。爲所緣緣。心等因緣。具五因性。前生自類。開避引發。是謂心等等無間緣。此增上緣。即一切法。各除自性。隨其所應。豈不一緣二因作用。非於彼法生時。即有如是心等四緣故生。如何因緣。具五因性。雖法滅位作用方成。而法生時非無功力。離此彼法必不生故。以心心所必仗所緣。及託二因。方得生故。若法與彼法爲所緣。或因無暫時。非本論說故。二無心定三緣故生。除所緣緣。非能緣故。此因緣者。但有二因。一俱有因。謂二定上生等諸相。二同類因。謂前已生自地善法。等無間緣。謂入定心及相應法。增上緣者。謂如前說。豈不無想亦三緣生。是心心所等無間故。亦應說爲心等無間。但非心等加行引生。故於此中。廢而不說。或此無想。但聲所顯。非如二定相對立故。二定何緣是心等無間。而不說是心等無間緣。由心等力。所引生故。如心心所生必緊屬前心滅故。非如色法可與餘心俱時轉故。非如得等可有雜亂。俱現前故。非如生等。是餘伴故。然心方便加行引生。故可說爲心等無間。與心等起定相違害。故非心等等無間緣。又爲此緣理相違故。謂修行者。厭惡現行心心所法。入無心定。若無心定。復爲此緣。引心心所。則修行者。應於此定無樂起心。爲離現行心心所法。入無心定。此復引生心心所法。不應道理亦有至教。證無心定由心心所加行引生。如說超過一切非想非非想處想受滅身作證具足住。故知二定是心心所。加行引生。由心差別現前證故。無有至教。證無心定能爲此緣。引心心所。故非心等等無間緣。二定剎那。前望於後。何緣不立等無間緣。諸念皆由前心等引。不能引後。如前已說。又最後念。應無果故。出心爲果。斯有何失。豈不已說。此非心等等無間緣。如何可言最後念定出心爲果。又出定心。依前心等加行起故。　不可說作最後剎那定所引果。入定心等。望出定心。非無間滅。出心望彼。如何可說等無間耶。無等無間緣於中爲隔故。無間等無間。義各有差別。前心等力引後法生。後法名爲前等無間。剎那無隔。立無間名。是故二言。其義各別故作是說。若法與心爲等無間。彼法亦是心無間耶。應作四句。第一句者。謂無心定出心心所。及第二等諸定剎❶那第二句者。謂初所起諸定剎那。及有心位諸心心所生住異滅。第三句者。謂初所起諸定剎那。及有心位心心所法。第四句者。謂第二等諸定剎那。及無心定出心心所生住異滅。若法與心爲等無間。與無心定爲無間耶。應作四句。謂前第三第四句。爲今第一第二句。即前第一第二句。爲今第三第四句。餘不相應及諸色法。皆因增上二緣所生。復云何知。世間諸法。唯如上說因緣所生。非自在天我勝性等一因。所起。由次第故。謂諸世間。若自在等一因生者。則應一切俱時而生。非次第起。因現有故。何法爲障。令不俱生。現見諸法。次第而起。故知非但一因所生。若執世間隨自在欲。前後差別。故非頓起。是則應許非一因生。亦許欲爲法生因故。此欲前後生滅差別。理亦不成。因無異故。非因無異果有差別。要待異因。果方別故。或差別欲。應許頓生。所因前後無差別故。是則諸法亦應頓生。誰能爲障。令不頓起。若自在欲。更待餘因。前後次第差別生者。應所因法更待餘因。則所待因。應無邊際。因無邊故。無始義成。不越釋門因緣正理。徒異名說自在爲因。又無用故。不應妄執世間諸法自在爲因。非自在天作大功力生世間法。少有所用。故不應謂自在爲因。若爲發生自歡喜者。但應發喜。何用生餘。若喜離餘方便不發。是則彼喜餘方便生。自在於斯。應非自在。於喜既爾。餘亦應然。差別因緣不可得故。或餘方便。應餘方便生。何用計從自在天所起。若餘方便。離餘方便生喜。亦應非餘方便所起。或生苦具。逼害有情。爲發自喜。咄哉何用事斯暴惡自

❶那＋(等)㊂㊪

在天爲。又信世間唯從自在一因所起。則撥世間現見善惡諸士用果。若言自在待餘因緣助發功能方成因者。但是朋敬自在天言。離所餘因緣。不見別用故。持地水等種種因緣。於芽等生現有功力。芽等隨彼成有無故。於芽等生除彼功力。不見別用。故不應計世間法起自在爲因。自在既然。我勝性等。亦應准此如應思擇。故無有法唯一因生。但從如前所說種種因緣所起。其理極成。既言色法因及增上二緣所生。大種所造。總名爲色。於中云何。大種所造自他相望。互爲因緣。頌曰

大爲大二因　爲所造五種
造爲造三種　爲大唯一因

論曰。初言大爲大二因者。是諸大種。更互相望。但爲俱有同類因義。俱起前生爲因別故。謂隨闕一。餘不生故。更互相望。有俱有因。性類雖別。而同一事。更相順故。有同類因。大於所造。能爲五因。何等爲五。謂生依立持養別故。雖同時生。而隨轉故。如❶芽起影燈焰發明。大於所造。得成因義。如是五因。但是能作。因之差別。大望所造。爲餘五因。理不成故。且諸大種。望所造色。非俱有因。非一果故。豈不大種與生等相非同得一所造色果。非不相望爲俱有因。雖非同得一所造果。而更有餘同一果義。大與所造必無一果。故例生等。理定不齊。又諸大種。與生等相。設❷互相望。不同一果。而互爲果。故得成俱有因。大與所造。無如是義。豈不心與心之隨相非互爲果。而心與相。爲俱有因。大與所造。亦應如是。何故非因。此例非等。心與隨相。雖復相望非互爲果。而彼隨相互爲果法。定有與心互爲果義。又心隨相與心一果。故心與彼爲俱有因。大與所造。無如是事。故大於彼。非俱有因。又所造色。有善不善。大種一向無記性攝。非如是相成俱有因。若爾大種。望無記造色。應成俱有因。不爾所造善不善無記。同一種類故。同一類色。少分以大種爲因少分非大種爲因。無如是理。如一類法少分與心相應。少分非心相應。無如是義。又❸許大種在過去世。所造之色通去來。今非俱有因有如是理。又成就別。故無此因。謂有成就。諸所造色。非四大種。或有成就。能造大種。非所造色。非俱有因有如是相。故大與造。非俱有因。非相應因。不相應故。亦非遍行及異熟因。大種無覆無記性故。非同類因。俱時起故。設後起者。非同類故。雖有無記同。而種類異故。如心受等。種類雖別。而互相望。爲同類因。大與所造。亦應爾者。理亦不然。受等與心。種類雖別。而同一果。故得爲因。由此應知。說緣道理。又本論中。亦有文證。大望造色。無五種因。如說有色處非無記爲因亦非無記。謂善色處。若諸大種。望所造色。於五因內。隨作一因。則此句義。應不成立。若爾應與經論相違。如契經言。因四大種。施設色蘊。本論亦言。大種所造。因增上等。俱不相違。據生因等。說此言故。大與所造。爲生因者。從彼起故。如母生子。爲依因者。隨彼轉故。如臣依王。爲立因者。能任持故。如地持物。爲持因者。由彼力持。令不斷故。如食持命。爲養因者。能增長故。猶如樹根水所沃潤。如是則顯大與所造。爲起變持住長因性。或生因者。一切大種生所造色。非離諸大種有造色生故。造色生已。同類相續。不斷位中。火爲依因。能令乾燥。不爛壞故。水爲立因。能爲浸潤。令不散故。地爲持因。能任持彼。令不墜故。風爲養因。能引發彼。令增長故。如是大種。雖與所造無俱有等五種因義。而有生等五種別因。故與經論無相違失。此中上座。妄作是言。生等五因。非聖教說。彼謂聖教。曾無此名。未審彼宗。何名聖教。爲鳩摩羅設摩文頌。爲扇帙略所造論門。且佛教中有此名想。如契經說。愛生士夫。愛生自體。又契經說。依戒住戒。名色依識。識依名色。頌依文士。又契經說。四食建立攝益求生已生有情。又契經說。水持地等。又契經言。聽聞正法。能令如理作意圓滿。乃至廣說。汝等由信。棄捨家法。趣於非家。信所長養。制睡眠力。乃至廣說。唯汝所執。舊隨界因。諸聖教中。都無說處。諸所造色。自互相望。但有三因。所謂俱有同類異熟。據所造類。容有三因。非一切有俱有因者。謂隨心轉身語二業七支相望。展轉爲因。同類因者。一切前生。於後同類。異熟因者。謂諸不善及善有漏。身語二業。能招異熟眼根等果。所造於大但爲一因。謂異熟因。身語二業。能招異熟大種❹果故。已辯諸法爾所緣生。當隨宗委辯等無間緣義。前雖總說諸心心所已生。除最後

❶芽＝互【三】【宮】　❷互＝牙【明】　❸許＝計【三】【宮】　❹果＝異【三】

爲等無間緣。未決定說。何心無間有幾心生。復從幾心有何心起。今當定說心有多種。如何依彼可定說耶。且略說心有十二種。云何十二。頌曰

欲界有四心　善惡覆無覆
色無色除惡　無漏有二心

論曰。且於欲界。有四種心。謂善不善有覆無記無覆無記。色無色界。各有三心。謂除不善。餘如上說。如是十種說有漏心。若無漏心。唯有二種。謂學無學。合成十二。此十二心。互相生者。頌曰

欲界善生九　此復從八生
染從十生四　餘從五生七
色善生十一　此復從九生
有覆從八生　此復生於六
無覆從三生　此復能生六
無色善生九　此復從六生
有覆生從七　無覆如色辯
學從四生五　餘從五生四

論曰。欲界善心無間生九。謂自界四。色界二心。於入定時及續生位。如其次第。生善染心。生何善心。復何地攝。此於初位。生加行心。若於後時。生離欲得。隨順住故。無容起彼生得善心。生在此間。不能令彼起現前故。有說彼心未至地攝。有言亦攝在初靜慮。有說亦在靜慮中間。尊者妙音。作如是說。乃至亦在第二靜慮。如[1]超定時。隔地而起。有作是說。非等引心無力能牽隔地心起。是故彼說。理定不然。及無色一。於續生位。欲善無間。生彼染心。并學無學。隨順住故。欲善無間。必定不生色無色纏無覆無記。彼皆繫屬自界心故。亦定不生無色界善。以彼於此四遠遠故。一所依遠。二行相遠。三所緣遠。四對治遠。即此復從八無間起。謂自界四。色界二心。於出定時。從彼善起。[2]被初靜慮。染定惱時。從彼染心。生於欲善。求依下善爲防退故。及學無學。謂出觀時。染謂不善有覆無記。二各從十無間而生。謂自界四。色無色六。於續生位。上界六心。皆可命終生欲二染。必無無漏生染污心。故此非從學無學起。即此無間。能生四心。謂自界四。餘無生理。必無下地染心無間能生上地。及無漏心。餘謂欲纏無覆無記。此心從五無間而生。謂自界四。及色界善。欲界化心。從彼生故。即此無間能生七心。謂自界四。及色界二。善與染污。於入定時。欲界化心。還生彼善。於續生位。欲界無覆。生彼染心。并無色一。於續生位。此無覆心。能生彼染。如是已辯。欲界四心無間。從生能生決定。色界善心無間生十一。謂除無色。無覆無記心。異熟生心。屬自界故。即此復從九無間起。謂除欲界二染污心。及除無色無覆無記。有覆從八無間而生。除欲二染。及學無學。即此無間能生六心。謂自界三。欲善不善有覆無記。無覆從三無間而起。謂唯自界。餘無生理。即此無間能生六心。謂自界三。欲無色染。已辯色界[3]三心相生。無色界善無間生九。謂除欲善欲色無覆。即此從六無間而生。謂自界三。及色界善。并學無學。有覆無間能生七心。謂自界三。及色界善。欲色界染。即此亦從七無間起。謂除欲色染。及學無學心。無覆如[4]色說。從三無間生。[5]謂自界三。餘皆非理。即此無間能生六心。謂自界三。及欲色染。已辯無色三心相生。學心從四無間而起。謂即學心。及三界善。即此無間能生五心。謂前四心。及無學一。非三界染。互相違故。非諸無覆。不明利故。餘謂無學從五無間生。謂三界善。及學無學[6]二。即此無間能生四心。謂三界善。及無學一。不生學心。彼非果故。非染無覆。如前說故。[7]說十二心互相生已。云何分此爲二十心。頌曰

十二爲二十　謂三界善心
分加行生得　欲無覆分四
異熟威儀路　工巧處通果
色界除工巧　餘數如前說

論曰。三界善心。各分二種。謂加行得。生得別故。欲界無覆。分爲四心。一異熟生。二威儀路。三工巧處。四通果心。色無覆心。分爲三種。除工巧處。上界都無造作種種工巧事故。無色界無行等事故。無威儀路。無攝受支三摩地故。亦無通果。有謂無色。不緣色等爲境界故。彼界無有威儀路等二無記心。彼即應許空無邊處近分定有威儀路等。若謂彼定此無容有。故無過者。前即非因雖緣色等爲境界者。彼亦許此無容有故。依如是理。欲界有八。色界有六。無色有四。學無學心。合爲二十。如是二十。互相生者。且說欲界八種心中。加行善心無間生十。謂自界七。除通果心。自

[1]超＝起【三】【宮】　[2]被＝彼【聖】　[3]三＝二【三】　[4]色＝是【三】【宮】　[5]謂＝除【三】【宮】　[6]二＝三【宮】　[7]（已）＋說【三】

類淨定無間生故。及色界一。加行善心。并學無學。卽此復從八無間起。謂自界四。二善二染。及色界二。加行有覆并學無學。生得善心無間生九。謂自界七。除通果心。及色無色有覆無記。卽此復從十一心起。謂自界七。除通果心。及色界二。加行有覆。并學無學。二染污心無間生七。謂自界七。除通果心。卽此復從十四心起。謂自界七。除通果心。及色界四。除加行善與通果心。并無色三。除加行善。異熟威儀無間生八。謂自界六除加行善與通果心。及色無色有覆無記。卽此復從七無間起。謂自界七。除通果心。工巧處心無間生六。謂自界六。除加行善與通果心。卽此復從七無間起。除通果心。從通果心。無間生二。謂自界一。卽通果心。及色界一。卽加行善。卽此亦從二無間起。謂卽前說自色二心。說欲界心互相生已。次說色界。六種心中。從加行善心無間生十二。謂自界六。及欲界三。加行生得與通果心。并無色一。加行善心。學無學心。卽此復從十無間起。謂自界四。除威儀路與異熟生。及欲界二。加行通果。并無色二。加行有覆。學無學心。生得善心無間生八。謂自界五。除通果心。及欲界二。不善有覆。并色界一。有覆無記。卽❶此無記無間生九。謂自界五。除通果心。及欲界四。二善二染。卽此復從十一心起。謂自界五。除通果心。及欲界三。卽生得善。威儀異熟。并無色三。除加行善。異熟威儀無間生七。謂自界四。除加行善與通果心。及欲界二。不善有覆。并無色一。有覆無記。卽此復從五無間起。謂自界五。除通果心。從通果心無間生二。謂自界二。加行通果。卽此亦從二無間起。謂卽前說自界❷二心。說色界心互相生已。次說無色。四種心中。加行善心無間生七。謂自界四。及色界一。加行善心。并學無學。卽此復從六無間起。謂自界三。唯除異熟。及色界一。加行善心。并學無學。生得善心無間生七。謂自界四。及色界一。有覆無記。并欲界二。不善有覆。卽此復從四無間起。謂自界四。有覆無記無間生八。謂自界四。及色界二。加行有覆。并欲界二。不善有覆。卽此復從十無間起。謂自界四。及色界三。生得異熟與威儀路。并欲界三。名如色說。異熟生心無間生六。謂自界三。除加行善。及色界一。有覆無記。并欲界二。不善有覆。卽此復從四無間起。謂自界四。說無色心互相生已。次說無漏二種心中。從有學心無間生六。謂通三界加行善心。及欲生得。并學無學。卽此復從四無間起。謂三加行。及有學心。從無學心無間生五。謂前有學所生六中。除有學一。卽此復從五無間起。謂三加行。及學無學。復有何緣。加行無間能生異熟工巧威儀。非彼無間生加行善。且異熟生。由先業力所引發故。勢力羸劣。非作功用所引發故。不能引起加行善心。故彼不能生加行善。出心不由功用轉故。加行無間。生彼無違。工巧威儀。勢力羸劣。樂❸作功用。引發工巧及威儀故。不能引起加行善心。出心不由功用轉故。加行無間。生彼無違。若爾染心。不應無間生加行善。染著境界。違背善故。勢力劣故。無❹甚過失。厭倦煩惱。數數現前。作是思❺惟。設何方便。令無義聚止息不行。便如實知起過失境。能生功德。脫我當起煩惱現前。尋復覺知。起善防護由斯願力。能起加行。無始時來。數習染故。勢力不劣。故染無間。生加行善。欲界生得。行相明利。非勝功用之所引發。以明利故。可有從彼學無學心色界加行無間而起。非勝功用所引發故。不能從此引生彼心。色無色界。生得善心。不明利故。非勝功用所引發故。非學無學。他界加行無間而起。亦非從此引生彼心。又欲生得。以明利故。可從色染無間而生。能爲防護。色界生得。不明利故。非無色染無間而起。作意有三。謂自共相勝解作意。有差別故。云何名爲自相作意。謂觀諸色變礙爲相。乃至觀識了別爲相。如是等觀相應作意。云何名爲共相作意。謂十六行相應作意。云何名爲勝解作意。謂不淨觀。及四無量。有色解脫。勝處。遍處如是等觀相應作意。如是三種作意無間。聖道現前。聖道無間。亦能具起三種作意。若作是說。便順此言。不淨觀俱行修念等覺分。有餘師說。唯從共相作意無間。聖道現前。聖道無間。方能具起三種作意。若爾何故。契經中言。不淨觀俱行修念等覺分。由不淨觀。調伏心已。方能引生共相作意。從此無間。聖道現前。依此展轉密意而說。故無有過。有餘復言。唯從共相作意無間。聖道現前。聖道無間。亦唯能起共相作意。此言有❻失。所以者何。依未至等三地。證入正性離

❶此十(復從五無間起謂自界五除通果心有覆)[illegible]　❷二＝三[illegible]*　❸作＝行[illegible]　❹甚＝斯[illegible]　❺惟＝唯[illegible]　❻失＝夫[illegible]

生。聖道無間。可生欲界共相作意。以欲界中共相作意去彼聖道非極遠故。若依第二第三第四靜慮。證入正性離生。聖道無間。起何作意。非起欲界。共相作意以極遠故。又於彼地。無容有故。以非彼地已有曾得共相作意。異於曾得順決擇分。非諸聖者順決擇分可復現前。非得果已可重發生加行道故。彼今應說。此聖道後。起何共相作意現前。豈不繫屬順決擇分。亦修彼類共相作意。如觀諸行皆是無常。觀一切法皆是無我。涅槃寂靜。聖道無間。引彼現前。此救非理。繫屬加行所修作意。非得果後可引現前。是彼類故。前說聖道無間。通三作意現前。於理爲善。若依未至定。得阿羅漢果。後出觀心。或即彼地。或是欲界。依無所有處。得阿羅漢果。後出觀心。或即彼地。或是有頂。若依餘地。得阿羅漢果。後出觀心。唯自非餘。地於欲界中有三作意。一聞所成。二思所成。三生所得。色界亦有三種作意。一聞所成。二修所成。三生所得。無思所成。學心思時。卽入定故。無色唯有二種作意。一修所成。二生所得。欲界聞思作意無間。聖道現前。聖道無間。具起三種作意現前。以諸聖道起必繫屬。加行道故。非生得善作意無間聖道現前。色界聞修作意無間。聖道現前。聖道無間。亦唯起彼二種作意。無色唯修作意無間。聖道現起。聖道無間。[1]亦唯起修。不起生得。若生第二靜慮[2]以上。起初靜慮三識身時。諸有未離自地染者。彼從自地善染無記作意無間。*二識現前三識無間。還生自地三種作意。諸有已離自地染者。除染作意。唯善無記作意無間。三識現前。三識無間。亦唯起此。[3]二種作意。於前所說十二心中。何心現前幾心可得。頌曰

三界染心中　得六六二種
色善三學四　餘皆自可得

論曰。欲色染心正現前位。十二心內。各得六心。無色染心正現前位。十二心內。唯得二心。爲一剎那。應言不爾。且起欲界染污心時。或界退還。或續善本。或退勝德。於此三位。隨容有數。總得六心。界退還時。除自無覆。定得自界。善等三[4]心。色界染心。亦容可得。續善本位。得自善心。以疑心中續善根故。退勝德位。三界染心。及有學心。皆容可得。若起色界染汚心時。或界退還。或退勝德。隨容有數。亦得六心。界退還時。得自三種。及得欲界無覆無記。謂通果心。退勝德位。色無色界二染汚心。及有學心。皆容可得。若起無色染污心時。頓得二心。謂學自染。此中唯有退勝德位。色界善心。正現前位。十二心內。容得三心。謂自善心。及欲色界無覆無記。由[5]升進[6]故。有說根本靜慮起時。頓得三心。卽如前說。若況說得。此義非無。然於爾時。唯得後[7]二。以前一種先[8]已得故。若不爾者。此位學心。亦容可得。應言得四。若有學心。正現前位。十二心內。容得四心。謂有學心。及欲色界無覆無記。并無色善若初證入正性離生。爾時學心。卽名爲得。若以聖道。離欲界染。最後所起解脫道時。[9]得欲色界無覆無[10]記。若以聖道。離色界染。得無色善。此中離言。非究竟離。以於色染未全離時。無色善心。已可得故。有說全離色界染時。得無色界根本地善。若爾應說亦得學心。離欲染時。亦得色善。是則應說。學心得五。餘謂前說染等心餘。謂三界三無覆無記。欲無色善。及無學心。不說彼心正現前位得心差別。應知彼心。正現前位。唯自可得。[11]色無覆心。正現前位。都無所得。前已得故。不應說言皆自可得。豈不無學心正起時亦容得四。謂三界善。初盡智時。未來修故。非先已得。有未來修。如何可言此唯自得。又無色善正現起時。亦得學心。寧唯自得。今言得者。非先所成。如後頌說。故無此難。若不爾者。色善得三。學心得四。亦不應說容得餘故。此義應思。有餘[12]但言。心有十[13]一。以學無學同無漏故。卽約此義。總說頌曰

慧者說染[14]法　現起時得九
善心中得六　無記唯無記

欲界染心。界退還位。除自無覆。得自界[15]三。色界染心。界退還位。得自善染。欲色無覆無[16]記染心。退無學位。得自界染及有學心。此約界論。得心多少。非約地辯。故得九心。無色善心。無容得故。有餘師說。染得十心。以無色中退生下地。染心起位得自善心。雖言得心約界而立。如亦可說得無漏心。得地善心何緣不[17]說。言善心中得六心[18]者。謂以正見續[19]善根時得欲界善。離欲染時。應知頓得欲色無覆。初入定時。如應別得色無色善。初入離生位。證阿羅漢時。得學無學。若爾何故。言得

[1]亦=空【宮】　[2]以=已【三】【宮】　[3]二=三【宮】　[4]心+(理亦應言得自無覆以本論說成不善心欲無覆心定成就故)【三】【宮】　[5]升=昇【三】【宮】　[6]故+(理實不得欲無覆心以於先時定成就故)【三】【宮】　[7]二以前一=一以前二【三】【宮】　[8]已得=成就【三】【宮】　[9]〔得〕－【三】【宮】　[10]記+(理亦不得欲無覆心義如先辯)【三】【宮】　[11](欲)+色【三】【宮】　[12]但=亦【三】【宮】　[13]一=二【三】【宮】　[14]法=心【三】【宮】　[15]三+(理亦應說得自無覆)【三】【宮】　[16]記=色【三】【宮】　[17]說+(若汎說得地豈唯十二心)【三】【宮】　[18]者+(謂於永離欲界染時應知頓得欲色無覆理不應得欲無覆心初入定時如應別得色無色善初入離生證阿羅漢時得學無學理亦應得欲界善心)五十七字【三】【宮】　[19](善根…言)五十九字=〔諸善本雖加欲善除無覆心經主不應離令〕十七字【三】【宮】

六心。如經主難應言得七。[1]然學無學。同無漏故。總說一心。言六無失。有餘師釋。得盡智時。頓得六心。謂三界善。欲色無覆。及無[2]漏心。雖約別時。亦容得六。而據頓得。故說此時。況說無違。非今頌意。為攝前義。復說頌[3]曰

由託生入定　及離染退時
續善位得心　非先所成故

*說一切有部順正理論*卷第二十

阿毘達磨順正理論卷第二十一

尊者眾賢造

[4]三藏法師玄奘奉　[5]詔譯

辯緣起品第三之一

已依三界。辯得心等。今應思擇。三界是何。[6]各於其中。處別有幾。頌曰

地獄傍生鬼　人及六欲天
名欲界二十　由地獄洲異
此上十七處　名色界於中
三靜慮各三　第四靜慮八
無色界無處　由生有四種
依同分及命　令心等相續

論曰。那落迦等下四趣全。及天一分。眷屬中有。并器世間。總名欲界。天一分者。謂六欲天。一四大王眾天。二三十三天。三夜摩天。四覩史多天。五樂變化天。六他化自在天。如是欲界地獄趣等。并器世間。總有十處。地獄洲異。分為二十。八大地獄。名地獄異。一等活地獄。二黑繩地獄。三眾合地獄。四號叫地獄。五大叫地獄。六炎熱地獄。七大熱地獄。八無間地獄。言洲異者。謂四大洲。一南贍部洲。二東勝身洲。三西牛貨洲。四北俱盧洲。如是十二。并六欲天。傍生餓鬼。處成二十。若有情界。從自在天。至無間獄。[7]若器世界。乃至風輪。皆欲界攝。已說欲界并處不同。此欲界上。處有十七。謂三靜慮處各有三。第四靜慮處獨有八。器及有情。總名色界。第一靜慮處有三者。一梵眾天。二梵輔天。三大梵天。第二靜慮處有三者。一少光天。二無量光天。三極光淨天。第三靜慮處有三者。一少淨天。二無量淨天。三遍淨天。第四靜慮處有八者。一無雲天。二福生天。三廣果天。并五淨居處合成八。五淨居者。一無繁天。二無熱天。三善現天。四善見天。五色究竟天。廣善所生故名為梵。此梵即大。故名大梵。由彼獲得中間定故。最初生故。最後歿故。威德等勝故。名為大。大梵所有所化所領。故名梵眾。於大梵前。行列侍衛。故名梵輔。自地天內光明最小。故名少光。光明轉勝量難測故。名無量光。淨光遍照自地處故。名極光淨。意地受樂。說名為淨。於自地中此淨最劣。故名少淨。此淨轉增量難測故。名無量淨。此淨周普。故名遍淨。意顯更無樂能過此。以下空中天所居地。如雲密合。故說名雲。此上諸天。更無雲地。在無雲首。故說無雲。更有異生勝福方所可往生故。說名福生。居在方所。[8]異生果中此最殊勝。故名廣果。離欲諸聖。以聖道水。濯煩惱垢。故名為淨。淨身所止。故名淨居。或住於此。窮生死邊。如還債盡。故名為淨。淨者所住。故名淨居。或此天中。無異生雜。純聖所止。故名淨居。繁謂繁雜。或謂繁廣。無繁雜中此最初故。繁廣天中此最劣故。說名無繁。或名無求。不求趣入無色界故。已善伏除雜脩靜慮上中品障。意樂調柔。離諸熱惱。故名無熱。或[9]令下生煩惱名熱。此初離遠。得無熱名。或復熱者。熾盛為義。謂上品脩靜慮及果。此猶未證。故名無熱。已得上品雜修靜慮。果德易彰。故名善[10]見。雜修定障。餘品至微。見極清徹。故名善見。更無有處於有色中能過於此。名色究竟。或此已到眾苦所依身最後邊。名色究竟。有言色者。是積集色。至彼後邊。名色究竟。此十七處。諸器世間。并諸有情。總名色界。有餘別說十七處名。初靜慮中。總立二處。第四靜慮。別說無想。彼師應言。處有十八。以彼大梵。望梵輔天。壽量身量。無尋受等。皆有別故。豈不無想望廣果天。唯異生等有差別故。前亦應言處有十八。此難非理。無想天生。即廣果天繫業果故。若爾大梵所受生身。亦梵輔天繫業果故。不應別說為一天處。即梵輔天上品繫業。招大梵果。此業望彼。少有差別。故招壽等。亦少不同。若大梵天。望彼梵輔。壽量等別。合為一處。則少光等。壽等雖殊。應合一處。[11]成大過失。此例不然。大梵一故。要依同分。立天處名。非一梵王可名同分。雖壽量等[12]與餘不同。然由一身不成同分。故與梵輔合立

[1]〔然學…失〕十六字－㊀　[2]漏＝學㊂㊃　[3]曰＝言㊂㊃　[4]（唐）＋三藏㊃*　[5]詔＝制㊅*　[6]各＝名㊂　[7]若＝并㊂　[8]異＝果㊅　[9]令＝全㊂　[10]見＝現㊂㊃㊄　[11]成＝或㊅　[12]與＝輿㊅

一天。高下雖殊。然地無別。少光天等。與此相違。故彼不應引之爲例。上[1]座色界立十八天。故作是言。修諸靜慮。各有三品。謂上中下。隨三品因。生三天處。第一靜慮。大梵天王。自類相望。得有同分。與梵輔處。勝劣有殊。如聚落邊阿練若處。雖相隣近。而處不同。無想有情。於第四定。爲第四處。與廣果天。有差別故。處成十八。此亦不然。初靜慮地。處應四故。無想有情。應離廣果不別立故。若謂隨修三品靜慮。諸靜慮地。處各三者。則大梵王。壽等勝故。應異初定上中下因別用中間勝定業感。故應大梵異初定三。別業所招。成第四處。或應大梵[2]無別有因。無想有情。與彼廣果。壽身量等。無差別故。應無異因。處非第四。故立十八。理必不成。又若必然。應色究竟壽量身量三十二[3]十。或六十四。然俱不許。是故不可約修靜慮三品不同立處有別。因雖有四。處但立三。因但有三。處立四故。又初靜慮。處若有三。應大梵王望梵輔處。高廣迴隔。如上下天。亦應倍增壽量身量。是則一切建立不成。然梵衆天。壽量半劫。身量亦有半踰繕那。至大梵天。量皆一半。若立大梵處爲第三。應壽與身量增至二。是則以上。皆應倍增。諸所建立。皆不成就。是故迦濕彌羅國。諸大論師。咸說大梵王所居。卽梵輔處。由玆色界。處唯十六。如是所說。善順契經。七識住中。唯舉邊故。如極光淨及遍淨天。若謂不然。契經應說。如大梵處非梵衆天。無想有情望廣果處。壽等無異。如何別立。彼復說言。第一靜慮。非無壽等建立差別。以彼三天半半增故。若爾大梵。應亦倍增。是則上天建立皆壞。無斯過失。許少光天望大梵天亦半增故。此唯妄執。未見色天。別處極成。有半增故。又壞正理。所以者何。既許依修三品靜慮。得三品果。建立三天。何理中天倍增於下。然其上處半勝於中。故彼所言。唯憑妄執。是故建立色界諸天。唯我國師。所說無亂。已說色界幷處不同。無色界中。都無有處。以無色法無有方所。過去未來。無表無色。不住方所。理決然故。但異熟生。勝劣差別。說有四種。一空無邊處。二識無邊處。三無所有處。四非想非非想處。如是四種。名無色界。此四非由處有上下。但由生故。勝劣有殊。復云何知。彼無方處。謂於是處。得彼定者。命終卽於是處生故。復從彼歿。生欲色時。卽於是處。中有起故。雖由生故。四種不同。而無上下方處差別。四種何緣次第如是。由漸離欲漸得定故。或卽由生次第如是。隨生因力。果少多故。如有色界。一切有情。要依色身。心等相續。於無色界。受生有情。以何爲依。心等相續。何緣於此數復生疑。以諸法中都無有我。心心所法。在欲色中。依託色身。可相續轉。於無色界。既無色身。心等應無相續轉義。故今於此可復生疑。當知彼依同分及命。心等相續。非我爲依。及聲攝餘不相應行。謂得非得。及與生等。非於此中顯同分等實有自體。前已成故。但顯彼用。謂能爲緣。緣謂爲依令心等續。眼等四識。一一皆用無間滅意及自色根。爲其所依。及爲依性。以自色根所依大種。身根及大。同分命根。得等生等。但爲依性。身識卽用意及身根。爲其所依。及爲依性。但以身根所依大種。同分命根。得等生等。爲其依性。非爲所依。意識但以無間滅意。爲其所依。及爲依性。身根及大。同分命根。得等生等。但爲依性。如是欲色有情心等。依色同分命等相續。無色有情。以無色故。但依同分及命根等。心等相續。非無有依。依與所依。二相何別。[4]今詳宗趣。二相別者。要由彼有此方得[5]生。無則不生。是爲依相。定有彼相及隨變者。是謂爲依及所依相。豈不雖有色同分等。而或有時心等不續。如何說彼爲心等依。此責不然。以有別法。能違心等。令不續故。心等續位必有彼依。故彼得爲心等依相。現見心等。於死身內。畢竟不生。於生身中。心心所法。決定當起。故彼色等。依相極成。由此故知。色聲香等。於心心所。不能爲依。以外事中有色聲等。然心心所。曾不轉故。前所依相。應非遍有。非諸心等皆隨所依而轉變故。心等不隨無間滅意定有轉變。如何可說彼爲所依。心等定隨意根轉變。夫隨變者。謂令改易。無間滅意。於正滅時。令後心等入正生位。意根已滅。心等已生。如是卽成後隨前變。非同分等爲心等依。如眼等根無間滅意。故所依相與依相別。遍諸所依無相濫過。如是欲色諸有情心。四蘊俱生。咸爲依性。唯一色蘊。得爲所依。意識所依。亦應兼色。隨色變故。現見大種。酒等惱時。心便改易。無容意識色爲所依。夫成所依。定能生變。意識

[1]座＝坐【三】　[2]無＝天【三】【宮】　[3]十＝千【宮】　[4]今＝命【宮】　[5]生無＝無爲【宋】

非定隨大種生。設大種無。此亦有故。由是大種。望於意識。唯可成依。非所依性。是故六識欲色界中。用四蘊爲俱生依性。無色意識。無復色依。彼俱生依。但通三蘊。若爾何故。但言無色心等依於同分及命。 此說定同無亂依故。謂心心所。雖互爲依。而非定同。不自依故。亦非無亂。在此地生。亂起自他心心所故。同分及命。心等同依。又此地生。唯此地故。依此設起不同地心。由此還令自地心起。唯依此二。名此地生。牽引業生。無間斷故。由斯說是同不亂依。心等不然。故略不說。若無此二。餘地四蘊。現在前時。爾時有情。應名餘地。非此地攝。自地先業。所牽引果。不相續故。然不應許。是故當知。如欲色界。身同分命。爲心等依。雖或有時異地心起。而依身等。於此生中。後定當牽自地心起。如是無色。雖無有身。心等定依同分及命。故頌偏說。同分命根。此是牽引業異熟故。是餘異熟相續住因。譬如樹根莖等依住。現見諸樹葉枝莖等。雖同種生。而依根住。 是故不應謂眼根等唯依業住無別有依。由斯已釋。生無色界業生心等。須別依因。故本論中。不作是說。心轉卽用相應爲依。卽由此因得非得等。 及聲總顯不說別名。謂彼非唯業所生故。設業生者。非恒續故。如何彼法。爲心等依。謂彼若無。自地心等。必不生故。猶如身等。或由彼是無亂因故。 非生上地成就下善。 又無成異地異生性等故。 彼爲依性。其理極成。有餘師言。如坑塹等。雖無風等。燈焰不生。彼法若無。心等不起。故知心等用彼爲依。或有門人。作是徵[1]詰。不相應行。應如色身。亦能爲依。生意識等。故但爲說不相應行爲心等依。 非無色界俱生四蘊無相依義。然於此中。心與[2]受等。爲所依性。非彼*受等爲心所依。非所隨故。要心總了境界相時。受等方能取差別相。故彼隨心。非心隨彼。然心心所。名互相依。互隨轉者。同一果故。何緣不說。欲色界中。此二爲依。心等相續。而但說彼依於色身。欲色界中。身同分等。雖恒相續。皆能爲依。而身麁顯。是故偏說。或爲成立同分命根離身別有。故作是說。非於無色。或餘地中。業生心等。恒現前故。或顯同分及命根等亦依身轉。故作是說。雖彼與身互相依止。而身勝故。偏說爲依。豈不命根爲身依性。亦是殊勝。命根若無。身根等法。皆不轉故。雖無命根彼皆不轉。而身多遇災橫等緣。命等隨身亦有損益。故身與彼爲依義勝。卽由此義。對法諸師說。無色中以無身故。同分命等。更互[3]相依。經主此中。假爲賓主。謬增正義。作是難言。若爾有色有情心等。何不但依此二相續。謂對法者。作是釋言。有色界生。此二劣故。無色此二。因何故强。彼界二從勝定生故。由彼等至。能伏色[4]想。若爾於彼。心等相續。但依勝定。何用別依。又今應說。如有色界受生有情。同分命根。依色而轉。無色此二。以何爲依。此二更互相依而轉。有色此二。何不相依。有色界生。此二劣故。無色此二。因何故强。彼界二從勝定生故。前說彼定能伏色想。是則還同心相續難。或心心所。唯互相依。經主定於阿毘達磨。無所承禀。謬述此言。或由自心憎厭對法。矯作是說。惑亂正宗。誰有妙通諸法相者。當作如是酬前所問。彼立自宗言。無色界心等相續。無別有依。謂若有因。未離色愛。引起心等。所引心等。與色俱生。依色而轉。若因於色。已得離愛。厭背色故。所引心等。非色俱生。不依色轉。此亦非理。若引因力。令彼心等相續轉者。善與染心。現在前位。心等相續。應無所依。又如有情在欲色界。引因力故。心等相續。與色俱生。依色而轉。如是有情。在無色界。引因力故。心等相續。與衆同分命根俱生。不依於色。唯依同分命根而轉。既許欲色有情心等。不依色身定無轉義。何因無色有情心等。都無所依。而有轉義。又彼現許欲色界中心等相續。雖一業果。而必依餘心等方轉。於無色界何不許然。又不應說唯有於色未離愛因所引心等依色而轉。現有於色已離愛因。所引心等。與色俱生。依色而轉。生欲色界。色愛已除。無色界心。現在前故。彼雖無色心現在前。而彼有情。不名無色。未離色愛。因果爲依。此無色心。相續轉故。下界現起無色界心。既別有依。上亦應爾。又生無色。起餘地心。或起無漏。若無自地少法爲依心相續者。當言此是何地有情。如是推徵。前已數辯。是故經主。所見非妙。上座此中。言無色界心與心所更互相依。如二蘆束相依而住。或如下界名色相依。應詰彼言。如欲色界。雖名四蘊。更互相依。而許彼名別依色轉。如是無色心所與心雖相依止。然

[1] 詰＝請〔宋〕〔元〕〔明〕　[2] 受＝愛〔宋〕*　[3] 相＝根〔宋〕　[4] 想＝相〔明〕

復應許別有所依。得相續住。是故違背對法正理。必無有能證義真實。如本論說。云何欲界。謂有諸法。欲貪隨增。色無色界。亦復如是。為顯諸法三界現行。非皆彼繫。故作是說。豈不諸法非異界地煩惱隨增。應舉一切自界煩惱隨增顯別。理實應然。但說多分隨眠顯別。以諸有情多分現起貪隨眠故。言欲貪者。謂欲界貪。色無色貪。亦復如是。略說段食。婬所引貪。可立欲名。如經頌說

世諸妙境非真欲　真欲謂人分別貪
妙境如本住世間　智者於中已除欲

為顯貪欲名異體同。故說此頌。欲所屬界。說名欲界。色所屬界。說名色界。略去中言。故作是說。如胡椒飲。如金剛環。於彼界中。色非有故。名為無色。所言色者。是變礙義。或示現義。彼體非色。立無色名。非彼但用色無為體。無色所屬界。說名無色界。略去中言。喻如前說。又欲之界。名為欲界。由此界能任持欲故。色無色界。應知亦然。若界有色而無定者。是名欲界。若界有色亦有定者。是名色界。若界無色而有定者。是無色界。或界有色有欲境者。是名欲界。若界有色無欲境者。是名色界。若界俱無。是無色界。或界雖有五蘊異熟。而無五蘊為異熟因同得一果。是名欲界。若界俱有。是名色界。若界俱無。是無色界。或界多分具一切色。是名欲界。若界一切於色闕減。是名色界。若界一切色法皆無。是無色界。或界有色。亦有多趣。是名欲界。若界有色。而無多趣。是名色界。若界無色。亦無多趣。是無色界。如是等別。有無量種。三界為一。為復有多。三界無邊。如虛空量。故雖無有始起有情。無量無邊佛出於世。一一化度無數有情。令證無餘般涅槃界。而不窮盡。猶若虛空。世界當言云何安住。當言傍生。故契經言。譬如天雨滴如車軸。無間無斷從空下澍。如是東方。無間無斷。無量世界。或壞或成。如於東方。南西北方亦復如是。不說上下。有說。亦有上下二方。餘部經中。說十方故。色究竟上。復有欲界。於欲界下。有色究竟。如是展轉。世界無邊。若有離一①三界貪時。②諸三界貪。③無不滅離。依初靜慮。起通慧時。所發神通。但能往至自所生界梵世非餘。所餘通慧。應知亦爾。勿有於境太過失故。已說三界。趣復云何。何處幾種。頌曰

於中地獄等　自名說五趣
唯無覆無記　有情非中有

論曰。於三界中。隨其所應。說有五趣。如自名顯。謂前所說。地獄傍生鬼④及人天。是名五趣。唯於欲界。有四趣全。三界各有天趣一分。為顯有界非趣所攝。故三界中說有五趣。善染無記。有情無情。及中有等。皆是界性。趣體唯攝無覆無記及與有情。而非中有。言趣體唯攝無覆無記者。唯異熟生。為趣體故。由此已釋。趣唯有情。無情中無異熟生故。中有非趣。後當廣辯。趣體唯攝無覆無記。有何聖教。能定證知。謂七有經。且可為證。經說七有。謂地獄有。傍生有。餓鬼有。天有。人有。業有。中有。此中業有。是五趣因。簡趣異因。是故別說。此經為顯趣體唯攝無覆無記。故簡異因。然經主言。非別說故。定非彼攝。如五濁中。煩惱與見別說為濁。非別說故。彼見定非煩惱所攝。如是業有。雖亦是趣。為顯趣因。所以別說。故有說趣體兼善染。彼言非理。無處說故。有處說見亦是煩惱。雖有所因。別說為濁。而准餘說。知即煩惱。曾無有處說諸趣因業即趣體。可為誠證。雖有所因。別說為有。而准彼說。知業是趣。如何定知業是趣體。有所因故。有中別說。而非業有。體非是趣。為顯趣因說為業有。故所引喻。於證無能。又彼所言。有太過失。應執中有亦趣攝故。然彼釋言。由與趣義不相應故。二趣中間。故名中有。此若趣攝。應非中有。如是所釋。後更研尋。且五濁經。於證無力。曾無處說業是趣故。既許中有。由與趣義不相應故。非是趣體。業亦應然。亦與趣義不相應故。定非趣體。業若趣體。趣應相雜。於一趣身中。有多趣業故。若趣因業即是趣者。人有地獄業⑤或現前。彼應是人亦是地獄。亦不應說地獄趣體。雖現在前。而非地獄。如是則有太過失故。謂異熟果正現在前。應非地獄。無差別故。然契經說。異熟起已。名那落迦。故業非趣。又業是趣。與理相違。猶如中有。是趣因故。趣謂所往。中有不應是所往處。由此能往正所生處。故非趣攝。如是業有。既許趣因。非所趣處。亦非趣攝。是故應知。趣體唯攝無覆無記。其理極成。唯異熟生。是諸趣體。何緣證知。契經說故。經說舍利子作是言。具壽。若有地獄諸漏現前故。造作增長順

①〔三〕－【明】　②諸＝一切【明】　③無不＝皆【明】　④及＝反【宋】　⑤或＝惑【宋】【元】【明】【宮】

地獄受業。彼身語意曲穢濁故。於那落迦中。受五蘊異熟。異熟起已。名那落迦。除五蘊法。彼那落迦。都不可得。此中既說。除異熟生色等五蘊。無別地獄。異熟起已。名那落迦。故知趣體唯是異熟。　雖彼釋言爲遮實有能往諸趣補特伽羅。故作是說。除五蘊法。彼那落迦。都不可得。非遮餘蘊。故作是言。然是自心虛妄計度。　經說異熟五蘊起已方得名爲那落迦故。又言除此異熟蘊法。彼那落迦不可得故。非蘊法言是總相說。乘前異熟五蘊起故。此言亦能兼遮實有。能往諸趣補特伽羅。許異熟蘊。總遮餘故。又彼所言。異熟起已名地獄者。說異熟起方名地獄。非說地獄唯是異熟。此亦隨情妄作斯解。其次卽有簡別說故。謂除次前異熟蘊法。彼那落迦。都不可得。若諸趣體非唯異熟。何故要言。異熟起已方名地獄。非於前位異熟諸蘊。先未起時已有地獄。能招業有。非於爾時已名地獄。故知地獄唯異熟生。非彼地獄能招業有。於異熟起未起位中。現行成就。少有差別。是故趣體唯異熟生。非善染等。理極成立。有餘師說。亦通長養。彼違契經。不可依信。言地獄諸漏現在前故者。應言地獄煩惱是何。而今說爲地獄諸漏。非地獄等諸趣煩惱。如初定等繫地各別。然諸趣業定有別故。能起煩惱。如業而說。非趣體唯無覆無記。便與品類足論相違。彼說五趣一切隨眠。所隨增者。彼依五部能結生心。故作是說。趣及❶人心。總說爲趣。無相違過。譬如村落及村落邊總名村落。中有非趣。

何緣故知。由經論理爲定量故。且由經者。謂七有經。別說五趣。因方便故。言由論者。施設論說。四生攝五趣。非五攝四生。不攝者何所謂中有。法蘊論說。眼界云何。謂四大種所造淨色。是眼眼根眼處眼界。地獄傍生鬼人天趣。修成中有。言由理者。趣謂所往。中有不然。如前已說。又彼卽於死處生故。非所往處。故非趣體。然有難言。若爾無色亦應非趣。卽於死處受生故者。彼難非理。以諸無色死處卽生。不往餘處。故是趣體。中有❷雖是死處卽生。然往餘處。故非趣體。經主復言。既爾中有名中有故。不應名趣。二趣中故名中有者。此不應理。因不成故。若許中有非趣極成。可作是言。二趣中故名爲中有。中有非趣。既不極成。如何可言。二趣中故名爲中有。❸名中有故。因義不成。設許中有是趣體者。順彼受業。若未離貪。定在死生二有中起。故名中有。非說彼在二趣中故名爲中有。　然無本有名中有過。在中有地生死中間。容有不起本有者故。謂或容有生有無間死有現前。非起本有。必無容有在中有地死有無間生有現前。故中有名。不濫餘有。雖亦有說欲色界中非定一切有中有者。此後思擇中有義中。當立定有破彼所說。　或容彼在異類二生中間起故。名爲中有。非在二趣中間有故。其本有等。無如是事。又經主言。此❹若趣攝。非中間故。是則不應名中有者。亦不應理。所以者何。設是趣攝。如前所釋。成中有故。中有非趣。前說理成。經主後言不堪爲證。此中上座作如是

言。若許中有非趣所攝。彼卽應說。離五趣外。別有能感中有起業。此無有失。是所許故。謂我宗中。許五趣體唯是無記。中有起業。唯是不善善有漏故。由是當知。離五趣外。別有能感中有起業。然此中有。卽趣業果。謂業能招諸趣果者。此卽能感往趣方便。往趣方便。卽名中有。如同所許。化非化生。是一業果。如是應許趣非趣攝。一業所招。中般涅槃。由此成立。順定受業。已與果故。若別業果。生有等業。未與果故。應不能起永斷餘結聖道現前。豈不生結彼已斷故。能起如是聖道現前。如契經說。應知如是補特伽羅。已斷生結。未斷起結。故不成證。如何二結同一地繫。而前後斷與理無違。故應思求彼經意趣。我今於此。審諦思求見彼契經。有如是意。謂依二斷說如是言。二斷者何。一得永對治斷。二得永不行斷。此中初斷。謂起結全生結少分。於色界貪。得永離故。於無色貪。未永離故。若第二斷。唯是生結。於欲色界。未離貪者。二時容有起結現行。謂住本有。發滿業時。及住中有。續中有時。異生位中。造牽引業。已能感此應所受生。彼對治力伏相續故。覺了生有深過患故。住本有中。不能現❺起能發生有圓滿業結。由此畢竟彼業不生。住中有中。彼無現起聖道障故。未至生處。便斷餘結而般涅槃。由彼無容結生有故。第二生結永不現行。先已得彼非擇滅故。由此諸趣。與彼中有。是一業果。其理極成。又必應然。除在中有般涅槃者。無住中有不至生有而命終故。若別業果。應

❶人＝入【宋】【元】【明】　❷雖＝難【宋】【元】　❸〔名中有故〕－【宋】　❹若＝苦【宋】【元】【明】【宮】　❺起＝趣【宋】

同所餘別異業果。以何因故。諸受中有。必復至生。若餘有情。在中有位。生有等業。亦已與果。何不同彼中般有情未至生處中有便死。此例不齊。以不還果是中般者。一切生結皆已斷故。與生相違。勝對治道已現行故。順彼受業。已與果故。不至生有便般涅槃。諸餘有情。住在中有。生結未斷。又無違生勝治道故。順彼受業。雖已與果。而必當受生有異熟。諸業異熟。勢猛速故。然彼上座。覺慧衰微。於無趣中。妄興過難。言若中有非趣所攝。彼卽應說離五趣外。別有能感中有起業。勝智於中不應收採。如是總[1]釋諸趣體已。次應別解一一趣名。那落名人。迦名爲惡。人多造惡。顚墜其中。由是故名那落迦趣。或近人故。名那落迦。造重罪人。速墮彼故。或復迦者是樂異名。[2]那者言無。落是與義。無樂相與。名那落迦。或復落迦是救濟義。那名不可。不可救濟。名那落迦。或復落迦是愛樂義。不可愛樂。名那落迦。言傍生者。彼趣多分身橫住故。或彼趣中。容有少分傍行者故。又類多故。多愚癡故。名曰傍生。言餓鬼者。謂餘生中喜盜他物。習慳貪等。又復多是所祀祖宗。又多希求以自存濟。又多怯劣。其形瘦悴。身心輕躁。故名餓鬼。人謂令天緣之起慢。我於此類善趣中尊。或彼自心多增上慢。或多思慮。故名爲人。天謂光明。威德熾盛。遊戲談論。勇悍相[3]陵。或復尊高。神用自在。衆所祈[4]告。故名爲天。有作是言。阿素洛者。與諸天衆。違諍交通。言本是天。威德殊勝。由斯等故。天趣所收。諦現觀中。無堪能故。似非人故。多諂曲故。定非天趣。是鬼趣攝。與諸天衆。相違諍等。皆非證因。以不定故。且相違諍。非證天因。曾聞有人。共羅刹鬪。又聞羅刹與獮猴鬪。曼馱多王。破阿素洛。如斯等事。其類寔多。然諸天中。數興違諍。不由同趣。故彼非天。言互交通。亦不成證。現見貴賤亦互交通。諸[6]耽欲人。重色非族。曾聞大樹緊那羅王。有女端嚴。名爲[5]蘇陀味勝。阿素洛女。容貌端嚴。由是相侵。奪意。善財菩薩。納以爲妻。言本是天。亦不成證。是天帝釋。讚妻父言。諸讚美言。或實非實。重設支故。矯讚其父。諂愛發言。豈足爲證。又彼本住妙高山頂。爲天所逼。退就下居。言本是天。亦無有[7]失。又彼傲慢。自謂是天。數與諸天與師相伐。釋天爲止。巧慰令欣。應時處言。設虛無過。威德殊勝。亦非證因。曾聞曼馱多王。威德勝於天故。難陀跋難陀等。雖是傍生。然其威德自在。勝諸天衆。故阿素洛。唯鬼趣收。亦非第六。曾不說故。然不說爲惡趣攝者。恐彼於佛。起毒惡心。因玆長夜受諸劇苦。又由訓詞。遮彼天攝。素洛名天。是自在義。阿是非義。顯彼非天。自在滅天。名阿素洛。又素洛者。謂極可愛。天極可愛。得素洛名。雖彼亦多受諸快樂。由多諂曲。非極可愛。有說。諸趣或體相雜。異趣相因。而生子故。如魚身者。鹿子仙人。自昔傳聞。其類無量。一身[8]兩趣。故有相雜。彼說不然。自業趣定。而彼生緣有種種故。見非情內有有情生。豈彼一身。情非情攝。如菴羅女。因樹而生。諸答摩宗。因日光起。故相因有。非證雜因。傳說化生有因胎藏。旣因胎藏。何謂化生。俗論多虛。不應依信。或異相託。理亦無違。鹿子仙人魚身者等。由滿業異形相不同。其實是人。故趣無雜。自餘感赴。因果不同。思擇業中。當廣分別[9]

[10]說一切有部順正理論[11]卷第二十一

阿毘達磨順正理論卷第二十二

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯緣起品第三之二

於前所說諸界趣中。如其次第。識住有七。其七者何。頌曰

身異及想異　身異同一想
翻此身想一　幷無色下三
故識住有七　餘非有損壞

論曰。謂若略說。欲界人天幷及下三靜慮無色。此七生處。是識住體。若廣分別。應隨契經。有色有情。身異[12]相異。如人一分天。是第一識住。一分天者。謂欲界天。及初靜慮。除劫初起。言有色有情者。是成就色身義。言身異者。謂彼色身。種種顯形。狀貌異故。彼由身異。或有異身。故彼有情說名身異。言想異者。謂彼苦樂不苦不樂。想差別故。彼由想異。或有異想。或習異想。以成其性。故彼有情說名想異。今應思擇。豈不後有身異言故有色已成。前有色言。應無義用。此責非理。於無色

[1]釋＝擇【三】【宮】　[2]那＝捺【宋】　[3]陵＝淩【三】【宮】　[4]告＝造【宮】　[5]蘇＝酥【元】【明】　[6]耽＝說【宋】　[7]失＝天【三】　[8]兩＝兩【宮】*　[9]此下聖本有光明皇后願文　[10]說一切有部＝阿毘達磨【宮】*　[11]卷數下明本有說一切有部五字細註*　[12]相＝想【宋】【宮】

中。現見亦有說身言故。若謂身後有想異言。已體身言。唯詮色者。亦不應理。除想已外。餘無色中。有疑濫故。或復謂後有如人言故前身言無有濫者。此亦非理。由後說有一分天言。容有濫故。若謂不以一分天言令彼身言濫於無色。依次第故。又於次後。說梵衆等諸天言故。理亦不然。非遍說故。非後遍說一切天衆皆建立在。餘識住中。勿有生疑。一分天者。兼攝有頂第四靜慮。故說有色及身異言。非有頂天可言有色。第四靜慮可言身異。一分天言。已簡惡處。餘人天衆。各自名顯。故此所說。一分天言。所攝如前。其義[1]成立。由斯有頂。第四靜慮。及諸惡處。非識住攝。故有色言具大義用。或言有色爲顯異因。謂身異因卽是有色。要由有色。身方有異。由身有異。想異得成。故有色言。顯異因性。由能損益。勝境現前。損益身時。身便變異。卽於如是身變異時。令飲食等亦有變異。彼變異故。身異得成。由是便生樂等異想。故言有色是顯異因。若必有色言。顯身異因者。極光淨等。身應有異。又極光淨。應無異想。由彼天中身無異故。又諸梵衆。想應不一。由彼天中身有異故。由斯所釋。理未必然。其理必然。異因定故。謂身有異。定色爲因。非色爲因令身定異。故極光淨等。無身成異失。如眼色爲緣生於眼識等。如契經說。眼色爲緣。生於眼識。現有眼色。眼識不生。餘亦應爾。又如經說。身有輕安。便生受樂。此經意顯無染受樂。定經安爲因非身輕安。定能生受樂。此亦應爾。故理必然。若謂眼色定爲眼識緣。闕餘緣故。有眼識不起。如契經說。能生作意。若不正起。識不生故。旣許有色爲身異因復闕何緣。令身不異。又受樂體。異於輕安。雖復輕安遍於諸地。無受樂地。可不生樂。有色身異。旣無別體。諸有色者。皆應身異。此亦不然。與彼同故。雖諸有色皆身異因。有闕餘因。而身不異。謂於欲界初靜慮中。有表無表尋伺多識。爲因生果。有種種異。故彼有色。爲身異因。極光淨天等。無彼因故。雖[2]有色因。而身但一。不可以說彼爲身異因。則不許言有色故身異。勿說作意能生眼識。便不許說眼色爲緣。又彼不應以業生眼故。便不許說眼等爲眼因。又彼不應以種生[3]芽故。便不許說水囊等爲因。是故不應作如是難。以有色故。令身異者。極光淨等。身應有異。言極光淨應無異想。由彼天中身無異者。亦不應理。由心於定有厭欣故。如說樂因。又想異言。爲遣疑故。謂說身一。想應非異。心隨身故。爲遣此中想隨身疑。故說想異。此言意顯極光淨天。心不隨身。與餘天別。言諸梵衆。想應不一。由彼天中身有異者。理實應爾。但爲顯示彼劫初時同於一因。起一執想。故言想一。是故前釋。一分天言。亦攝梵衆天。唯除劫初起。此言意顯彼想實異。但就少分緣義。說爲想一。由斯有色定是異因。故有色言。深有義用。有色有情。身異想一。如梵衆天。謂劫初起。是第二識住。所以者何。以劫初起彼梵衆天同生此想。我等皆是大梵化生。大梵爾時亦生此想。是諸梵衆皆我化生。何緣梵衆同生此想。由見梵王處所形色及神通等皆殊勝故。又覩大梵。先時已有。及餘天後方生故。彼不能見從上地歿。依初靜慮發宿住通。不能了知上地境故。何緣大梵亦生此想。彼纔發心。衆便生故。謂己所化。非速歿故。或[4]愚業果感[5]赴理故。或見己身。形狀勢力壽威德等。過餘衆故。由是緣故。梵衆梵王。身雖有殊。而生一想。豈不梵衆言。我從彼生。而大梵王言。我能生彼。想卽有異。如何言一。此責非理。梵衆梵王。同執一因而生想故。或緣所化想是一故。有說此中唯依梵衆。言同一想。非大梵王。以彼經但言如梵衆天故。非王一身可名衆故。雖彼後時得聽叡覺亦生異想。而從初位。以立其名。故言想一。王從衆說。得想一名。故可彼天總名想一。言身異者。前說彼天。有表等因。感別果故。安立衆生。有差別故。經說。梵衆作是念言。我等曾見如是有情長壽久住。乃至起願。云何當令諸餘有情生我同分。於彼正起此心願時。我等便生彼同分內。梵衆何處。曾見梵王。有餘師言。住極光淨。從彼天歿來生此故。旣從彼歿來生此間。云何未得第二靜慮。而能憶彼諸宿住事。誰言未得第二靜慮。若得應離初靜慮貪。如何彼尙生初定戒禁取。退已方生。斯有何失。豈不色界無有退耶。有說。初生無妨有退。有餘師說。住中有中。曾見梵王。此不應理。經言見彼久住世故。彼天中有。於正所受生。旣不闕緣。無容久住故。應說梵衆卽住自天。曾見梵王。極光淨[6]歿。初受生時。曾見

[1]成=戒(元)(明) [2]有+(有)(宮) [3]芽=牙(宋)(宮) [4]愚=遇(三)(宮) [5]赴=起(宮) [6]歿=天(宮)

彼故。謂諸梵衆初下生時。見大梵王。威光赫烈。雖懷敬慕欲往親承。威神所逼。未果前詣。於玆荏苒遂致多時。後勵專誠。預近瞻仰。到已皆共作是念言。我等曾見。乃至廣說。謂彼近見大梵王時。便能憶知先所見事。復能了達衆下生前。獨有梵王及心所願。或彼先在極光淨天。曾見梵王。今見能憶。謂彼昔在極光淨天。曾見梵王獨居下地。亦❶知心願與衆同居。俯愍便興初靜慮化。令所化衆偶侍梵王起化。須臾自便福盡命終。生下初靜慮中。大梵身心及所化事。皆初靜慮通慧所緣。❷今見便發宿住隨念。故彼梵衆作是念言。我等曾見。乃至廣說。有餘師說。二靜慮中所起能緣梵世眼識。是初靜慮地法所收。故今亦能隨念彼識。有作是說。彼梵衆天。不受處胎斷末摩苦。由斯得有念無忘失。故憶前生所見等事。有色有情。身一想異。如極光淨天。是第三識住。此中舉後。兼以攝初。應知具攝第二靜慮。若不爾者。彼少光天。無量光天。何識住攝。彼二既有第三識住相。無緣可說非識住所收。故知此中依舉顯理。說諸識住。非但如言。彼天中無有表業等為因所感差別身形。故言身一。卽形顯等。同處諸天。相無別義。然彼尊者阿奴律陀契經中言。光淨天等。身有高下勝劣可得。此依別處。故作是言。非一天中身有差別。又契經說。極光天中。有時諸天。同共集會。其身有異。光明並同。此說諸天其身各別。不言形顯狀貌不同。故與此經無相違失。有說。梵衆名極光天。有妙光明。勝下天

故。第二靜慮。喜捨二想。雜亂現前。故言想異。❸傳說。彼天厭根本地喜根已起。近分地捨根現前。厭近分地捨根已起。根本地喜根現前。譬如有人於諸飲食若素若膩欣厭互增。經主引經釋想異義。謂極光淨。新舊生天。緣於劫火。有怖不怖。二想交雜。故名想異。非喜與捨二想交雜。若爾不應第三靜慮由樂想故說名想一。有何別理。第三靜慮。由一樂想。名為想一。第二靜慮。非由喜捨二想交雜名為想異。故彼所言。乍如可錄及加詳察。❹未足信依。上座此中作如是說。第三靜慮。於一切時。由不怖想。故言想一。彼所引教。與經❺主同。今詳彼言。非符識住。此及前釋。理並不然。謂識於中喜樂安住。立為識住。如何乃說依於怖想立識❻住名。卽以此緣。說諸惡處。第四靜慮。及有頂天。非識住攝。次後當辯。理必應然。上座亦說。諸惡處等。非識住因。謂識住名。顯識樂住。如說。有處令士夫心樂住其中。是名識住。非惡處等。令士夫心樂住其中。故非識住。既言若識不樂住中非識住者。怖想令識不樂住中。豈名識住。若彼怖想。雖能令識不樂住中。而立識住。是則彼說。諸惡處等非識住因。有不定失。又不怖想無容生故。應遍淨天非名想一。如何知彼此想不生。彼有此想。曾無說故。謂曾無處說遍淨天見下水災而不生怖。或容彼謂水不上❼升。無慮漂疑故無怖者。既本無疑慮不怖想何從。若謂於中少有疑慮。則應遍淨非名想一。是故但依對法正理。釋想一異。名義善成。

非譬喻宗理可存立。故有智者。擇善而從。有色有情。身一想一。如遍淨天。是第四識住。言身一者。釋義如前。唯有樂想。故名想一。遍淨天樂。寂靜微妙。常生欣樂。無起厭時。是故無由近分交雜。故唯依此立想一名。豈不遍淨亦有想異。如契經說。此遍淨天。受寂靜受樂。非如餘遍淨。此非想異。顯樂受中自有差別。無別受故。一切有為展轉差別。一類亦有下等品殊。不可依斯立想有異。是故但依唯一樂想。立想有一義無傾動初靜慮中。由染污想。故言想一。以於非因起戒禁取執為因故。第二靜慮。由二善想。故言想異。由等至力。二受交參而現前故。第三靜慮。由無記想。故言想一。純一寂靜。異熟樂受而現前故。下三無色。名別如經。卽三識住。是名為七。何等三無色。謂無色有情。一切色想。皆❽超越故。諸有對想。皆隱沒故。於別異想。不作意故。入無邊空。空無邊處具足住。如隨空無邊處天。是第五識住。無色有情。一切空無邊處。皆超越故。入無邊識。識無邊處具足住。如隨識無邊處天。是第六識住。無色有情。一切識無邊處。皆超越故。入無❾所有。無所有處具足住。如隨無所有處天。是第七識住。今應思擇。初無色言。豈非無義。說❿諸色想皆超越言。義已足故。此實不然。有別義故。色界有情。雖無欲染。而有欲想。成就現行。俱現可得。勿有因此生如是疑。無色有情。雖無色染。應有色想成就現行。是故須說無色有情。一切色想。皆已超越。欲界繫想。名欲想故。豈不一切色想皆

❶知＝如【三】【聖】　❷今＝令【宋】　❸傳＝傳【聖】　❹未＝不【三】【宮】【聖】　❺主＝言【聖】　❻住＝位【聖】*　❼升＝昇【三】【聖】　❽超＝起【聖】　❾所＝少【聖】　❿諸＝無【聖】

超越言無色及越色想二皆成就 此亦非理。有作是言。無色界中。亦有色故。初言無色。意爲顯成無色界中都無色故。 次說色想皆超越言。顯彼都無色界想故。由此二言。皆有義用。生無色界。亦成色想。越色想言。豈非無義。此難非理。已簡別故。謂前簡別。欲界繫想。名欲想故。色想亦然。非生無色可有亦成色界想者。故此非難。或彼色想。都不現行。設就緣色釋。亦無乖越義。一切色想皆超越者。貪染現行俱超越故。言色想者。謂色界想。或唯第四靜慮地想。緣自他地色爲境界。故名色想。諸有對想皆隱沒者。五識相應想皆沒故。依有對根諸所生想。唯緣有對爲境界故。名有對想。若於欲界。得離貪時。二識相應。諸有對想皆當隱沒。生上無容重現行故。於初靜慮。得離貪時。三識相應。諸有對想。雖當隱沒。而非一切。生上有時。重現行故。第四靜慮。得離貪時。所可現行。皆當隱沒。無色無容重現行故。於別異想不作意者。不復作意起異想故。取差別相。名別異想。此復云何。謂若有想。於所緣色。自相行轉。此於離色貪。能爲拘礙故。今不作意。令此現行。共相行想。順離貪故。有餘師說。若想遍能緣色非色。名別異想。今於此想。不作意行。唯作意行。緣無色想。是故無色。及諸色想。皆超越等。俱成有義。此中何法。名爲識住。 謂彼所繫五蘊四蘊識於其中。樂住著故。有餘師說。唯有情數。得識住名。契經說故。爲顯諸識所住著事。故契經說七識住名。由此餘處。非識住攝。以彼處識有損壞故。識於其中不樂住著。餘處者何。謂諸惡處。第四靜慮。及與有頂。云何於中識有損壞。損壞識法。於彼有故。何等名爲損壞識法。謂諸惡處有重苦受。能損於識。第四靜慮。有無想定及無想事。有頂天中。有滅盡定。能壞於識令相續斷。復說若處餘處有情。心樂來止。若至於此。不更求出。說名識住。於諸惡處。二義俱無。第四靜慮。心恒求出。謂諸異生。求入無想。若諸聖者。樂淨居等。若淨居天。樂證寂滅。有頂昧劣。故非識住。有說。若識愛力執受。安住其中。說名識住。一切惡處。淨居天等。業力執受。安住其中。無想有情。及與有頂。見力執受。安住其中。由是皆非識住所攝。有餘師說。衆生有三。所謂樂著諸境樂想。樂著境者。人及欲天。樂著樂者。下三靜慮。樂著想者。下三無色。唯於此處。立識住名。餘無此三。故非識住。上代師資相承說者。若處具有見修所斷及無斷識。立識住名。異此便非識住所攝。 豈不欲界人及六天無無漏識。應非識住。若言能作無漏所依。則有頂天。應名識住。此難非理。欲界無定可就所依說有無漏。然有頂天是定地攝。應依自性說彼有無。由自性無。故非識住。或非有頂補特伽羅一所依中具三種識。 欲界善處補特伽羅。一所依中。容具三識。故不應以有頂爲例。第四靜慮。雖具三識。而五處全。一處少分。不具三識。故少從多。不立識住。是故識住。數唯有七。如是解釋七識住已。因茲復辯九有情居。其九者何。頌曰

應知兼有頂　及無想有情
是九有情居　餘非不樂住

論曰。前七識住。及第一有。無想有情。是名爲九。諸有情類。唯於此九。欣樂住故。立有情居。謂諸有情。自樂安住。所依色等實物非餘。以諸有情是假有故。然諸實物。是假所居。故有情居。唯有情法。以有情類於自依身愛住增强。非於處所。又於處所。立有情居。則有情居應成雜亂。居無雜亂。唯有內身。故有情居。唯有情法。既言生已名有情居。知有情居不攝中有。又諸中有。非久所居。故諸有情不樂安住。又必②應爾。由本論說。爲顯生處。立有情居。於生死中。爲顯諸識由愛住著。建立識住。顯諸有情於自依止愛樂安住。 立有情居。故此二門。建立差別。然契經說。有色有情無想無別想。如無想天者。想謂總取境。別想謂分別。今此天中。並遮前二。故說無想無別想言。或無想言。唯遮於想。無別想者。遮想俱行。或無想言。是總遮故。勿謂此處諸想皆無。故復說言無別想者。顯有成就。但無現行。以別想名。詮現想故。或言無想。恐謂此中唯無染想。由斯復說無別想言。卽顯此中無有一切品類別想。有頂無想。既非識住。如何可說爲有情居。此責不然。義各異故。 由此二處有壞識法。識不樂居。故非識住。然彼二處。成有情身。有情樂居。故九所攝。 謂若有處。餘樂來居。不樂遷動。有情居攝。餘處皆非。不樂住故。言餘處者。謂諸惡處。第四靜慮。除無想天。惡處皆非有情居者。謂非餘處有樂來居。

②應＝不【三】【宮】

亦無住中不樂遷動。第四靜慮。除無想天。所餘皆非有情居者。雖從餘處有樂來居。然非住中不樂遷動。謂廣果等。若諸異生。樂入無想或無色處。若諸聖者。樂入淨居或無色處。淨居天處。樂入涅槃。故彼皆非有情居攝。然佛餘處。曾以處聲。宣說涅槃有頂無想。有諸外道。執有頂天及無想天。爲眞解脫。勿有聞此同說處聲。便謂二天。同眞解脫。起涅槃覺。轉助邪宗。由此世尊。與諸識住。一處合說。爲有情居。顯眞涅槃非爲如是。但假施設有情所居。何故世尊。有情居內。有頂無想。❶偏說處聲。精勤果中。至究竟故。唯異生處。精勤果中。無想有情。最爲究竟。一切生處。精勤果中。唯有頂天。最爲究竟。故唯此二。❷偏說處聲。或復處聲。顯來門義。謂此二處。異熟盡時。多分命終。來生下故。因七識住。已辯有情居。餘契經中。復說四識住。其四者何。頌曰

四識住當知　四蘊唯自地
說獨識非住　有漏四句攝

論曰。如世尊言。識隨色住。識隨受住。識隨想住。識隨行住。是名四種。如是四種其體云何。謂唯除識。有漏四蘊。又此唯在自地非餘。非識樂隨餘地蘊住。雖依餘地蘊識亦現前。而餘地蘊中識不樂住。喜愛潤識。令於蘊中增長廣大。契經說故。非於餘地色等蘊中喜愛能潤識令增長廣大。故餘地蘊。非識住攝。又自地中。唯有情數。唯自相續。立爲識住。非非情數他相續中識隨樂*住如自相續。有餘師說。彼亦識住。以於其中喜愛潤識亦令增長及廣大故。已依自宗建立識住。當說建立識住因緣。此中云何識非識住。又此識住其義云何。謂識於中由喜愛力。攝爲所住。及爲所著。是識住義。識隨色住。住色著色。契經說故若爾識蘊應成識住。世尊亦說。於識食中。有喜有染。有喜染故。識住其中。識所乘御。此中經主。作如是釋。亦不遮識。識所依著。總於諸蘊生喜染故。然如色等一一蘊中。生諸喜染。令識依著。❸獨識不然。故言非住。又佛意說。此四識住。猶如良田。總說一切有取諸識。猶如種子。不可種子立爲良田。仰測世尊教意如是。又法與識可俱時生爲識良田。可立識住。識蘊不爾。故非識住。如是所釋。但述己情。審❹諦思求。無深理趣。識與識住。如種如田。理可如是。不違教故。然彼所說。若法與識可俱時生。爲識良田。立識住者。不應正理。所以者何。彼先自說。識所依著。故名識住。非於俱起受等蘊中有識所依。❺彼依識故。住若所依。識不依彼。如何可說彼爲識住。又非所緣同一境故。俱生受等。非所取故。又不可以相應依著釋識住義。勿諸色法及不相應非識住故。又相應理無差別故。則應無漏亦識住體。如何可說俱生色等爲識良田立爲識住。又言。佛意說四識住。猶如良田。總說一切有取諸識。猶如種子。不可種子立爲田者。理亦不然。異識相望。有所依著。豈非田義。又於識中。應無有取。然契經說。有取諸識。故知亦有識住識中。又彼所言。亦不遮識。識所依著。總於諸蘊生喜染故。然如色等一一蘊中。生諸喜染。令識依著。獨識不然。故言非者。亦不應理。彼契經說。於識食中。有喜有染。有喜染故。識住其中。識所乘御。如何乃說。但於諸蘊總生喜染。獨識不然。若言食中不立田種二分差別故無過者。應說因緣。何故不立。既於識食。別生喜染。識住其中。不應總說有取諸識皆如種子。識既於識。可爲良田。何理獨遮識爲識住。故彼所說。但述己情。無深理趣。非爲善釋。又彼上座作是釋言。卽此不應還住於此。故不可說識隨識住。若言過未及他相續識中住者。其理不然。唯於識中。無有勢力令識增長及廣大故。謂如色等。匡助於識。令其熾盛。識卽不然。唯了別中無此用故。彼如是釋。非悟理言。且此不應還住此故。不可說識隨識住者。於彼宗義。其理不然。非彼唯於現在諸法立爲識住。如何得以一刹那識。非自住故。證識非住。其義可成。縱加遠避。終應唯許過未受等名爲識住。彼識刹那無受等故。如是所說。卽此不應還住此因。於義何益。若謂如色於現在時可成識住。識不如是故所說因於義有益。此亦非理。受等亦應非識住故。竟不曾說識與受等差別因緣。故所說因。於義無益。又未了彼。卽此不應還住此言。意顯何義。若言意顯自體不能於自體中守自性義。則應同彼空花論宗。許一切法不守性故。如是識住。亦不應成。若言意顯自體不能爲自所依或所緣義。是則所立。唐捐其功。曾無有疑。依緣自故。謂如色等。他性諸法。可有爲識所

❶偏＝遍【三】　❷偏＝遍【元】【明】　❸獨＝觸【宮】　❹諦＝識【宮】　❺彼依＝依彼【三】【宮】

依所緣。識自體中。曾無此感。而今立理。復何所成。凡所立因。爲遮有濫。此中無濫。因何所遮。是故彼因深成無用。又識自類展轉相望。何劣受等而非識住。豈不前說。此證因言。唯於識中。無有勢力令識增長及廣大故。前雖已說。而非應理。識緣受等。增長廣大。非識緣識。此有何因。豈不此因亦如前[1]辨。謂如受等。匡助於識。令其熾盛。識卽不然。唯了別中。無此用故。何用說此非極成因。不能證成。非所許故。識緣唯領等增長廣大。非緣唯了別。此有何因。又彼上座。自於解釋識住中言。識隨色住。謂我我所。攀緣色生。是色識住。乃至廣說。識亦於識。謂我我所。攀緣識生。何非識住。謂我我所攀緣旣同。識何獨不令識增長廣大。又彼所說。識於所緣唯了別故。非如受等匡助於識令熾盛者。豈不於識所了事中。彼謂後時受等方起。是則於境要先了別。然後領等隨次而生。能引識流展轉熾盛。故唯了別。最是勝因。能匡助識。應成識住。如生本苦生爲勝因。識熾盛因識最爲勝。識及識住。皆識爲因。能令展轉增長廣大。故識不能匡助於識令熾盛者。非爲善因。若恐違經言識非住。上座立理豈不違經。經說識能增長識故。應除自執更訪餘因。然我師宗。作如是釋。爲令於識除我見心。故於識中。不說識住。如說。莎底契經中言。我達世尊所說法教。馳流生死。唯識非餘。識謂世尊異名說我。爲欲除滅彼我見心。顯識依他體非是我我所依性。非謂能依。故識*住門。唯說有四。非實識住但四非識。今謂世尊所說識住。唯色等四。不言識者。由但色等於三時中與續有識爲助伴故。謂唯色等。與識俱生。過未亦能爲識助伴。令續有識生死馳流。識則不爾。故非識住。且眼等根。及俱色等。與俱生識。爲所依依。已滅未生。但爲識境。是故色蘊。於三時中。望續有識。能爲助伴。現在受等。與識俱生。爲俱有因。一分與識同緣一境。有助伴用。已滅未生。但爲識境。是故受等。亦於三時。望續有識。能爲助伴。識雖過未。望續有識。少有助能。而俱生中。全無助力。不俱起故。色等望識。具二助能。識唯去來。故非識住。故非情數。及他身中。色等四蘊。亦非識住。由彼望識但爲所緣。不具二門助伴用故。住謂所住。是續有識。引自果時。能爲依義。住或所著。是續有識。引自果時。能爲境義。自身色等。可有與識同一境義。設不同境。然能爲依。具二助能。故立識住。非有情數。他身色等。則不如是。故非識住。如何定知識住道理如是安立。契經說故。如世尊言。有四依取所緣識住。識隨色住。住色著色。是識與色。或俱時生。依於色住。或於色境緣而生著。何緣生著。前說於中[2]憙愛潤故。如是乃至。識隨行住。皆應廣說。曾無有說。識隨識住。隨謂親附。或謂隣近。去來定說爲疎遠故。現在色等。附近於識。與識俱生。名識隨住。定無有識與識俱生。故不應言識隨識住。由此經故。唯餘四蘊。與續有識。爲伴義成。有四依取。世尊說故。言依取者。謂色等四。爲生死依。煩惱所取。或卽爲依。攝取來苦。由是無漏非住理成。唯說依取。爲識住故。無漏色等。滅依取故。卽彼經說。苾芻當知。若於色界。已得離貪。於所隨色。意生繫斷。此繫斷故。卽能緣識。無復住著增長廣大。廣說受等三界亦然。卽由此經。義准三世色等四蘊。皆識住攝。爲顯色等與識異故。我所稟宗。作如是說。若法與識。可俱時生。識所乘御。如入船理。此法可說識住非餘。如是所言。意簡識住與識類別。非爲欲遮去來色等言非識住。雖許去來亦識住攝。而非情數。非識住[3]收。彼現在時。與續有識。尚爲疎遠。況在去來。由彼恒時與續有識但爲疎遠。所緣境界。定非彼識附近助伴。故識與彼俱非識住。自身色等。雖在去來與識疎遠。而於現在。與續有識。極相親近。由種類同。亦名識住。如現在世異心無心兩位自身色行二蘊。謂如現起不同分心及無心位色行二蘊。雖非現在同分識依。而不失於二識住相。住彼相故。設於爾時。起同分識。定能爲住。餘緣礙故。識暫不生非彼爾時無識住相。去來色等。理亦應然。具二助能。相不失故。由此色等。自相續中。三世所攝。皆名識住。七四識住。皆有漏攝。爲七攝四四攝七耶。非遍相攝。可爲四句。有七非四。乃至廣說。第一句者。謂七中識。第二句者。謂諸惡處。第四靜慮。及有頂中。除識餘蘊。第三句者。七中四蘊。第四句者。謂除前相。七中有識四中無者。由此二門。建立異故。若法與識。互爲因果。識樂隨轉。立七識住。若法與識。可

[1]辨＝辯【三】【宮】【聖】　[2]憙＝喜【三】【宮】　[3]收＝故【宮】

俱時生。能爲助伴。立四識住。故所承師。咸作是說 由所化者。稟性不同。故說七四識住差別。 云何所化稟性不同。❶謂彼或樂各別緣境。或有於境不樂別緣。或樂遍知諸法自相。或於自相不樂遍知。或耽著愛或耽著見。或有自相煩惱力强。或有共相煩惱力强。或樂境界。或樂生死。有如是等性別無量。❷已說識住。於前所說諸界趣中。應知其生。略有四種。何等爲四。何處有何。頌曰

於中有四生　有情謂❸卵等
人傍生具四　地獄及諸天
中有唯化生　鬼通胎化二

論曰。前所說界。通情非情。趣唯有情。然非遍攝。生唯遍攝。故說有情。無非有情名衆生故。然有情類。卵生胎生濕生化生。 是名爲四。生謂生類。諸有情中。雖餘類雜。而生類等。言生類者。是衆生義。若爾界趣。應亦名生。不爾界通情非情故。趣雖有情。而非遍故。此唯情遍獨立生名。上座謂生是生因義。則非情法。應亦名生。以卵胎濕皆生因故。化生應非生。無別生因故。彼言亦有俱起生因。此不應然。彼自不許俱生因故。設有是何而覺不顯。但有虛說。非離先業有別生因。亦非化生與業俱起。故彼所說。理必不然。所承諸師。作如是釋。緣業合起。故說爲生。謂諸有情。有卵胎濕。三緣和合。別別而生。有無別緣。唯業力合五蘊四蘊如應頓生。 彼業力强不待緣故。今釋一切皆業合生。佛說有情業所生故。有業生果待❹卵等緣。方有差別。有業生果。不待外緣。自有差別。若說一切皆業合生。如何說爲卵胎生等。 不可卵等從業合生名卵等生。彼非情故。不說一切唯業合生。不說卵等體生由業。但說一切皆業合生。業合生時。有緣卵等。從緣標別。名卵等生 若說業生。名應無別。言卵生者。謂諸有情。生從卵㲉。如鵝鴈等。言胎生者。謂諸有情。生從胎藏。如象馬等。言濕生者。謂諸有情。從皮肉骨。牛糞油滓水等和合煖潤氣生如蟲飛蛾。 蚊蚰蜒等言化生者。謂諸有情。不待三緣。無而欻有。具根無缺。支分頓生。如那落迦天中有等。 化生體兼五蘊四蘊。餘三但用五蘊爲體。有說。皆通異熟長養。有說。一切體唯異熟。人及傍生。各具四種。人卵生者。謂如世羅鄔波世羅。 生從鶴卵。鹿母所生三十二子。給孤獨女二十五子。般遮羅王五百子等。人胎生者。如今世人。人濕生者。 如曼馱多遮盧鄔波遮盧鴿鬘菴羅衛等。人化生者。唯劫初人。此四生人。皆可得聖。得聖無受卵濕二生。以聖皆欣殊勝智見卵濕生類。性多愚癡。或諸卵生。生皆再度。故飛禽等。世號再生。聖怖多生。故無受義。濕生多分衆聚同生。聖怖雜居。故亦不受。傍生三種。現所共知。化生如龍妙翅鳥等。一切地獄諸天中有。皆唯化生。有說。餓鬼唯化生攝。有說。餓鬼亦有胎生。如餓鬼女白目連曰

我夜生五子　隨生皆自食
晝生五亦然　雖盡而無飽

於四生內。何者最多。有說濕生。現見多故。設有肉等聚廣無邊。下越三輪。上過五淨。容遍其量 頓變爲蟲。是故濕生多餘三種 有餘師說。化生最多。謂二趣全。三趣少分。及諸中有。皆化生故。 一切生中。何生最勝。應言最勝唯是化生。支分諸根。圓具猛利。身形微妙。故勝餘生。若爾何緣後身菩薩得生自在。不受化生。見受胎生。有大利故。謂爲引❺道諸大釋種。親屬相因。入正法故。又令所化生增上心。彼既是人。能成大義。我曹亦爾。何爲不能。因發正勤。修正法故。若化生者。恐疑是天。佛轉法輪。便成無用。謂天所轉。還被天機。唯天能知。非人所了。由斯自蔑。於正法輪。不起正勤勇猛思擇。又令餘類生敬慕心。能捨俗出家。勤修正行。謂知菩薩生貴族中。能捨尊位。出家修道。成等正覺。轉大法輪。我等何爲不生欣仰。因茲捨俗修正行故。 又爲摧伏憍慢衆生。令知世尊是輪王種。屬斯隆貴。憍慢山崩。聞說敬承無疑謗故。若化生者。種族難知。恐疑幻化。爲天爲鬼。 如外道論矯設謗言。過百劫後。當有大幻出現於世。噉食世間。又與化生時不同故。謂佛出世。人無化生。人化生時。佛不出世。有作是說。爲饒益他。故受胎生。擬留身界。令無量衆一供養因。千返生天。及證解脫。化生穢殞。無復遺形。如滅燈光。即無所屬。此中經主。作如是難。若人信佛。有持願通。能久留身。此不成釋。今謂此釋其理必成。通所留身。非佛功德力無提等所依熏故。不能廣大饒益世間 所以然者。是可留法。通願能留。一切化生如刹那法。必無

❶謂＝謀㊂　❷〔已說識住〕－㊂㊃㊄　❸卵＝卵㊄下同　❹卵＝外㊂，卵㊄　❺道＝導㊂㊄

留義。謂諸有爲。刹那定滅。諸佛神力。亦不能留。設欲久留。即須別化。此所別化。非佛功德力無畏等之所依熏。故於世間。無大①饒益。若不爾者。佛應化爲如本身形。受諸供養。令無量衆生天解脫。故我所稟。毘婆沙師咸作是言。後身菩薩爲利他故。不受化生。此義極成。不可傾動。化生何故死無遺形。由彼頓生。故應頓滅。如戲水者出沒亦然。毘婆沙師說。化生者造色多故。死無遺形。大種多者。死非頓滅。即由此義。可以證知。一四大種。生多造色。若爾便與契經相違。經說。化生諸妙翅鳥。爲充所食。取化生龍。由彼不了。取擬充食。不說除飢。斯有何咎。是故但說爲食取龍不言此龍有成食用。或龍未死。暫得充飢。死已還飢。暫食何咎。②

*說一切有部順正理論*卷第二十二

阿毘達磨順正理論卷第二十三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯緣起品第三之三

已辯四生。前說地獄諸天中有。唯是化生。此中何法說名中有。何緣中有非即名生。頌曰

死生二有中　五蘊名中有
未至應至處　故中有非生

論曰。於死有後。在生有前。即彼中間。有自體起。爲至生處。故起此身。二有中間。故名中有。如何此有。體有起歿。而不名生。又此有身。爲從業得。爲自體有。從業得者。此應名生。業爲生因。契經說故。自體有者。此應無因。則同無因。外道論失。是故中有。應即名生。生謂當來所應至處。依所至義。建立生名。此中有身體雖起歿。而未至彼。故不名生。體謂此中異熟五蘊。此但名起。不說爲生。死生有中暫時起故。或復生者。是所③起義。中有能*起。所以非生。所*起者何。謂業所引。異熟五蘊。究竟分明。以業爲生因。契經說故。此應名生者。其理不然。不說業爲因皆名爲生。故契經說。有補特伽羅。已斷起結。未斷生結。廣說四句。由是④准知。有順中有非生有業。此業所得。不說爲生。故與彼經無相違過。此既與生同一業引。如何中有名起非生。豈不前說。所至所趣。乃說爲生。中有不爾。又一業果多故無失。如一念業有多念果。一無色業。色無色果。如是一業所引之果。有生有起。理何相違。有餘部師。執無中有。有與理教並相違故。理相違者。前蘊滅處。後異即生。俱有過故。謂若異處前蘊滅已。異處後生則無中有。如何不許死有無間即於異處生有蘊生。若於此處。前蘊滅已。此處後生。亦無中有。是則應許。死有無間。即於此處。生有蘊生。如是中有。異前滅處。若生不生。皆無用故。死有無間。生有即生。其理極成。故無中有。又曾不說中有業故。謂有經說。順現受等三業不同。曾無契經說有第四順中有業。不可說中有無業而生。勿一切無因自然生故。又應諸有情皆具神通故。謂離功用。一切有情。皆應性得神通自在。然多用功。少有成辦。是故中有。理定應無。又許有死生有應成。謂要有生方有死故。若許有死不由生成。有太過失。謂於諸趣。雖無頓生。應有頓死。無生有死。理極相違。又取有無俱成失故。謂死無間取中有不若取應生。經所說故。如契經說。若捨此身。更取餘身。我說生故。如其不取應般涅槃。既般涅槃。何有中有。又彼應有無窮過故。謂死生間。既有中有。生中中死兩隙寧無。設有便成無窮過失。如是略辯與理相違。與教相違。今次當說。謂世尊說。預流有情。極於七有。若有中有。世尊應言極十四有。又無間業。應成有間。謂契經言。五無間業。作已無間生地獄中。若隔中有。違無間義。又有中住。契經所遮。謂契經說

再生汝今過盛位　至衰將近琰魔王
欲往前路無資糧　求住中間無所止

若有中有。如何世尊言。彼中間無有所止。又彼非爲宿住智緣。謂契經言。知宿住者。言我彼歿來生此間。不言彼歿曾生中有。由與如是理教相違。故知定無中有可得。前宗所執。略述如是。今謂一切皆非證因。且彼初說。前蘊滅處。後異即生。俱有過者。此難非理。許隣死處中有生故。謂許中有於前死處。非隔非即隣次而起。如是後後。乃至結生。恒隣次起。故無前失。至辯自宗。當更顯示。又言不說中有業者。理亦不然。有處說故。謂契經說。我由如是雜滓穢身所造惡業。願令一切皆成現受。勿隨勿生勿後當受。豈不隨言即顯中有。

①饑＝餘【宋】【元】【明】　②此下聖本有光明皇后願文　③起＝趣【三】【宮】*　④准＝唯【宮】

謂現身後。方便異熟。順生順後。總說名隨。中有名為方便異熟。以有惡業順中有受。故發遮願。說勿隨言。或業能招當所❶往趣。此即能感中有異熟。中生二有。一業所牽。如前已辯。故中有業。不可言無。然佛世尊。略說三種分位定業。感中有業。攝在其中。故不別說。又言諸有情應具神通者。亦不違理。此位有故。若中有位。一切有情。具業成通。斯亦何咎。非此位有。例餘皆然。勿一時間作野干等。或異生類。則例恒然。或應汝曹謗中有者。許有情類皆具神通。謂諸有情。於此處歿。能超無量億踰繕那極遠處生。都無障礙。此外何有餘大神通。又言許有死生有應成者。此難亦不然。許生差別故。應理論者。於生差別。立中有名。非即生有。如往人趣。於未到間。有生差別。是生方便。未名人趣。已得名人。未到所應生。一業所引故。由此故無諸趣頓死。許中有是生方便故。由此亦答取有無因。於取差別。名中有故。非此中身言意唯說色。亦見於非色說身言故。謂三有中。生及差別。總名生故。言捨此身更取餘身。記生何咎。若謂唯說色法名身。有捨此身取無色者。豈薄伽梵不記為生。設許色身。亦無有失。捨此身已。更取餘身。佛但記為生。不言生有故。非唯生有可記為生。以立生名但遮死故。如言❷師雨豈即同天。又此不應有無窮失。許隣次起。無此失故。若死中有處隔而生。可如所言有無窮失。然死中有隣次而生。既無中間。更立何用。故無窮過。非預我宗。又以我宗立有中有。則令中有更有中有。如是汝宗。唯立生有。亦應生有更有生有。彼此過同。不應為難。如是且破遮中有理。次當辯釋遮中有教。經言預流極七有者。此於中有。亦無所違。說一期生為一有故。謂中有等。總名一期生。由形等同一業所引故。如是四有。總立一有名故。無預流極十四有過。一期生有。由少所因。依分位別。分為四有。或七有言。且依人趣生有而說。故亦無違。如汝宗中。亦許預流者受天七有。應成極十四。或彼意謂。極七有言。非欲別顯人天各七。但顯人天總唯七有。若爾應說預流有情生死馳流人天七有。經不應說預流有情生死馳流人天各七。故知經說極七有言。意顯人天各別有七。不應執此違餘經故。經言具見補特伽羅。無處無容受第八有。無違經失。乘前經故。謂經前說。預流人天各受七有。定無第八。次言具見補特伽羅。無處無容受第八有。故彼所引極七有經。於中有宗。亦無違害。又言無間業應成有間者。亦不應理。遮異趣故。謂若有作無間業已。定無異趣隔。必生地獄中。我見此經。義意如是。或復中有亦地獄收。故無無間成有間失。必生地獄中有中故。或執中間少有所隔非無間者。則無間業。畢竟應無。定無有造無間業已不隔剎那隣次即生地獄中故。若謂經說身壞無間生地獄故無斯過者。此亦不然。剎那壞故。若言此壞據一期終。我亦言生但生中有。經言身壞生地獄中。不說即生地獄生有。故遮異趣。說無間言。若不許然。應無無間。是故所引無間業經。無有功能遮遣中有。經言身壞生地獄中。不說即生地獄生有。如何中有。由此證無。有如童豎戲設難言。若無間言。遮異趣者。則無中有。其理極成。自執中有異於趣故。許無間言遮異趣故。彼言非善。許義別故。說者意言遮異趣者。兩趣各別。故言異趣。如兩村異名為異村。非非趣攝名為異趣。豈如是類童豎戲言。能正推徵令證實義。故證中有決定為無。如是契經。非易可得。又此中有。定有義成。以但說此為無間故。若無中有。有惑有情。身壞無間皆受生有。經唯說此。則為唐捐。我釋此經。言無間者。為遮異趣中間為隔。及遮中有緣闕稽留。故此經言。深有義趣。除此餘業無此定遮。故不說彼為無間業。汝釋此經。為遮中有。則一切業。皆成無間。故汝應信中有義成。或撥此經。言成無義。又於此業。見無間言。即謂此言為遮中有。餘許有間。中有應成。又餘經中。說有中般。故此經意。應審思求。若但執文。有太過失。謂契經說。一類有情。於五無間業。作及增長已。無間必定生那落迦。若但執文。應要具五方生地獄。非隨闕一或餘業因。便成太過。又言無間生那落迦。應作即生不待身壞。由此已釋遮中住經。謂佛誨言。汝從此歿。定速❸顛墜。無異趣生。於中有中。亦無暫止。若不爾者。一切有情。皆死即生。何獨遮此。故由此證。中有轉成。又言彼非為宿住智緣者。此亦非理。略標趣故。非宿住通不緣中有。然略標趣。故說此言。我從彼歿。來生於此。若異此者。彼亦應言。我受此

❶往＝住㊂　❷師雨＝雨師【宮】　❸顛＝蹎㊂【宮】【聖】

生羯剌藍等。彼既不說。此亦應無。此既非無。中有應爾。或從彼歿。來生此言。已攝中有。此生攝故。如是餘部遮中有因。皆無勝力能遮中有。應理論師。作如是說。定有中有。由理教故。理教者何。頌曰

如穀等相續　處無間續生
像實有不成　不等故非譬
一處無二並　非相續二生
說有健達縛　及五七經故

論曰。且由正理。中有非無。中有若無。則定非有從餘處歿餘處續生。未見世間相續轉法。處雖有間而可續生。既許有情從餘處歿生於餘處。則定應許中間連續中有非無。譬如世間穀等相續。現見穀等餘處續生。必於中間處無間斷。故有情類相續亦然。剎那續生。處必無間。是故中有實有義成。豈不世間亦見有色處雖間斷而得續生。如鏡等中從質生像。死生二有。理亦應然。經主此中。作如是釋。諸像實有理不成故。又非等故。為喻不成。謂別色生。說名為像。其體實有。理所不成。設成非等。故不成喻。何因像體實有不成。以一處所無二並故。彼謂一處鏡色及像。並見現前。二色不應同處並有。依異大故。又陜水上。兩岸色形。同處一時。俱現二像。居兩岸者。互見分明。曾無一處並見二色。不應謂此二色俱生。又影與光。未嘗同處。然曾見鏡懸置影中。光像顯然現於鏡面。不應於此謂二並生。或言一處無二並者。鏡面月像。謂之為二。近遠別見。如觀井水。若有並生。如何別見。故知諸像於理實無。然諸因緣和合❶勢力。令如是見。以諸法性功能差別難可思議。今謂彼因。不能遣像。故不能解破中有難。且彼所說 以一處所無二故者。其理不然。同處壁光。俱可取故。雖壁光色異大為依。而於一時同處可取。不可亦撥在壁光無。由此例知鏡像俱有。故彼所說非遣像因。若謂光依日輪大種。故無過者。理亦不然。燈燭如光近可取故。又日光色應無依因。許離所依能依轉故。如是鏡像二色所依。大種雖殊。而可同處。故彼所說。依異大故。因證二處不同。言成無用。又諸大種其處應同。彼無所依大種異故。若有對故無斯過者。　則不應以依異大故證鏡像色二處不同。能造所造。有對同故。理但應言。鏡像二色俱有對故。同處不成。同處既無。何言一處鏡色及像並見現前。若言處異不可取者。理亦不然。前已說故。謂壁光色。亦同處可取。然有對故。理實處不同。雖處不同。而可同取。如光壁理。鏡像亦然。今且為仁。解同取理。謂彼像色。極清妙故。不能❷擀蔽所餘諸色。以鏡與像最極相鄰。起增上慢。謂同處取。如雲母等。極清妙色所隔諸餘色。若極相鄰。便起增上慢。謂同處取。或如前說。光壁雖殊。而於一時同處可取。如彼理趣。此亦應然。又於一水。兩岸形色。現像同時。各別見者。緣和差別。故如是見。謂一水上。非一像生。清妙性同。不相*擀蔽。見緣合者則能見之。若闕見緣則不能見。或有一處二見緣合。同觀色像。非不共見。謂一鏡中。一所見像。餘即於此亦得同見。若鏡等中。無別像起同餘處者。有何定因。唯鏡等中。俱見色像。或於一色。有二有情。別住同觀。有見不見。如於淨板塗以骨灰籌❸畫為文。時經久遠。設復新畫地壁為文。向光背光。有見不見。非於一色二可同觀。即以例餘。皆令共見。勿以一色不可同觀。便以例餘。皆無共見。故彼所說。理非為善。又言光影同處相違。月像鏡面見處別者。次後遮遣大德邏摩所立理中。兼酬此責。彼作是說。鏡等諸像。皆非實有。造色為性。一分與遍。俱非理故。謂藉月輪為因。引發依水一分。或復遍依生像造色。二皆非理。依水一分。理且不然。無定因故。遍隨轉故。遍亦不然。分限見故。以俱非理。故非造色。又影與光互相違故。謂懸二鏡置影光中。光影二像。交現鏡面。現見光影。更互相違。如其二像。是實造色。不應同處二俱可取。既俱現可取故。非實造色。又分位別有取多故。謂天授像。現水等中。分位別故。取種種色。謂青黃赤白。取一則非餘。不應一處異色同止。設許同止。何不俱取。故知此中無別造色。又量無差見動作故。謂一天授。背趣鏡時。像現量無差見往來用別。於一造色。無容有此。然見有此。故非造色。又見像依處各別故。謂依水等。現月像時。見像與依。方處各別。若於水上。有像色生。是則不應見處遠近。然見遠近。故非造色。若爾於彼所見是何。本質為緣生眼識故。如緣眼色眼識得生。如是緣於眼及鏡等。對鏡等質。眼識得生。實見本質。謂見別像。今謂彼諸因。亦不能遣像。且

❶勢＝執〔宮〕　❷擀＝掩〔宮〕*　❸畫＝晝〔宮〕*

彼所說。一分與遍。俱非理故。非造色者。理不應然。餘亦同故。謂許緣於眼及鏡等。對鏡等質眼識生者。如是二種。徵責亦同。一分與遍。俱非理故。謂還見本質。藉鏡等為緣。一分或遍。二皆非理。且非鏡等一分為緣。無定因故。無餘方所。皆能現前為見緣故。亦非鏡等遍能為緣。所見分明有分限故。以俱非理。故成謬執。然❶我不許月等為因水等一分為依生❷像。但質與依。無隔相對。依中法爾有質像生。何容像生但依一分。如何知像遍所依生。現見多人列長渠側各見月像。對自面故。若爾何故一不見多。如是見緣不和合故。雖一切處有月像生。而但現前見緣和合。故於一分可見非餘。傍闕明緣。闇所隔故。有餘師釋。像色輕微。正近可觀。橫遠難見。或復漸次一亦見多。故於此中不應為難。若彼多者。則無有一而能見多。不可為難。若青黃等可俱見者。此亦應同多像極微。俱可見故。然見月像有分限者。以彼本質有分限故。現像必隨所依本質。或無分限。本質為緣。於水上生無分限像。猶如於水現空想青。是故本質有分限故。雖一切處有月像生。而見分限。亦無有過。或復如說鏡等為緣還見現前本質相者。雖復一分或遍為緣。皆不應理。然見本質。決定應許鏡等為緣。生像亦然。何勞❸徵難。又彼所說。以影與光互相違故。不應同處。由此故知像非有者。亦不應理。非所許故。謂懸二鏡置影光中所現二像。非實光影。如色彼觸不可得故。若爾明了所見是何。謂隨壁等光影二質。於二鏡面。有不相違。光影像起。非光影色。如有情像體非有情。故光影像。體非光影。雖同處現。而不相違。又彼所宗。影非實物。既無實體。何所相違。非無體中。可言違害。故約彼執違義亦無。則所說因。俱非所許。所言光影。更互相違。若有不應同處取者。此言何義。謂光影像。若是實有。應互相違。不應同處。同處既無。應不可取。既俱可取。故像實無。我先所言。其義如是。為唯實無者定不可取耶。或有實無而❹亦可取。或有實有而不可取。若爾所說同處既無。應不可取。此言何用同處雖無亦應可取。汝執無者亦可取故。亦不可說非一切無皆悉可取。無異因故。謂一切無相無差別。故不可說可不可取。又彼所言。由分位別有取多故。像非實者。此言於像亦不相違。唯於有中。由分位別。可取多色。非於無故。要於實有所見境中。由根明遠近方所等差別。得有邪正了色不同。如觀日光所照實有蠨蛸網色孔雀尾輪。方所等殊。所見有異。亦如觀見旋火輪等。是故定知實有像色。由分位別有取衆多。故彼遮因。翻證像有。或如燈焰衆色雜居。由所住方有礙別故。非住一切見皆周盡。又如觀箭曲直不同。雖有取多。亦無有過。雖無一處異色同止。而有取時。謂為同處。如斯理趣。前已具論。故彼推徵。於像無害。又彼所說。其量無差。見動作故。像非實者。理亦不然。前已說故。謂雖別有實像色生。而像必隨所依本質。故量雖等。而隨所應。於所依❺上。如其本質。有顯形動三種像生。像隨所依及本質故。雖無動作。而似往來及餘運動三用可得。如是動❻相。或由本質。餘方運轉。無間生故。或由所依隨持者等有動搖故。或由觀者自有動搖。謂像轉故。如是諸像。不越所依分量處所。隨本質等。見有往來及餘動相。此於造色。有何相違。言見有此故非造色。不可異餘造色相故。便非造色。如青黃等。雖互相異。而是造色。或應堅相異煖等故。便非大種。餘例亦然。如諸大種與所造色。雖互相異而色性同。故此無能遮造色性。又彼所說。見像及依處各別故。非造色者。理亦不然。空界月像。同依水等。而發生故。謂空界色。與彼月輪。次第安布。近遠差別。是見依像處差別因。空界是有。色處所攝。前已成立。故與月輪於水等上。各能生像。由所生像與質相同。故見與依處似差別。或由如是見緣和合非遠近中。令見遠近。如觀綵畫錦繡等文。無高下中。見有高下。由月遠故。見像亦然。如滿月輪。見像無缺。由如是理。破彼諸因。故彼諸因。不能遣像。然彼隨自執。悅愚夫情言。本質為緣。生眼識等。如斯意趣。還為如前自所說因之所遮遣。謂藉鏡等一分為緣。或遍為緣。俱非理故。❼又彼所說。唯率妄情。於鏡等中。無本質故。對鏡等質鏡等中無。豈餘處有法於餘處可取。喻亦非理。非同法故。謂曾無色住在餘方。不對眼根緣生眼識。可喻本質鏡等中無。而於其中緣生眼識。若彼緣闕故眼識不生。則此中不應引彼為喻。為如何等。彼有此無。而於此中。分明可

❶我＋(所)㊂㊅　❷像＝緣㊂＊　❸徵＝微㊄㊅　❹亦＝示㊅　❺上＝止㊅　❻相＝振㊄　❼又＝人㊅

取。又彼所說。唯迷妄情。以所立因非極成故。唯緣本質眼及鏡等。眼識得生。非極成故。唯對眼色。眼等爲緣。眼識得生。理極成立。既取像色。分明現前。故知取像。非取本質。又理必然。以所取像形量顯色異本質故。謂於鏡等。山石❶池牆樹林等像 量減本質。又竪刀等。見面像長。橫便見闊。異本質量。又於油等。觀面像時。面像顯色。與本質異。若所見像。卽是本質。不應形顯與質不同。諸有顯形。異於彼者。皆非卽彼。世所極成。未知具壽。離形與顯。有何本質。而執見像形顯雖殊而卽本質。若謂本質與顯及形非卽非離而實可得。 是則便同阿素洛女。巧爲幻化誑惑愚夫。若謂藉緣力所改轉。雖卽是彼。而現有❷異。此亦不然。互相違故。理不成故 非爲善釋。謂若卽彼。不應現異。既現有異。不應卽彼。卽彼現異 更互相違。又現有異 而言卽彼。理不成立。太過失故。謂老等位亦應可執卽是先時羯剌藍等。由緣力轉故現有異。等爾劬勞。何不卽信藉衆緣力有別像生。 而計藉緣還見本質。 是故所說。 本質爲緣。生眼識等。比度道理。極爲微劣。於證無能。經主此中。所作是說。故知諸像。於理實無。然諸因緣和合勢力。令如是見。以諸法性功能差別難思議者。 彼何不謂質鏡等緣和合勢力別能生像故如是見。以說法性功能差別難思議故。又和合名。非❸名實法。如何可執有勢力耶。又執多緣合成一力。如何說諸法有差別功能。是故應如功能差別。眼及色等爲緣。別引功能差別。眼

識令生。如是亦由功能差別。質及鏡等爲緣。別引功能差別。像色令生。由此證成諸像實有。或應總撥諸法皆無。嘗聞有人總撥無諸法。今觀具壽。似與彼情通。審爾無勞共爲談論。又若爾者。撥中有人。豈不亦能作如是說。因緣和合勢力難思。死生中間。處雖隔遠。而令續起。 以諸業性功能差別難可思議。 故應諦思。於鏡等上。若無像起。如何現前。如餘實色。分明可見。故對法者。咸作是言。於鏡等中。別有像色。大造和合差別爲體。對別現生如是像故。猶如此像本質所依。 謂鏡等中。鏡等現質。爲依緣故。有隨所依本質像起。分明可見。像所緣質。實有極成。此像爲緣。於別鏡等。亦有隨質所依像起。分明可見。 故知前像緣起像故。實有義成。由是應知。諸*像實有。此若無者。餘像何緣。 若言前像所緣本質爲此緣者。理亦不然。前質不對後所依故。後像不隨前質起故。謂後所依。唯對前像。不對前質。如何可說前質爲緣。現於後像。曾未見有背鏡等質。於鏡等中。爲緣現像。 由斯後像不隨前質。但隨前像。其理極成。是故所言。於別鏡等。所現後像。但緣前質。不隨前像。唯迷妄情。復如何知像體實有。 由像不越實有相故。謂若不越眼等識境。皆是實有。 後當成立。 像既可見。故知實有。又像有時而可得故。此若無者。 應一切時定不可得。或常可得。若謂有時可不可得。 由所待緣合不合者。是則應知。餘有爲法。於緣合位。實有義成。又無分別識所緣故。謂五識身所緣境界。實有極成。 然像

既通眼識所得。故知實有。又像能遮餘色生故。謂*像能礙餘像色生。於自所居。障餘生故。若法隨具如前相者。當知彼法。實有極成。此像既然。 故知實有。豈不前說。一陋水上。同處一時。有二像起。如何說此礙餘像生。豈不前言。如壁光等。處雖各別。而謂處同。由增上慢。不應爲責。又於鏡中。別處取故。謂於一鏡。一處所中。無有二像俱時可得。如緣差別。取像亦異。若謂色性理不成者。此亦不然。理極成故。又如何知。像體定有。與餘有法。生相似故。如識❹芽等諸緣生法。有體極成。此亦如是。世共現見。從衆緣生。是故應知。像體定有。如餘有法。定有極成。從別緣生。相有差別。諸像亦爾。從別緣生。相有差別。故應定有。由此所言與餘有法生相似故。其理極成。生無自因。曾未見故。像非有者。理亦不然。我許像生有自因故。謂我許像有同類因。如從異緣生識*芽等。非我許像因鏡等生。以許像生依自因故。鏡水明等。但作取緣。如取向遊塵。要藉光穿影。非光及影爲彼塵因。亦非彼塵無因而有。或不可說異緣生卽無。同異色生俱現見有故。 且如何見從日月珠有火水生。此亦應爾。若言火水從自種生。以二珠中有二界故。則應火水俱二珠生。或應二珠能生風地有二界故。如生火水。若謂二珠二界增故。❺偏爲火水自類生緣。理亦不然。二珠應有熱濕二種。現可得故。若謂二珠要由日月光明攝受。二界便增。方能爲緣生火水者。則應二種並爲光明所攝受故俱生火水。 若彼

❶池＝他㊁　❷異此＝異此感㊂㊄，此異㊅　❸名＝召㊂㊄　❹芽＝牙㊄㊅㊆*　❺偏＝遍㊂㊄

二珠。界無增減何因熱焰緣助日珠。能令生火。非爲冷焰緣助日珠卽令生水。亦應如是徵詰[1]月珠。諸緣起理。實爲難覺。石灰水合。唯生火故。謂世現見燒石爲灰。遇水便能生火非水。此唯可說緣起難思。除此有何無過之答。又虹霓等。諸色聚生。從因起理。極難知故。又金剛等一色聚中。現有種種威神力故。又療人獸樹等事中。現有衆多希奇用故。又諸物類。遇[2]熱日月呪術等緣。便有生變。雖不共合。而現爲因。故緣起理。實爲難覺。若了如斯緣起正理。則不應說生無自因。曾未見故。像定非有。諸有說像乍可非無然非造色。此言危淺。無勞酬對。若非造色。應非眼境。但應言像非唯造色。是故諸像實有理成。非像理成。便能順立撥無中有者色間斷生喩。許質與依中間有物連續無斷而生像故。 謂月面等大種。恒時法爾。能生清妙大種。無間遍至。現對所依。在所皆生似本像色。依若清徹。像顯易知。依若龜穢。像隱難了。雖二中間亦有像色。由清妙故。在依方顯 如日光等。雖復遍生。在壁等依。方現可見。如何知像連質而生。中間有隔。像不生故。謂若月等。中無連續。於水等中。能生像者。中間有隔。像亦應生 如彼所宗。執無中有。餘處蘊滅。餘處蘊生。又像形容。屈伸俯仰。及往來等。隨本質故。由斯證像連質而生。不可引爲遮中有喩。非像無故。爲喩不成。但由非等壞隨質故。謂見諸像。壞隨本質。生有亦隨死有滅者。有情相續。[3]便有斷過。又諸像生。似本質故。謂月等像。定似本質。從牛等死有。應唯牛等生。旣不許然。故喩非等。又從一質。生多像故。謂隨質依。生諸像位。可從一質隨對鏡等。衆多所依遍生多像。非從一蘊相續死有。多蘊相續生有俱生。故像於斯。非爲等喩。又質與像。非相續故。謂質與像。非一相續。像與本質。俱時有故。諸相續者。必不俱生 像質俱生。故非相續。有情相續。前後無間。於此處死。餘處續生。但應引穀。爲同法喩。像非等故。爲喩不成。又所現像。由二生故。謂二緣故。諸像得生。一者本質。二者鏡等。世間現見。生有不爾。所以者何。生有如像。死有如質。更有何法。如像所依。故所引喩。與法非等。若精血等。如像所依。理亦不然。非有情故。又於空等。欻爾化生。於中執何如像依處。若謂唯識相續流轉。連續死生其義已立。執色相續。復何所成。此不應理。諸有於色。未得離貪離色。唯心相續流轉。理不成故。若心離色可相續流。則應受生。定不取色。故心相續。必與色俱。方能流轉。往受生處。又契經說。唯縛而生。唯縛而死。唯由[4]被縛。從此世間。往於他世。聖說一切未離色貪。無不皆被色縛所縛。故無唯識相續流轉。亦不可計前本有色。卽能相續往後生處 現見死處。身喪滅故。由此應知。別有色往。是故中有。定有理成。若謂現見離色心轉。謂住於此。速取月輪。住縛[5]喝國都城。念波吒釐子邑。世尊亦說。我不見有一法迴轉速疾如心。又契經說。心遠行獨行無身寐於窟。如是等類。非於中間別物可得。如是死生際中有雖無。而從此世間至於他世。此亦非理。前已說故。取非至境故。依等速轉故。謂前已說。未離色貪離色唯心流轉非理。又[6]眼意識。取非至境。心住於此。遠取月輪。遙念他邑。亦無有過。非心往至所取念境。曾不見識離所依生。或亦曾無離依無過。由此已釋心遠行等。又於所依境界行相。心疾迴轉。非離所依唯往境界速疾迴轉。 是故知心非離於色。相續流轉往受生處。由斯中有實有理成。如是已明像連質起。死生處隔。同喩不成。由此亦遮響聲爲喩。以聲與彼谷等中間有物相續傳生響故。謂本發聲。所依大種。傳生妙大種。遍至谷等中所在聲生。似本聲響。中間雖有聲響相續。或散微故。而不可聞。若於中間。觸山谷等。卽便聚積。亦可得聞。云何知然。異時聞故。謂諸聽者。先聞本聲。於後方聞聲所發響。若謂無間刹那聞者。二刹那前後難了知故。應起增上慢。謂一時[7]聞。而不謂然知聲相續中間淹滯。覺異時聞。由如是聲相續展轉。至於谷等方擊響生。彌更證成。定有中有。豈不汝宗亦定不許諸聲相續轉入耳聞。如何言聲相續展轉。遇緣發響。異時方聞。汝責不然。我不遮故。謂聲相續轉。非我所遮。唯轉入耳聞。非我所許。諸有大種。發聲緣處。展轉相擊。皆有聲生。在可聞緣聲方可取。於中先取本質處聲。於後乃聞異處生響。無同外道至根聞過。非聲相續轉入耳聞。以有先聞質處聲已。後時異質。及離耳根更於別處。聞所發響。若唯能取遍耳生聲。應不遙聞異方

[1]（諸）十月【宋】【元】 [2]熱＝執【宋】【元】【宮】 [3]便＝相【宋】 [4]被＝彼【宋】【元】【宮】 [5]喝＝竭【宋】【元】 [6]眼＝眠【宋】 [7]聞＝間【宋】【元】【宮】

聲響。故非相續轉入耳聞。亦非諸聲無相續轉。遍聞聲響。方所別故。聲響異時異處聞故。由此中有定有義成。有餘師言。風等緣合有差別故。聲展轉至。及不離[1]質二。皆可聞是。則耳根。應能通取至不至境成。違宗過。[2]

*說一切有部順正理論*卷第二十三

阿毘達磨順正理論卷第二十四

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯緣起品第三之四

有餘復言。如無色界歿。中無連續欲色界色生。如是亦應此死有滅中。無連續彼生有起。所引穀喩。於證無能。又此喩中有非愛過。謂同法喩。例法應同。然穀等種中。唯生穀[3]芽等。如是人歿。應但生人。牛等歿時。唯生牛等。故喩於此有非愛過。又種滅處。卽有芽生。應眼根中識等滅已卽於是處識等還生。則唯一根。恒生識等。如是耳等便爲無用。又一身中。識等滅已。卽復於此識等還生。是則恒存應無死義。如是死有於此處滅。卽於此處中有復生。後後念生卽前前處。乃至中有滅。卽此生有生。是則應無往餘生義。中有勝用。於此頓[4]亡。巧立如斯害自宗喩。此皆非理。所以者何。從無色歿。生有色者。色法生時。有連續故。謂無色歿。生欲色時。卽由是處大種和合。從順後受業。有異熟色生。故彼色生。非無連續。或總相續無間斷故。謂無色界。異熟終時。四無色蘊。無間無斷。爲緣引發。欲色界中。與色俱生。諸蘊令起。故彼色起。非無連續。欲色界歿。欲色界生。死生中間。處所懸隔。若無少物於中連持。無色死生下。豈得爲同喩。又於此中。無非愛過。如一稻種。爲芽麨飯灰散五因。如是有情一趣相續。爲五因故。謂一稻種。能爲五因。若遇順緣。便生自果。如是一趣有情相續。具爲五因。若遇如是順緣和合。便生自果。故無人等滅唯生自類過。又無如種芽同處生滅失。以種相續生芽等時。雖無間斷。非無處異。准斯理趣。內法亦然。故無果因唯同處失。謂諸種聚。於滅壞時。由水等緣和合攝助。能爲麁大芽聚生因。於種滅時。芽異處起。芽雖增長轉至遠方。而於中間。隣次無斷。由此外法從種生芽處非隔卽隣次道理。如是內法。隨所依身。心相續轉。亦無有失。謂於死時。大種等聚。由業風等緣所攝持。能與當生隣死處起大種等聚。爲能生因。獨業不能令彼色聚中無連續遠處欻生。隣死所生。卽是中有。從玆展轉。趣餘方生。於其中間。非卽非越。能至生有。如從種等芽等漸生能至於果。故擧穀喩。非害自宗。或復何勞強撥中有。世曾未見。有諸色聚。中無連續。於異處生。唯見影光火焰等事中間連續至餘方生。故非頓亡中有勝用。然眼識等。緣和合力。不[5]越依身。別別處起。無方所故。非[6]住一根於一身中識常生滅。恒無死難由斯已解。或復死者同分蘊滅。異分蘊生。故無斯過。且化生者。先世所作業果色根。幷所依處。此處頓滅。卽於此處。容有其餘業果頓起　可疑死位與前無別。餘三生者。先世所作業果。色根相續雖滅。而見依處相似隨轉。非後色根無所依處。別業果故。非卽依前。由此證知。餘業所感。根及依處。隣次前身根滅所依。異處而起。有對礙法。自所住方。必能障餘。令不起故。於此無有恒不死疑。有餘復言。猶如尺蠖前安前足後足後移。如是死生方所雖隔。先取後捨。得至餘方。是故於斯中有無用。毘婆沙者。貶此釋言。此[7]釋極同下俚言義。如是便有非二有情二趣二心俱行過故。又尺蠖喩。其理不成。以彼蟲身中無間絕。安前移後。處隔可然。死生有身。中間隔絕。如何可得取生有身。旣未取生。如何捨死。非心心所處無斷可成。離所依身處續義無故。若謂有色爲無斷依。則爲中有義已成立。若謂死生雖隔而到。則尺蠖喩。義不相應。有餘復言。死生二有。雖隔而至。如意勢通。此亦不然。非所許故。異此餘類。此歿彼生。中間隔絕。應成通慧。若爾此應是行差別。實爾細故難可了知。謂一剎那。不應爲難。故前穀喩。無過理成。以要相連處無間斷。生有起故。定有中有。又有別理。中有非無。現見剎那無間生者。決定方所無間生故。謂世現見。從執受色。無間還生執受色者。剎那處所。俱無間生。若生有色。許從死有剎那無間隣近而生。處所亦應無間隣近。然無如是理故。中有義成。若謂如從無色界歿生有色界。色初起時。昔色與今。

[1]質二＝質質㊂　[2]此下聖本有光明皇后願文　[3]芽＝牙㊂㊄下同　[4]亡＝亾㊂　[5]越＝起㊂㊄　[6]住＝位㊂　[7]釋＝稱㊂

方所無間剎那有間。而得續生。亦應下界死生有色剎那無間處有間生。此亦不然。不了宗故。謂於昔者。從欲色歿。生無色時。色身滅處今從彼歿。生欲色時。卽前色身滅處。無間引今色起。非我所宗。是故此中。剎那處所。俱非隣近。不應爲喻。又若剎那隣近生者。處所定爾。非[1]由種故。謂諸剎那無間生者。處所必定。亦無間生非此相違。有斯決定。故彼所例。理不相應。又餘緣合。方成因性 現所見故。中有義成。謂諸種子。餘助緣合。能作[2]芽因。世所現見。如是識種。生生有色。必藉生處。外色爲緣。故識定與生處色合。不應一識與死有身及生處所處間斷色有俱合義。故有中有。若謂非色無所住處故無過者。理亦不然。無所住言。依遮諸識住根及境。如人座故。非識與色合義全無。以契經言有識身故。又經說識不離身故。若謂死有色親能爲因。如中有色生生有色者。亦不應理。死有與生處所隔絕。不成因故。或外助緣精血等色。與彼隔絕。應無助用。故應別有生有色因與精血合。此卽中有。又如何知。定有中有。現可得故。謂中有身。淨天眼者。現前可得。故如是說。諸中有身。極淨天眼之所能見。又彼尊者阿泥律陀亦言。具壽我觀佛化其量最多。非諸中有。是故中有。決定非無。又聖教說有中有故。謂契經言。有有七種。卽五趣有業有中有。又經說有健達縛故。如契經言。入母胎者。要由三事俱現在前。一者母身是時調適。二者父母交愛和合。三健達縛正現在前。除中有身。有何別物。名健達縛正現在前。若謂二經非我所許。非汝不許故此便無。謂無定因可爲誠證。汝不許者。其體皆無。有謂後經應如是說。塞建陀滅正現在前。傳者謬誦。爲健達縛。於此位中。樂器無故。此非經義。於此位中。前蘊已滅。無來義故。然餘經中。說健達縛東南西北諸方來故。如掌馬[3]族契經中言。汝今知不。此健達縛正現前者。爲婆羅門。爲剎帝利。爲是吠舍。爲戍達羅。爲東方來。爲南西北。復如是說。隨是何*族。隨從何方。來現在前。非前蘊滅可有來義。故彼所言。依自計度。又世論說。由二因緣。女男交會。事極成立。一健達縛。二遍剎[4]婆。初令自生和合貪故。後由強力現所遍故。然中有身。符順初義。彼雖無樂器。而健達縛成。或隨世間。假立名想。何勢於此起固執爲。設於[5]此經。彼亦不誦。豈復不信如是契經。如說汝非此他俱世當於中有能作苦邊。又說將歿將生時故。如契經言。我以天眼觀有情類。將歿將生。此將生言。卽目中有。從此歿已。未生彼故。有謂此說究竟爲遠。於已生位。說將生言。如說大王今何來此。應於已歿說將歿言。差別因緣不可得故。又設爾者中有亦成。於此已歿[6]未生彼故。或於已生再說無用。又非唯究竟方說遠言。現見有遠言亦說遠故。如世尊告舍利子言。汝觀此童。今來詣此。由此定證。將生時言。非說已生。但目中有。又可住經說意成故。謂世尊告彼可住言。若於爾時。彼有情類。此身已捨。住意成中。後一類身。未已生位。我[7]施設彼。當於爾時。所住意成。有愛及取。言意成者。卽中有身。由此證知。定有中有。有隨自執。妄釋此經。言意成聲。詮無色界。彼謂可住朋友命終。超有色天。生於無色。可住天眼觀不能見。來問世尊。若於爾時。彼有情類。乃至廣說。一類身者。欲色界身。住意成言。顯在無色。此執非理。無定因故。且應徵問。撥中有者。此意成聲。乃目多義。如何定執詮無色耶。謂於劫初。色無色界。變化中有。皆見此聲。如其次第。略當顯示。如說彼位有色意成。一切支體。無不具足。又說超越食段食天。隨生一類意成天處。又世尊告鄔陀夷言。意成天身。汝謂何等。豈不汝謂是無色名。又說從此身起意別。化作餘身種類有色意成。又說此身無間壞已。起如是蘊。有色意成。故意成聲。乃目多義。如何定謂詮於無色。若謂餘說此責亦同。理不應爾。前身已捨。後未已生。經所說故。又彼所執。理不應然。若爲可住。說無色界爲意成者。彼則不應以天眼通觀欲色界。非離色貪可生欲色。若爲求彼所生處故。以天眼通觀[8]二界者。不應說無色爲所住意成。以不定知彼生處故。由此經說。住意成言。尊爲顯成有中有義。又何經證中有非無。由經說有五不還故。謂世尊說。有五不還。一者中般。二者生般。三無行般。四有行般。五者上流。中有若無。何名中般。若謂欲色二界中間得般涅槃名中般者。不生二界中有復無。何有有情於中趣般。若謂於彼有天名中。理必不然。無聖言故。謂於諸部。都無有經說有中天。唯還自

[1]由種＝猶豫【宋】【元】【明】　[2]芽＝牙【宋】【元】【明】*　[3]族＝於【宋】*　[4]婆＝娑【宋】【元】【明】　[5]此＝比【宮】　[6]未＝來【宋】【元】　[7]施＝於【宮】　[8]二＝三【宋】【元】【明】

計。又彼應有太過之失。謂亦應有生等諸天住彼得般名生般等。若謂如言有中生般[1]亦許成立中生二有。雖復說有有行等般。而不許立有行等有。如是雖許別有中天。何[2]瘢天名。不通生等。此亦非理。有行等三。別立有名。無別用故。非爲住彼趣般涅槃。是立中生二有別用。又必無有住生有中得般涅槃。一刹那故。非更別立。有行等有。於立有門。少有別用中生等位。別立有名。於立有門。各有別用。唯立四有。有用便足。無勞別說餘別有名。若立中天唯有趣般用。生等何故不別立天名。若立中天不約此用。然許別立有中天名。生等亦應然無定別因故。有何定用立中天名。而生等無故不應理。又所立名。皆隨義故。無容於此妄立異名。謂有加行道精勤運轉。得般涅槃。名有行般。若無加行道非勤運轉。得般涅槃。名無行般。無容於此更立異名。所立中天。但隨汝自欲。誰遮自欲。不立生等天。是故非斯妄分別論能遮中有。故此非無。又如何知。定有中有。由契經說。有七善士趣故。謂於前五。中般分三。由處及時遠近中故。譬如札火。[3]小星迸時纔起即滅。初善士亦爾。譬如鐵火。[4]小星迸時起至中乃滅。二善士亦爾。譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅。三善士亦爾。若無中有。此依何立。非彼所執別有中天。有此處時。三品差別。故彼所執。定爲非理。有說諸有壽量中間。斷餘煩惱。皆名中般。由至界位。或想或尋。而般涅槃。故說三品。彼謂煩惱隨眠位中。修斷加行。名至界位。此中意顯有種末行。說名界位。即利根者。創起煩惱。便能精勤。修斷加行。名至想位。此中意顯染想初行。說名想位。即中根者。起煩惱久。方能精勤。修斷加行。名至尋位。此中意顯。由煩惱力。令心於境種種尋求。說名尋位。即鈍根者。世尊依此。善士趣中。分析中般。說爲三種。此雖巧計。義實不然。若爾現般。應非有故。又無尋地。亦說中般。如嗢柁南伽他中說

　總集衆聖賢　四靜慮各十
　三無色各七　唯六謂非想

此伽[5]陀中。第二靜慮以上三地。亦說中般。諸中般皆斷五下分結故。非無尋地可說至尋。非上三地中闕一善士趣。又無色界應有中般。有壽量中間得般涅槃故。又薄伽梵舍利子等。一切皆應是中般攝。唯除生在覩史多天後身菩薩。及除生在北俱盧洲諸有情等。其餘有情。容中[6]天故。又彼或餘諸有所執。皆札火等喩不相應。遠近及中處時差別。若離中有皆不成故。汝等但由貪著己見。[7]憎背中有。起斯妄執。非爲依隨聖教正理。是故中有實有極成。撥中有無。是何見攝。是迷因果連續爲先所起邪見。諸經說謗化生有情是邪見故。已廣成立中有非無。今復應思。當往何趣。所起中有形狀如何。此何所疑。此與生有一異業果。俱有過故。所以者何。若中生有同一業果。便違經說。有數取趣。已斷生結。未斷起結。乃至廣說。諸業必由煩惱起故。業如煩惱。應有差別。則中有形應異當趣。若中生有。各異業[8]果。何緣二果定先後生。此中有業。順現受等所不攝故。應唯不定。又見人等。宿業雖別。而有身形相似無異。有業雖一。而果有殊。故可生疑。諸趣中有。與當所趣形爲同別。爲遣此疑。頌曰

　此一業引故　如當本有形
　本有謂死前　居生刹那後

論曰。業有二種。一牽引業。二圓滿[9]業。中生二有。牽引業同。圓滿業異。引業同故。此中有形。與當本有。其狀相似。如印所印。[10]文像不殊。若爾於一猪等腹內。容有五趣中有頓起。可有五子俱時命終。各當往生一趣中故。既有地獄中有現前。如何不能焚燒母腹。無斯過失。以地獄火唯燒有罪諸有情故。非不積集感彼業者。或未得果可爲地獄火所焚燒。其理決定。又彼中有。非恒被燒。如何即令焚燒母腹。地獄本有。尚不恒燒。如暫遊增。況彼中有。有言設許中有恒燒。如不可見。亦不可觸。身極細故。所難非理。諸趣中有。雖居一腹。非互觸燒。業所遮故。欲中有量。雖如小兒年五六歲。而根明利。有餘師說。欲界中有。皆如本有盛年時量。有言菩薩中有可然。非餘有情中有亦爾。菩薩中有。如盛年時。形量周圓。具諸相好。故住中有。將入胎時。照百俱胝四大洲等。爲順方域吉瑞相故。令菩薩母於其夢中見白象子來入右脇。九十一劫。已捨傍生。況最後身。仍爲白象。有說中有。皆生門入。非破母腹而得入胎。故雙生者。前小後大。理實中有。隨欲入胎。非要生門。無障礙故。然由業力。胎藏所拘。色界中有量。圓滿如

[1]亦＝而不【三】【宮】　[2]瘢＝般【三】【宮】　[3]小＝二【宮】　[4]小＝中【三】　[5]陀＝他【三】【宮】　[6]天＝夭【宋】【宮】【聖】　[7]憎＝僧【聖】　[8]果＝異【聖】　[9]〔業〕－【聖】　[10]文＝久【聖】

本有。非色究竟中有身形。長十六千踰繕那量。瞻部洲[1]趣。無處能容。以太虛空極寬廣故。中有身色。如末尼珠。燈等光明。無障礙故。色界中有。與衣俱生。慚愧增故。欲界中有。多分無衣。無慚愧故。唯除菩薩。及鮮白尼。本願力故。有餘師說。唯除此尼。施僧袈裟。發勝願故。從茲世世。有自然衣。恒不離身。隨時改變。乃至最後般涅槃時。即以此衣。纏屍焚葬。收其遺骨。起窣堵波。亦有衣形。周匝纏繞。菩薩所起一切善法。皆唯迴向無上菩提。我等所宗許二俱有說。所似本有。其體是何。謂在死有前生有後蘊。總說有體。雖通一切有漏法性。而就有情前後位別。分析為四。一者中有。義如前說。二者生有。謂於諸趣。結生剎那。三者本有。除生剎那。死前餘位。四者死有。[2]謂最後念。若有於色未得離貪。此有無間中有定起。即於一生。位別分四。豈不諸有中有最初。則本有名。應目中有。非目中有。以當無間。生等三有。非彼果故若位容有。生當無間。中等諸位。可名本有。望餘生諸位。安立此名。非立此名望一生三位。又此無間。定生彼有。此有望彼立本有名。又本有名目正所趣。餘三不爾。不得此名。已說形量。餘義當辯。頌曰

同淨天眼見　業通疾具根
無對不可轉　食香非久住
倒心趣欲境　濕化染香處
天首上三橫　地獄頭歸下

論曰。此中有身。是何眼境。為同類眼淨天眼見。謂中有身。唯同類眼。及餘修得淨天眼見非不同類不淨天眼之所能觀極微細故生得天眼尚不能觀況餘能見以說若有極淨天眼方能見故。有說地獄傍生餓鬼人天中有。如其次第。各除後後。見自及前。為有能遮中有行不。上至諸佛。亦不能遮。以諸通中業通疾故。中有成就最疾業通。故契經言中。有業力。最為強盛。一切有情。一切加行。無能遮抑[3]歘虛自在。是謂通義。通由業得。名為業通。此通勢用速故名疾。中有具此最疾業通。諸通速行。無能勝者。依此故說。業力最強。隨地諸根。中有皆具。雖言中有。如本有形。而初異熟。最勝妙故。又求有故。無不具根。曾聞析破焰赤鐵團。見於其中有蟲居止。故知中有無對義成。對謂對礙。此金剛等。所不能遮。故名無對。此界趣處。皆不可轉。謂定無有色中有歿欲中有生。亦無翻此。此與生有。一業引。故應知趣處不轉亦然。此中有身。資段食不。且[4]如欲界中有食香。隨福多福少。香有好有惡。由斯故得健達縛名。諸[5]字界中。義非一故。此類縛界。雖正目行。而於其中。亦有食義。以食香故。名健達縛。而音短者。如設建途及羯建途。略故無過。有說中有。藉香持身。以尋香行。名健達縛。如是中有。為住幾時。此中有身。定非久住。生緣未合非久。如何大德釋言。常途非久。緣未合者。容住多時。由彼命根非別業引。有餘師說。此但少時。以中有中恒求生故。若於父母。俱定不移。雖住遠方。業令速合。若於父母。隨一可移。雖極清貞訶厭欲者。而於異境。起染現行。諸起染定時令非時亦起。或寄相似餘類中生。謂驢等身。似於馬等。非由所寄同分有殊。便失中生一業所引。生緣雖別。所引一故。設許轉受相似類生。由少類同。亦無有過。又界趣處。若不全移。雖少類殊。亦無有失。以界趣處業定不移。餘外生緣見有差別。如豆足等。斯有何過。或業種類。差別無邊。唯佛世尊。方能究達。正結中有。為以何心。以染污心。譬如生有。將結生有。方便如何。住中有中。為至生處。由心顛倒。馳趣欲境。彼宿業力。所起眼根。雖住遠方。能見生處父母交會。而起倒心。若當為男。於母起愛。於父起恚。女則相違。由是因緣。男女生已。於母於父。如次偏朋。故施設論。有如是說。時健達縛。於二心中。隨一現行。謂愛或恚。彼由起此二種倒心。便謂己身與所愛合。所憎不淨。泄至胎時。謂是己有。便生憙慰。當生喜位。名入母胎。取最後時所遺精血二三滴許。成羯刺藍。精血相依。無間而住。中有蘊滅。生有蘊生。若男處胎。依母右脇。向背蹲坐。若女處胎。依母左脇。向腹而住。女男串習左右事故。宿自分別力使然故。無欲中有非女非男。以中有身不闕根故。入母胎後。或作不男。如何無根羯刺藍大種體。即能作諸色根生依。謂色根依彼大種。中有大種。以羯刺藍大種為依。能生生有。謂彼中有。與羯刺藍大種相依。最後滅位。中有大種。藉彼為緣為因。引生異前大種。彼異大種。能作根依。如種生*芽。必依地等。若爾何緣契經中說。父母不淨。生羯

[1]趣＝起【宮】*　[2]謂＝諸【三】【宮】　[3]歘＝欻【三】【宮】　[4]如＝知【三】【宮】　[5]字＝子【宮】

刺藍。依不淨生。無違經失。有餘師說。精血大種。於轉變位。卽作根依。謂前無根中有俱滅。後有根者。無間續生。如種與*芽滅生道理。彼執生有色法生時。非中有色相續而起。與芽從種道理相違。無情與情。爲種引起。不應道理。相續異故。有情無情二色俱滅。後情色起。無情爲因。情不爲因。言非應理。是故前說。於理爲勝。此說欲界胎卵二生。濕化二生。染於香處。若濕生者。染香故生。謂遠嗅知生處香氣。便生愛染。往彼受生。隨業所應。香有淨穢。若化生者。染處故生。謂遠觀知當所生處。便生愛染。往彼受生。隨業所應。處有淨穢。生地獄者。亦由業力。或見身遇冷雨寒風。或見身遭熱風猛焰。冷侵熱逼。酷毒難忍。希遇溫涼。冀除所厄。見熱地獄熱焰熾然。寒地獄中寒風飄鼓。便生愛染。馳躬投赴。有餘師說。由見先造感彼業時。己身伴類。心生愛慕。馳往赴彼。往何趣中有。何相赴生處。且天中有。首正上[1]昇。如人直身從坐而起。人等三*趣中有橫行。如鳥飛空往餘洲處。地獄中有。頭下足上。[2]顚墜其中。故伽他說

[3]顚墜於地獄　足上頭歸下
由毀謗諸仙　樂寂修苦行

因辯中有復應伺察。何緣無色無中有耶。彼業不能引中有故。何緣彼業於此無能。起結斷已。方生彼故。煩惱助業。方能引果。非離煩惱業有引能。以阿羅漢雖有諸業而不能引當來有故。有說若地具麁細業。於彼地中。得有中有。然無色界。有細無麁。麁細業者。謂色非色。或身等業。或十業道。此復應[4]詰。何緣若地。具麁細業。方有中有。今於此中。見如是意。中有是細。所趣是麁。以所趣中滿業多故。又趣壽限。容有定故。有位中受細滿業果。有位中受麁滿業果。欲色界中。具二業果。故有中有。無色不然。有餘師說。爲往生處。表所趣形。故立中有。非無色界有處有形。若爾卽於自死屍內。身根滅處。命終受生。不往餘方。中有何用。此立中有。表所趣形。前說二緣隨有一故。此救非理。表所趣形。於所趣生。無勝用故。若中有已起。可表所趣形無用。故不起何能表所趣。故表所趣。非中有因。然上座言。若命終處。卽受生者。中有便無。彼言非善。非死有位方引中有。如何可說。若死處生。不引中有。定於先時已作增長。感中有業。今誰爲礙。令中有果不起現前。或復中生同一業果。中有復是一期生初。中有若無。生應不續。如必無有越羯刺藍生類部曇。是彼初故。若謂生有是一期初。中有非初。不必須引。此都無義。但有虛言。彼生起結。俱未斷故。汝亦應許。未斷生結生有或無。無異因故。非須別用方有蘊起。蘊起必由因未離愛。彼卽中有須起之因。如有胎中定當死者。除由因力。何用根生。若謂此[5]應如中般者。無生滿業。如是卽於死處生者。無中滿業。此例不齊。如生有位必依中有。非中有位亦依生有。故例不齊。由斯一切未離第四靜慮貪者。彼若已造生有滿業。必亦能造中有滿業。不說自成。或有不還。由對治力。伏相續故。生結不行。此唯能造中有滿業。若闕對治。是俱隨法。彼無[6]能礙二結現行。由是未離色界貪者。生有必依中有起故。設於死處卽受生者。亦定應許。死有無間中有卽生。中有無間生有方起。又此中有。有決定相。謂無未離欲色界貪。生有不從中有後起。亦無中有與所趣生。非同一業所牽引果。亦無中有能入無心可爲身證。俱分解脫。及起世俗不同分心。住中有中。無轉根義。亦無能斷見所斷惑。及無斷欲界修所斷隨眠。如是等門。皆應思擇。一切中有。皆起倒心入母胎不。不爾云何。契經中說。入胎有四。其四者何。頌曰

一於入正知　二三兼住出
四於一切位　及卵恒無知
前三種入胎　謂輪王二佛
業智俱勝故　如次四餘生

論曰。有諸有情。多修福慧。故死生位。念力所持。心想分明。[7]正知無亂。於中或有正知入胎。或有正知住胎。兼入。或正知出。兼知入住。兼言爲顯後必帶前。有諸有情。福慧俱少。入住出位。皆不正知。前不正知。後位必爾。如是所說四種入胎。具攝一切。入胎皆盡。順結頌法。如是次第。然契經中。次第不爾。如是四種。且說胎生有愚不愚分位差別。諸卵生者。入胎等位。皆恒無知。如何卵生。從卵而出。言入胎藏。此據當來立名無失。如世間說造釧織衣。或說卵生曾入胎等。依今說昔。故無有過。應知此中。依想勝解有倒無倒。故說正不正知。謂諸有情。有倒想解。於中或有業智有

[1] 昇＝升【宋】　[2] 顚＝巔【宋】【元】【宮】　[3] 顚＝巔【聖】　[4] 詰＝結【宋】　[5] 應＝中【元】【明】　[6] 能＝餘【宋】　[7]〔正〕－【聖】

失。彼入胎位。起倒想解。見大風雨毒熱嚴寒。或大軍衆聲威亂逼。遂見自入密草稠林葉窟茅廬。投樹牆下。於中或有業雖無失。由智有失。起倒想解。入母胎位。自見己身。入妙園林昇花臺殿。坐臥殊勝諸床座等。住時見己住在此中。出位見身從此處出。是於三位。皆不正知。若諸有情。無倒想解。彼入胎位。知自入胎。住出胎時。自知住出。是於三位。皆能正知。四種入胎經應隨此義釋。何緣入胎不正知者。於住出位。必不正知。劣悟勝迷。理無容故。謂將入位。支體諸根。具足無損。强勝明利。尚不正知況住出時。支根損缺。羸劣暗昧。而能正知。理無容故。住正知者。由入胎時。勝正知因。一力引故。出正知者。由入住時勝正知因二力引故。又前三種入胎不同。謂轉輪王。獨覺大覺。如其次第。初入胎者。謂轉輪王。入位正知。非❶住非出。二入胎者。謂獨勝覺。入*住正知。非於出位。三入胎者。謂無上覺。入住出位。皆能正知。此初三人。以當名顯復有差別。如次應知業智及俱三種勝故。第一業勝。宿世曾修廣大福故。第二智勝。久習多聞勝思擇故。第三俱勝。曠劫修行勝福慧故。除前三種。餘胎卵生。福智俱劣。合成第四。有說此四皆辯菩薩。謂最後有。卽是第三覩史多天。前生第二。遇迦葉波佛。次前生爲初。自此以前。皆是第四。或復初二三無數劫。如其次第。前三入胎。自此以前。皆是第四。豈不續有定是染心。何容正知入母胎藏。正知正念。說根律儀。夫根律儀。決應是善。無斯過失。一切正知。皆善性攝。非所許故。異此應無正知誑語。或入胎位。據相續說。非唯正結。生有剎那。於此位中。善心多起。染汚心少。故說正知。如世間說白豆聚等。或令於彼發起恭敬。於不迷亂。立❷正知名。謂如實知。此是我父。此是我母。故名正知。云何第三後有菩薩。於戒果等。皆明了知。而入胎時。有如是事。非入住位。有不正知。可於出時有正知理。出正知者。先因引故。無斯過失。由無始來❸串習如是世俗愛故。世間現見。由*串習力。於纔生時。便有愛染。如何可說四種入胎。唯正不正知二種入胎故。非住及出可說入胎。故不應言入胎有四。以入勝故。說四無失。謂入胎時。有差別故。於住出❹位。有能正知。以無不正知。入母胎藏。於住或出*位。能有正知。故於住出。無倒想解。能自知者。由入差別。是故入胎聲。兼說住出*位。故住出*位。雖有正知及不正知。而不成六。由入勝故。雖有三種。同異類殊。而總說入。所以然者。由爾所門。說處母胎。事究竟故。如是異類。有二入胎。於同類中。復二成四。此中應說。誰往入胎。何故問誰。以無我故。謂若無我。爲復說誰。從此世間。乘中有蘊。往趣他世。入住出胎。是故應有內用士夫。從此世間往入胎等。爲遮彼故。頌曰

無我唯諸蘊　煩惱業所爲
由中有相續　入胎如燈焰
如引次第增　相續❺由惑業
更趣於餘世　故有輪無初

論曰。無有實我能往入胎 所以者何。如色眼等自性作業。不可得故。託所依緣。識等起位。所執別用實我不成。別用既無。又無自性明了可得。如兎❻角等。如何執有內用士夫。世尊亦遮所執實我。是作受者。能往後世。故世尊言。有業有異熟。作者不可得。謂能捨此蘊。及能續餘蘊。乃至廣說。復如何知。所執實我。是作者等。實不可得。爲體無故。爲體實有。有不得因。無得因故。我宗定許。由我體無。故不可得。非餘因故。諸起我執無過四種。一執有我卽蘊爲性。二執異蘊住在蘊中。三執異蘊住異蘊法。四執異蘊都無所住。如是四種執我。❼有實而不可得。皆不應理。且非有我卽蘊爲性。卽別卽總。皆不成故。所以者何。各別自相。所不攝故。應成假故。亦非異蘊住在蘊中。體常無常。俱有過故。若無常者。念念各異。便非一我。有死有生。卽作者應失。不作者應得。又非離蘊有生滅法少分可得。故非無常。若謂是常。應無轉變。生老❽病死。皆不應成。又應無容別往餘趣。又愛非愛境界合時。我不應隨苦樂轉變。亦不應爲苦樂相應煩惱所惱。既非所惱。不應由斯起法非法。則未來世愛非愛身。既無有因。應無生理。則不可說我體雖常由身改轉。說我變異如是我體不隨自身。生老病死。諸趣苦樂。煩惱業果。而轉變故。則應本來畢竟解脫。既不許爾。故我非常。離常無常。不可別執。有第三聚。計之爲我。如虛空等。諸無爲法。體異蘊故。不住蘊中。此亦應然。應不住蘊亦非異蘊。

❶住＝位㊂㊅*　❷正＝世㊂㊅　❸串＝慣㊂㊅*　❹位＝住㊅*　❺由＝有㊅　❻角＝負㊅　❼有＝實㊄㊅，蘊㊂㊅　❽病＝疾㊅

住異蘊法。染淨蘊法。既不相依。則所計我。便成不用。既不依蘊非蘊何依。我與非蘊。不相關故。亦非異蘊。都無所住。如無爲法。過同前故。又應本來。常解脫故。謂所執我。既無所住。則與色身。苦樂等受。小大等想。善惡等行。色聲等識。都不相關。則應本來遠離五蘊。不由功用。自然解脫。是故所執實我作者。能捨此續餘無。故不可得。非體實有。有不得因。得因無故。而不可得。若爾外道。於何所緣。而起我執。雖離諸蘊無別我性。爲執所緣。然唯諸蘊。爲境起執。如契經說。諸有執我等隨觀見。一切唯於五取蘊起。雖無如彼外道所說眞實我性。而有聖教。隨順世間所說假我。既無實我。依何假說。雖無實我。而於蘊中。隨順世間。假說爲我。何緣知說我唯託蘊非餘。以染及淨法唯依蘊成故。謂我實無以諸雜染。但依諸蘊刹那相續。由煩惱業勢力所引。中有相續。得入母胎。譬如燈焰刹那相續轉至餘方。諸蘊亦爾。且於欲界。若未離貪。內外處爲緣起。非理作意貪等煩惱。從此而生。劣中勝思及識俱起。起已能牽當非愛果。亦爲無間識等生緣。無間識等。觀同異類。前俱生緣。而得起時。或善或染。或無記性。起已復能引自當果。及爲無間識等生緣。如是爲緣。後後次第。能牽二果。隨應當知。此蘊相續。領納先世惑業所引壽量等法。彼異熟勢。[1]至窮盡時。死識與依。俱至滅位。能爲中有識等生緣。中有諸蘊。由先惑業。如幻相續。往所生處。至母腹內。中有滅時。復能爲緣。生生有蘊。譬如燈焰。雖刹那滅。而能前後因果無間展轉相續。得至餘方。故雖無我。蘊刹那滅。而能往趣後世義成。卽此諸蘊。如先惑業勢力所引。次第漸增。於一期中。展轉相續。復由惑業。往趣餘世。現見因異其果有殊。故諸引業。果量非等。壽果長短。由業不同。隨業增微。所引壽命。與身根等。展轉相依。於羯剌藍頞部曇等。後後諸位。漸漸轉增。何等名爲羯剌藍等。謂蘊相續。轉變不同。如是漸增。至根熟位。觀內外處。作意等緣和合發生。貪等煩惱造作增長。種種諸業。由此惑業。復有如前。中有相續。轉趣餘世。應知如是。有輪無初。謂惑爲因。能造諸業。業爲因故。力能引生。生復爲因。起於惑業。從此惑業。更復有生。故知有輪旋環無始。若執有始。始應無因。始既無因。餘應自起。無異因故。現見相違。由此定無無因起法。無一常法。少能爲因。破自在中。已廣遮遣。[2]是故生死決定無初。猶如穀等展轉相續。然有後邊。由因盡故。如種等盡芽等不生。生死既無。究竟清淨。故染及淨。唯依蘊成。執有實我。便爲無用。[3]

*說一切有部順正理論*卷第二十四

阿毘達磨順正理論卷第二十五

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯緣起品第三之五

已說內外羯剌藍等種等道理。因果相續。應知此卽說名緣起。如是緣起。非唯十二。云何[4]知然。如本論說。云何爲緣起。謂一切有爲。如然契經中。辯緣起處。或時具說十二有支。如勝義空契經等說。或說十一。如智事等經。或唯說十。如城喻等經。或復說九。如大緣起經。或說有八。如契經言。諸有沙門。或婆羅門。不如實知。諸法性等。諸如是等所說差別。何緣論說與經有異。論隨法性。經順化宜。故契經中。分別緣起。隨所化者機宜異說。或論了義。經義不了。或論通說情及非情。契經但依有情數說。依有情故。染淨得成。佛爲有情。開顯此二。但爲此事。佛現世間。故契經中。依有情說。爲欲成立大義利故。分別緣起。諸有支中。具無量門義類差別。今且略辯三生分位。無間相續。有十二支。頌曰

如是諸緣起　十二支三際
前後際各二　中八據圓滿

論曰。十二支者。一無明。二行。三識。四名色。五六處。六觸。七受。八愛。九取。十有。十一生。十二老死。言三際者。一前際。二後際。三中際。卽是過未及現三生。云何十二支。於三際建立。謂前後際。各立二支。中際八支。故成十

[1]至＝力【宮】　[2]是＝見【宮】　[3]此下聖本有光明皇后願文　[4]知＝如【聖】

二。無明行在前際。謂過去生。生老死在後際。謂未來生。所餘八在中際。謂現在生。前際二因。所招五果。後際二果。所待三因。非諸一生皆具此八。據圓滿者。說有八支。圓滿者何。謂支無缺。或由圓滿。惑業所招。謂先增上惑業所引。此中意說。補特伽羅。歷一切位。名圓滿者。非諸[1]天中及色無色。羯剌藍等諸位闕故世尊但約欲界少分補特伽羅。說具十二。如大緣起契經中說。佛告阿難。識若不入胎。得增廣大不。不也世尊。乃至廣說。是故若有補特伽羅。於次前生。造無明行。具招現在。識等五支。復於現生。造愛取有。招次後世。生等二支。應知此經依彼而說。若依一切補特伽羅。立諸有支。便成雜亂。謂彼或有現在五支。非次前生。無明行果。及次後世。生老死支。非現在生愛取有果。彼皆非此。經意所明。勿見果因相去隔絕。便疑因果。感[2]起無能。應知緣起支。略唯二分。前後際如次七支五支。以果與因屬因果故。或因與果。五支七支。以因攝因。[3]以果攝果故。謂現愛取。即過無明。現在有支。即過去行。現在世識。即未來生。餘現四支。即當老死。是名因果二分差別。此緣起言為[4]目何義。今見此中差別義者。謂鉢剌底。是現前義。壹女界是有義。一字界中。有多義故。由先鉢剌底。壹女界成緣。訖埵緣是已義。此合所依變成獲比參。是和合義。嗢是上[5]升義。鉢地界是有義。由以嗢為先。鉢地界成起。此總義者。緣現已合。有法*升起。是緣起義。緣現前言。即*目和合。復言和合。有何別用。為成無法唯一緣生。[6]或顯俱生前生緣故。緣現前者。顯俱生緣。緣和合者。顯前生緣。此則顯成依。此有彼有。此生故彼生。是緣起義。又鉢剌底。顯應行義。壹女馱都。顯不壞法。[7]參顯正集。此意總顯世出現因。說名緣起。謂壹女界。由鉢剌底為先助故。轉變成緣。正集及*升。為先助故。令鉢地界轉變成起。依如是義。立緣起名。經主此中。釋差別義。鉢剌底是至義。醫底界是行義。由先助力。界義轉變。故行由至。轉變成緣。*參是和合義。嗢是上*升義。鉢地界是有義。有藉合*升。轉變成起。由此有法。至於緣已。和合*升起。是緣起義。如是所釋。越彼所宗。且彼有界。由先助[8]力。轉變成起。非異有故。再顯有義。覺何所成。以彼所宗無有非起無起。非有一應無義。經主自立此句義已。復自假興如是徵難。如是句義。理不應然。所以者何。依一作者。有二作用。於前作用。應有已言。如有一人浴已方食。無少行法有在起前。先至於緣。後時方起。非無作者可有作用。故說頌言

至緣若起先　非有不應理
若俱便壞已　彼應先說故

又自釋言。無如是過。且應[9]反詰聲論諸師。法何時起。為在現在。為在未來。設爾何失。起若現在。起非已生。如何成現。現是已生。復如何起。已生復起。便致無窮。起若未來。爾時未有。何成作者。作者既無。何有作用。故於起位。即亦至緣起位者何。謂未來世。諸行正起。即於起位。亦說至緣。非如是言能釋前難。以正起位許屬未來。彼宗未來。猶未有體。至緣及起。依何得成。故前所難。無少行法有在起前。先至於緣。後時方起。非無作者。可有用言。仍未通釋。又言聲論。妄所安立。作者作用。理實不成。有是作者。起是作用。非於此中見有作者。異起作用。真實可得。故此義言。於俗無謬。此亦非理。所以者何。作者作用。義非無別。若非依有得有起用。則畢竟無。應成作者。又縱彼說。作者作用。若異若同。且彼未來。以無體故。不成作者。故彼所說。不免前過。大德邏摩。作如是說。為詮表義。故發音聲。生滅等聲。皆於諸行相續分位差別安立。於多義中。方得究竟。非一剎那細難知故。於相續位。立相既成。於一剎那。亦可准立。如是所說。但有虛言。既說音聲為詮表義。彼宗生等。其體實無。故生等聲。無義可表。無法不可說為義故。又生等相。非行相續分位安立。前於思擇有為相中。已遮遣故要剎那位。立相得成。行相續中。方可准立。由相續假攬實成故。又彼起言。依何而說。非無有用可說用言。非畢竟無。可言有用。故彼於難。亦非善釋。唯對法宗說已無過。起及起前。皆可有故。謂對法者言法起時。如已生位。其體實有。可隨俗說作者無謬。諸說起位。同畢竟無。而說作者。如何無謬。若謂俱生因果論者。於已言過。無由解脫。已言於我進退無違。作者及時。俱非定故。雖依一作者說有已言。而見有已言依別作者。如依我已汝得不行。雖有已言依前時說。而亦見依後。如[10]開口已眠。雖

[1]天中＝中天【三】【宮】【聖】　[2]起＝赴【三】【宮】【聖】　[3]〔以〕－【三】【宮】　[4]目＝因【聖】*　[5]升＝昇【宋】【元】【明】*　[6]或＝成【三】【宮】　[7]參＝三【三】【宮】*　[8]力＝乃【聖】
[9]反＝及【聖】　[10]開口＝間曰【三】【宮】

有已言。依別時說。而亦見有依不別時。如世有說言闇至已燈滅。是故俱生因果論者。於緣起理。進退無失。緣起句義。唯此極成。何故世尊。為釋緣起。先作是說。依此有彼有。此生故彼生。而不唯說無明緣等。釋緣起義。且上座言。緣起有二。一有情數。二非有情。前兩句文。通攝二種。言無別故。無明緣等。唯攝有情。有情有故。然彼上座。親教門人。有自斥言。此釋非理。與標釋理。不相應故。前標後釋。理必相符。如何雙標。後唯釋一。又外緣起。於此經中。不應先標。以無用故。此斥非理。上所釋言。不違標釋。非無用故。謂無明等。後所釋言。不越標中有情緣起。故標釋理非不相應。夫置先標。擬生後釋。後既無釋。先何用標。是故但應標有情數。標非有情數與釋不相符。且非別標。不釋何咎。既無別釋。何用總標。此中總標。有大義用。謂以現見非情緣起。顯不現見內緣起故。種子生[1]芽等世所現知。無明緣行等非世現見。世尊顯示。如依種等有芽等得有。及種等生故芽等得生。如是應知。依無明等有。行等得有。無明等生故。行等得生。是故總標。有大義用。此總顯示一切有為無一不從眾緣起者。若爾何故。不釋非情如於有情。先標後釋。非情易了。但藉總標。情數難知。故須別釋。諸緣起教。多為利根。是故不應所標皆釋。又有情勝。故應廣[2]辯。外法亦以內為因故。若爾何故。餘契經中。亦有廣*辯外緣起處。如種喻經等故。所釋不然如是師徒。未為賢善。自師勞思。所造論宗。為遑己能。輕為彈斥。善說法者。理[3]不應然。我於此中。詳彼所釋。一切皆與自論相違。謂彼論說經皆了義。而今釋此違彼論宗。釋不具申標中義故。彼便許此非[4]了義經。故此定非彼宗經義。大德邏摩。於自師釋。心不忍許。復自釋言。若十二支。許依三際即為略攝。三際[5]緣起說。依此有彼有。及此生故彼生。若不許然。即此二句。如次顯示親傳二因。此亦不然。且應詳*辯。為攝三際。說此二門。如是二門。義為同異。義若同者。但說一門。於義已周。餘便無用。又[6]違後釋。別顯二因。非此二言。前後再說。可令義旨。或同或異。若如後釋。兩義異者。為攝三際。說此二言。即此二言。各應重說。若異此者。非遍一切。則標與釋。義不相符。謂於標中。所不攝義。釋中廣*辯。義豈相應。故彼還成違標釋理。由此親傳。皆無重言。於諸有支。但隨標一與後廣釋。不相應故。若謂此二遍屬諸支。謂初無明為緣生行。或親或傳。行等亦然。此但悕望。而無實理。後無如是分別說故。是則標釋還不相符。又譬喻宗。過未無體。如何可立親傳二因。且非業無間能生異熟。業望異熟。親因不成。亦非傳因。傳義無故。非業滅已後有餘因。由先業力。招異熟果。要先因滅已。餘因感果時。遠由先因力。方名傳因故。諸有橫計舊隨界等。思擇因中。已廣遮破。設許有彼傳。亦不成遠近二因。滅無異故。依何而說。彼遠此近。據曾有說。理亦不成。隨一有時隨一無故。無法無容說為傳故。由此亦破據當有說。現在雖有。未來無故。非無所待。可說有傳。是故定知。譬喻論者。但為誑惑。迷真理教。無覺慧人。輒有所釋。上座徒黨。有釋為破無因常因。有釋為顯因果住生。[7]說斯二句。經主已破。故不重遣。上座復言。依此有彼有者。依果有因有滅。此生故彼生者。恐疑果無因生。是故復言。由因生故。果方得起。非謂無因。經主難言。經義若爾。應作是說。依此有彼成無。又應先言。因生故果生。已後乃可說。依果有因成無。如是次第。方名善說。若異此者。欲*辯緣起。依何次第。先說因滅。故彼所釋。非此經義。如是上座。凡有所言。親教門人。及同見者。尚不承信。況隨聖教。順正理人。可能忍受。東方貴此。實謂奇哉。經主何緣。但言彼釋非此經義。我今說彼上座所言。全無義理。諸有唯說前生為因。及唯現世。有體論者。曾無果有因方有滅。以果有時因已無故。於果起位因可有滅。故因滅時果猶未有。若果有位。因方有滅。許因猶有便壞剎那。又果有時因方許滅。則成因果俱時有過。以果有時因未無故。果於爾時亦有滅故。又若爾者。應不致疑果無因生。俱現有故。謂果有位因方有滅。果現從彼未無因生。如何有疑果無因起。則不應復說。因生故果生。若彼救言。我意不說果有位因方滅。我意但言。要果有位因方有滅。是於果有時因方有無義。設許如是。亦不應疑。謂果有時。因方非有。是則已顯因先非無。何容復疑。果無因起。又餘處說。依種等有。芽等得有。此有何義。若即有彼義便失自宗。若別有

[1]芽＝牙(宋)(元)(明)下同　[2]辯＝辨(三)(宮)*　[3]〔不〕－(宮)　[4]了＝子(宮)　[5]緣＝經(知)　[6]違＝遣(宋)　[7]說＝既(三)(宮)

餘義。何緣定執。未來名有許非卽彼義。過去名有許卽彼義耶。又無體法。不應說有。思涅槃中。已具遮遣。又果未有。應立有名。由因已無。仍名有故。由此義故。依此有彼有言。義便不定。然不許爾。是故應知。上座所言。全無義理。然彼經主。差別遮言。非此經義。無異有說此石女兒。非極勇健。又經主述自軌範師釋二句義。顯已仁孝。彼雖有失。而不彰顯。師資之道。理固應然。我於彼師。無所承稟。設爲彈斥。無虧大望。故我於此如實顯非。謂彼諸師釋此二句。爲顯因果不斷及生。謂依無明不斷諸行不斷。卽由無明生故。諸行得生。如是展轉。皆應廣說。此釋不然。經義若爾。卽亦應說。行緣無明。亦依行不斷無明不斷。以行與無明同對治故。非取斷位。而可說言。愛猶不斷。同對治故。若謂此就現行斷說。則後生言應成無用。曾無有一無明現行而不名生。何須重說。故知經主所稟諸師。於諸法相。未爲明達。對法諸師。釋此二句。諸有支起。必由二因。俱生前生。有差別故。或有但以有體爲因。或有爲因有之差別。先爲標此二種因故。說依此有彼有及此生故彼生。後爲釋此二種因故。說謂無明緣行。乃至生緣老死。或此二句。義雖無別。而緣起支。略有二種。謂前後際。因果不同。略標前際。故說依此有彼有。略標後際。故說此生故彼生。由此前際定說已有現有。謂依此有彼有。因果如次。在過現故。若於後際。定說現生當生。謂此生故彼生。因果如次。在現未故。前際中果有義已圓。故說爲有。後際中果有義未滿。故說爲生。果正所求故隨果說。或依二諦。釋此二言。二諦卽是。世俗勝義。依多立一。名世俗諦。安立界體。名勝義諦。前諦隨順世間言說。後諦隨順賢聖言說。世俗諦法。得有名生。失有名滅。勝義諦法。用起名生。用息名滅。言得有者。謂假所依。衆緣和集。合立一有。言用起者。謂諸實物。衆緣合時。引果用起。唯現有論。亦定應許。如是所說。二種有義。若不許此。應捨契經。依此有彼有者。是假所依有假便得有義。此意說假是有非生。卽所依緣和合立故。何緣證知。如契經說

如卽攬衆分　假[1]相說爲車
世俗說有情　應知攬諸蘊

貪等煩惱。多緣假生。方能爲因。生後有識。依正理說。必應如是。此生故彼生者。是因實界生實界得生義。此意說實。衆緣力故。令起作用。是生非有。何緣證知。如契經說。二因二緣。能生正見。此生故者。過去現在諸緣生故。言彼生者。未來果生。雖於未來亦有緣義。約分位故。但說已生。或依此有彼有者。是依前生因。有現生果。有義言。此生故彼生者。是現生果生故。後生因生義。此中意顯現生生故。遮餘對治。生後有因。復依現生因有。後生果得有。由後生果生故。後後因得生。如是有輪。旋環無始。有餘師釋。如是二言。爲於緣起知決定故。如餘處說。依無明有。諸行得有。非離無明可有諸行。由如是理。唯有四句。若異此者。應成多句。謂依此有彼有彼非有。及此生故彼生彼不生。如是便成六句差別。如依燈有燈光有闇非有。及燈生故燈光生闇不生。此不應然。燈有闇滅。無有因果相應理故。法有我無。定無因果相應理故。本無迷執。爲顯因果相應理故。說此契經諸句差別。非有與無有因果義。如是所標。應成無用。如後別釋。前應總標。後釋既無。前標何用。是故應如前釋爲善。此中唯*辯因果相故。執過四句。理不應然。謂依燈有闇非有依燈非有。闇便有。如是所說。非因果相。若必爾者。句應成八。齊爾所方能圓顯生滅故。由前四句。圓顯於生。由後四句。圓顯於滅。若爾句別。但應成四。謂依此有彼有。及依此無彼無。爾所便能圓顯義故。不爾唯此未說生故。已說有言。意唯詮有。故說依此有彼有。未說此生故彼生。非諸有法必有生故。本無今有。前已數[2]遮。故如所言。定爲無義。若謂說在勝義空經。因餘義門。我當會釋。前說三際立十二支。謂無明行。乃至廣說。此中何法名爲無明。乃至何法名爲老死。頌曰

宿惑位無明　宿諸業名行
識正結生蘊　六處前名色
從生眼等根　三和前六處
於三受因異　未了知名觸
在婬愛前受　貪資具婬愛
爲得諸境界　遍馳求名取
有謂正能造　牽當有果業
結當有名生　至當受老死

論曰。於宿生中。諸煩惱位。至今果熟。總謂無

[1] 相＝想【三】【宮】【聖】　[2] 遮＝遍【元】【明】

明。何故無明[聲]。總說煩惱。與牽後有行。爲定因故。業由惑發。能牽後有。無惑有業。後有無故。非牽後有。諸行生時。貪等於中皆有作用。彼行起位。定顯無明。故無明聲。總說煩惱。若爾何故唯前生惑。總謂無明。此生不爾。唯前生惑。似無明故。貪等煩惱。未得果時。勢力無虧。說爲明利。若得果已。取與用虧。不名明利。無明勢力。設未虧損。亦非明利。彼現行時。亦難知故。前生諸惑。至於今生。已得果故。勢力虧損。其相不明。似無明品。故唯前世惑。可說無明聲。非於行中。亦應同此說。假立名想。唯於同類故。然經主說。彼與無明。俱時行故。由無明力。彼現行故。如說王行。非無導從。王俱勝故。總謂王行。未了此中俱時行義。爲諸煩惱隨從無明。爲說無明隨從煩惱。若取前義。理必不然。餘惑相應。無明劣故。勝隨從劣。理必不成。若取後義。應無明體從彼爲名。隨從彼故。非不隨從此。可從此爲名。若謂此彼互相隨從。無差別故。非決定因。而[1]偏立名。豈令生喜。又由無明力。彼現行故者。爲約能轉無明而說。爲約隨轉無明而說。如是二途。並皆非理。無明亦隨貪等轉故。與餘相應。非自在故。非不自在。可說力強。但應說無明由貪等力起。於彼相應品。貪等力強故。如不可說導從勝王。如何說貪等由無明力起。是故二因。皆無證力。唯前所說。其理爲勝。於宿生中。福等業位。至今果熟。總立行名。初句位言。流至老死。福等諸業。隨經主意。辯業品中。當廣思擇。此中應辯。何緣宿生如是類業。獨名爲行。名隨義故。其義云何。謂依衆緣和合已起。或展轉力和合已生。又能爲緣已令果和合。或此和合已能爲果緣。是謂行名所隨實義。宿生中業果今熟者。行相圓滿。獨立行名。由此已遮當生果業。以彼業果仍未熟故。相未圓滿。不立行名。豈不一切已與自果。異熟因體。皆具此相。則應一切皆立行名。此體是何。謂[2]諸非業及業前生。已得果者。雖有此理。而就勝說。業爲異熟因。牽果最勝故。生現在果。業麁顯易知故。因此能信知生過去果業。是故唯此獨立行名。雖一切因已與果者。總應名行。然此唯說能招後有諸異熟因。故無行名不遍相失。是故成就。唯宿生中。感此生業。獨名爲行。於母胎等。正結生時。一刹那位五蘊名識。此刹那中。識最勝故。此唯意識。於此位中。五識生緣。猶未具故。識是何義。謂能了者前於思擇。識蘊性中。已述餘師假說了者。今爲遮遣上座所執。顯自所立。應復尋思。彼上座言。契經中說。識是了者。此非勝義。是世俗說。若是了者是識。亦應說爲非識。謂若能了說名爲識。不能了時應成非識。不應非識可立識名。上座此中說何位識。爲不能了。若說未生已滅位識。便似空花。非彼所宗。此位有識。如何可說若是了者是識。亦應說爲非識。亦不可說。於現在時。具有能了不能了識。以現在識必了境故。更無第四識位可得。如何可說不能了時應成非識。又彼所宗。非識說識。識說非識。無法非識說爲識故。現在是了說不了故。而上座言。不應非識立識名者。翻成自咎。諸說去來實有識者。非不了位便成非識。定是能了。識性類故。今此義中。不言了位方名爲識。但作是[3]說。衆緣合時。唯識能了。如是應說。非要取像方名爲想。非要觀察方名爲慧。餘例應知。如世[4]工師。不作瓶等。亦名彼匠。若遇彼緣。唯此能造瓶等物故。若謂作者體實都無。則亦應無能了等用。若謂亦無能了等用。應無識等功能差別。此若亦無。何有識等。識等無者。便濫空花。無聖敎說。識非了者。然爲遮我是了者計。故世尊告頗勒具那。我終不說有能了者。此不說言。表不顯義。意爲遮有自在無緣不依他成我爲了者。故彼經設。設有來問。識是何緣。乃至廣說。此問了者與何爲緣。若此經中。問如是義。何不正說。與彼爲緣。但言若得此問。我當作如是答。乃至卽當來後有生所起。爲遮有我是了者計。故不正說。識是彼緣。若作是說。識是彼緣。便謂世尊說我名識。故先顯示識體是生。後方說生必緣於有。故次後問。有是何緣。復答言乃至卽當來生有。此經不說前爲現因。但說現因能生當有。由但顯後准知前故。如不廣顯後果差別。但顯前果。後可准知。何故世尊[5]擧生顯識。顯識與生同一相故。由同一相說有緣生。卽已顯成行緣識義。故不別說識所從緣。若爾如問識食何緣。答此問中。如何無過。問何緣者。問所從緣。及問爲緣。雙答無失。亦如有問觸復何緣。答此問言。六處緣觸。觸復緣受。若此偏問不應雙答。若偏問雙

[1]偏＝徧【宮】　[2]諸＝謂【聖】　[3]說＝識【聖】　[4]工＝二【元】【明】　[5]擧＝與【宮】【聖】

答。應問異答異。是故所問識食何緣與問觸同。雙答無過。故先說識與餘爲緣。後說以餘爲緣生識。此中亦說生緣老死。有爲緣生。顯識與生行支與有俱無異體。故無有過。或復此中。亦正說識能爲緣體。言乃至故。以乃至聲。表分限義。此中意說。乃至卽當來後有生所起。此識爲緣。若爾還成生他疑失。不爾當說從緣生故。❶如後當說。此緣於有。謂次後問。有是何緣。復答言乃至卽當來生有。有聲卽表識所緣行。何故此中唯行與識。但以乃至分齊聲顯。此意顯示能引後有能結後有。俱一剎那故。此經不遮識爲能了者。但爲遮我爲了者計。如何❷知然。餘經中說。云何名識。謂能了者。又佛世尊。遮別作者。故知作者非一切無。如何世尊遮別作者。如世尊說。有業有異熟。作者不可得。謂能捨此蘊。及能續餘蘊。唯除法假。此既唯遮差別作者。故餘作者。應許非無。爲顯因果相續諸行卽是作者。故復說言。依此有彼有。此生故彼生。雖有難言如一天授。能造環釧。未造造已。及正造時。體唯是一。識亦應爾。俱作者故。此亦不然。天授前後。體實非一。妄謂一故。無一天授其體是常。雖實前後念念各異。然由諸行前後相似。微細差別。其相難知。故諸愚夫。妄謂爲一。如祠授行相同天授不知別者。謂天授行故彼難中。無同法喩。故經說識。是了者言。但依勝義。非約世俗。而上座言。此非勝義。是世俗說。定爲非理。行名色二緣識何別。此三緣識。何處說耶。行緣識者。如契經中。說行緣識。名色緣識者。如大緣起經。佛告阿難陀。識不依名色爲得住不。不也世尊。二緣識者。如契經說。緣二生識。其二者何。謂眼與色。乃至意法。無行名色緣識非二有二緣識。非行名色。謂唯結生識。說行爲緣。此由行勢力。牽引生故。此結生識。唯一剎那。卽此亦名名色緣識。由依名色得增長故。又亦說此名二緣識。意法爲❸緣而得生故。六處等位。唯二緣識。豈不名色及二緣識。亦行爲緣。一切前生業異熟識。或所餘識。皆行爲緣而得生故。雖有是理。然識生中。但說勝因。以爲緣故。如生眼識。亦緣空等。而但說言緣二生識。謂續生位。意識生時。行爲勝因。方得生起。由先業力。引至此位。故但說此以行爲緣。若至餘位。則名色等。亦得與識爲勝生緣。豈不續生最初位識。亦以中有爲勝生緣。此難不然。見離中有此續生識亦得生故。非餘位識離名色等亦有得生。是故唯於初結生位說行緣識。有餘師說。行緣識者。謂初取時。名色緣識者。謂取已守護時。二緣識者。謂護已增長時。或有說言。行緣識者。顯示宿業。名色緣識者。顯示次第。二緣識者。顯示所依境。復有說者。言行緣識。顯一門轉。❹名色緣識。顯二門轉。彼位識亦依身根門轉故。言二緣識。顯六門轉。如是等類。有多差別。又薄伽梵。說二種識爲名色緣。謂結生時識。及本有時識。故世尊告阿難陀言。識若不入母胎中者。此名色成羯剌藍不。不也世尊。乃至廣說。世尊復告阿難陀言。識入母胎。復還捨離名色得生後名色不。不也世尊。乃至廣說。此中義者。若識不入母胎中生。此識俱生所有名色。應不能與羯剌藍位名色爲因。設已入在母胎中生。若遇礙緣而斷絕者。羯剌藍位。所有名色。則不順生羯剌藍後所有名色。是名色支不成就義。世尊復告阿難陀言。識在嬰孩或童子位。便斷壞者。名色必無增長廣大。不應生有剎那無間名色位生可名嬰孩及童子位。故此言識在本有時。此等識言。旣無差別。取何位識。爲名色緣。爲釋此疑。故頌中說。識正結生蘊。以行爲緣故。雖初位識。能與俱起及無間生名色爲緣。而此不取能爲俱起名色緣義。由於此中但約分位。❺辯緣起故。結生剎那。識及助伴。總名爲識。❻

*說一切有部順正理論*卷第二十五

阿毘達磨順正理論卷第二十六

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之六

結生識後。六處生前。中間諸位。總稱名色。豈不已生身意二處。應言此在四處生前。大德邏摩。率自意釋。度名色已。方立處名。意體雖恒。有非意處。要是觸處。方得處名。滅盡定中。意處不壞。由斯亦許有意識生。然闕餘緣。故無有觸。是故非識。名色位中。身意二根。可得名處。故說名色在六處前。名色爲緣。生於

❶如＝知【三】【宮】　❷知＝如【聖】　❸緣＝勝【三】【宮】　❹名＝多【宋】【元】　❺辯＝辨【聖】　❻此下聖本有光明皇后願文

六處。此唯率意。妄設虛言。都無正理及正教故。謂無理教。可以證成。意法為緣。生於意識。於中亦有不名三和。或有三和。而無有觸。若謂此位有劣三和。觸亦應然。寧全非有。彼宗許觸即三和故。又彼亦許有處無觸。由彼自說滅盡定中意處不壞而無有觸　既爾於識名色位中。何法壞心。令非意處。又❶彼執離根境識三。有何別緣。親能生觸。而言闕故。識有觸無。非佛世尊曾有此說。但如童豎自妄戲言。又說名色為觸緣故。如告慶喜。若有問言。觸有緣耶。應答言有。彼若復問。此觸何緣。應正答言。所謂名色。既爾豈不六處生前有名色故。必應有觸。是則無時意非意處。若謂如是。生觸名色。非六處前名色支位。如世尊告阿難陀言。識在嬰孩及童子位。便斷壞者。名色必無增長廣大。如是名色。豈六處前。故今觸緣。即彼名色。此救亦非理。說識為緣故。謂能為緣生觸名色。世尊即說。彼結生識為緣。如契經言。識若不入母胎中者。此名色成羯剌藍不。不也世尊。乃至廣說。次說名色與觸為緣。非此位中可得即說為嬰孩等。故不成救。今此位中。已有何色。為緣生觸。而言此位。名色為緣。生於觸耶。有說此位唯名生觸。約位總說名色為緣。有言此約名色滿位。身觸為緣。能生身識。故說名色與觸為緣。今謂此中名色緣觸。就位總說。言具二緣。若別說緣。或名或二。或即六處為緣生觸。故說名色與觸為緣。然名色位。非無有觸。以許此中有意識故。曾無處說。離根境等別有觸緣。而說此中有識無觸。有言無理。又彼所說。意體雖恒。有非意處。此何所表。若是處體。而不施設。此何所以。竟不說因。又言觸處。方立處名。許是處體。此言便壞。若非處體。便違契經。一切法者。謂十二處。然佛世尊。處處顯示。離十二處。無別有法。亦不可說。於諸法中。有非處體而處所攝。雖一極微。不能生觸。而無現在唯一極微。非五識身所依緣者。亦是處體。得彼相故。是故所說。意體雖恒有非意處。非應❷理說。若爾何故。不作是言。四處生前。說為名色。識名色位。用減劣故。謂二位中。諸內處體。用猶減劣。不立處名。若此位中。處用圓勝。即於此位。可立處名。或位不同。體有異故。謂六處位。所得意身。用勝體圓。非前所得。如是六處。名色為緣。故說名色緣生六處。或此位方得全分現行故。謂要支開位。方得男女根。爾時諸識身。乃容皆現起。故身意處。六處位中。體用現行。方得全分。由斯故說六處生前是名色位。此說為善。餘廣分別。此名色支。於此後文。當更顯示。即此名色為緣所生。具眼等根。未三和合。中間諸蘊。說名六處。謂名色後。六處已生。乃至根境識未具和合位。下中上品。次第漸增。於此位中。總名六處。豈於此位。諸識不生。而得說三未具和合。且無一位意識不生。名色位中。身識亦起。況六處位。言無三和。所餘識身。亦容得起。然非恒勝。故未立三和名。於此位中。唯六處勝。故約六處。以標位別。既許六處緣名色生。一念名色。後即應立六處。如一念識後即立名色支。此責不然。六處要待名色成熟。方得生故。何法說為名色成熟。無別有法。然名色位。下中品時。未能為緣引生六處。要增上位。方能為緣引生六處。即名成熟。要待名色熟。六處方生。　如因種轉變❸芽方得起。或非離名色六處可得生。　如要依雲方得降雨。若爾六處。非名色生。如何可說言名色緣六處。諸為緣者。謂有助能。未必親生。方成緣義。如果雖為引業所牽。滿業若無。果終不起。如是六處。雖業所招。無名色緣。必無起義。即先行業所招六處。要由名色緣助乃生。同一相續勢力引故。雖名色為緣亦生色等。而即初念識。滋潤所生。故不說彼緣名色起。又彼色等。通情非情。今此❹唯明有情緣起。故唯說名色為緣生六處。或先已辯。識緣名色。即已總說緣生色等。今名色後色等與前。更有何殊義用可得。而須說彼從名色生。故如本文。所說無失。此中上座。欲令眼等唯有世俗和合用故。作如是說。眼等五根。唯世俗有。乃至廣說。如是所欲。於理匪宜。救療彼方。如初品說。有少差別。今應更辯。謂上座言。五根所發識。唯緣世俗。有無分別故。猶如明鏡照眾色像。即由此理。識不任依。如佛世尊言。依智不依識。意識通緣世俗勝義。故體兼有依及非依。此亦不然。智應同故。若眼等識緣世俗故。無分別故。不任依者。智亦應然。豈唯依性。謂彼說智是思差別。依五根門。亦有智起。彼緣世俗。無分別故。亦應同識。不任為依。若謂智生有緣勝義。及有分別。識亦應然。謂有

❶彼＝被【宮】　❷理＝現【宮】　❸芽＝身【宮】　❹唯＝雖【三】【宮】

意識。能緣勝義。有分別故。亦任爲依。若智唯由意所引起。亦不應說唯智是依。以許意識通緣二故。及許體兼依非依故。由此如意識。智亦通非依。意識應如智亦有任依者。又無漏智。亦應非依。以於多法一行轉故。無分別故。上座意許。如是法智。不緣勝義。故即於此。說如是言。多分有情。所起諸智。於多法上。一相智生。謂於多法。取一合和。此智難成。緣勝義起。若謂此智雖緣多法生。而不於諸法取一合相。眼等諸識。應亦許然。謂彼雖緣多法爲境起。無分別故。不取一合相。如是應許五識唯依意識。貫通依非依性。有取一合相。有緣勝義故。曾無處說意識是依。上座或時說爲依性。是則上座。於經義中。進退躊躇。不能定顯。設復定顯。便違理教。故上座意。不任爲依。餘處別當辯此經義。恐文煩重。故應且止。但應思擇。此正所明。上座此中。廣爲方便。立無境識。此於第五隨眠品中。當廣遮遣。應知如是辯六處中。亦可遍❶推彼諸妄計。薄伽梵說。根境識三具和合時。說名爲觸 謂未能了三受因異。但具三和。彼位名觸。觸差別義。後當廣辯。已了三受因差別相。未起婬貪。此位名受。謂已能了苦樂等緣。婬愛未行。說名受位。受差別義。後當廣辯。貪妙資具。婬愛現行。未廣追求。此位名愛。妙資具者。謂妙資財。貪此及婬。總名爲愛。廣辯愛義。如隨眠品。上座於此。復作是說。受望於愛。非作生因。若爾如何說受緣愛。受爲境故。說爲愛緣。謂諸愛生。緣受爲境。故契經說。若有於受。不如實知。是

集沒味過患出離。彼於受喜。即名爲取。云何知此。契經中說。愛緣受生。豈不所言彼於受喜。即是緣受生喜愛義。此非誠證。於因義中。亦可得說第七聲故。謂因於受。喜愛得生。是依受因。生喜愛義。由此故說受爲愛緣。若不爾者。要愛生已。方有所緣。非愛未生可能緣受未有體故。既餘緣力。愛體已生。如何復言受緣生愛。若餘緣力。愛體已生。受爲所緣。亦名緣者。如是便有太過之失。謂受有時。緣愛爲境。亦應說受以愛爲緣。又愛有時。緣觸爲境。亦應說觸爲緣生愛。又無漏智。亦緣愛爲境。亦應說此愛爲緣故生。設許此經約緣受境說於受喜。何緣知說受緣愛者。非謂生因。上座所宗。亦許一切所說緣起。皆據生因。如何此中。撥生因義。故彼論說。緣起爲繩。繫縛有情。令住生死。若能遍知受。名爲斷繩。若緣❷受生即名爲縛。說所緣受。爲令遍知。爲愛即能遍知於受。而言說受。爲令遍知。不爾云何。謂遍知智知受集等智所知受。即愛所緣。無有定因。證能治境即是所治。愛等所緣。故不應言。愛緣受起。說所緣受爲令遍知。設爲令遍知說愛所緣受。許所緣受爲愛生因。於理何違。❸因爲誹撥。誹許意識以意爲所緣。便撥意根爲因生識義。又彼上座。於自論中。數處有言。因受生愛。謂有無明受能爲愛緣。無明觸生。受爲緣生愛。又說愛是果。必以受爲因。由說果名。知有因故。又說無明助受能爲愛生因故。如是所說。存前違後。存後違前。前後二言。互相違害。不觀理趣。牽爾發言。故

彼所言。不可依信。尊者世親。作如是釋。彼於愛喜。即名取者。愛攝在取。中故經不別說。上座於此。妄撥言非因果二門。理應別故。謂愛與取。因果性殊。以愛爲因生取果故。如彼尊者說。愛爲因還能生愛。有何別失。理必不然。說異相故。謂於緣起中。說異相因果。爲辯生死相續次第。不可言愛攝在取中。若也愛生。還因於愛。如是展轉。便致無窮。何所遍知。令愛止息。即應生死無斷絕期。如是所言。皆不應理。自宗許觸即是觸因。和合性故。非彼許觸與觸所因。有別異相。或應許觸離因而有。若彼意許觸與觸因。雖無異相。而有因果。愛取亦然。何容非斥。若言假實相有異者。理亦不然。非如受等類有別故。謂彼宗觸離觸所因。非如受等。體類有別。如何可言其相有異。非諸假法。離假所依。別有相體。依何辯異。或如六處。與觸爲緣。非許爲緣唯望自類。望自他類。皆許爲緣。然於此中。非無因果。如是說愛與取爲緣。亦應許非唯望自類。望自他類。皆得爲緣。而於此中。非無因果。又如六處。名色爲緣。雖無相別。而有因果。亦如名色。用識爲緣。識體即在名中所攝。前識後識。雖無相異。而識名色。非無因果。從愛生取。類亦應然。故緣起中。相雖無別。亦有因果。由此說取即攝於愛。亦無有失。所言因果。其相定異。如是言義。無理證成。爲❹辯生死相續次第。必說因果。其相有殊。非相無別。有何因證。若謂因果相若無別。則所化生難知故者。亦不成證。所以者何。愛取義名有差別故。如識等名

❶推＝椎【三】【宮】　❷受＋（愛）【三】【宮】　❸因爲誹撥誹＝固爲非撥非【三】【宮】　❹辯＝辨【宋】【元】【宮】

義與①名色等別。既不說愛卽爲愛因。如何可言。②二愛因果別難知故。生死相續次第難知。分③明說愛能生取果。如是因果別豈難知。如彼④所宗說。名色因識。六處因名色。觸因六處。非難了知。又佛世尊。親演說故。謂契經說。若於受喜卽名爲取。取爲有緣。乃至廣說。故取攝愛。其理極成。上座復言。此經非了義。或誦者失。別說對治故。彼謂此經非了義攝。世尊爲令速斷滅故。於取因上。假說取聲。或應誦言。若於受喜。便能生取。所以者何。餘處別說彼對治故。以契經言。若能滅此。於諸受喜。以喜滅故。取亦隨滅。悲哉東土。聖敎無依。如是不知了不了義。仍隨自樂。決判衆經。爲立己宗。緣受生愛。及破他立取攝愛言。眞了義經。判爲不了。實可依者。執作非依。非了義經。可名不了。勿不了義名了義經。若爾總無可依聖敎。唯有無義。不可依言。是則便成壞聖法者。若取因愛。攝在取中。如取蘊因。攝在取蘊。如是取體。及與取因。二種皆以取聲而說。於⑤令速斷。彌是勝緣。何所乖違。判非了義。又彼不可改本誦言。於敎義中。無勝用故。非本所誦。於聖敎中。義有所闕。何煩輒改。又彼所引證此契經。非了義言。亦非誠證。謂因愛滅。果愛及餘。亦隨滅故。薄伽梵說。若能滅此。於諸愛喜。以喜滅故。取亦隨滅。爲顯一因有多果故。又何不信如是契經。由此經說。喜卽名取。故餘經言。以喜滅故。取亦隨滅。世尊爲顯取所攝喜。卽是取因。故作是說。若作是說。彌令速斷。以於取中。攝多過故。又若餘處分明顯說。愛之與取。⑥條然異類。可判此經。喜卽名取。爲不了義。然無是說。仍有餘經。判愛卽取。謂世尊說。我當爲汝說順取法及諸取體。廣說乃至。云何爲取體。謂此中欲貪。上座自言。若薄伽梵。自標自釋。是了義經。不可判斯爲不了義。又薄伽梵。告諸苾芻。取非卽五蘊。亦非離五蘊。然取卽是此中欲貪。是故此經言喜卽取。無容判是不了義經。又取攝愛。理定應爾。以諸煩惱皆業因故。如前際惑。皆謂無明。故契經言。取緣有者。是因煩惱。發諸業義。愛於發業。是最勝因。攝在取中。爲緣發有。於理何失。而不信依。如前際緣起。⑦說無明緣行。一切煩惱。皆能發業。是業因故。皆謂無明。故後際中、能發業惑。皆取所攝。其理極成。又彼所言。愛還因愛。如是展轉。便致無窮。理實無窮。於宗何失。謂許後愛因前愛生。前愛復因前前愛起。因無始故。理實無窮。此於我宗。是德非失。又彼所說。何所遍知。令愛息者。遍知自性故。及遍知因故。能令愛息。如是愛因。略有二種。一異類謂受。二同類謂愛。有何因證令愛止息。唯由遍知異類因⑧受。非由遍知同類因愛。縱許愛息。唯由遍知。異類因*受。豈能違愛。攝在取中。故說愛因亦取中攝。理無傾動。爲得種種可意境界。周遍馳求。此位名取。取有四種。謂欲及見戒禁我語取差別故。以能取故。說名爲取。卽諸煩惱。作相想業。謂欲界繫煩惱隨煩惱。除見名欲取。如馬等車。三界四見。名爲見取。彼戒禁取。名戒禁取。色無色界繫。煩惱隨煩惱。唯除五見。名我語取。如是⑨語取。隨眠品中。當廣分別。唯與上座。決擇相應。此中略辯不立無明。爲別取者。自力無明。不猛利故。非解性故。相應無明。他煩惱力。令能取故。由斯義故。不別立取。離餘見立戒禁取者。於能集業力最勝故。由斯故說一戒禁取。於集業門力齊四見。由此一見。令業熾然。乖違聖道。遠離解脫。故戒禁取。別立取名。以諸取名表依執義。雖煩惱類皆爲依執。而此二取。依執義勝。故唯此二。俱得取名。以二於他最堅執故。然於此二。戒禁取强。如所蔽執熾然行故。由是離餘。別立爲取。四見皆以慧爲性故。對餘煩惱。依執義强。攝四簡餘。立爲見取。諸餘煩惱。定不定地。有差別故。不善無記。因差別故。立餘二取。我語之取。名我語取。是於我語。能執取義。此有我語。說爲我語。是於此中。有我語義。此體是何。謂有情數。諸法聚集。於此我語。有能執著。名我語取。若爾一切煩惱。皆應名我語取。我宗許⑩爾。爲難唐捐。何故少分說我語取。爲欲成立一切煩惱皆我語取。故說別名。謂以別名說餘三取。顯我語取。是立總名。如色處界。及如行蘊法念住等。於聖敎中。多見此例。爲總攝餘所應說義。故於少分。安立總名。如初力無畏及法處界等。復有異門。釋我語取。謂依此故。能引我言。此卽我見。名爲我語。色無色纏。貪慢疑等。能令我見增長堅多。朋我語故。名我語取。是令我語能堅執義。或取能令我語盛義。非欲貪等亦得此名。唯定地惑。能於我語。極增

①(二)十名㊪　②二＝明㊪　③明＝所㊪　④〔所〕－㊂　⑤令＝今㊂㊪　⑥條＝苕㊂㊪　⑦〔說〕－㊪　⑧受＝愛㊂㊪*　⑨語＝諸㊂㊪　⑩爾＝貪㊂

盛中爲近因故。非散地惑朋助我見令其增盛如定地惑。欲界有情。多遊外境。令心散動。故此地惑。非令內緣我執增盛。是故不說爲我語取。於此對法所立理中。寡學上座。謬興彈斥。如是所說。理不相應。聖教曾無如是說故 謂曾無有少聖教中以我語聲說上二界❶惑。彼所繫我見煩惱。及以取聲說彼餘惑。又前後說。自相違故。謂對法中。自作是說。出家外道。於長夜中。執我有情。命者生者。及養育者。補特伽羅。彼尚不能記別無我。況能施設斷我語取。上座於此。畢竟無能顯對法宗。違於法性。但如歌末無義餘聲。言聖教曾無如是說故者。且問上座聖教是何。於三藏中。曾未聞有佛以法印決定印言。齊爾所來名爲聖教。若謂聖教。是佛所言。寧知此言非佛所說。未見有一於佛所言。能決定知量邊際故。謂曾未見。有於佛語能達其邊。如何定言對法宗義。非聖教說。上座於此。乍可斥言。此所釋理。違於法性。不應總撥。聖教中無。世尊每言。諸有所說。順法性理。堪爲定量。如契經說。隨順契經。顯毘柰耶。不違法性。如是所說。方可爲依。阿毘達磨。既名總攝。不違一切聖教理言。故所釋理。無違法性。然佛世尊。亦嘗稱讚。非契佛意符正理言。如契經言。汝等所說。雖非我本意而所說。皆善符正理故。皆可受持。若聖教中。現無說處。言非量者。有太過失。謂聖教中。何處顯了定說。樹等皆無有命。定說諸行皆剎那滅。定說瓶等非別實有。定說過去非未來爲因。定說有情非本無今有。又佛世尊。曾於何處。定釋密說殺父等言。謂有漏業。名爲父等。又自所執。舊隨界等。佛於何處。曾說此言。設爲證成。❷引相似教。非正顯故。可作餘釋。由是所言。無經說故。便非有者。非決定因。又阿難陀。尚不應說如是釋理。全無說處。況彼上座。於聖教中。少分受持。便應定判。故嗢怛羅契經中說。天帝釋白嗢怛羅言。我今遍觀贍部洲內。諸佛弟子。無能受持如是法門。唯除大德。是故大德。應自正勤持此法門。無令忘失。世尊自說此法門故。由是比知。今亦無有於佛聖教能具受持。佛初涅槃。及正住世。阿難陀等聞持海人。尚不遍知佛語邊際。況今得有能遍知人。故上座說。謂曾無有少聖教中以我語聲說上界等。此欲顯已知聖教邊。於❸自所知。增益之甚。然契經說。取爲有緣一切煩惱。皆能發業。故取應攝一切煩惱。應具攝理。已如前說。此與理教。無片相違。故知經中定有說處。是故憎背他宗善說。苟欲成立自所宗承。如是未爲順聖教理。毀他成已。豈曰仁師。有智學徒。皆依對法。採正理食。以增慧命。飲灑如是善說清流。諸所顧求。無不成辦。自無淨信。又闕多聞越路而行。誹毀正法。顯已有濫外道異生。豈謂自❹障稟賢聖法。豈不此釋違於聖教。如世尊告諸苾芻言。汝等昔時。執我語取。爲常恒住不變易法。謂正住耶。實爾世尊。乃至廣說。此中意說。於內法中。執取爲我。名我語取。故對法釋。違此契經。此亦不然。迷經義故。且應審察。爲依我見。問諸苾芻。汝等昔時。執我語取。爲常恒等。爲依所取我語事耶。我見且無。常恒等相。亦無有執。謂常恒等。如何世尊問苾芻衆。汝等昔時。執我語取。爲常恒等。謂正住耶。苾芻云何。答言實爾。故應但約所執取事爲常等問。此意假說所取我語。名我語取。或應誦言。汝等昔時。由我語取。執常恒等。謂正住耶。或復應言。汝等昔時。執我語體。爲常恒住。乃至廣說。雖爲此釋。非意所存。理實但應所取名取。若謂此釋理不應然。於能作用中。多置屬吒故。如是所引。理不定然。於業差別中。亦有屬吒故。如是經義。證對法宗。釋我語取。義更明了。謂我語者。是說我言。世❺共於中說此爲我。此有我語。得我語名。我語能爲取依著處。故亦得說爲我語取。此體是何。謂五取蘊。世於取蘊。起我有情命者等想。故契經說。諸有沙門。或婆羅門。乃至廣說。此意則說。汝等昔時。執五取蘊。爲常恒住。乃至廣說。故所引經。所說取義。不能決定。證彼所執。亦不能遮。諸對法者。如前所辯。我語取相。然彼具壽。引此契經。但能顯已誦文迷義。言前後說自相違者。此宗前後。都不相違。於對法文。不了義意。隨已謬解。謂有相違。由彼出家諸外道類。不了取義。唯聞取名。但隨取名。自稱我等。說斷三取。唯除第四。所以者何。彼諸外道。謂我語取。卽所取我。然彼計我。是常恒住不變易法。體不可斷。又於我斷彼生大怖。故不施設斷我語取。此意說言。彼若眞實善解取義。於我語取。亦應施設能斷。❻少分。以

❶惑＝或【宮】【聖】　❷引＝別【聖】　❸自＝目【聖】　❹障＝彰【宮】【聖】　❺共＝若【聖】　❻少＝多【聖】

於取義不善了知。唯聞取名。妄推實義。故除第四。言唯斷三。亦如今時一譬喩者。不應立義而强立之。應立義中而倒不立。又彼依自所執取門。施設斷三。非我語取。然彼所執。取體不同。且欲取中。有言體是諸妙欲境。有謂婬貪。他宗戒禁。名戒禁取。他宗諸見。名爲見取。於我見中。執爲正智。故不[1]建立我語取名。故說斷三。非我語取。故諸外道。有作是言。如彼大師。可敬可愛。我師亦爾。如彼大師。於法究竟。我師亦爾。如彼法侶。互相敬愛。我等亦爾。如彼於戒圓滿護持。我等亦爾。如彼施設。能斷諸取。我等亦爾。彼與我等。有何差別。故我宗義。前後無違。上座如何安立諸取彼言欲取。於契經中。世尊分明親自開示。如有請問。欲者謂何。世尊答言。謂五妙欲。然非妙欲即是欲體。此中欲貪。說名爲欲。又世尊勸依了義經。此了義經。不應異釋。我今於此。見如是意。謂由愛力。五妙欲中。欲貪生故。而有所取。是名欲取。經與彼義。都不相應。謂此經中。都不依彼所執欲取而興問答。又經所說。亦不乖違。我對法宗所說欲義。我等亦說。五妙欲中。所有欲貪。是眞欲故。又彼引此。竟何所成。世尊於此中。非辯欲取故。又此所引。非了義經。復應觀察別意趣故。謂經後句。世尊自遮。言非妙欲即是欲體。有何密意。於前句中。正答問言。謂五妙欲。若更有別意。而名了義經。更無別意者。應名不了義。則了不了義應無定建立。又何意說。五妙欲中。欲貪生故。而有所取。是名欲取。爲執欲貪。爲執妙欲。名爲欲取。除此二種。更作餘執。則無所依。且彼所宗。取不攝愛。不應欲取體是欲貪。或彼前後自相違害。若執妙欲名欲取者。豈非煩惱能爲業因。又取不應緣愛而起。唯應許愛緣取而生。彼上座言。取非二種。但於妙欲。欲貪生故。執而不捨。說名欲取。巧爲如是響像言詞。惑亂東方愚信族類。何名爲執。何名不捨。豈不於彼五妙欲中有欲貪生。即名爲執。耽著不棄。即名不捨。故先說彼不應立義。而强立之。應立義中而倒不立言成無謬。或彼應辯執不捨相。非即前二而名欲取。彼言見取。即是五見。謂愛力故。執而不捨。故契經說。由有彼故。應知是諸沙門梵志成不聰叡。墮無明趣。愛廣滋長。彼謂諸見。由愛勢力。種種熾盛。名廣滋長。如是所說。前後相違。不了經義。引之無益。如何彼說前後相違。謂能執故。說名爲執。如是執體。即是五見。彼即不棄。故名不捨。是謂後言違於前說。謂彼前說。於內法中。執取爲我。名我語取。或我語取。見取所收。無別性故。應唯三取。理不應許。取體相雜。如何說彼不了經義。謂經但言愛廣滋長。如何知說。[2]是由愛力。種種熾盛。名廣滋長。非由見力愛滋長耶。我於此中見如是義。謂由見力。愛廣滋長。由彼經言。沙門梵志。依前際執。說常住論。言我世間皆悉是常。於四事中。而興諍論。由有彼故。應知是諸沙門梵志。成不聰叡。墮無明趣。愛廣滋長。此中意說。愛由見力。而廣滋長。非見由愛。此分明說愛廣滋長。如何翻謂見滋長耶。如何此經。引之無益。謂縱如彼釋引之何所成。非由此能成彼見取。豈由此故。便能證成。離彼諸見。外有執而不捨。然執不捨。即是諸見。故所引經。於彼無益。彼言此中戒禁取者。非五見中戒禁取攝。然即戒禁其體是何。謂有外道。由愛力故。受持牛鹿猪狗戒禁。願我由斯持戒禁力。當受快樂。或當永斷。觀察爲先。所起執見。是五見中。戒禁取攝。希欲爲先。所受戒禁。是四取中。戒禁取攝。故此與彼。取體不同。如是立中。有二種失。取體支體。俱雜亂故。且無有一。但希求果。受持戒禁。非見爲先。要見爲先。方希求故。設許彼說。希欲爲先。所受戒禁。非五見中戒禁取攝。則定應許。觀察爲先。所受戒禁。是五見中戒禁取攝。此戒禁取。於四取中。爲是見取。爲戒禁取。隨許是一。取應雜亂。或違先許。彼先許言。希欲爲先。所受戒禁。是四取中戒禁取攝。非五見中戒禁取攝。無如是失。以能執見是四取中見取所攝。所執戒禁。是四取中戒禁取攝。此救非理。四見亦應如戒禁取而建立故。謂餘四見。亦應能執。是四取中。見取所攝。所執境界。別立餘取。又應欲貪立爲欲取。所貪境界。別立餘取。此彼差別。無定因故。是則諸取。數應不定。如對法宗。於五見內。獨立一見。名戒禁取。我宗亦然。强者別立。若爾應唯四見立一。如戒禁取。欲貪與境。應立別取。何理能遮。故彼所宗。非善立取。又諸有支。體應雜亂。謂取支中。有有支故。以契經說。告阿難陀。能感當來後有諸業。應知即

[1] 建＝違[illegible]　[2] 是＝見[illegible]

是此中有支。又業為生因。餘契經說故。所受
戒禁是有是業。後有卽生。應如前際。則當生
有。應取為緣。上座救言。此後所起。方名為
有。用取為緣。此救不然。有業非有。卽此種
類。有業是有。此必應遭外道所魅。又應說愛。
與有為緣。彼許有戒禁。從希[1]望生故。由此
定知。越對法理。必無於取無過安立。今應思
擇。應諸煩惱皆是取緣。展轉相因。諸惑生故。
何故但說愛為取緣。不可取緣說餘煩惱。夫
取緣者。謂能為緣。令取體生。不捨所取。愛望
於取。其有二能。餘惑但能令取體起。故唯說
愛。能為取緣。上座釋言。所以不說餘煩惱者。
理無有故。謂若離愛。現在前行我語等取。終
不行故。未了彼言。何意故說。若遮諸惑展轉
力生。是則應違聖教正理。故契經說。佛告苾
芻。愛由愛生。愛復生恚。恚由恚起。恚復生
愛。如是亦說。取為愛緣。又契經[2]說。愛用無
明。為集為因為生為類。前已成立。無明是取。
故亦應說。愛用取為緣。但由前說因。是故不
說。理亦應爾。慢起無間遇恚生緣。然恚不生。
反生於愛。斯有何理。愛恚生緣。定有差別。由
是證知。愛亦緣餘惑生。故非取生但緣於愛。
而偏說者。由具二能。上座此中。妄釋經義。謂
非離愛恚得現行。未審此言。欲詮何義。豈不
愛恚不俱起故。必應離愛恚得現行。若謂恚
行必由前愛。是經義者。此但虛言。以契經言。
恚由恚起。恚復生愛。故但虛言。由是所言。理
無有故。愛必非賴餘煩惱生。取但因愛。理不
成立。是故對法所說取支。總攝諸惑。其理為
善

*說一切有部順正理論*卷第二十六

阿毘達磨順正理論卷第二十七

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 [3]詔譯

辯緣起品第三之七

如是所成。取為緣故。馳求種種可意境時。必
定牽生。招當有業。謂由愛力。取增盛時。種種
馳求善不善境。為得彼故。積集衆多能招後
有淨不淨業。此業生位。總名有支。應知此中
由此依此。能有當果。故立有名。上座釋言。有
謂有性。故世尊說。有謂當來後有生起。有性
卽是當來世中果生起義。如是所釋。理教相
違。有應與生無差別故。當果生起。體卽生支。
則緣起支。便應數減。若謂現業是有因故假
立有名。亦不應理。業體卽是現有性故。業是
現有性。能為當有因。故不可但言有因故名
有。自性是有。寧假立名。如業有為因感異熟。
有此果有。豈假因有為名。設許假立名。非失
有自體能有所有。俱有性故。為證彼義。不應
引此經。由此經文有異誦者故。云何異誦。如
有誦言。有謂能令後有生起。設如彼誦。理亦
無違。此於因中。說果名故。由有體是當有起
因。假說當來後有生起。為顯此義。故世尊說。
取緣有已。次為顯有是生緣故說此契經。又
有於生為因最近。故契經說。業為生因。為顯
業有是生近因。故於業有因上。假說果名。此
事必然。故後總結。言取緣有有緣生故。又餘
經說。佛告慶喜。招後有業。此中名有。是故上
座。所引契經。於自釋有不堪為證。唯對法
[4]者。所釋有名。符理順經。最為殊勝。有有二
種。謂業異熟。今於此中。唯取業有。辯當生
果近因性故。如前異誦契經中言。有謂能令
後有生起。卽如前際業說行支。今後際中。業
名為有。此顯生死前後際同。惑業為因。招異
熟果。上座妄執。此有支名。總攝一切有。經不
別說故。謂佛總說。有略有三。故知有支。攝一
切有。若不爾者。世尊但應說此為行。或說為
業。復有經證。如契經言。有謂當來後有生起。
又世尊告阿難陀言。有略有三。欲色無色。又
世尊告阿難陀言。業感當來後有名有。又契
經說。諸有若無。頗有有不。乃至廣說。故取能
作業有生因。業為有助令生有起。是為略述。
上座所宗。如是所言。皆非善說。雖不別說。然
應別解。如說。識等緣名色等。雖於此中總說
三界所有緣起。而許依容有說。識緣名色。名
色緣六處。如是此中。雖不別說。而應別解。謂
三界繫業。說三界有名。如是有何過。若異此
者。應攝非情。謂彼自言。若於此法。欲色無色
貪等隨增。此法如應。名三界有。非情諸法。亦
欲色界貪等隨增。以於此中不別說故。亦應
攝彼。而彼不許。故非總攝。若謂此中依無明
等有情說故。雖總說有。而不可謂亦攝非情。
豈不此中但依流轉還滅次第。及依惑業為
因感生。次第說故。雖總說有。而隨所應。但依

[1] 望＝欲(三)(宮) [2] 說＝愛(宮) [3] 詔＝律(宮) [4] 者＝有(宮)

不善善有漏業。說爲欲色無色三有。若此有體如彼行支。何不如彼以行名說。前於思擇行名義中。已辯餘無所隨義故。何不名業。爲欲顯此感後有因。是業差別。非一切業皆後有因。故立有名。不說爲業。又業名有。聖教極成。如七有經說爲業有。故彼所說。不別說故。知有支名。攝諸有者。違理教故。非爲善說。彼所引經。應正詳辯。且初所引頗勒具那契經中說。有謂當來後有生起。此前已釋。謂此經文。有異誦故。及於因中。說果名故。又彼所引。三有契經。亦不相違。總問答故。非我等說一切取蘊不皆名有但有支內。業有勝故。唯業得名。然彼阿難陀。總問諸有。不問有支故。佛還總答。故彼所引。非證有支通以三界諸有爲體。又彼所引二有契經。亦不相違。以總說故。謂於業有異熟有中。總說有聲。俱有性故。前三界有。總以有聲。說三界繫一切業果。今此爲顯因果差別業與異熟。說爲別有。或三界有。以一有聲。說無量門。諸有漏法。今此但說感當來業。及後有果。總名爲有。或此經說。業感當來。後有名有。此經正辯感後有業名爲有支。如何引之。證通名有。故此文後。復作是言。若欲界繫業有無者。頗得施設欲界有耶。不也世尊。乃至廣說。此顯要有業有方有異熟有義。卽正說有緣生謂當生位。已有身根命根異熟說名後有。如是卽以有聲說生。非業俱行異熟名有。此於後有。無感用故。如是聖教。順對法宗。如何引之證成彼義。又彼所引大緣起經。諸有若無。頗有有等亦不[1]達

義。故復引[2]來。此中世尊。爲辯行有取果與果功能時別。言諸有若無頗有有不者。寄問欲顯業取果時。謂若此時無現業有。必無能引當生有義。於此文後。復作是言。諸有若無頗有生不。此寄問顯業與果時。謂若過去業有無者。必無生有。[3]令正起義。或此後文意顯業有。雖取果已要未斷滅。方有與生令正起義。若無過去業雖未斷。已滅無體。何能與生。而今契經。作如是說。若謂猶有舊隨界故。此但有言無作因理。故此一分經義有別。非證要有現在業有方令現在果有亦有。現業俱有非現業果。如何無業。彼有便無故。此經非證有支通攝有。此中業有是能有。若異熟有是所有。如是所有。卽是當來業果生[4]中之差別義。此中正說。能有爲有已具成立。如前行支。然彼復說。故取能作業有生因。業爲有助令生有起。此非諦說。唯取諸業。爲此有支。已於上文。數成立故。契經唯說取緣有故。唯許業有取爲緣故。 豈不上座於此義中已立有支。唯是業有。不說取緣異熟有故。由此所說。業爲有助。令生有起。但如童豎自室戲言。非佛說故。業俱行有。於後果生。無感功能。前已說故。 若謂業有由異熟有助其力故爲生有因。是則彼宗。生無色界。業有起位。都無異熟。旣無助力。應不招生。 若謂爾時有異熟界。前已破故。理亦不成。設許業有由異熟有助其力故。爲生有因。是則有支。唯是業有。唯此業有。用取爲緣。能作生緣其義成立。諸對法者。亦許一[5]切無明等位皆具五蘊。然就勝

者。以立支名。餘劣俱生。但爲助伴。故異熟有。於有支中。非立名依。以非勝故。又彼上座。忿嫉纏心。毀罵先賢。辯取緣有。唯顯業有以爲有支。故自問言。契經所說。取緣有者。何因故知。卽自答言。以現見故。謂今現見。欲取爲因。無量有情。造種種業因戒禁取。內外道人。種種受持[6]苦難行業。因見等取。毘婆沙師。外道等人。起諍論業。此中彼自不說有支。謂取爲緣。業異熟有。佛亦不說。離業有支。故彼所言。總攝一切。有爲取緣有者。前後相違。不順聖言。非佛弟子。如斯顯說違理教言。著違教理。顚倒妄見。執爲眞正。異外道宗。毘婆沙師言順教理。所有見解。符會理教。撥爲邪妄。同諸外道。如是朋黨。讃己毀他。有智者聞深可嗤笑。是故先說。今於此中。唯取業有。辯當生果。近因性故。理善成立。唯由業有。從此命終。復結當生。非異熟故。正結生有位。卽立爲生支。如此生中。行爲緣故。初結生位。名爲識支。如是來生。有爲緣故。初結生位。名爲生支。此位此名。正所須故。謂於現世。識用分明。未來世中。生用最顯。隨自用顯。立以支名。或餘經中。說生苦故。爲造天趣。後有業者。令生厭捨。故說爲生。或顯後有業皆能招苦果。爲令不造故說爲生。由是餘經。說生等苦畢竟寂滅名般涅槃。我不說生名依不相應行。是故上座所設難詞。如在空閑獨爲哀泣。又先思擇有爲相中。已遣彼言。故不重述。此生支後至當受支。中間諸位。總名老死。卽如現在名色六處觸受四支。於

[1]達＝違【三】【宮】 [2]來＝未【宮】 [3]令＝今【宮】 [4]〔中〕－【宮】 [5]切＝分【三】【宮】 [6]苦＝業【宮】

未來生如是四位。名爲老死。爲令厭捨[1]欣當有心。以老死名。顯當過患。若[2]今世識。卽未來生。今識爲緣。但生名色。生應非遍爲[3]老死緣。或老死名。非通四位。故至當受。名老死言。應更思擇。此無有失。老死支名。定通四位。隨容有故。說以生爲緣以一一支皆名老死故。於老死位。說有四支顯未來生。亦如現在。得有前後爲因果義。如何知佛以老死聲。總說當來名色等四。佛於緣起後際果中。已說一支。唯餘四故。如是正顯。於[4]三生中具十二支有輪無始。過此更說。則爲唐捐。說十二支義圓滿故。若謂當果唯應說生於義已[5]周說餘無用。此亦非理。若但說生。後際果中。未遍說故。如過去世二支爲因。招現在果已圓滿說。如是現世三支爲因。招未來果。亦應具說。爲顯後際如前際故。若異此者。數成減失。以不遍說後際果故。或愚者聞毘瑟笯等[6]諸天世界。若得往生。彼唯有生無老無死。聞已造集種種邪因。如來說生皆有老死。爲遮遏彼求生方便。故於當果。不但說生。彼上座言。世尊非以老死聲說當來四支。以老死名無差別故。又契經說乃至死故。彼言非理。前已說故。謂前已說後際果中。已說一支唯餘四故。四支雖別。老死義通。故以一名說四無失。如是而說。顯前後際因果相應。不增不減。若過四位。立老死支。所說便增。無所詮故。亦名爲減。不遍說故。由是老死定攝四支。乃至死言。亦無有失。前際業果。死爲後邊。非越四支別有老死。後際業果。理亦應然。[7]除初位生。餘名老死。望終盡位。說乃至言。非謂先時不名老死。又望定有。說乃至言。於生支後。死定有故。由是彼說。不堪收採。何故但以有爲相名。說後際果。不說前際。現不現見。有差別故謂前際果。體及生等俱可現見。舉體便知。後際二種。俱非現見。[8]唯顯彼過。令厭息求。如說。苾芻色生住起。應知卽是苦生病住老死起義。乃至廣說。生與老死。各說一支。顯彼功能時分異故。或佛於此緣起義中。說世俗生等非就勝義說。彼初起位。總說名生。終盡位中。總說名死老。非定有然順死故。不別立支。總名老死。或蘊增位。總說名生。蘊滅位中。總名老死。或諸愚夫所欣樂事。總名爲生。卽彼愚夫所厭離事。總名老死。故生與老死。各別立一支。豈不亦有死緣生。何故唯說生緣死。由決定故。作如是說。謂有死者。非定有生。諸有生者。定有死故。若爾有生非定有老。由此中老據世俗故。如何可說生緣老耶。以若無生定無老故。如無雲處則定無雨。非此中生定從死有無間而起。以有生支中有無間而得生故。由此佛說有情緣起。具十二支。義善成立。又諸緣起。差別說四。一者剎那。二者遠續。三者連縛。四者分位。有餘復說。顯法功能。此中剎那。謂因與果。俱時行世。如契經說。眼及色爲緣生於眼識等。有餘師說。一剎那中。具十二支。實有俱起。如貪俱起發業心中。癡謂無明。思卽是行。於諸境事。了別名識。識俱三蘊。總稱名色。有色諸根。說爲六處。識相應觸名爲觸。識相應受名爲受。貪卽是愛。與此相應。諸纏名取。所發身語二業名有。如是諸法。起卽名生。熟變名老。滅壞名死。上座謂此非應理言。一剎那中。無因果故。違聖教故。了義說故。謂俱生品。因果定無。俱生法中。誰因誰果。又此所說。違於聖教。如世尊告阿難陀言。識若不入母胎中者。名色得成羯剌藍不。行有三種。於諸受憙。說名爲取。吾當爲汝說法增減。趣苦集行。趣苦滅行。非此品類可有集沒。但由掉舉無量過[9]失。魍魎所魅。輒發此言。又此契經。是了義說。世尊決定說此爲依。由佛此中自解釋故。此一類許非正所宗。設是所宗。離亦非理。一念亦有緣起義故。非專爲此而造論故。已成立故。種種[10]說故契經說故。非所許故。謂先已說。非唯十二說名緣起。眼色爲緣生眼識等。是緣起故。上座於斯。豈不忍許。又非爲立俱時因果說一剎那。有緣起論。但爲顯示法相應有。謂前已說。一剎那中。具十二支。實有俱起。如是十二。爲展轉力生。爲前因力起。別應思擇。又[11]已成立有俱有因。後義相應當更分別。又佛種種說緣起義。不可信一。而總撥餘。以契經中或說十二或十一等。如前已說。一一支緣。所說亦異。謂或有說。無明緣行。或復有處。說觸緣行。如了達經。或復有處。說愛緣行。如羯磨經。或復有處。說行緣識。或有處說名色緣識。或復有處說有緣識或有處說六處緣觸。或有處說名色緣觸。如大緣起契經中說。或復有處說二緣觸如伽他說。眼色二等。或復有說。三和緣觸。或復有處。說觸緣受。或復有

[1]欣＝大【三】　[2]今＝令【宮】　[3]老＝生【三】　[4]三＝二【宮】　[5]周＝用【三】【宮】　[6]諸＝說【三】　[7]（際）＋除【三】　[8]唯＝雖【三】【宮】　[9]失＝夫【宮】　[10]說故＝故說【三】【宮】　[11]已＝日【宮】

處。說二緣受。卽上所引伽他中說。或復有處。說受緣愛。或復有處說觸緣愛。如了達經。或有處說無明緣愛。如羯磨經。卽彼契經說業緣眼。餘經復說名色緣眼。有餘經說。大種緣眼。諸如是等無量契經。佛說緣起。種種差別。是故上座。所引契經。亦不違斯剎那緣起。彼此所說。理無違故。又佛自說。剎那緣起。謂剎那頃。多物相藉。如契經說。眼色爲緣。生癡所生染濁作意。此中所有癡卽無明。癡者希求。卽名爲愛。愛者所發表卽名業。若於此中。復說識等爲餘支體。違何理教。旣無所違。何不忍許。又非我等許彼所引。說緣起經。是了義說。非了義相。次❶後當辯。設許彼經是了義說。亦不違害剎那緣起。上座於此。非理生嫌。而作是說。無量過失。魍魎所魅。輕發此言。今於此中。依對法理。略辯彼意。彼前所說。如貪俱起發業心中。具十二支。依何而說。爲依發業因等起心。爲依剎那等起心說。若依發業因等起心。瞋癡相應。爲因等起。亦應具足有十二支。有瞋癡爲轉愛爲隨轉故。不應但說貪俱起心。若依剎那等起心說。有愛爲轉。何故不論。有作是言。依因等起。以此於業是決定故。非愛爲轉所發業中。決定還用愛爲隨轉。瞋癡等心。亦容有故。今謂此據剎那等起。卽由此理。作如是言。無身語業見所斷起非因等起。心所發身語業。離剎那等起。而有未生故。若異此者。舉心起逆。爾時則應得無間罪。又因等起。時有遠故非愛爲轉。業決定生。故此於業亦非決定。由此定據剎那等起。剎那緣起。如是應知遠續緣起謂前後際。有順後受及不定受業煩惱故。無始輪轉。如說。有愛等本際不可知。又應頌言

我昔與汝等　涉生死長途
由不能如實　見四聖諦故

連縛緣起。謂同異類。因果無間。相屬而起。如契經說。無明爲因。生於貪染。明爲因故。無貪染生。又契經說。從善無間。染無記生。或復翻此。分位緣起。謂三生中。十二五蘊。無間相續。顯法功能。謂如經說。業爲生因。愛爲起因。如是等類。功能差別。於此五種緣起類中。世尊說何。頌曰

傳許約位說　從勝立支名

論曰。對法諸師。咸作是說。佛依分位。說諸緣起。經主不信。說傳許言。若支支中。皆具五蘊。何緣但立無明等名。以諸位中無明等勝故。就勝立無明等名。謂若位中。無明最勝。此位五蘊。總名無明。乃至位中。老死最勝。此位五蘊。總名老死。故體雖總名別無失。如是前位。五蘊爲緣。總能引生後位五蘊。隨所應說一切❷一切。上座於此妄彈斥言。雖有無間生。然無緣起理。初結生有。不應理故。謂結生時。所有五蘊。於有情相續。非並能爲緣。契經但言識入胎故。又失生惑業次第生理故。謂從六處觸受。次第起諸煩惱。煩惱發業。❸業復引生。皆不成故。又因差別應不成故。謂說有情。前後諸蘊。皆總相望前爲後因。則失立因差別道理。雖有前後無間而生。然非一切因能生一切果。如色法起。雖藉外緣。然自種力。無間引起。諸心心所。各別因生。若許分位。因應無別。又於無學成過失故。謂阿羅漢。若於愛位。或於取位。得阿羅漢。應無愛緣取及取緣有位。又應愛等不數生故。謂受爲緣數生於愛。❹惑愛爲緣。數生於取。若許分位。此不應成。其位已過。無重起故。又緣起經是了義故。謂此經義。佛自決了。前際無智等名爲無明。福非福不動說名爲行。六識身等名爲識等。世尊恒勸。依了義經。是故於中不應異釋。今謂上座所立諸因。無一能遮分位緣起。且初結生。不應理者。此非正因。就勝說故。謂初結生位。識用最强故。入母胎時。偏說其識。然非離受想等識可獨生。相應俱有因中。已廣成立。故就勝❺說。識入母胎。此顯所依無能依必非有。上座自說。佛以識聲。總說一切心心所法。故識支通攝一切心心所。如何廢忘。今乃引經。❻證結生時唯許有識。又失生惑業次第生理者。分位緣起。於此寧失。謂如識位。就勝爲名。六處等位中。六處等勝故。於六處等位。說六處等名。如是六處觸受。次第起諸煩惱。煩惱發業。業復引生。此何所失。若如經說而執義者。定失如是次第生義。謂非六處獨能生觸。以說三和而有觸故。觸旣非有。受從何生。受因旣無。惑業寧起。惑業無者。生何所因。復有餘經。說觸生❼愛。應不唯❽說觸爲受緣。則失有支次第生理。是故憎背分位有支。言失生惑業次第生理者。彼所說過。自害彼宗。又因差別應不成者。理亦不然。依分位說因差別理。乃善成故。謂非我

❶掞＝復【三】　❷〔一切〕－【明】【宮】　❸〔業〕－【宮】　❹惑愛＝或受【三】【宮】　❺說＝就【宮】　❻證＝識【宮】　❼愛＝受【三】【宮】　❽〔說〕－【元】【明】

等許從一切還生一切。是差別因。以諸位中許有少色。於所餘色。爲勝生因。或有少色。於心心所。心心所法。爲因亦然。非我所宗。說一切位色心心所。皆爲勝因。彼彼位生種種別故。有位色勝。有位心勝。有位心所隨一爲勝。由遇彼彼差別因緣。如是如是差別生故。唯許分位緣起理中。 得有如斯因果差別分明可見。何乃撥無。又於無學成過失者。此無有失。是所許故。謂於愛位[1]或於取位。得阿羅漢。我宗許彼無愛緣取及取緣有。上座若謂得阿羅漢。猶有愛緣取。及取緣有者。是則因有應復招生。既復招生。定有老死。如是應供當自歸依。然非此中所說緣起。總依一切補特伽羅。是故無容於此設難。豈阿羅漢有愛有取。而可說言。謂阿羅漢。若愛取位。得阿羅漢。非離轉根。有阿羅漢。得阿羅漢。是故上座所出言[2]詞。非慧所發。豈能如實宣釋。甚深微細。難知緣起道理。又應愛等不數生者。此亦無違。非所遮故。謂非說分位緣起論者。言觸受愛取餘位不行。雖諸位中皆多法起。然隨勝者。以立支名。上座於斯。非不忍許。謂識支位。唯一剎那。 亦許於中攝諸心所。我宗亦爾。何所相違。又緣起經是了義者。理最不可。上座於中種種差別。而辯釋故。謂有難言。 經說三種業因緣集即貪所蔽行身惡行。乃至廣說。不應但說無明緣行。上座於此。自解釋言。此中無明聲。總攝諸煩惱。然經但見以無智聲分別無明。不言餘惑。又上座許。觸受二支言。亦即彙攝非理作意故。謂契經說。非理作意。爲無明因。上座釋言。非理作意。觸或受攝。然經分別觸受支中。曾不說有非理作意。又彼經言。如是種類心心所法。皆即無明。然實無明心餘心所。其相各別。非總無明乍可無明。是思差別。彼許思差別爲無明等故。又彼自說。無明助受。能爲愛因。非唯受力。然經分別受緣愛中。唯說受因能生於愛。又彼自說。次後二支。必有無明。所以者何。非離無明煩惱轉故。然經分別愛取二支。唯說愛等次第分別生死支中。皆不盡理。又彼自難。何故無明聲。攝餘煩惱。非餘煩惱聲。即自釋言。非離彼故。謂非離無明餘煩惱轉。有離餘煩惱無明獨行。 又彼更爲究根源釋。爲令速起斷對治故。以無明聲。說餘煩惱。明慧正起。親治無明。無明斷時。諸惑皆斷。爲令厭彼明慧速生。故以彼聲。說諸煩惱。自如是等。以無量門。解釋彼經深隱理趣。而數決判是了義經。 詳彼但應欺東方者。或心傲逸。輕發此言。且置前後。自相違害。了不了義。其相云何。而蘊在心數數決判。此緣起數。是了義經。彼上座言。諸有聖教。佛自標釋。名了義經。所餘契經。名不了義。彼言非理。諸聖教中。未見誠文。說如是相。唯是上座。妄爲圖度。諸無聖教。雖理相應。上座每言。此非定量。況無聖教。 復理相違。而執此爲了不了相。如何知此所說相非。見闕標釋。而是了義。有具標釋非了義故。謂契經說。佛告苾芻。若有說言。我不依空。 能起無相及無所有。[3]若智若見。離增上慢。無有是處。此中豈有標釋二文。而許此經是了義說。或應更釋。有何別意。又有彼亦許定是了義經。謂契經言。若有一類。於諸行法。非理思惟。[4]能起世間第一法者。無有是處。然此經中。無別標釋。如斯等說。其類寔煩。有具標釋非了義者。謂契經言。云何內地界。謂髮毛爪等。乃至廣說。地界但以堅爲自性。髮等具以色等合成。此中如何說假爲實。此經雖具標釋二文。而復於中。應求意趣。又契經說。佛告苾芻。此彼中間言何所表。如是標已。佛自釋言。此言表觸。彼謂觸集中間。謂受非受。應在六處觸中間。又無餘經曾決判此義。此經亦具標釋二文。然亦於中。應求別意。又即於此緣起契經。雖佛於中自標自釋。而彼上座。自以多門。解釋彼經。深隱理趣。且佛意[5]趣。結生有識。名爲識支。而自釋言。識者即是眼等六識。然唯意識。能結生有。此豈不應更詳意趣。誰有智者。執著如斯。有別意經。名爲了義。又經處處。以種種門。廣說緣起。多非了義。皆隨所應。當求意旨。如是不達了不了義經差別相。而稱我用經爲定量。甚爲非理。故招我等毘婆沙師。於彼所宗。數爲嗤誚。經主於此。假作是言。經部諸師。作如是白。此中所說。爲述己情。爲是經義。若是經義。經義不然。所以者何。經異說故。如契經說。云何爲無明。謂前際無智。乃至廣說。此了義說。不可抑令成不了義。故前所說。分位緣起。經義相違。此如上座宗應廣遮遣。又但如標舉。而解釋故。謂雖有貪等亦爲行緣。而但標無明。觀別因故。又雖十二處

[1] 或＝惑　[2] 詞＝辭　[3] 〔若〕－　[4] 能＝皆　[5] 趣＝取

皆為觸緣。而由觀別因。但標六處。諸如是等。其類寔多。如觀別因。但標少分。亦即由此。唯釋所標。如何執斯。為了義說。如標三種業因緣集。但隨標釋。謂貪瞋癡。❶非此相應。慢等諸❷惑。全無為業因緣集義。然觀別因。但標三種。即由此故。唯釋此三。又如經說。應修二法。謂奢摩他毘鉢舍那。豈以此中唯標釋二。正思惟等。便非所修。如是此中。隨於何位。此法最勝。用標支名。隨所標名。還如是釋。此於經義。有何相違。又非諸經皆了義說。亦有隨勝說。如象跡喻經。云何內地界。謂髮毛爪等。雖於彼非無水等諸界。而唯說地界。此亦應爾。彼謂所引不可為證。非彼經中欲以地界辯髮毛等。若彼經問言。云何髮毛等。答謂地界者。可判彼為非具足說。非髮毛等。唯地界故。然彼經中。以髮毛等。分別地界。非有地界越髮毛等。故彼契經。是具足說。此經所說。無明等支。亦應如彼。是具足說。除所說外。無復有餘。此救非理。迷證意故。此中證意。謂髮毛等。雖多法成。然於其中。地界勝故。總名地界。如彼聚中。地界勝故。餘劣者。就勝為名。如是此中。雖一一位皆具五蘊。而得於此就勝者說。無明等支。如何乃言所引非證。經主於此。復作是言。雖於諸位皆有五蘊。然隨此有無彼定有無者。可立此法為彼法支。諸阿羅漢。雖有五蘊。而無有行。隨福非福不動行識乃至愛等。是故經義。即如所說。如是所❸識。無深理趣。俱有因義。前已成立。經主於中。非不忍許。既一果故。成俱有因。則與無明同一果法。如無明於果隨有無定成。若阿羅漢。雖有五蘊。無無明故。而行則無。唯執無明。為行緣者。諸阿羅漢。既雖有受而無有愛應非唯受能為愛緣。然此經中。說受緣愛。更無差別。故非如說即是經義。然更於中。應求別理。若無明觸所生諸受。能為愛緣。非一切受。諸阿羅漢。無無明故。雖有諸受。而無愛者。豈不經義非即如說。經無如是分別說故。由此應信順阿笈摩。不違正理。是此經義。又先已說。先說者何。謂非六處獨能生觸。故隨勝說。是此經義。則說分位緣起理成。是故頌應言。佛依分位說。無勞於此說傳許聲。詳彼但求足言成句。分位緣起。是此所明。其理既成。復應思擇。何緣於三際。建立緣起支。頌曰

　於前後中際　為遣他愚惑

論曰。依有情數。立十二支。為三際中。遣他愚惑。彼於三際愚惑者何。如契經言。我於過去世。為曾有非有。何等我曾有。云何我曾有。我於未來世。為當有非有。何等我當有。云何我當有。於現在世。何等是我。此我云何。我誰所有。我當有誰。為除如是三際愚惑。故經唯說有情緣起。三際緣起。如前已說。謂無明行。及生老死。并識至受。故契經說。若有苾芻。於諸緣起。緣已生法。能以如實正慧觀見。彼必不於三際愚惑。謂我於過去世。為曾有非有等。有餘師說。愛取有三。亦為除他後際愚惑。此三皆是後際因故。彼亦應說。識乃至受。亦為除他前際愚惑。此五皆是前際果故。則無中際。便違契經。或彼應申差別所以。然不能說。故前為勝❹

*說一切有部順正理論*卷第二十七

阿毘達磨順正理論卷第二十八

尊者眾賢造

*三藏法師玄奘奉　❺詔譯

辯緣起品第三之八

應知如是所說三際。唯有情數緣起義中。雖有十二支。而三二為性。三謂惑業事。二謂果與因。其義云何。頌曰

　三煩惱二業　七事亦名果

　略果及略因　由中可比二

論曰。前際因無明。後際因愛取。如是三種煩惱為性。前際因行。後際因有。如是二種以業為性。前際識等五。後際生老死。如是七名事。惑業所依故。如是七事。即亦名果。義准餘五即亦名因。以煩惱業為自性故。何緣中際。廣說因果。後際略果。前際略因。中際易知。應廣說二。前後難了。各略說一。由中比二。具廣已成。故不別說。說便無用。如何別立愛取二支。毘婆沙師。許初念愛以愛聲說。即此相續。增廣熾盛。立以取名。相續取境。轉堅猛故。若爾應說三支剎那。何故唯言二剎那性。無斯過失。一一境中。各一剎那。合成多故正結生位。唯一剎那。於一身中。無容再結。故生與識。獨說剎那。何緣現在諸煩惱位。偏說於愛非餘

❶非＝亦㊂　❷惑＝或㊂　❸識＝說㊂㊅㊂　❹此下聖本有光明皇后願文　❺詔＝制㊂*

煩惱。於愛易了愛味過患。餘煩惱中此相難了。愛是能感後有勝因。世尊偏說。令知過患。云何當令勤求治道。故唯說愛。剎那相續二位差別。非餘煩惱。有餘師說。一切煩惱。初緣境時。說名爲愛。後增廣位。說名爲取。故佛雖說業因於愛。愛因無明。而實業因通一切煩惱。一切煩惱。皆無明爲因。故知愛聲通說諸惑。欲令因此總知過患。故以愛聲說諸煩惱。非餘煩惱招生劣故。有說愛聲唯說愛體。多現行故。由此於愛分別剎那相續差別。雖非無此理。然前說爲勝 若緣起支唯有十二。老死無果。離修對治道。生死應有終。無明無因。無明是初故。生死應有始。或應更立餘緣起支。餘復有餘。成無窮過。又佛聖教。應成缺減 然不應許。此難不然。未了所說緣起理故。此緣起理。云何應知。頌曰

從惑生惑業　從業生於事
從事事惑生　有支理唯此

論曰。唯聲正顯有支數定。兼顯業與惑或俱或後生是惑。生惑時業俱或後義。由如是理。總攝有支。即已善通前所設難。從惑生惑。謂愛生取。從惑生業。謂取生有。無明生行。從業生事。謂行生識。及有生生。從事生事。謂從識支生於名色。乃至從觸生於受支。及從生支生於老死。從事生惑。謂受生愛。由立有支其理唯此。已成老死爲事惑因。老死即如現四支故。及成無明爲事惑果。無明即如現愛取故。豈假更立餘緣起支。故經言如是純大苦蘊集。是前後二際。更相顯發義。是故無有老死無明無果無因有終始過。於此定攝因果義周。無更立支成無窮過。由佛❶遍說因果無遺。故無聖教成缺減失。此中上座作是釋言。餘經中說。非理作意。爲無明因。無明復生非理作意。非理作意。說在觸時。故餘經說。眼色爲緣。生癡所生染濁作意。此於受位必引無明。故餘經言。由無明觸。所生諸受爲緣生愛。是故觸時。非理作意。與受俱轉。無明爲緣。由此無明。無無因過。亦不須立。餘緣起支。又緣起支。無無窮失。非理作意。從癡生故。如契經說。❷眼色爲緣。生癡所生染濁作意。餘經雖有如是誠言。然此經中。應更須說。若由理故。不說自成。則一切支。皆不應說。設許理有。文但略標。便違自執此經了義。許此經文非盡理故。凡諸所有不盡理文。智者判爲非了義故。既許理有。非載此文便證支名。從勝而立。且此經雖言六處緣觸。而上座亦許緣識作意。以契經說。眼及色爲緣生於眼識。及染濁作意。雖緣六處亦生識等。而此但言六處緣觸。如是觸緣非唯六處。但六處位。六處最強。於觸位中。觸最爲勝。就勝而說。餘例應思。然經主言。經不別說。老死有果。無明有因。生死便成有終始者。此難非理。經意別故。亦非所說理不圓滿。所以者何。此經但欲除所化者三際愚故。由所化者唯生是疑。云何有情三世連續。謂從前世今世得生。今世復能生於後世。如來但爲除彼疑情。說十二支。如前已辯。謂前後中際。爲遣他愚惑。今詳經主。苟欲違背毘婆沙宗。捨自劬勞。所作如理釋疑難頌。所謂從惑生惑業等。自謂所言能免他難。❸今詳彼釋。於難未免。謂雖欲遣他三際愚。說緣起教。而不具說。老死有果。無明有因。非不了知前因後果相連續義。名諸所化。已能除遣前後際愚。所化有情。謂中間諸位。如無明老死。因果俱無。便有斷常二見交起。豈知從前世今世生。及了從今世後世起。經既不顯。老死無明有果有因。連續不斷。所化定謂中間餘支。亦因果俱無。如無明老死。則緣起教便足他疑。豈謂除他三際愚惑。故於所難。殊未能通。枉捨劬勞。自所造頌。釋難已了。如世尊言。吾當爲汝說緣起法。緣已生法。此二何異。且本論言。云何爲緣起。謂一切有爲。復作是言。云何已生法。謂過去現在。此已生法。必應有緣。故知唯過現名緣已生法。唯此緣起。亦在未來。以住未來是起法故。豈不本論亦作是言。謂一切有爲。名緣已生法。此無有失。緣已生蘊。攝過去現在一切有爲故。非已生法說名已生。不應正理。以相違故。然未來法。亦得名起。與有爲相。不相離故。即由此理。前已說言。是起法故。得名緣起。故未來法。不名已生。如現未來。不名已滅。是滅法故。亦得滅名。此中❹有言。據當有義。未已生法。亦名已生。故世間言。紐繩造釧。外論亦說。祠火求男。此違教理。如說云何非已滅法。謂現未法。及諸無爲。若未來據當名已生者。則未來現在應名已滅。如現未法。是滅法故。但得滅名。不名已滅。則未來法。是起法故。但得名起。不名已生。如是方名不違

❶遍＝徧【宮】【聖】　❷眼＝明【聖】　❸今＝令【聖】　❹有言＝言有【聖】

理論。又不生法。於彼成違。以彼必無當生理故。如何據當說亦得名已生。又彼理窮引俗事證。有聖教理證此義成。豈世俗言。證實聖法。尊者望滿。說諸法內。有是緣起非緣已生。應作四句。第一句者。❶謂未來法。第二句者。謂阿羅漢。最後心位。過現諸法。第三句者。餘過現法。第四句者。❷謂無為法。若未來法。非緣已生。豈不違害契經所說。如說云何緣已生法。謂無明行至生老死。生與老死。既在未來而經說為緣已生法。此無違害。且應審知。一切有支。皆有為故。一一定為三世所攝。無明行支。及生老死。如何可為現在所攝。由約生身展轉理故。約未來世二生身說。現在愛取有。得無明行名。約過去世二生身說。現在識至受。得生老死名。故過未四支。皆可現在攝。然彼尊者。復作是言。若無明行二在現在。彼餘十支在未來世。八無間當生二第三當生若生老死二在現在。彼餘十支。在過去世。八無間已滅二第三已滅。由如是❸理。十二有支。一切可為現在世攝。故生老死。亦名已生。由此與經無違害失。非未已生位。可說為已生。今詳尊者所說義意。若從因已起名緣已生。若與餘為因說名緣起。非無為法得緣起名。以為因相不圓滿故。因相者何。謂前已說。依此有彼有。此生故彼生。依此無彼無。❹此滅故彼滅。雖有無為諸法得起。而不可說此生故彼生。亦不可言此滅故彼滅。及不可說依此無彼無。無生滅故。體常有故。諸無為法。能作所緣。無障礙住。於有為法。成能作因。然於有為。無取與力。闕於因相。由此佛說。諸因諸緣。能生識者。皆無常故。有餘師說。無明名緣起。行名緣已生。如是展轉。乃至生名緣起。老死名緣已生。如是所說。不順經義。以契經中說無明等皆名緣起緣已生故。有說。無明唯說名緣起。最後老死唯名緣已生。中間十支。俱通二義。非老死位定生諸惑。是故老死唯名緣已生。無明定能發起諸行。故無明位唯說名緣起。諸對法者。有作是言。前際二支。說名緣起。此二意說。為因性故。後際兩位。名緣已生。中際八支。皆通二義。如是二說。俱不順經。經說諸支皆通二故。如是二句。決定義者頌曰

此中意正說　因起果已生

論曰。諸支因分說名緣起。所以者何。由此為緣。能起果故。以於因果相繫屬中說緣起故。此緣起義。但以緣聲而成立故。如契經說。云何緣起。謂依此有彼有。及此生故彼生。即無明緣行。至生緣老死。如是說已。復作是言。此中法性。乃至最後無顛倒性。是名緣起。何等名為此中法性。謂於因果相繫屬中。有因功能。皆名法性。要有因故因果方有。更相繫屬。非無有因。如是性言。顯能生義。唯有為法性。得此法性名。雖此經中非正顯示。於因果相屬因性名緣起。而以緣聲。顯緣起義。故知因性得緣起名。　以緣聲但於能顯義轉故因能顯果。故說名緣。由是阿羅漢最後心心所。非等無間緣。無所顯果故。即由此義。證緣起名定於因果相屬中立。故佛於彼勝義空經說。此中法假謂無明緣行。廣說乃至。生緣老死。以非勝義。故立假聲。即❺目因果更相屬義。諸支果分。說緣已生。所以者何。由此皆從緣已生故。果是諸法成。❻辦名故。要已生法。此義成故。涅槃成辦。由得已生故。彼亦由已生名果。或復於此說緣起門。涅槃於中無容為難。若有為法。果義決定。是此所明。如沙門果。諸過現法。果義決定。名緣已生。法在未來。果義非定。廢而不說。此略義者。是起法性。說名緣起。過現諸法。名緣已生。果義定故。謂於因果相繫屬中。據為因分說名緣起。定為果者。名緣已生。又此中因名緣起者。以能為緣起諸果故。於此中果法名緣已生者。以過去現在離緣不生故。如是一切。二義俱成。諸支皆有因果性故。雖因果性實體無別。而義建立非不極成。以所觀待有差別故。謂若觀此名緣已生。非即觀斯復名緣起。譬如因果父子等名。然此契經說有密意。阿毘達磨無密意說。❼何等名為此經密意。謂薄伽梵。密顯生死無❽始有終。說斯二句。言緣起者。顯生死流無始時來旋❾還無斷。故說順逆諸支相生。緣已生言。為顯生死若得對治有終盡期。謂若有緣。後更續起。如其緣闕。後不續生。由是經言作苦邊際。又經中說緣起。是假因果相屬。無自性故。說緣已生。其體是實。是彼依故。❿如瓶所依。阿毘達磨。說二皆實。因果二體。俱實有故。如是已顯毘婆沙宗。不違契經緣起理趣。詳經主說此違經者。由未承稟毘婆沙師。或師未達毘婆沙義。或雖披

❶謂＝諸【明】　❷謂＝諸【三】【宮】　❸理＝現【三】　❹此＝比【明】　❺目＝自【明】　❻辦＝辯【宮】　❼何＝始【宮】　❽始＝如【宮】　❾還＝環【三】【宮】　❿如＝故【宮】

覺毘婆沙文。邪執覆心。不鑒正理。有餘部師。說緣起是無爲。以契經言。佛告乞士。如是緣起。非我所作。非他所作。如來出世若不出世。如是緣起。法性常住 乃至廣說。由此意說。理亦可然。謂此意言。如是緣起。無別作者。故說無爲。如來出世若不出世。行等常緣無明等起。非緣餘法或復無緣。如是法性。非佛所作。非餘所作。說爲常住。此亦無疑。如是名常。理必然故若說別法。名爲緣起。如擇滅等。是凝然常。此必不然。說爲緣起。而言體常。理不成故。又彼所執。無爲緣起。爲異無明等。爲卽無明等。爲攬彼所成。如是三執。皆不應理。自性難知故。有無常過故。體應非實故。或復如言取經義者。則四大種應亦許常。以世尊言。是四大種乍可令異。乃至廣說。此經遮彼有爲相故。若不觀理趣。應執是無爲。或佛出世若不出世。此地水等。恒堅濕等。何緣不執此等皆常。然彼於中。有許不許。故知但是飾心所爲。 且置斯事。 復應廣釋。 無明[1]名色觸受四支。所以者何 行有愛取。業隨眠品。當廣釋故。識與六處。[2]辨本事品。已廣釋故。且無明義。其相云何。爲是明無。爲非明攝。若取前義。無明應是無。若取後義。應眼等爲體。如是二種。理皆不然。且上座言。由有此故。令明非有。是謂無明。不可無因而有是事。彼說非理。若由有此爲障礙故。明不現行。惑不得明名無明者。則一切煩惱。皆應是無明。隨一有時。二俱成故。又不應執無明能與明無爲因。以有與無契經不說。能爲因故。又無不應是果性故。如何乃說。不可無因而有是事。非於無物可說有言。彼宗許有唯現在故。又彼宗義。雖無無明。而許有時明亦非有。不應定說。無明障明。若謂彼有無明隨界。理亦不然。非自體故。設許隨界體亦無明。此體有時明亦得起。故不應說能障於明。若謂此明至正生位。無明隨界至正滅時。故說無明。能爲明障。則住學道。應離無明。或復應明畢竟不起。無明隨界。未曾無故。若謂如得隨界應然。謂如汝宗。諸無明得非無明體。然或有時無明雖滅。由無明得勢力所障。明不得生。或復有時雖有此得。由加行力。明亦得生。如是我宗。無明隨界。非無明體。然或有時無明雖滅。由隨界障明不得生。或時得生。斯有何過。此救非理。違自說故。太過失故。非我許故。謂彼自說。由有此故。[3]令明非有。是謂無明。而今復言。無明隨界。非無明體。然能障明。豈不後言違前自說。又無明體。滅隔多時復得生者。離無明者。亦應後時無明更起。許隨界體非無明故。俱離無明無有差別。又我不許。由無明得勢力所障。明不得生。非對法宗說障餘法令不得起。是此得用。若爾此得。其用云何。謂此爲因。無明不失。何名不失。亦無別體。但由得用。令所得法數容更起。立不失名。過去無明。豈容更起。不爾。若爾此得何用。雖不能令所得更起。然於未起對治道前。由此恒隨相續無斷。豈不此與無明俱滅。此雖俱滅。後復續生。謂彼滅時。有爲因力。引餘自類。令無間生。餘復引餘。乃至道起。或令所得無明與果。是此得用。謂得斷已。此無明果。不復得生。若無明得無無明能與果。應明生已無明復生。過去無明非無體故。旣得未斷無明果生。得已斷時。彼果不起。故此差別。由得而成。如是所言。不越前相。謂令所得數容更起。成不失因說名爲得。豈不有法有得。而不生如何可言法生因。 謂得以所得法離得不生。故法生因。說名爲得。如依眼識離眼不生。亦如汝宗。無明隨界。如汝隨界。雖恒時有。而無明果。不許恒生。我得亦然。不應爲責。此例非理。以對法宗雖無明得無而無明容起。我宗離隨界無明必不生。故此隨界。非同彼得。無如是失且引彼宗。證得爲因。理極成故。謂要有得。所得法可生故。得爲生因。理極成立。又隨界論。亦同得故。以離隨界法亦可生。謂諸異生。無聖法隨界。正修加行。聖法容得生。又前已說差別言故。謂由得用。令所得法數容更起。成不失因。說名爲得。何關已失及本未得而可爲難。又舊隨界。已顯理無。彼宗無明不現前位。便爲已得永離無明。如何無明。後時得起。此設不起聖道加行。何法爲障。令明不生。卽由此因。諸阿羅漢。明不起位。便失於明。明於後時。如何得起。設非縱逸明體終無。何法爲治無明不起。是故彼說。由有此故。令明非有。是謂無明。但有虛言。都無實義。唯對法者。容作是言。朋壞法宗無容說此。上座復說。或如是類。心及心所總謂無明。若爾無明應非實有。許依心等假建立故。如此所說。理亦不成。一切心心所。皆應無明

[1]名＝色〔宮〕　[2]辨＝辯〔元〕〔明〕　[3]今＝令〔元〕〔明〕〔宮〕

故。謂此無明。爲自性住。心等爲體。爲有差別。若自性住。一切善等品類心等。應皆無明。非諸無明亦有不用。非理作意爲因。❶而起。此彼爲因。契經說故。非不染汚心心所法。可用非理作意爲因。若有差別。能差別者。可是無明。非所差別。又彼應說。此差別相。心心所法。體相各殊。如何總成一無明相。言心心所。總謂無明。詳彼心遊如來教外。上座又言。或顚倒明 卽謂無明。以薄伽梵亦於邪見說無明故。如契經說。於邪見中。若習若修。若多修習。癡便猛利。由是應有二種無明。一者邪智。二者黑闇。彼言非理 見行癡行。差別建立。應不成故。邪見黑闇。定有差別。若異此者 二種應無。非無差別。可成二種 既於邪見。若習若修。若多修習。癡便猛利。則於黑闇。若習若修 若多修習。癡亦猛利。契經說癡因無明故。豈不二果無差別故。應許二因亦無差別。是則建立見行癡行差別之相。應不得成。然見行者。與癡行者。入甘露門。各有差別。故彼上座。於經義迷 若爾云何。是此經義。非不愚者有倒見行。故邪見俱無明必有。故於邪見。若習若修。若多修習。癡便猛利。然非邪見卽是無明。何故無明邪見俱起。言癡猛利非邪見耶。非此所明有而不說。此中意說。數數現行。利貪瞋癡。爲煩惱障。謂先有問。云何貪等成猛利耶。後卽答言。於貪欲中。若習若修 若多修習。貪便猛利。乃至廣說。若爾所立見癡二行。應成雜亂。不爾見有三種差別。無雜亂失。謂或有見唯顚倒轉。或復有見。全增益轉。或復有見。少增益轉。於此三中。唯倒轉者癡力勝故。立癡行名。餘二見强。立爲現行。故立二行。無雜亂失。貪瞋俱轉。雖有無明。劣故不言。癡便猛利。由此二惑緣有事轉。故此品中。癡非增上。❷惑爲顯示生死無初。說煩惱生因同異類。如彼經說。諸貪瞋癡。莫不皆因無明而起。或爲訶毀不正見故。言習邪見癡便增長。如彼經言。夫名智者。能滅無智。此增癡故。不名智者。乃至廣說。故應勤求契經實義。不應執見。卽是無明。後釋頌中。當更遮遣。大德邏摩。作如是說。非邪見體卽是無明。然諸貪欲瞋恚邪見。由❸異種類。貪瞋癡三。爲各別根。而得增長。此亦非理。如何貪瞋。可名貪欲瞋恚異類。又癡何故但爲邪見根 不爲根增長貪欲瞋恚。貪瞋何故非邪見根。然彼不能辯其意旨。故彼所說。非稱經義。有說無智唯是智無。是故無明非有爲性。若爾除佛餘無學果。應有無明。無遍智故。若謂別說前際等無智爲無明故無如是過者。 不爾智無無差別故。夫言無者。性相俱無。 如何可言屬此屬彼。或復彼應說二智無別相。謂以何爲相名前際智等無念 無間 智等無復以 何爲相。二俱遮智。一是無明。一非無明。此有何理。故彼所說。亦非經義。有說。於是處明無謂無明如世間言。無鹽食等。亦非❹離色等應成無明故。若謂一切煩惱明無。說名無明。亦不應理。以於結縛隨眠等門離欲貪等別說有故。 又前所說過隨逐故。 又若一切煩惱爲體。此無明體。亦應是見。是則與見應不相應。 由此亦非貪等俱轉。執無明體卽貪等故。不應卽貪等與貪等相應。煩惱應無互相應理。又亦應說無明染心 以貪欲體卽無明故。若謂此經據差別說。亦應據別說能染慧。是則應許別有無明。能染汚慧。不應謂總以總無明。非別性故。由是應許別有無明。其義云何。頌曰

明所治無明　如非親實等

論曰。如諸親友所對怨敵。親友相違。名非親友。非異親友。所餘一切中平等類。非親友無。諦語名實 此所對治。虛誑言論。名爲非實。非異於實。所餘一切。色香等類。亦非實無。等言爲顯非天非白非法非愛非義事等。 阿素洛等。天等相違。得非天等名。非異無天等。如是無明別有體實。是明所治。非異非無。 云何知然。猶如識等。說從緣有爲他緣故。復有誠證。頌曰

說爲結等故　非惡慧見故
與見相應故　說能染慧故

論曰。經說無明。以爲結縛隨眠及漏軛瀑流等。 非餘眼等及體❺全無。 可得說爲結縛等事。故有別法。 說名無明。 如惡妻子名無妻子。如是惡慧應名無明。彼非無明。有是見故。諸染汚慧。名爲惡慧。於中有見。故非無明。見是推尋。猛叡決斷。不可說彼名爲愚癡。若爾無明。應是非見。諸染汚慧。此亦非理。以許無明見相應故。無明若是慧。應見不相應。 無二慧體共相應故。 不可說見非無明俱非不愚癡見成倒故。 又說無明能染慧故。如契經說。貪欲染心。令不解脫。無明染慧。令不淸淨。非

❶而＝爲【三】【宮】　❷惑＝感【三】【宮】　❸異＝是【宮】　❹離＝理【宮】　❺全＝令【宮】

慧還能染於慧體。如貪異類能染於心。無明亦應異慧能染。亦不可說無明與慧雖不相應而能爲染。如貪爲染必與心俱。心心所法。無等起染。但有自性相應染故。不可自體自體相應。是故無明。定非惡慧。經主於此。假作救言。如何不許諸染汚慧間雜善慧。令不淸淨。說爲能染。如貪染心。令不解脫。豈必現起。與心相應。方說能染。然由貪力。損縛於❶心。令不解脫。後轉滅彼貪熏習時。心便解脫。如是無明。染汚於慧。令不淸淨。非慧相應。但由無明。損濁於慧。如是分別。何理相違。今詳彼言。非善分別。離相應品。不能染故。若相應貪心相應故。能染於心。不相應貪。以未斷故。亦能染者。則非阿羅漢應無不染心。若謂彼貪。有染不染。曾所未見。又成非愛失貪纏正現前應有不染故。又若相間雜名能染者。則諸無漏慧。亦應被染。又無染慧雜有染慧。應令有染轉成無染。能治力强。非所治故。又諸善慧。正現行時。染定非有。諸染汚慧。正現行時。善定非有。說誰能染復染於誰。若現有非有能互相染則應畢竟無得解脫義。若滅熏習便解脫者。熏習本無。更何所滅。設有熏習。亦非能染。非無明體。前已說故。滅不滅❷位。竟有何別。故說無明能染慧故。非慧爲性。理無傾動。若有別法。說名無明。應說以何爲別法性。且有別法。謂不了知。此卽無明。何勞推究。應定何法名不了知。方可說爲無明自性。唯薄伽梵。於一切法。正知正說若性若相。餘唯總了。何苦推徵。然我於斯見如是相。謂有別法。能損慧能。是倒見因。障觀德失。於所知法。不欲行轉。蔽心心所。是謂無明。如何定知。此有別法。以如貪欲。說永離故。謂契經言。離貪欲故。心便解脫。離無明故。慧得解脫。又此❸如明。說爲因故。謂契經說。無明爲因。起諸雜染。明爲因故。離諸雜染。又說如邪見有近對治故。謂契經說。諸邪見斷由正見生。諸無明離由明慧起。又契經說。是一法故。謂契經說。若有苾芻。能斷一法。我正記彼。所作已辦。卽是無明。又說如闇。有對治故。如伽他說

諸有能斷愚　於所愚不惑
彼轉滅愚惑　如日出除闇

若謂闇體非別實物。但以明無。爲其體者。此不應理。明應爾故。若謂明生有緣可得。闇則不爾。理亦不然。生緣各別。如水等故。謂或有水生。無外聚緣。或有水生。待外聚緣力。地等不爾。餘隨所應。故法生緣。各有差別。如是明起。必待餘緣。闇則但由違緣。非有同類因力及俱生緣。其體得生。有違何理。又見闇體。有品別故。非但明無可有品別。若謂是處明分有無。故闇得成。微中痷者。亦不應理。無法體無。無容得成品類別故。又有非有不同處故。又闇與影眼識境故。如靑等色。其體實有。非五識身能緣假法。如前已❹辯。又闇與影。界所攝故。實有義成。又如煙❺雲。障餘色故。闇亦應爾。其體非無。若謂闇中眼識不起。由明非有非闇障故。理亦不然。緣明所隔遠處暗色眼識生故。不見闇中餘色物故。若謂闇處餘有色物無明攝益。非闇障故。理亦不然。彼可疑故。此中理趣。如前已❻辨。又此如香體非非有。可久習近故。相不分明故。攝益眼因故。若謂由光損眼勢用。此光無處眼增益者。亦不應理。久住其中。觀此還能爲損因故。若謂闇體非實有法。明不俱故。無色相故。此亦不然。雜明隔明。現可得故。豈不明處闇體必無。有對皆然。何獨明闇。又契經說。黑闇爲緣。明界可了。非無有法能作他緣。故闇有體。又闇如日可出現故。如言日沒闇便出現。無法不應有出現義。又說緣杌。而現影故。杌既是假。影應非實。此難不然。如腹雖是假。而生實飢渴。前已成故。又可領觸。猶如受故。又世尊告婆澁波言。於意云何。豈不緣杌而現於影。根本若斷。此法不生。乃至廣說。非於❼無法可說此言。又契經言。如入密室見闇充滿。非於無體可有如斯見充滿義。又契經說。以衆光明破諸黑闇。闇若非有。其體本無。豈更須破。又契經說。若不斷本。如影必隨。乃至廣說。由如是等衆多理敎。故知影闇其體實有。由此所言。無明如闇。有對治故。其理極成。是故無明。定有別法。無知爲體。非但明無。然此無知。略有二種。謂染不染。此二何別。有作是說。若能障智。是染無知。不染無知。唯智非有。今詳二種無知相別。謂由此故。立愚智殊。如是名是染無知相。若由此故。或有境中。智不及愚。是第二相。又若斷已。佛與二乘。皆無差別。是第一相。若有斷已。佛與二乘。有行不行。是第二相。又若於事自共相

❶（心）＋心㊂㊉　❷位＝住㊂　❸如＝無㊂㊉　❹辯＝辨㊂　❺雲＝蹇㊄㊂　❻辨＝辯㊄㊂　❼無＝法㊂

愚。是名第一染無知相。若於諸法味勢熟德數量處時同異等相。不能如實覺。是不染無知。此不染無知。卽說名習氣。有古師說。習氣相言有不。染汚心所差別。染不染法數習所引。非一切智相續現行。令心心所不自在轉。是名習氣。非唯習無。無法無容能爲因故。亦不應說有如是類心及心所總名習氣。不染無知。前已說故。謂此無知爲自性住。心等爲體。爲有差別。若自性住。心等爲體。佛亦應有不染無知。若有差別。能差別者。可是無知。非所差別。現見善等品類差別心心所中。必有別法。爲能差別。非卽一切。如善品中。必有信等。不善品中。有無慚等。染汚品中。有放逸等。如是等類。心心所中。必有別法。爲能差別。故知此中亦有別法。能爲差別者。是不染無知。今詳彼言。有太過失。諸異生等。心心所法。皆不如實覺味勢熟等相。然不見生餘心所故。又一一念。彼心心所。差別而生。應念念中各有別別無知法起。若謂有異相令無知差別。卽此足能差別心品。何須別計不染無知。是故卽於味勢熟等不勤求。解❶惠與異相法俱爲因。引生後同類慧。此慧於解。又不勤求。復爲因引生。不勤求解慧。如是展轉無始時來。因果相仍。習以成性。故卽於彼味等境中。數習於解。無堪能智。此所引劣智。名不染無知。卽此俱生心心所法。總名習氣。理定應然。或諸有情。有煩惱位。所有無染心及相續。由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分。故諸無染心及眷屬。似彼行相差別而生。由數習力相繼而起。故離過身中。仍名有習氣。一切智者。永斷不行。然於已斷見所斷位。通染不染心相續中。有餘順生煩惱習性。是見所斷煩惱氣分。於中染者。說名類性。金剛道斷。皆不現行。若不染者。名見所斷煩惱習氣。亦彼道斷由根差別。有行不行。若於已斷修所斷位。唯於不染心相續中。有餘順生煩惱習性。是修所斷煩惱氣分。名修所斷煩惱習氣。是有漏故。無學已斷。隨根勝劣。有行不行。世尊已得法自在故。彼如煩惱畢竟不行。故佛獨稱善淨相續。卽由此故。行無誤失。得不共法。三念住等。又由此故。密意說言唯佛獨名得無學果。大德邏摩作如是說。有不染法名爲習氣。如不善因所招異熟。世尊昔在菩薩位中。三無數劫修諸加行。雖有煩惱而能漸除。煩惱所引不染習氣。白法習氣漸令增長。後於永斷諸漏得時。前諸習氣有滅不滅。以於長時修加行故。證得無上諸漏永盡。然佛猶有白法習氣。言習氣有滅不滅故。如是所說理亦可然。而彼不能顯其體性。不染習氣。其體是何。非但虛言。令生實解。經言類性其體是何。有作是言。我慢爲體。彼❷違經說。以契經中。於我慢外說類性故。經言我今如是知已。如是見已。諸所有愛。諸所有見。諸所有類性。諸我我所執。我慢執隨眠。斷遍知故。無影寂滅。故知類性異於我慢。有說餘慢是類性攝。彼說不然。諸言流至我慢中故。我慢執言。攝諸慢盡。應如愛等各攝無遺。然於此中。勝者別說我我所執。是諸見根。故於見中。別顯二種。爲攝疑恚。說隨眠言。勝煩惱中。無明未說爲別顯。彼說類性言。遍與惑俱。遍往諸趣。故名類性。類是行義。是類之體。得類性名。❸

*說一切有部順正理論*卷第二十八

阿毘達磨順正理論卷第二十九

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯緣起品第三之九

已辯無明。當辯名色。色已辯名云何。頌曰

名無色四蘊

論曰。佛說無色四蘊名名。何故名名。能表召故。謂能表召種種所緣。若爾不應全攝無色不相應法。無所緣故。不爾表召唯在無色。如釋色名所說無過。佛說變礙故名爲色。去來無表。及諸極微。雖無變礙。而得名色。以無色中無變礙故。變礙名色。非不極成。如是無色中容有表召。非色中有故。理亦無違。故不相應名攝無失。又微細故。彼彼義中。隨理立名。摽以名稱。非無表等亦可稱名。以彼所依現量得故。又於一切界地趣生。能遍趣求故立名稱。非無漏無色不得名名。雖非此所明而似此故。又於無色隨說者情。總說爲名　不勞徵詰。上座意謂順成彼彼有情相續。故說爲名。是能爲因。順成彼義。若爾色法應亦是名。亦能爲因順成彼故。佛說地等成有情身。經說士夫卽六界故。又無經說。唯無色蘊。成有

❶惠＝慧（宮）　❷違＝爲（宮）　❸此下聖本有光明皇后願文

情身。然有經言。因色等起。有情相續。故彼釋名。無所還據。豈不佛說此伽他言

名能映一切　無有過名者
是故名一法　皆隨自在行

此中引彼。何所證成。為彼頌中顯有情相續。唯用無色法為能成因。為顯無色。強能引有色 於有情相續為能成因。若謂一切有情相續。無不皆以無色為因。理亦不然。諸無心者。但以有色成相續故。無心有情。前已成立。彼無得等。為能成因。又一一有情。三界諸蘊。成一相續。故諸色法。亦是一切有情相續因。不爾則應不作而得。或作已失。便成[1]太過。若一有情相續諸位。色不遍者。無色亦同。又應審思。此伽他意。為說受等四蘊名名。為說能詮諸別相義。如牛色等言依名名。然於此中唯應說[2]彼能詮一切色非色名。唯此力能映一切法。以無一法非名所詮。異此何名能映一切。又十二處名一切法。受等何能映十二處。若謂皆是受等所緣。則此中名。唯[3]目意識及相應法。若謂所餘是名類故。無斯過者。則不應引此頌證名。為因順成有情相續。謂若唯意識及相應品。正是此伽他所說名者。則不應引證為因義。以五識身及相應品。亦為因順成有情相續故。又如何說無過名者。若謂名中施設多蘊。色不過者。色中施設多界多處。名豈能過。若謂名通無色有者。諸不通者。應不名名。若謂不通是通種類。無斯過者。理亦不然。前說不應引為證故。謂不通者。亦為因成有情相續。與通等故 除所執名。有何餘法。可說彼諸法皆隨自在行。若謂此名色隨行者。亦不應理。非極成故。謂許名色展轉相依。如何但言色隨名轉。若謂名遍色。色不能遍名。理亦不然。非情無故。又前已說。有無心有情故。亦非名色外有法隨名轉。經說所知法總有二。謂名與色。更無第三。又理不應四蘊名一。設許對色說一法言。然不見有定隨行法。不可自體隨自體行。故知此名。唯能詮想。若作此解。無假劬勞。釋此伽他。義皆明了。引之將證四蘊名名。成有情身。定不應理。上座於此假設難言。若名色言。總攝五蘊。世尊說識依名色故。識則應有二。謂能依所依。即自釋言。此難非理。已於名中。[4]間出識故。謂已舉識。說為能依。准知識所依但取餘名色。今詳彼難。理自不成。等無間緣。依識定依識故。然彼上座。不許同時識與名色有相依理。彼宗不許有同時因果故。如何以識無二俱生。遂令識無還依識義。又設許有俱生相依。但可識為受等所依。性不可受等與識為所依。如何識所依可取餘名色。故彼問答。皆不應理。今於此中。應更思擇。佛於城喻大緣起經說。識與名色。更互為緣義。為據前後。為約俱生。識緣名色。亦據前後。名色緣識。唯約俱生 所以者何。識入母胎故。與羯剌藍合。成有情身。故識緣名色。亦得有前後。非名色合已更結餘識。非識未已起名色為緣故。唯約俱生。有名色緣識。識支唯一故。又一剎那故謂次第說緣起支中。但一識支。此唯一念。如何可執識與名色定約前後說[5]互為緣。又契經說。如[6]盧東故。謂契經言。如二*盧東立在空地。展轉為依。若一倒時。餘亦隨倒。如是具壽。二法相依。謂識緣名色。及名色緣識。若離俱起展轉為緣。與*盧東喻[7]云何相似。謂於識位。名色位未生。名色位生時。識位已滅。定無似*盧東更互相依義。況緣過去未來無者。可言如彼更互相依。隨一有時。隨一無故。非無與有或有與無。可有展轉互相依義。唯有與有。可互相依。故執相依。定前後者。是聖教外。非佛法宗。又契經說。無明作意俱時而起。展轉為緣。謂說無明因非理作意。[8]及非理作意從癡所生。及說此二俱時而起。故契經說。眼色為緣。生癡所生染[9]濁作意。此中癡者。即是無明。乃至廣說。言此中者。意顯即此作意生時。或即所攝。緣和合位。非同屬緣法可前後生。以二俱時起無障礙故。又如燈明同時而起有因果義。前於思擇俱有因中。已曾具辯。如是因果俱起極成。而有教言。燈明非異。此不應理。燈之與明。觸量色處用各別故。世間唯說[10]焰為燈故。如說[11]燈光燈能燒物。阿笈摩說。明依於燈。如日月光。明依日月輪起。又如大地依於水輪。水與地俱生方有為依義。燈明性別。由是極[12]成。因果俱生。於斯義顯。明雖依自大種而生。然於生時。非離燈焰。若謂明焰同一因生。以即焰因是明因者。亦不應理。有差別故。非從一和合有非一果。亦非一果非一和合生。豈不一聲火聲俱起。寧無一和合有非一果生。理亦不然。依各別故。又自類因。各別生故。由此彼救。但有虛

[1] 太＝大【三】【宮】　[2] 彼＝後【三】【宮】【聖】　[3] 目＝自【三】【宮】　[4] 間＝簡【三】【宮】【聖】　[5] 互＝至【明】　[6] 盧＝盧【三】【宮】*　[7] 云＝立【聖】　[8] 及＝級【三】　[9] 濁＝[illegible]【聖】
[10] 焰＝燈【明】　[11] 燈＝焰【三】，燒【聖】　[12] 成＝或【聖】

言。故燈與明。因體各別。若識與名❶色。展轉爲緣。何故經❷多言識緣名色 互爲緣性。其理雖通。顯識用强。是故偏說。識用强者謂識爲所依受等用心爲所依轉故。識持精血。成羯剌藍。成有情身。其用勝故。如王臣等。雖互相依。而王得名。以最勝故。識與名色。應知亦爾。又識緣名色。據前生緣說。展轉爲緣。唯約俱起。以識緣名色。通前後及俱。名色緣識。唯有俱起。以結生識無別位故。又識緣名色。據分位名色。❸說展轉爲緣。據剎那名色。大德邏摩率自意說。若從中有。結生有時。中有名色。爲緣引起無間剎那結生類識。中有名色滅。獨有識生。此方能引起生有名色。如是推尋 非應正理。所言中有名色爲緣。引無間剎那結生類識者。爲中有識。亦能爲緣。爲但餘名除中有識。若中有識亦爲緣者。何理中有最後剎那心心所色爲緣。 但引後識令生非心所色。若謂除識餘名爲緣。何理俱生識非緣性。若謂彼位無識俱生。應結生識無所依起。不應心所爲心所依。復以何緣。彼位心所。但與異類識作生因。不能引生同類心所。非於諸色未得離貪。可有暫時識不依色。故中有色。定能爲緣。牽續生時心俱❹起色。如何此位。獨有識生。若謂此時雖有色起而但說識。則應此位亦有心所。而但說心。是故不應復作是說。中有名色滅獨有識生。此方能引起生有名色。又應此獨識非中有生有。中有已滅故。生有未生故。非中有滅有位非生。故彼所言。出自邪執。又心心所前後生論。如何計度前後而起。眼識無間。眼觸所生受等生時。爲與餘識俱時而起。爲獨受等。若有餘識受等俱生。爲是意識生卽緣彼境。爲別是餘識緣餘境生。且非意識生卽緣彼境。眼觸生受等。旣依眼根。與此意識境時別故。非依眼根所生受等。可以過去爲其所緣。亦非眼觸所生受等。可以意法爲緣而生。說意法爲緣生意識等故。若以意法爲緣生者。不可說是眼觸所生。亦非餘識緣餘境起。若依境異。可俱時生。則應一時得一切境。若無諸識受等獨生。則後識生。無所依。意識流斷已。復更續生。下界曾無。彼全不許。入滅定等。識相續生。曾無❺間斷。彼宗許故。由此彼說。中有後心。名色無間。獨有識起。後方引起生有名色。但有虛言。違理教故。上座於此。假設難言。經不應言識緣名色。由展轉力。方得生故。卽自釋言。此難非理。約生住緣有差別故。謂識能作名色生緣。由識託胎。令彼生故。彼生以後。爲識住依。展轉爲緣。而得安住。故亦說識名色爲緣。此亦不然。違理教故。謂佛未得大菩提時。求識生緣知卽名色。如契經說。菩薩尋求老死生緣。乃至名色知生至識。次第爲緣求識生緣知卽名色。若彼名色非識生緣。菩薩所知便爲顚倒。又彼所說。彼生以後。爲識住依。展轉爲緣。而得安住。故亦說識名色爲緣。有言無理。此所說識。名色爲緣。卽是爲緣生名色識。如何以後方爲識依。又彼經但言識依名色住。故契經說。告阿難陀。識不依名色爲得住不。不也世尊。此經不言名色依識住。如何展轉。又汝不許識名色俱生。如何可言展轉爲緣住。又如先說。撥過未宗。隨一有時隨一無故。非無與有。或有與無。可有展轉互相依義。唯有與有可有相依。如何俱生有相依義。若隨闕一。一不立故。又佛於彼大緣起經。不說有支次第因果。亦不唯說十二有支。彼說名色爲觸緣故。及說尋求❻等爲得等緣故。然佛於彼。爲阿難陀。顯示甚深緣起理趣。故彼經義。約所依緣。但說識依名色而住。意識唯託意爲所依。法爲所緣。而得安住。眼等五識。眼等爲所依。色等爲所緣。而得安住。如是意識。所依唯一。所緣通二。五識翻此。唯除意識。所依必異時。餘所依所緣。有俱生理。有支諸位。此義皆通。詳上座宗。說識名色互爲緣義。理必不成。然契經說。我觀緣起至識便還過此。於餘心不復轉。此言何義。菩薩爾時。逆觀緣起。諸支展轉所從生緣。先觀九支生緣各別。最後觀識無別生緣。故至識還於餘不轉。然結生識。有二生緣。一者前生。二者俱起。識生行有。義無別故。先觀生支。生緣謂有。卽已觀識。前生緣行。今觀名色。爲俱生緣。故至識還心不復轉。已具觀識二生緣故。以見今世結生位識。從前俱起二緣力生。准知餘支。如應皆爾。一一念起。各具二緣。故唯於識支具顯二緣觀。如何名色爲識俱緣。以於此中識住著故。如經說識住除識餘名色。前以住著釋識住義。故契經說。喜愛潤識。令於蘊中增長廣大。又大緣起經亦作是說。識不依名色。爲得住不。不也世尊。乃至廣說。此

❶色＋（識）【三】【宮】　❷多＝名【三】【宮】　❸說＝識【三】　❹起＝依【三】【宮】　❺間＝隔【聖】　❻等＝業【三】

說識住著俱生名色中顯識俱生緣故。說四識住。是故菩薩至識便還。雖老死支即名色等。前觀老死。以生爲緣。已顯識支緣生名色。而非老死。皆識爲緣。爲定識爲緣。唯生名色故。復觀名色。以識爲緣。毘婆沙師說。彼菩薩厭怖生故。再度觀生。由菩薩心厭怖流轉。不遍觀察諸流轉支。諸流轉支。皆生爲本。再觀生故。爲已遍知。無明行支。即愛取有。已觀愛等。故不重觀。於還滅門。菩薩欣慕。故遍觀察十二有支。已辯名當辯觸。頌曰

觸六三和生

論曰。觸有六種。所謂眼觸。乃至意觸。此復是何三和所生。謂根境識三和合故。有別觸生。雖第六三有各別世。而因果相屬。故和合義成。或同一果。是和合義。雖根境識未必俱生。而觸果同。故名和合。觸體別有。大地中已成。雖三和生而定識俱起。以如識說二緣生故。謂契經說。內有識身。及外名色。二二爲緣。諸觸生起。乃至廣說 豈不此即說觸從三和生。謂內有識。身即六根六識。及外名色即六境故。二緣生故。因不極成。經義不然。佛說二故。謂此經說。二二爲緣。諸觸生起。不言三故。觀此經義。有識身言。顯六內處。外名色言。顯六外處。餘經亦說二緣所生。故伽他言。眼色❶二等。如前已說。又經說識觸俱名色爲緣。生緣既同。時豈前後。緣具必起。無能障故。由此即證。眼等觸所生受等諸法。眼等識俱起。與眼識等生因同故。由此經言。是受是想是思是識。如是諸法。相雜不離。執觸是假。宗亦應許受等與觸俱起。由此經說。識雜受等故。識是觸分故。既無有識。不雜受等證成受等。是大地法。彼作是言。大地法義。非要遍與一切心俱。若爾何名大地法義。有三三地。有尋伺等善等學等。地差別故。若法於斯一切地有。名大地法。餘隨所應。此但有言。違前經故。彼作是說。應審前經。彼經復言。諸所受即所思。諸所思即所想。諸所想即所識。未了於彼爲約所緣。爲約剎那。作如是說。有何未了。前約剎那。後約所緣。其理決定。寧知決定以餘經中。約俱生法說相❷雜故。如契經言。壽煖與識。如是三法。相雜不離。非於此中約不俱起。及約所緣。作如是說。三必俱起故。二無所緣故。由此所說受等相雜言。定約剎那。異此不成故。謂若計彼無問而生。名爲相雜。一無一有。相雜不成。如前已辯。亦不可謂同一所緣說名相雜。勿有意識與眼識等。有相雜義。故緣一境。有識生時。必有俱生。觸受等法。定無有識離觸等生。由所引經。已善成立。如何觸受二法俱生。說觸緣受。非受緣觸。故契經言。非緣種種受有種種觸。但緣種種觸。有種種受。又經但說眼觸爲緣。生眼觸所生受。曾無經說。眼受爲緣生眼受所生觸。豈不現見。燈明❸芽影。二雖俱生。但因燈❹芽生於明影。觸受亦爾。此例不平。隨行住變。有無有故。無有定因。證觸與受二雖俱起。而觸緣受非受緣觸。雖無現相而理必然。受必隨觸。有差別故。若猶不了。更以別門。方便開示。令義易解。謂觸有二。一假二實。所言假者。謂三和觸。如契經言。如是三法。聚集和合。說名爲觸。所言實者。謂心所觸。如契經言。眼色二緣。生於眼觸。乃至廣說。又契經說。內有識身。及外名色。二二爲緣。諸觸生起。又契經說。名色緣觸。六處緣觸。諸如是等。無量契經。此中假觸爲緣生受。非受爲緣。非根境識三法和合從受生故。非唯眼識爲眼觸體。心所皆由所依顯故。雖受生位識爲❺勝因。而說受等生亦因於眼色。是故但說眼觸爲緣生眼觸所生受。曾無有說眼受爲緣生眼受所生觸。此中實觸。是心所故。可說與受展轉爲緣。是故二經不相違背。又約別義說亦無違。謂由此門。因觸生受。非即由此因受生觸。如契經言。我不見一法如是斷貪欲如❻修身念。此約異門。遮諸餘法。非謂通約諸對治門。以次後復言如*修身念息念佛念死想等亦爾。言如是者。顯異門義。如何知受。亦爲觸緣。餘契經說。受緣觸故。如契經言。由身受觸。此意顯有觸身受爲緣起。 何故眼等亦爲受等緣。但依說觸不依說受等。以和合中觸義顯故。此彼和合。得相觸名。非於自體得名爲觸。世於和合。立❼相觸名。如二木合時。說爲木相觸。是故眼等三和合中。但可說觸。非說受等。又非眼等是生觸因。故依之說觸名。何得難言亦受等因故應依說受等。若必爾❽者。應許一切觸因所生皆名爲觸。 然實一切觸果法中。多分立名。隨差別想。一隨總想。以立別名。如色處界。及行蘊等。由此善釋餘處說言一切心所皆觸引發。若爾想等皆觸爲緣。何

❶二＝三【三】【宮】　❷雜＝新【聖】　❸芽＝牙【聖】，互【宮】　❹芽＝互【三】【宮】，牙【聖】　❺勝＝騰【三】【宮】　❻修＝循【三】【宮】【聖】*　❼（於）＋相【三】【宮】　❽者＝時【三】【宮】

故但言觸爲緣受。亦說想等用觸爲緣。如了達經不應爲難。於觸後位受用最强。故以受聲總說諸行。然於緣起所說受因。但取實觸。非三和假所以者何。說所依故。謂唯實觸就所依顯。非諸假有。於假依中可得品量。此勝此劣。若隨闕一。無容有故。由是知此中說實觸緣受。此中所說。❶緣起定義。謂隨何位隨何法强即說爲緣。生次後位勝法爲果。故無有失。或復當來大雜染聚。所有根本。受爲近因。故緣起中次第說觸爲緣生受。令避緣故。受不現行。絕彼根本。諸心心所法。皆六處爲緣。何故但言六處緣觸。此位觸勝。故說觸名。理實應知。諸心心所。無不皆以六處爲緣。復以何緣。實觸勝位。唯說與彼勝受爲緣。不說爲緣生勝想等。雖觸與彼亦俱時生。而順受强。是故偏說。譬如勝解。偏順決定輕安勤等。順止觀强其理法然。不應爲難。名色二六處緣觸。何差別。名色緣觸。說在何經。大緣起❷經。有如是說。諸有行相。諸有摽擧。施設名身。無彼行相。無彼摽擧。可得了知。增語觸不。不爾大德。諸有行相。諸有摽擧。施設色身。無彼行相。無彼摽擧。可得了知。有對觸不。不爾大德。若一切種名身色身。皆無所有。可得了知。觸或施設觸不。不爾大德。是故慶喜。觸之由❸緒。觸因觸緣。所謂名色。此所引經。欲辯何義。辯名與色。爲觸生因。名謂意法處。色謂眼色處。乃至身觸處。此中名身名增語觸。名爲身故。得名身名。如是色身名有對觸。色爲身故。得色身名。是名爲體。色爲體義。此中意說。增語觸因。名增語觸。有對觸因。名有對觸。非二觸體。由此說言。諸有行相。諸有摽擧。施設名身。施設色身。言行相者。謂諸外處。行所行相。得行相名。言摽擧者。謂諸內處。由此摽擧。諸觸名故。謂名眼觸。乃至意觸。此意說言。於諸有名體。施設增語觸。於諸有色體。施設有對觸。隨有所闕所施設觸。皆不得成。此上經文。且辯假觸爲辯緣。此所生實觸。復作是說。若一切種名身色身。皆無所有。乃至廣說。此義意言。若一切種。假觸非有。則心所觸。於三時中。自名離了。體不生故。不可了知。既不可了知。亦不可施設。若作如是分別經義。名色緣觸。卽二緣觸。然名色緣觸。分位決定。若二爲緣觸。分位不定。雖六處緣觸。分位亦定。而偏就有情所依顯示。名色緣觸。通就所依所緣顯示。故有差別。復有別義。此中名身名增語觸。卽是以名爲所依義。此以意識爲所依故。此中色身。名有對觸。卽是以色爲所依義。此以五根爲所依故。由是諸觸所依力故。標別其名。如眼識等。所謂眼觸乃至意觸。意識與意。是一義故。若一切種名色所依六觸非有。則定無有餘無依觸。而可了知。既無可了知。亦不可施設。此義意言。離六所依等。假觸無故。離六觸體外實觸亦無。若作如是分別經義。卽六處緣觸。說名色緣觸。此中顯名色卽六處差別。爲辯緣起種種義門。令阿難陀知甚深義。有餘師說❹說名色緣觸。顯三和生。顯根境功能。說二緣觸。說六處緣觸。顯不共因用。有說三種依❺界處緣起門。如其次第。卽前六觸。復合爲二。其二者何。頌曰

五❻根應有對　第六俱增語

論曰。眼等五觸。說名有對。以有對根爲所依故。唯有對法爲境界故。第六意觸說名增語。增語謂名。名是意觸所緣長境。故偏就此名增語觸。意識通用名義爲❼境。五不緣名。故說爲長。如說眼識但能了青不了是青。意識了青亦了是青。乃至廣說。故有對觸名從所依境。就所長境立增語觸名。有說意識名爲增語。於發語中爲增上故。有言意識語爲增上。方於境轉。五識不然。是故意識。獨名增語。與此相應名增語觸故。有對觸名從所依境。就相應主立增語觸名。卽前六觸。隨別相應。復成八種。頌曰

明無明非二　無漏染汚餘
愛恚二相應　樂等順三受

論曰。明無明等相應成三。一明觸。二無明觸。三非明非無明觸。此三如次。應知卽是無漏染汚餘相應觸。餘謂無漏及染汚餘。卽有漏善。無覆無記。無明觸中。一分數起。依彼❽復立愛恚二觸。愛恚隨眠。共相應故。總攝一切。復成三觸。一順樂受觸。二順苦受觸。三順不苦不樂受觸。云何順受觸。是樂等受所領故。或能爲受行相依故。名爲順受。如何觸爲受所領行相。依行相極似觸。依觸而生故。又與樂等受相應故。或能引生樂等受故。名爲順受。如是合成十六種觸。已辯觸當辯受。頌曰

❶緣＝發㊂㊪　❷經＝緣㊪　❸諸＝緒㊪　❹〔說〕－㊂㊪　❺界＝對㊂　❻根＝相㊂㊪　❼境＝增㊂㊪　❽復＝後㊪㊐

從此生六受　五屬身餘心

論曰。從前六觸生於六受。謂眼觸所生受。至意觸所生受。此合成二。一者身受。二者心受。六中前五說爲身受。依色根故。意觸所生說爲心受。但依心故。頌曰

此復成十八　由意近行異

論曰。於前所說一心受中。由意近行異。復分成十八。云何十八意近行耶。謂喜憂捨各六近行。此復何緣立爲十八。由三領納。唯意相應。六境有異。故成十八。非一受體意識相應境異成六。領納異故。意近行名。爲❶目何義。喜等有力。能爲近緣。令意於境數遊行故。若說喜等。意爲近緣。於境數行。名意近行。則應想等亦得此名。與意相應。由意行故。若唯意地。有意近行。豈不違經。如契經言。眼見色已。於順喜色。起喜近行。乃至廣說。此不相違。如依眼識引不淨觀。此不淨觀。唯意地攝。然契經言。眼見色已。隨觀不淨、具足安住。此亦如是。依五識身所引意地。喜等近行。故作是說。由彼經言。眼見色已。乃至廣說。故意近行。五識所引意識相應。不應爲難。何緣身受。非意近行。與意近行。非同法故。以意近行唯依意識。故名爲近。分別三世等自相共相境。故名爲行。一切身受。與此相違。故非意近。亦不名行。豈不身受亦有此相。身受領納色等境已。意識隨行。由身受力。意識於境。數遊行故。此亦不然。已說相故。謂諸身受。不依意識。無分別故。由彼不能分別境界功德過失。故非彼力。令意於境數數遊行。又不定故。謂身受後非決定有。意識續生意受俱時。必有意識。故唯意受。名意近行。又生盲等類。雖無見已。乃至觸已。而有近行故。第三靜慮。有意地樂。亦應攝在意近行中。此責不然。初界無故。又凝滯故。謂欲界中。無意地樂。第三靜慮。雖有不立。又彼地樂。凝滯於境。近行於境。數有推移。不滯一緣。方名行故。又無所對。苦根所攝。意近行故。若爾應無捨意近行。無所對故。不爾憂喜。即捨對故。第三靜慮意地樂根。無自根本地捨根爲對故。然無近分等無捨等近行失。以於初界中有同地所對故。或復容有。不容有故。謂意捨等。容有同地。所敵對法。意樂定無同地敵對。故無有失。然十八中。前之十五。色等近行。名不❷雜緣。以各別緣色等境故。三法近行。皆通二種。若唯緣法及六內處。名不雜緣。若緣此七及五外處。或別或總。名爲雜緣。若雖非見。乃至觸已。而起喜憂捨。亦是意近行。若異此者。未離欲貪。應無緣色界色等意近行。又在色界。應無緣欲香味觸境。諸意近行。若爾何故。契經中言。眼見色已。於順喜色。起喜近行。乃至廣說。隨明了說。故不相違。或眼等所引易可分別故。又諸近行。亦異建立。謂眼見色已。起聲等近行。至意知法已。起色等近行。隨無雜亂。經如是說。於中建立。根境定故。於順喜色。起喜近行等。此舉現在令類解所餘。續生命終。唯捨近行。非憂與喜。捨任運得故。及順彼位故。唯有雜緣。諸捨近行。能正離染。以意近行。但有漏故。唯捨非餘。諸加行道中。亦有喜近行。非無間解脫。根本定攝故。最後解脫道。容有喜近行。諸意近行中。幾欲界繫。欲界意近行。幾何所緣。色無色界。爲問亦爾。頌曰

欲緣欲十八　色十二上三
二緣欲十二　八自二無色
後二緣欲六　四自一上緣
初無色近分　緣色四❸上一
四本及三邊　唯一緣自境

論曰。欲界所繫。具有十八。緣欲界境。其數亦然。緣色界境。唯有十二。除香味六。彼無境故。緣無色境。唯得有三。彼無色等。五所緣故。緣不繫境。亦唯有三。說欲界繫已。當說色界繫。初二靜慮。唯有十二。謂除六憂。若說所緣。定無染汚。能緣下境。善緣欲境。亦具十二。除香味四。餘八自緣。二緣無色。謂法近行。緣不繫法。亦唯二種。❹三四靜慮。唯六謂捨。緣欲界境。善亦具六。除香味二。餘四自緣。一緣無色。謂法近行。緣不繫法。亦唯一種。說色界繫已。當說無色繫。空處近分。❺唯有四種。謂捨但緣色聲觸法。緣第四靜慮。亦具有四種。此就許有別緣者說。若執彼地。唯總緣下。但有雜緣。法意近行。緣無色界。唯一謂法緣。不繫法亦唯一種。四根本地。及上三邊。唯一謂法。但緣自境。無色根本。不緣下故。彼上三邊。不緣色故。不緣下義。如後當辯。此緣不繫。亦唯有一。諸意近行。通無漏耶。頌曰

十八唯有漏

❶目＝自㊂　❷雜＝襍㊂　❸上＝自㊂㊅㊆　❹三＝二㊆　❺唯＝雖㊂

論曰。無有近行通無漏者所以者何。[1]增長有故。無漏諸法。與此相違。有說近行。有情皆有。無漏不然。故非近行。有說聖道任運而轉。故順無相界故非近行體。近行與此體相違故 誰成就幾意近行耶。謂生欲界。若未獲得色界善心。成欲一切。初二定八。三四定四。無色界一。所成上界皆不下緣。唯染污故。若已獲得色界善心。未離欲貪。成欲一切。初靜慮十捨具六種。未至地中。善心得緣香味境故。喜唯有四。以但有染不緣下故。豈不意近行眼等識所引。彼既無鼻舌二識。應無緣香味近行。此責不然。生盲聾等。自性生念。及在定中。皆應無有色等近行。故非一切。五識所引成二定八。三四靜慮。無色如前。已離欲貪。若未獲得二定善心。彼成欲界初定十二。謂除六憂。二靜慮等。皆如前說。若已獲得二定善心。於初定貪未得離者。成二定十。謂喜但四。唯染污故。捨具六種。已獲得彼近分善故。餘如前說。由此道理。餘准應知。若生色界。唯成欲界一捨法近行。謂通果心俱。經主此中。假為異說。謂說如是。諸意近行。毘婆沙師。隨義而立。然我所見。經義有殊。所以者何。非於此地已得離染可緣此境起意近行。故非有漏。喜憂捨三。皆近行攝。唯雜染者。與意相牽。數行所緣。是意近行。云何與意。相牽數行。或愛或憎。或不擇捨。為對治彼。說六恒住。謂見色已。不喜不憂。心恒住捨。具念正[2]智。廣說乃至。知法亦爾。非阿羅漢。無有世間緣善法喜。但為遮止雜染近行。故作是說。

未審經主以何相義。為意近行。蘊在心中。執阿羅漢。緣諸善法。有漏善喜。非意近行。非阿羅漢。有意近行。少與正理契經相違。如何定知。於諸境界。或愛或憎。或不擇捨方是近行。非如先說。諸離欲者。或阿羅漢。於有漏事。雖全分斷。而有有漏喜等現行。不名近行此有何理又以何緣。唯六恒住。遠分所治。貪等相應雜染喜等。方名近行。非餘有漏善喜等受。又彼自說差別言故。非染近行。定有極成。謂彼自言。但為遮止雜染近行。故作是說。[3]既已許有非染近行。非六恒住。正所[4]遮遣。故毘婆沙所說近行。非與正理契經相違。又諸有漏。皆名雜染。既許雜染皆名近行。與此宗義。有何相違。又彼所說。然我所見經義有殊。誠如所說。經義與彼所見別故。謂彼契經。為顯無學眼見色已。非如昔時起貪瞋癡。言不喜等。不言見色已不起意近行。故毘婆沙所說為善。此諸近行。獲得云何。謂離欲貪。前八無間。八解脫道。獲得初定近分地中。六捨近行。第九無間解脫道中。獲得欲界通果心俱。法捨近行。獲得初定十二近行。此初定言。兼攝眷屬。由此理趣。離上地染。如應當[5]思。然有差別。謂離第四靜慮貪時。第九無間。及解脫道。必不獲得自地下地通果心俱法捨近行。離空處等諸地貪時。一切無間及解脫道。唯獲得一法捨近行。得無學時。獲得欲界初二靜慮十二近行。三四靜慮。六捨近行。空無邊處。四捨近行。上地各一。捨法近行。於受生位。從上地沒。生下地時。獲得當地所有近行。

生諸靜慮。亦兼下地捨法近行。又即喜等十八意行。由為耽嗜出離依別。故世尊說。為三十六師句。此差別句。能表大師是師。[6]摽幟。故名師句。如是諸句。唯佛大師。能知能說。餘無能故。有說此受應名師迹。由是諸邪師行所依地故。有說此受應名刀路。或名怨路。由此能為[7]愛刀愛怨所著處故。有說此受應名刀迹。以契經說。意為刀故。耽嗜依者。謂諸染受。出離依者。謂諸善受。無覆無記。順善染故。隨應二攝。更不別說。此三十六界地定者。謂欲界中。具三十六。初二靜慮。唯有二十。謂耽嗜依八。出離依十二。三四靜慮。唯有十種。謂耽嗜依四。及出離依六。空處近分。若許有別緣。便有五種。謂耽嗜依一。出離依四。若執唯總緣。但有二種。謂耽嗜依一。出離依一。無色根本。及上三邊。各唯有二。如前應知。此約界地。所緣定者。欲緣欲境。具三十六。緣色界境。唯二十四。除緣香味二依各六。緣無色境。唯有六種。謂法近行。二依各三。緣不繫境。亦唯此六。由此道理。色無色界。緣境差別。如應當思。如契經說。以六出離依喜近行。為[8]仗為依。為建立故。於六耽嗜。依喜近行。能捨能棄。及能變吐。如是便斷。乃至廣說。此中所說。斷十八種。耽嗜依言。顯暫時斷。喜為依故。斷出離依。憂近行言。顯離欲染。捨為依故。斷出離依。喜近行言。顯離第二靜慮地染。一種性依捨為依故。斷種種性。所依捨言。顯離色染。非彼性類為依故斷一種性依捨言。顯究竟離無色界染。如是所說。受有支中。

[1] 增＝境【三】【宮】 [2] 智＝知【三】【宮】 [3] 既＝即【三】【宮】 [4] 遮＝遍【三】【宮】 [5] 思＝知【三】【宮】【聖】 [6] 摽幟＝標幟【三】【宮】 [7] 愛＝受【三】 [8] 仗＝杖【三】【宮】

應知義門無量差別。何緣不說所餘有支。頌
曰
　餘已說當說
論曰。所餘有支。或有已說。或有當說。如前已
辯。若爾何緣更興此頌。爲於後頌遮廣釋疑。
由後頌中說煩惱等。勿有於此生如是疑。前
已廣明四支義訖。次應廣釋其餘有支。爲顯
後文依惑業事。寄喩總顯十二有支。故軌範
師。更興此頌。如前已說。十二有支。略攝唯
三。謂惑業事。此三用別。其喩云何。頌曰
　此中說煩惱　如種復如龍
　如草根樹莖　及如糠裹米
　業如有糠米　如草藥如花
　諸異熟果事　如成熟飮食
論曰。如何此三種等相似。如從種子芽葉等
生。如是從煩惱生煩惱業事。如龍鎭池水恒
不竭。如是煩惱得相續鎭生池。令惑業事流
注無盡。如草根未拔。苗剪剪還生。如是煩惱
根。未以聖道拔。令生苗稼斷斷還起。如從樹
莖頻生枝花果。如是從惑數起惑業事。如糠
裹米能生芽等。非獨能生煩惱。裹業能感後
有。非獨能感。如米有糠能生芽等。業有煩惱。
能招異熟如諸草藥果熟爲後邊。業果熟已。
更不招異熟。如花於果爲生近因。業爲近因。
能生異熟。如熟飮食。但應受用。不可轉生成
餘飮食。異熟果事。既成熟已。不能更招餘生
異熟。若諸異熟。復感餘生。餘復感餘。應無
解脫❸

*說一切有部順正理論卷*第二十九

阿毘達磨順正理論卷第三十

　尊者衆賢造
　*三藏法師玄奘奉　*詔譯

　辯緣起品第三之十

已辯緣起。卽於此中。就位差別。分成四有。中
生本死。如前已釋。善等差別。三界有無。今當
略辯。頌曰
　於四種有中　生有唯染汚
　由自地煩惱　餘三無色三
論曰。於四有中。生有唯染。決定非善。無覆無
記。由何等惑。一切煩惱。諸煩惱染諸生有耶。
不爾云何。但由自地。謂生此地。唯由此地中。
一切煩惱。生有成染汚。諸煩惱中。無一煩惱
於結生位。無潤功能。然諸結生。唯煩惱力。非
由纏垢。所以者何。以自力行悔覆纏等。要由
思擇。方現起故。然此位中。身心昧劣。要任運
惑。方可現行。唯有隨眠。數習力勝。故諸煩
惱。能數現行。於結生時。任運現起。諸纏及
垢。數習力劣。非不思擇。而得現前。是故結
生。非諸纏垢。有餘師說。我慢我愛。諸有情
類。數數現行。結生位中。隨一現起行相微
細不捨相續。故染生有。唯此二能。此二非無。
然非唯此。聖結生有。此不行故。亦有現起。無
有愛故。此慢及愛。我見所資。或有希求。我斷
滅者。故非此二。皆數現行。由此極成。但由自
地諸煩惱力。染汚生有。餘中有等。一一通三。
謂彼皆通善染無記。應知中有。初續刹那。亦
必染汚。猶如生有。如是四有。何界所繫。欲色
具四。無色唯三。非無色業感中有果。辯中有
中。已具思擇有情於此。四種有中。由何而
住。頌曰
　有情由食住　段欲體唯三
　非色不能益　自根解脫故
　觸思識三食　有漏通三界
　意成及求生　食香中有起
　前二益此世　所依及能依
　後二於當有　引及起如次
論曰。經說世尊自悟一法。正覺正說。謂諸有
情。一切無非由食而住。何等爲食。食有四種
一段。二觸。三思。四識。段有二種。謂細及麁。
細謂中有食。香爲食故。及天劫初食。無變穢
故。如油沃砂。散入支故。或細❷汚蟲嬰兒等
食。說名爲細。翻此爲麁。如是段食。唯在欲
界。離段食貪。生上界故。非上界身。依外緣
住。色界雖有能益大種。而非段食。如非妙欲。
如色界中。雖有微妙色聲觸境。而不引生增
上貪故。不名妙欲。如是雖有最勝微妙能攝
益觸。而畢竟無分段呑噉。故非段食。雖非段
食攝。而非無食義。如喜雖非四食中攝。而經
說爲食。以有食義故。如契經言。我食喜食。由
喜食久住。如極光淨天。若爾欲界。亦應唯口
分段呑噉。方名段食。不爾欲界呑噉爲門。餘
可相從立此名故。非於色界少有呑噉。可令
餘觸從彼爲名。是故二界。無相類失。若人生
在北俱盧洲。離段呑噉。壽豈斷壞。雖不斷壞。
而所依身。形色瘦損。❶若爲存活。若爾如何

❸此下標本有光明皇后願文　❷汚＝汙【三】【宮】　❶若＝苦【三】【宮】

彼由食住。香等爲食。非要呑噉。彼定常嗅如意[1]妙香。或觸可愛風等妙觸。又彼身中。有能益煖。或非欲界皆資段食。亦非段食。定唯欲界從多就勝。故作是言。下有上無。不應爲難。然段食體。事別十三。以處總收。唯有三種。謂唯欲界香味觸三。一切皆爲段食自體。可成段別而呑噉故。謂以口鼻分分受之。以少從多。故作是說。雖非呑噉。但能益身。[2]令得久住。亦細食攝。猶如[3]影光炎涼塗洗。又劫初[4]位。地味等食。亦名段食。分段受故。又諸飮等。亦名段食。皆可段別而受用故。有餘師說。一切食中。此最爲勝。以於攝益根大種中。強而速故。豈不求食爲除飢渴。如何飢渴亦名爲食。由此二種。亦於根大能增益故。如按摩等。又於飮食。無希欲心。身便羸損。故二名食。又有飢渴。方名無病。故爲食事。此二勝餘色處。應言是段食。不應言是[5]段段別噉故。若爾何故言三處爲體。以約食說故。但言三色處何緣不名爲食。是不至取根所行故。以契經說。段食非在手中器中。可成食事。要入鼻口。牙齒咀嚼。津液浸潤。進度喉[6]嚨。墮生[7]藏中。漸漸消化。味勢熟德。流諸脈中。攝益諸蟲乃名爲食。爾時方得成食事故。若在手器以當爲名。如天授名那落迦等。雖彼分段總得食名。而成食時。唯香味觸。爾時唯此爲根境故。若總分段。皆名食者。聲不相應。亦應是食。非聲等物在彼段中。可如香等亦名爲食。以不相續。無形段故。非無形段。不相續物。能[8]任持身。可成食事。又如何知色處非食。

身內攝益根大功能。如香味觸。不別見故。爾時不生彼境識故。且香與味。爲食極成。不待成立。見塗洗等。於身攝益。觸有功能。夫食必依味勢熱德。於身損益。思擇是非。形顯俱非味勢熱德。於身損益。無有功能。生自識時。尙不損益自根大種。況入身已。不生自識。能爲食事。見日月輪等。能損益眼根。[9]是觸功能。非形顯力。豈不苦樂與識俱生。此二能爲損益事故。色處於眼亦爲損益。理不應然。眼與明等。應成食故。然彼爲境。順苦樂觸。能爲食事。色處不然。見安繕那籌等諸色。眼不增損。要至眼中。眼方增損。是故段食定非色處。又與極成香等段食。有共不共差別相故。又諸段食。要進口中。咀嚼令碎。壞其形顯。香味觸增。方成食事。非未咀嚼香味觸增。分明可了。如已咀嚼。故唯香味觸。是眞實食體。唯爲此三設功勞故。若爾何故。於契經中。稱讚段食。具色香味。爲令欣樂。兼讚助緣。如亦讚言。恭敬施與。豈即恭敬。亦名段食。然成段食。具正助緣。如有讚華林具華果影水。豈影與水亦即是林。或此經中。讚所捨受。不言食體。是色香味。又先已說。先說者何。謂以當爲名。爾時實非食。讚假名食具色香味。非辯眞食。有何相違。又歎食德。非辯食體。醫論所言。有可愛飮食。具色香味觸。亦[10]得非體。又舉色相表香味觸。亦妙可欣。故作是說。經何不讚食具觸[11]邪。讚具色等已說觸故。非有惡觸具妙色等。故有妙觸。不說自成。又唯觸處。是眞[12]食體。讚此食體有色香味。故經說食體無缺減。

然上座言。所飮噉聚。皆是食體。無別說故。諸所飮噉。聚消變時。一切皆能增血肉等。任持相續。令不斷壞。是故一切。皆名爲食。彼言非理。所以者何。雖無別說。應別取故。如契經說。業爲生因。豈此生因。通無漏業。豈餘非業。並非生因。又如經言。非黑非白。無異熟業。能盡諸業。豈如是相業。皆能盡諸業。豈一切業皆是所盡。又如經言。識生[13]住起。應知即是苦生病住老死起義。非無漏識可說此言。如是等經。其例非一。雖無別說。而應別取聚中。若有食相食用。唯應取彼爲食非餘故。此因不能證色亦是食。又彼所說。諸所飮噉聚消變時。一切皆能增血肉等。任持相續。令不斷壞。定知如是。應設誠言。旣不說因。寧知形顯。於消變位。如香味觸。增血肉等。能任持身。是故食體。唯香味觸。非色不能益自根解脫故。夫名食者。必先資益自根大種。後乃及餘。飮噉色時。於自根大。尙不爲益。況能及餘。由彼諸根境各別故。有時見色。生喜樂者。緣色觸生。是食非色。如斯理趣。前已具辯。又不還者。及阿羅漢。解脫食貪。雖見妙食。而不生喜。無所益故。已說段食界繫及體。觸思識三。次當顯示。觸謂根境識三和所生心所。緣起中。已廣思擇。思謂意業。識謂了境。此三唯有漏。通三界皆有。如是四食。體總有十六事。唯後三食。說有漏言。顯香等三。不濫無漏。何緣無漏觸等非食。食謂能牽能資諸有。可厭可斷。愛生長處。無漏雖資他所牽有。而自無有牽有功能。非可厭斷愛生長處。故不建立。

[1]妙=如 [2]令=命 [3]影=景 [4]位=住 [5]段+(亦) [6]嚨=龍 [7]藏=臟 [8]住=任 [9]是=見 [10]得=礙 [11]邪=耶 [12]食=實 [13]住=任

在四食中。即由此因。望他界地。雖有漏法。亦非食體。他界地法。雖亦爲因。能資現有。而不能作牽後有因。故不名食。諸無漏法。現在前時。雖能爲因。資根大種。而不能作牽後有因。雖暫爲因資根大種。而但爲欲成已勝依。速趣涅槃。永滅諸有。自地有漏。現在前時。資現令增。能招後有。由此已釋。段食爲因。招後有義。謂觸等食。牽後有時。亦牽當來。內法香等。現內香等。資觸等因。令牽當有。亦能自取當來香等。爲等流果。是故段食。與後有因。同一果故。亦能牽有。故名爲食。然香味觸。體類有三。謂異熟生。等流長養。由外香等。覺發身中內香味觸。令成食事。故所說食。其理定成。云何應知。觸思識食。俱時而起。事用有殊。若謂此三事用無別。三食差別應不得成。如一摶中具香味觸。用別難知。故立一段食名。觸等用別。不應同彼。共不共知。有差別故。如香味觸。世共同知。是一食性。觸等不爾。又觸思識。體用微細。故別分三。香等不爾。又雖俱起。隨一增故。果現行時。非無差別。是故三體差別極成。如契經說。食有四種。能令部多有情安住。及能資益諸求生者。言部多者。顯已生義。諸趣生已。皆[1]謂已生。復說求生。爲何所[2]目。此*目中有。由佛世尊以五種名說中有故。何等爲五。一者意成。從意生故。是牽引業。所引果義。若爾此應有[3]太過失。不爾。中有不攬外緣精血等物以成身故。二者求生。多喜尋察當生處故。生謂生有。中有多求趣生有處。三者食香身資香食。往生處故。四者中有。死生二有中間有故。五者名起。死有無間。支體無缺。身頓起故。或復對向當生決定。暫時起故。如契經說。有壞自體。起有壞世間生起謂中有。又經說有補特伽羅。已斷起結。未斷生[4]結。何緣說食唯有四種。一切有爲。皆有食用。經說涅槃。亦有食故。如契經說。涅槃有食。所謂覺支。雖諸有爲。皆有食用。而就勝說。謂大仙尊。爲所化者。就資有勝。唯說四食。如契經說。二因二緣。能生正見。非淨戒等。於正見生。無因緣用。四食勝用。其相云何。謂初二食。能益此身。所依能依。後之二食。能引當有。能起當有。如次資益引起色名二種有身。故立四食所依。謂色即有根身。能依謂名。即心心所。此中段食。資益所依。以有根身由此住故。此中觸食資益能依。以心心所由此活故。如是二食。於已生有。資益功能。最爲殊勝。思爲引業。識爲種子。引起當有。謂由業故。能引當來。名色二有。業既引已。愛潤識種。能令當有名色身起。故契經說。業爲生因。愛爲起因。如是二食。於未生有。引起功能。最爲殊勝。故唯說此四種爲食。此四食中。後二如生母。生未生故。前二如養母。養已生故。次第異者。擧現見生因果差別。爲顯名色二有無始。故說前際不可了知。謂如此生已起名色。爲依引起。感餘生業。愛所潤識。能爲種故。令當來世名色果起。如是此生所有名色。以次前世名色爲依。所引諸業。愛潤識種。爲因故起。即彼前生所依名色。復以前世名色爲依。所引諸業。愛潤識種。爲因故起。如是展轉。[5]前前爲依。是故名色二有無始。或諸衆生。有三種別。一[6]偏愛樂。現可愛境。二多希求。當可愛境。三於諸境。起處中捨。段食總益此三衆生。觸食別益愛現境者。思食別益希當境者。識食別益處中捨者。故唯說此四種爲食。有說。受爲生死根本。段食是受所受境界。觸食是受所須近因。思是遠因。識是所依。故唯說此四種爲食。或復段食。能長境貪。長養諸根及大種故。如是境貪。能廣於觸和合三事。令生觸故。觸能引受。是所領故。受復能作希望思因。爲受希望境及生故。希望思力。令愛增廣。由思欣樂虛妄樂故。愛能潤識。令續生有。要染污心。能結生故。識能生起名色有[7]芽。名色由識而生長故。由斯故說。若於段食。斷遍知時。亦斷遍知五妙欲染。若於觸食斷遍知時。亦斷遍知樂等三受。若於思食斷遍知時。亦斷遍知欲等三[8]愛。若於識食斷遍知時。亦斷遍知名色二有。有說。觀此能治四倒。故說四食。由不觀察段等四種。如次能起淨樂常我四種顚倒。經說四食。能令部多有情安住及能資益。[9]諸求生者。此示四食能資居止三有衆生。謂居生有本有中有。如其次第。除居死有。居死有中。食無能故。言部多者。謂居生有。食持生有。故說令安。意顯生有。唯一念故。要由食持。方能牽後。言有情者。謂居本有。居本有中。可共言說。異非情故。名爲有情。食持本有故說令住。住謂當位相續不斷。言求生者。謂居中有。居中有中。求生有故。食持中有。[10]令

[1]謂＝諸【三】【宮】　[2]目＝因【宋】【宮】*　[3]太＝大【宮】　[4]結＝經【聖】　[5]前前＝故前世【三】，前世【宮】　[6]偏＝徧【元】【明】【宮】　[7]芽＝牙【三】【宮】【聖】　[8]愛＝受【聖】
[9]諸求生＝求生有【三】【宮】，〔諸〕－【聖】　[10]（能）＋令【三】【宮】

趣當生。不可迴轉。故名資益。或復衆生略有三種。一具煩惱。二離煩惱。三餘煩惱。具煩惱者。名爲部多。於五趣中。數數生故。食能持彼。故說令安。正觀既闕。無求出心。於生死中。情安止故。如闕眼者。無行動心。隨其所居。而安止故。離煩惱者。名爲有情。唯世俗說有情數故。食能持彼。故說令住。如衆緣力持故壞車。暫往餘方。故名爲住。餘煩惱者。名爲求生。容有希求。當來合故。和合生有。其義無別。餘煩惱者。容有希求。乃至行盡生有身故。食能持彼。故言資益。謂資益彼。至行盡位。或有情類。略有二種。所謂已生將生差別。諸已生者。名部多有情。諸將生者。唯說爲求生。諸已生者。復有二種。一者受用先行業果。名爲部多。二者受用現士用果。名爲有情。由先世食。令現身中色力樂❶辯。壽得安立。由現世食。唯令現身。相續無斷。故說名住。或令安者。唯令不壞。言令住者。令成士用。持將生者。令趣正生。故言資益。諸求生者。有說。部多求生各別。爲簡別故。說有情言。以說非情亦有食故　如契經說。我說大海。及大河等。悉皆有食。爲簡彼故。顯此所明是有情食。非大海等。若爾此言。應成無用。說段食等。簡義已成。非段等食資海等故。唯有情類。有段等食。故❷有情言。無簡別用。乍可爲簡別。說部多言。以部多言中兼顯實義。爲欲遮遣。非實有情。執爲有情。故作是說。謂諸外道。無明所盲。執諸叢林皆有思慮。有見等故。亦名有情。此亦必應齎段食等。爲簡彼故。須說實言。如是實言。顯極成義。共許有思慮。謂極成有情。此極成有情。方資段等食。非不共許。思慮有情。何故世尊。不唯略說食有四種。令有情安。部多求生。二言何用。豈不已說。爲顯已生中有等異。故作是說。但說由食令有情安。於義已周。何勞復說。已生中有差別等義。餘契經中。已作是說。有情無不由食而存。此中爲遮謗中有論。及爲顯示生有近因。故說部多求生差別。或復勿有謂阿羅漢有學異生。食無差別。故說三句。顯食有殊。謂諸異生。受諸飲食。多由煩惱。諸阿羅漢。受諸飲食。但爲支身。諸有學者。受諸飲食。雖多生厭。而有煩惱。爲顯諸食。雖並支身有唯應受用。有亦須斷者。故須具顯如是三句。言於段食斷遍知者。前雖說斷未了。是何後說遍知。顯是此斷。或❸伏緣彼。煩惱名斷。永拔其根。故名遍知。若爾不應作如是說。若於段食。斷遍知時。亦斷遍知五妙欲染。五妙欲染得永斷時。段食由斯可名爲斷。雖有此理。而佛爲彰俱時斷故。作如是說。以於段食緣縛斷時。五妙欲貪。其體名斷。雖有此理。而不應說段食斷時五欲貪斷。色聲二種。非段食故。此責不然。色聲二種。與段食體同對治故。諸修觀者。厭段食故。遍捨欲界。故作是說。或此中說。五妙欲染。非唯色等五境界貪。若爾是何非賢聖事。說名爲欲。不離此界。諸所起貪。說名欲染。色等五境。能順增貪。名五妙欲。此五妙欲所屬之界。亦得此名。此界中貪。依此緣此五妙欲界。故名五妙欲染。此意說言。若段食斷。欲界諸貪皆悉得斷。以此與彼同對治故。非貪斷時段食必斷。段食斷時諸貪必斷。是故契經。作如是說。有釋爲顯段食斷言。唯據斷除修所斷染。故說斷五妙欲染言。如是釋言。無❹深理趣。此中唯說聖道離染。已顯唯斷修所斷故。必無聖道於一時中。雙斷見修二所斷義。謂聖道斷見所斷時緣段食貪。決定未斷。於後正斷段食貪時。見所斷貪。必先已斷。故雖不說斷五妙欲染言。而亦知唯據斷修所斷染。又此簡別。復何所成。縱謂所言段食斷者。亦顯已斷見所斷貪。若如是知。有何過失。如說。觸等斷遍知時。亦斷遍知樂等餘法。是故前釋。於理無違。豈不隨斷觸等一時受愛名色悉皆得斷。何緣如次各別說耶。以有衆生受愛後有。隨於一種深覺過患。爲欲令彼速得斷除。如次爲說觸等因異。又爲成觸等雖同時生。而由果不同故三體別。又爲顯食名稱於義。謂所能引故名爲食。食誰所引。謂愛所引。經說四食。愛爲緣故。食能引誰。受愛名色。爲顯此義。故作是言。卽顯因無果定非有。觸復如何。說名爲食。以觸能有攝益用故。受是攝益。體非能攝益。觸能攝益。亦是攝益體。攝益因故。受所領故。非一切思皆是思食。要屬希望。順愛現行。意識相應。乃名爲食。故飢饉世。愚癡小兒。望懸砂囊。而得存濟。又世現見。由有希望。力便增長。希望若絕。力便衰微。所爲退敗。然契經說。意思食者。顯此唯與意識相應。或爲遮思是我德用。經說識食。爲第四者。此唯約有段食處說。識能爲食。其

❶辯＝辨【宋】【元】【明】　❷有＝言【宮】　❸伏＝復【三】【宮】　❹深＝染【三】【宮】

相云何。了可愛境。能[1]住持身故。若爾云何先作是說。識食能益處中捨者。由彼亦有可愛涅槃。聖道等境。有漏了別。能任持身。故無有過。契經說有四種食食。第二食言。復有何用。爲遮食外有能食者。顯離諸食無食者故。由此佛告頗勒具那。我終不說有能食者。佛說四食名愛因緣。云何名爲愛因緣義。所希愛事。爲食體故。何緣於食。生於希愛。因此發生。諸樂受故。緣樂受故。諸愛得生。諸愛已生。執爲資具。由食是愛。隣近生因。若愛已生。復爲資具。是故說食。名愛因緣。豈不食緣亦生於苦。不應但說名愛因緣。如契經言。諸所有苦。一切無不因食而生。理實應然。而愚夫類顚倒所覆。於苦生因。執爲樂因。緣生希愛。或苦所逼。希離愛生。此愛爲因。追求飮食。故佛說食。名愛因緣。或復果生能成食事。有漏果苦。說愛爲集。是故說食。名愛因緣。若爾無學。應無有食。以無學者愛無有故。或有食者。皆應有愛。此責不然。已簡別故。謂已簡別部多求生。是有愛者。四食於彼。如其次第。安及資益。據彼說食。名愛因緣。故無無學者無食有愛失。或無學食。先愛力引。名愛因緣。亦無有失。謂先愛力。所引發故。今雖離愛。仍求飮食。故有伽他言。非無食有命。又如經說。無明所覆。愛所繫縛。愚夫智者。同得此身。然無阿羅漢有無明愛。失此亦應爾。雖知據此名愛因緣。然說此言。復有何用。爲顯諸食能牽後有。諸有愛者。段食亦能爲愛因緣。牽後有故。以世尊說四食皆爲病癰箭根。老死緣故。此食復爲先愛引生。先愛復從先食引起。如是展轉。無始時來。令生死輪旋環不絕。爲生厭捨。故說此言。又諸苦生。皆因於食。但由諸食爲愛因緣。爲捨食緣令苦不起。如欲止病應避病緣。故說此言。深成有用。廣辯食已。今應思擇。於前所說中等四有。[2]生死二有。唯一刹那。於此時中。何識現起。此識復與何受相應。定心無心。得死生不。住何性識。得入涅槃。於命終時。識何處滅。斷末摩者。其體是何。頌曰

斷善根與續　離染退死生
許唯意識中　死生唯捨受
非定無心二　二無記涅槃
漸死足[3]臍心　最後意識滅
下人天不生　斷末摩水等

論曰。斷善續善。離界地染。從離染退。命終受生。此六位中。唯許意識。皆是意識不共法故。五識於此。無有功能。豈不最初結中有位亦唯意識。所說生言。已兼攝彼。非離所說。非此生言能攝結中有。以結[4]中有卽中有攝故。已遮中有。生所攝故。契經說有補特伽羅。已斷生結。未斷起結。廣說四句。本論亦顯中有非生。欲界命[5]終。還生欲界。欲有續者。[6]謂欲界沒。還受欲界中有生有。如是等文。極相違害。無相違失。諸經論文。唯據生有。說生言故。中有初念。雖亦名生。而非生有。何相違害。本論亦有以生聲說結中有位。有欲界繫見修所斷。二部諸結。一時獲者。謂上界沒。欲界生時。此等生言。說中有始。以色無色死有無間。頓獲欲界。二部諸結。豈不住彼死有刹那。卽獲此結。且證中有始亦名生。義得成立。然彼死有。當獲非正。故頌生言。兼攝中有。意識雖具三受相應。而死生時。唯有捨受。正死名死。正生名生。如正笑時說名爲笑。不苦樂受。性不明利。順死生時。苦樂二受。性極明利。不順死生。非明利識有死生義。以死生時必[7]味劣故。由此故說。下三靜慮。唯近分心。有死生理。以根本地無捨受故。雖說在意識得有死生。而非在定心有死生理。非界地別有死生故。設界地同極明利故。由勝加行所引發故。又在定心能攝益故。必由損害方有命終。諸在定心。非染污故。必由染污。方得受生。異地染心。亦攝益故。加行起故。無命終理。異地染心。必勝地攝。何容樂往劣地受生。故彼亦無能受生理。一切異地。淨無記心。加行起故。無命終理。非染污故。無受生理。又非無心有命終義。理相違故。死有二種。或他所害。或任運終。無心位中。他不能害。有殊勝法。任持身故。處無心位。不任運終。入心定能引出心故。謂入心作等無間緣。取依此身心等果法。必無有別法能礙令不生。若所依身。將欲變壞。必定還起屬此身心。方得命終。更無餘理。又有契經。證無心不命終。故契經說。無想有情。由想起已。從彼處沒。非無心位可得受生。必由勝心現所引故。住昧劣位。而受生故。離起煩惱。無受生故。亦有契經。證無心不受生。故契經言。識若不入母胎中者。名色得成羯剌藍不。乃至廣說。雖死有心實通三性。而阿羅

[1]住＝任【三】【宮】　[2]生死＝死生【三】【宮】　[3]臍＝齊【宮】*　[4]中＝生【三】　[5]終＝緣【宮】　[6]謂＝諸【宮】　[7]味＝勝【三】【宮】

漢。必無染心。雖有善心及二無記。而強盛故。不入涅槃。入涅槃心。唯二無記。謂威儀路。或異熟生。若說欲界。有捨異熟。入涅槃心。通二無記。若說欲界。無捨異熟。入涅槃心。但威儀路。必無離受。而獨有心。辯業品中。當廣思擇。劣善何故不入涅槃。以彼善心有異熟故。諸阿羅漢。厭背未來諸異熟果。入涅槃故。若爾住異熟。應不入涅槃。不爾。已簡言厭背未來故。何不厭背現在異熟。知依現異熟永斷諸有故。依現異熟。證無學果。知彼有❶恩。不❷說厭患。諸阿羅漢。深厭當生。故命終時。避彼因善。唯二無記。勢力劣故。順於昧劣相續斷心。故入涅槃。唯二無記。眼等諸識。❸依止色根。尚無方所。況復意識。然約身根滅處說者。若頓死者。意識身根。欻然總滅。非有別處。若漸死者。往下人天。於足❹齊心。如次識滅。謂墮惡趣。說名往下。彼識最後兩足處滅。若往人趣。識滅於*齊。若往天中。識滅心處。諸阿羅漢。說名不生。彼最後心。亦心處滅。有餘師說。彼滅在頂。正命終時。於足等處。身根滅故。意識隨滅。臨命終時。身根漸❺滅。至足等處。欻❻爾都滅。如以少水置炎石上。漸減漸消。一處都盡。必無同分相續為因。能無間生所趣後有。唯漸命終者。臨命終時。有為斷末摩。苦受所逼。無有別物。名為末摩。然於身中。有異❼支節。觸便致死。是謂末摩。謂於身中。有別處所。風熱❽痰盛。所逼切時。極苦受生。即便致死。得末摩稱。如❾有頌曰

身中有別處　觸便令命終
如青蓮花鬚　微塵等所觸

若水火風。不平緣合。互相乖反。或總或別。❿勢用增盛。傷害末摩。如以利刀分解*支節。因斯引發極苦受生。從此須臾。定當捨命。由茲理故。名斷末摩。非如斷薪說名為斷。如斷無覺。故得斷名。好發語言。譏刺於彼。隨實不實。傷切人心。由此當招斷末摩苦。何緣不說⓫地斷末摩。以無第四內災患故。內三災患。謂風熱⓬痰。水火風增。隨所應起。有說。此似外器三災。此斷末摩。天中非有。然諸天子。將命終時。先有五種小衰相現。一者衣服嚴具。絕可意聲。二者自身光明。欻然昧劣。三者於沐浴位。水滴著身。四者本性囂馳。今滯一境。五者⓭眼本凝。寂今數瞬動。此五相現。非定命終。遇勝善緣。猶可轉故。復有五種大衰相現。一者衣染埃塵。二者花鬘萎悴。三者兩腋汗出。四者臭氣入身。五者不樂本座。此五相現。決定命終。設遇強緣。亦不轉故。非此五相諸天皆有。亦非此五一一皆具。總集而說。故言有五。如何得知非一切有。由教理故。教謂經言。三十三天。有時集坐善法堂上。共受法樂。中有天子。福壽俱終。即天眾中。不起于坐。俄然殞沒。都不覺知。經說諸天五衰相現。經五⓮晝夜。然後命終。寧不覺知。不起于坐。理謂衰相。皆是不善圓滿業果。非一切天皆同集此不善業故。世尊於此有情世間生住沒中。建立三聚。何謂三聚。頌曰

正邪不定聚　聖造無間餘

論曰。一正性定聚。二邪性定聚。三不定性聚。何名正性。謂世尊言。貪無餘斷。瞋無餘斷。癡無餘斷。一切煩惱。皆無餘斷。是名正性。何故唯斷。說名正性。謂此永盡邪偽法故。又體是善常智者定愛故。世尊亦說聖道名正性。經說趣入正性離生故。何名邪性。謂有三種。一趣邪性。二業邪性。三見邪性。即是惡趣。五無間業。五不正見。如次為體。於二定者。學無學法。五無間業。如其次第。定趣離繫地獄果故。成就此者。得此聚名。即名為聖。造無間者。正脫已脫煩惱縛故。說名為⓯聖。⓰聖是自在離繫縛義。或遠眾惡。故名為聖。獲得畢竟離繫得故。或善所趣。故名為聖。中無間隔。故名無間。好為此因。故名為造。正邪定餘。名不定性。彼待二緣。可成二故。非定屬一。得不定名⓱

*說一切有部順正理論卷*第三十

阿毘達磨順正理論卷第三十一

尊者眾賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之十一

如是已辯有情世間。器世間今當⓲辯。頌曰

安立器世間　風輪最居下
其量廣無數　厚十六洛叉
次上水輪深　十一億二萬
下八洛叉水　餘凝結成金
此水金輪廣　徑十二洛叉
三千四百半　周圍此三倍

❶恩＝思【聖】　❷說＝深【宋】【宮】，染【聖】　❸〔雖〕＋依【宋】【宮】　❹齊＝臍【宋】【宮】*　❺滅＝減【宋】【元】【聖】　❻爾＝然【宋】【宮】【聖】　❼支＝肢【元】【明】*　❽痰＝淡【聖】　❾有＝本【聖】　❿勢＝執【聖】　⓫地＝他【宋】【宮】　⓬痰＝淡【明】【宮】【聖】　⓭眼＝明【聖】　⓮晝＝盡【聖】　⓯〔聖〕－【聖】　⓰聖＋（護）【聖】　⓱此下聖本有光明皇后願文　⓲辯＝辨【明】【元】【宮】*

論曰。此百俱胝四大洲界。如是安立。同壞同成。謂諸有情。法爾修得諸靜慮故。下命終已。生第二等靜慮地中。下器世間。三災所壞。經久遠已。依下空中。由諸有情業增上力。有微風起。後後轉增。蟠結成輪。其體堅密。假設有一大諾健那。以金剛輪。奮威懸擊。金剛有碎。風輪無損。如是風輪。廣無數厚十六❶億踰繕那。又諸有情業增上力。起大雲雨。澍風輪上。滴如車軸。積水成輪。如是水輪。於未凝結位。深十一億二萬踰繕那。廣稱風輪。有言狹小。有情業力。持令不散。如所食飲未熟變時終不移流墮於熟藏。有餘師說。由風所持。令不傍流。如篅持穀。有情業力。引別風起。搏擊此水。上結成金。如熟乳停上凝成膜。故水輪減。唯厚八洛叉。餘轉成金。厚三億二萬。二輪界別。有百俱胝。一一二輪廣量皆等。謂徑十二億三千四百半。周圍其邊。數成三倍。謂周圍量。成三十六億一萬三百五十踰繕那。已辯三輪。山今當辯。頌曰

蘇迷盧處中　次踰健達羅
伊沙馱羅山　朅地洛迦山
蘇達梨舍那　頞濕縛羯拏
毘那怛迦山　尼民達羅山
於大洲等外　有鐵輪圍山
前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八萬　妙高出亦然
餘八半半下　廣皆等高量

論曰。於金輪上。有九大山。妙高山王。處中而住。餘八周匝。繞妙高山。於八山中。前七名內。第七山外有大洲等。此外復有鐵輪圍山。周匝如輪。圍四洲界。持雙等七。唯金所成。妙高山王。四寶為體。謂四面如次。北東南西。金銀吠瑠璃頗胝迦寶。隨寶威德。色顯於空。故贍部洲空。似吠瑠璃色。如是寶等。從何而生。從諸有情業增上力。復大雲起。雨金輪上。❷滯如車軸。經於久時。積水奔濤。深踰八萬。猛風鑽擊。寶等變生。如是變生金寶等已。復由業力。引起別風。簡別寶等。攝令聚集。成山成洲。分水甘鹹。令別成立內海外海。云何一類水。別類寶等生。雨水能為異類寶等種所依藏。復為種種威德猛風之所鑽擊。生衆寶等。故無有過。如是九山。住金輪上。沒水量皆等。八萬踰繕那。蘇迷盧山。出水亦爾。如是則說妙高山王。從下金輪。上至其頂。總有十六萬踰繕那。其餘八山。出水高量。從內至外。半半漸卑。謂初持雙。出水四萬。乃至最後。鐵輪圍山。出水三百一十二半。如是九山。一一廣量。各各與自出水量同。已辯九山。海今當辯。頌曰

山間有八海　前七名為內
最初廣八萬　四邊各三倍
餘六半半狹　第八名為外
三洛叉二萬　二千踰繕那

論曰。妙高為初。輪圍為後。中間八海。前七名內。七中皆具八功德水。一甘。二冷。三軟。四輕。五清淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹。如是七海。初廣八萬。約持雙山內邊周量。於其四面。數各三倍。謂各成二億四萬踰繕那。其餘六海。量半半狹。謂第二海。量廣四萬。乃至第七。量廣一千二百五十。此等不說周圍量者。以煩多故。准前知故。第八名外。鹹水盈滿。量廣三億二萬二千。理實應言。其量復有一千二百八十七半。已辯八海。當辯諸洲形量有異。頌曰

於中大洲相　南贍部如車
三邊各二千　南邊有三半
東毘提訶洲　其相如半月
三邊如贍部　東邊三百半
西瞿陀尼洲　其相圓無缺
徑二千五百　周圍此三倍
北俱盧畟方　面各二千等
中洲復有八　四洲邊各二

論曰。於外海中。大洲有四。謂於四面。對妙高山。南贍部洲。北廣南狹。三邊量等。其相如車。南邊唯廣三踰繕那半。三邊各有二千踰繕那。唯此洲中。有金剛座。上窮地際。下據金輪。諸最後身菩提薩❸埵。將登無上正等菩提。皆坐此座上。起金剛喻定。以無餘依及餘處所有堅固力。能持此故。東勝身洲。東狹西廣。三邊量等。形如半月。東三百五十三。邊各二千。此東洲東邊廣南洲南際故。東如半月。南贍部如車。西牛貨洲。圓如滿月。徑二千五百。周❹圍七千半。北俱盧洲。形如方座。四邊量等。面各二千。既說畟方面各二千❺以其義已顯。故等言無用。或應但說圓及等。言無缺畟方。便為無用。又應說如滿月方座。不應但說圓無缺等。隨自洲相。人面亦然。

❶億＝意　❷滯＝滿　❸埵＝捶　❹圍＝圓　❺以＝已

復有八中洲。是大洲眷屬。謂四大洲側。各有二中洲。贍部洲邊二中洲者。一遮末羅洲。二筏羅遮末羅洲。勝身洲邊二中洲者。一提訶洲。二毘提訶洲。牛貨洲邊二中洲者。一舍擷洲。二嗢怛羅漫怛里拏洲。俱盧洲邊二中洲者。一矩拉婆洲。二憍拉婆洲。此一切洲皆人所住。由下劣業增上所生。故住彼人。身形卑陋。有餘師說。遮末羅洲。邏刹❶婆居。餘皆人住。*辯諸洲已。無熱惱池。何方幾量。頌曰

此北九黑山　雪香醉山內
無熱池縱廣　五十踰繕那

論曰。依至教說。此贍部洲。從中印度漸次向北。三處各有三重黑山。有大雪山。在黑山北。大雪山北。有香醉山。雪北香南。有大池水。名無熱惱。出四大河。從四面流。趣四大海。一殑伽河。二信度河。三私多河。四縛芻河。無熱惱池。縱廣正等。面各五十踰繕那量。八功德水。盈滿其中。非得通人。難至其所。於此池側。有贍部林。樹形高大。其果甘美。依此林故。名贍部洲。或依此果。以立洲號。復於何處。置㮈落伽。何量有幾。頌曰

此下過二萬　無間深廣同
上七㮈落迦　八增皆十六
謂煻煨屍糞　鋒刃烈河增
各住彼四方　餘八寒地獄

論曰。此贍部洲下過二萬。有阿鼻旨大㮈落迦。深廣同前。謂各二萬。故彼底去此。四萬踰繕那。何緣唯此洲下。有無間獄。唯於此洲。起極重惡業故。刀兵等災。唯此有故。唯此洲人。極利根故。以無樂間。立無間名。所餘地獄中。雖無異熟樂。而無太過失。有等流樂故。有說。無隙。立無間名。雖有情少。而身大故。有❷情其中受苦無間。謂彼各為百釘釘身。於六觸門。恒受劇苦。居熱鐵地。鐵牆所圍。猛焰交通。曾無暫歇。身遭熱逼。苦痛難任。雖有四門遠觀開闢。而走求出。便見關閉。所求不遂。荼毒怨傷。以己身薪投赴猛火。焚燒支體。骨肉焦然。惡業所持。而不至死。餘七地獄。在無間上。重累而住。其七者何。一者極熱。二者焰熱。三者大叫。四者號叫。五者眾合。六者黑繩。七者等活。有說。此七在無間傍。八地獄因差別無量。世尊雖有委說。勝能宣聞者無。❸彼不委說。少有所說。且如經等。如伽他言

多百踰繕那　周遍焰交徹
聞舉身毛竪　生極大怖畏

如是等頌。其類寔多。皆為顯成地獄因果。若外若內。自身他身。皆出猛火。互相燒害。熱中極故。名為極熱。火隨身轉。炎熾周圍。熱苦難任。故名炎熱。劇苦所逼。發大酷聲。悲叫稱怨。故名大叫。眾苦所逼。異類悲號。怨發叫聲。故名號叫。眾多苦具。俱來逼身。合黨相殘。故名眾合。先以❹黑索。拼量支體。後方斬鋸。故名黑繩。眾苦逼身。數悶如死。尋❺蘇如本。故名等活。謂彼有情。雖遭種種斫刺磨擣。而彼暫遇涼風所吹。尋*蘇如本。等前活故。立等活名。八㮈落迦增各十六。謂四門外各有四增。以非皆異名。但標其定數。故薄伽梵。說此頌言

此八㮈落迦　我說甚難越
以熱鐵為地　周匝有鐵牆
四面有四門　關閉以鐵扇
巧安布分量　各有十六增
多百踰繕那　滿中造惡者
周遍焰交徹　猛火恒洞然

此十六中。受苦增劇。過本地獄。故說為增。或於此中受種種苦。苦具多類。故說為增。或地獄中。適受苦已。重遭此苦。故說為增。有說。有情出地獄已。數復遭苦。故說為增。門各四增。名差別者。煻煨。屍糞。鋒刃。❻列河。門門四增。名皆相似。彼有情類。從大❼門中排極艱辛。衝門走出。求離求救。求安所居。忽復隊初煻煨增內。謂此增內。煻煨沒膝。其量寬廣。多踰繕那。有情遊中。纔下其足。皮肉與血俱焦爛墜。舉足還生。平復如本。經極艱阻。從煻煨出。復墮第二屍糞增中。謂此增中。屍糞泥滿。查瀨臭溢。深沒於人。又廣於前煻煨增量。於中多有❽孃矩吒蟲。嘴利如針。身白頭黑。有情遊彼。皆為此蟲。鑽皮破骨。❾唼食其髓。遭苦既久。從屍糞出。復涉第三鋒刃增內。謂此增內。復有三種。初刀刃路。謂於此中。仰布刀刃。以為大道。有情遊踐。纔下足時。皮肉與血俱斷碎墜。舉足還生。平復如本。次劍葉林。謂此林上。純以銛利劍刃為葉。有情遊下。風吹葉墜。斬刺支體。骨肉零落。有烏駮狗。摸令僵❿仆。齧首齩足。斸頸擘胷。攫腹掐心。搪掣食噉。後鐵刺林。謂此林內。鐵樹高聳。其過百

❶婆＝娑【三】【宮】　❷情其＝說於【三】【宮】　❸彼＝故【三】【宮】　❹黑＝墨【三】【宮】　❺蘇＝穌【宋】【元】【宮】*　❻列＝烈【三】【宮】　❼門＝獄【三】【宮】　❽孃＝娘【三】【宮】　❾唼＝師【三】【宮】　❿仆＝什【宮】

人。有利鐵刺。長十六指。有情被逼。上下樹時。其刺銛鋒下上鑱刺。有鐵嘴烏。探啄有情眼[1]睛心肝。爭競而食。刀刃路等三種雖殊。而鐵[2]仗同。故一增攝。久經苦毒。越此增已。復溺第四烈河增中。謂此增河。其量深廣。熱醎烈水。盈滿其中。有情溺中。或浮或沒。或逆或順。或橫或轉。彼蒸彼煮。骨肉糜爛。如大鑊中滿盛灰汁置麻米等猛火下然麻等於中上下迴轉舉體糜爛。有情亦然。設欲逃亡。於兩岸上。有諸獄卒。手執刀槍。禦捍令迴。無由得出。復有獄卒。張大鐵網。漉諸有情。置於岸上洋銅灌其口令。吞熱鐵丸。衆苦備經。還擲河內。此河如塹。前三似園。圍繞莊嚴諸大地獄。已說有八熱捺落迦。寒捺落迦。亦有八種。何等為八。一頞部陀。二尼剌部陀。三頞哳吒。四[3]臛臛婆。五[4]虎虎婆。六嗢鉢羅。七鉢特摩。八摩訶鉢特摩。此中有情。嚴寒所逼。隨身聲瘡變。立差別想名。謂[5]二三二。如其次第。此寒地獄。在繞四洲輪圍山外極冥闇所。於中恒有凄勁冷風。上下衝擊。縱橫旋擁。有情由此。屯聚相依。寒酷切身。膚皮皰裂。體戰[6]僵硬。各出異聲。瘡開剖[7]坼。如三華相。多由謗賢聖。招如是苦果。有說。此在熱地獄傍。以贍部洲上尖下闊。形如穀聚。故得苞容。是故大海漸深漸狹。十六大獄。皆諸有情。增上業感。餘孤地獄。或多二一。各別業招。或近江河。山間曠野。或在地下空中餘處。無間大熱及炎熱三。於中皆無獄卒防守。大叫號叫及衆合三。少有獄卒。琰魔王使。時時往來。巡檢彼故。其餘皆為獄卒防守。有情無情。異類獄卒。防守治罰。罪有情故。火不焚燒。有情卒者。彼身別稟異大種故。或由業力所遮隔故。一切地獄身形皆竪。初同聖語。傍聞有以聖語告言。汝在人中。不觀欲過。又不承敬梵志沙門。是故於今。受斯劇苦。彼聞領解。生慚悔心。後不分明。苦所逼故。諸地獄器。安布如是。傍生所止。謂水陸空。生類顯形。無邊差別。其身行相。少竪多傍。如水邏剎娑及緊捺落等。雖傍生攝。而形竪行。本住海中。後流五趣。初同聖語。後漸乖訛。諸鬼本住。琰魔王國。從此展轉。散趣餘方。此贍部洲。南邊直下。深過五百踰繕那量。有琰魔王都。縱廣量亦爾。鬼有三種。謂無少多財。無財復三。謂炬鍼臭口。炬口鬼者。此鬼口中。常吐猛焰。熾然無絕。身如被燎多羅樹形。此受極慳所招苦果。鍼口鬼者。此鬼腹大量如山谷。口如鍼孔。雖見種種上妙飲食。不能受用。飢渴難忍。臭口鬼者。此鬼口中。恒出極惡腐爛臭氣。過於糞穢沸溢厠門。惡氣自熏。恒空[8]歐逆。設遇飲食。亦不能受。飢渴所惱。狂叫亂奔。少財亦有三。謂鍼臭毛癭。鍼毛鬼者。此鬼身毛。堅剛銛利。不可附近。內鑽自體。外射他身。如鹿中毒。[9]睎狂走。時逢不淨。少濟飢渴。臭毛鬼者。此鬼身毛。臭甚常穢。熏爛肌骨。蒸坌腸[10]胃。衝喉變[11]歐。荼毒難忍。攫體拔毛。傷裂皮膚。轉加劇苦。時逢不淨。少濟飢渴。言癭鬼者。謂此鬼[12]咽。惡業力故。生於大癭。如大癰腫。熱睎酸疼。更相擗裂。臭膿涌出。爭共取食。少得充飢。多財亦有三。謂希祠希棄大勢。希祠鬼者。此鬼恒時。往祠祀中。饗受他祭。生處法爾。能歷異方。如烏[13]敍慮。往還無礙。由先勝解。作是希望。我若命終。諸子孫等。必當祠我。資具飲食。由勝解力。生此鬼中。乘宿善因。感此祠祭。或有先世性愛親知。爲欲皆令豐足資具。如不如法。積集珍財。慳悋居心。不能布施。乘斯惡業。生此鬼中。住本舍邊便穢等處。親知追念。爲請沙門梵志孤窮。供施崇福。彼鬼見已。於自親知及財物中。生己有想。又自明見慳果現前。於所施田。心生淨信。相續生長。捨相應思。由此便成順現法受。乘斯故得資具豐饒。希棄鬼者。此鬼恒欲收他所棄吐殘糞等。用充所食。亦得豐饒。謂彼宿生。慳過失故。有飲食處見穢。或空樂穢見。空樂淨見穢。亦由現福。如其所應。各得豐饒。飲食資具。生處法爾。所受不同。不可推徵。祠到所以。如地獄趣。異熟生色。斷已還續。餘趣則無。於人趣中。有勝念智。修梵行等。餘趣中無。天中隨欲。衆具皆現。如斯等事。生處法然。不可於中求其定量。大勢鬼者。謂諸藥叉及邏剎娑。恭畔[14]荼等。所受富樂。與諸天同。或依樹林。或住靈廟。或居山谷。或處空宮。然諸鬼中。無威德者。唯三洲有。除北俱盧。若有威德。天上亦有。贍部洲西。有五百渚。於中有二。唯鬼所居。渚各有城二百五十。有威德鬼。住一渚城。一渚城居無威德鬼。曾聞昔有大轉輪王。名曰尼彌。將欲巡境。先告御者摩[15]怛黎言。宜引我車。從是道去。使吾現見罪

[1] 睛＝精(宮)　[2] 仗＝杖(三)　[3] 臛臛＝嚯嚯(明)　[4] 虎虎＝唬唬(明)　[5] 二三二＝一二二(三)　[6] 僵硬＝彊鞕(三)(宮)　[7] 坼＝拆(三)(宮)　[8] 歐＝嘔(三)　[9] 睎＝睎(三)(宮)*　[10] 胃＝腹(三)(宮)　[11] 歐＝嘔(三)(宮)*　[12] 咽＝胭(三)(宮)　[13] 敍＝陵(三)(宮)　[14] 荼＝荼(明)　[15] 怛＝恒(元)

福果殊。時摩怛黎。如王所勅。引車至彼二渚中間。處上空中。令王俯見有威德鬼。處妙宮臺。富樂莊嚴。❶效下天衆。無威德鬼。處穢城村。老瘦飢羸。露形被髮。手執瓦器。乞❷匃支身。王覩如斯彌驗因果。諸鬼多分形竪而行。於劫初時。皆同聖語。後隨處別。種種乖訛。日月所居量等義者。頌曰

日月迷盧半　五十一五十
夜半日沒中　日出四洲等
雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此
晝夜增臘縛　行南北路時
近日自影覆　故見月輪缺

論曰。日月衆星。依何而住。依風而住。謂諸有情業增上力。共引風起。繞妙高山。空中旋環。運持日等令不停墜。彼所住去此幾踰繕那。持雙山頂。齊妙高山半。日等徑量幾踰繕那。日五十一。月唯五十。星最小者。半俱盧舍。最大者十六踰繕那。日輪下面。頗胝迦寶。火珠所成。能熱能照。月輪下面。頗胝迦寶。水珠所成。能冷能照。隨有情業增上所生。能於眼身果花稼穡藥草等物。如其所應。為益為損。四洲日月。各有別耶。不爾。四洲同一日月。俱時四處作所作耶。不爾。云何。夜半日沒。日中日出。四洲時等。俱盧贍部牛貨勝身。隔妙高山。相對住故。若俱盧夜半。則贍部日中。勝身日沒。牛貨日出。若牛貨日中。則勝身夜半。贍部日沒。俱盧日出。此略義者。隨何洲相對。日中月中。餘二洲隨應西沒東出。第三洲處。夜中晝中。由是若時勝身牛貨。如其次第。日中月中。爾時❸光明四洲皆有。然*光作事在東南洲。於西北洲唯明作事。俱見兩事。在北南洲。謂贍部洲。見日出月沒。見月出日沒。謂俱盧洲。東勝身洲。唯得見日。唯得見月。謂牛貨洲。如是所餘例應思擇。何緣晝夜有減有增。日行此洲。路有別故。從雨際第二月後半第九日。夜漸增。從寒際第四月後半第九日。夜漸減。晝增減位。與此相違。夜漸增時。晝便漸減。夜漸減位。晝則漸增。晝夜增時。一晝夜增幾。增一臘縛。晝夜減亦然。日行此洲。向南向北。如其次第。夜增晝增。何故月輪於黑半末白半初位。見有缺耶。世施設中作如是釋。以月宮殿行近日輪。月被日輪光所侵照。餘邊發影。自覆月輪。令於爾時見不圓滿。理必應爾。以於爾時亦見不明全月輪故。由是日沒月便出時。相去極遙。見月圓滿。有餘師說。由日月輪行度不同。現有圓缺。此不應理。應無定故。或應思求餘決定理。日等宮殿。何有情居。四大天王所部天衆。是諸天衆。唯住此耶。若空居天。唯住如是。日等宮殿。若地居天。住妙高山諸層級等。有幾層級。其量云何。何等諸天。住何層級。頌曰

妙高層有四　相去各十千
傍出十六千　八四二千量
堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山

論曰。蘇迷盧山。有四層級。始從水際。盡第一層。相去十千踰繕那量。如是乃至。從第三層。盡第四層。亦十千量。此四層級。從妙高山。傍出圍繞。盡其下半。最初層級。出十六千。第二第三第四層級。如其次第。八四二千。住初層天。名為堅手。持鬘居第二。恒憍處第三。四大天王及諸眷屬。各一方面住第四層。堅手等三天。皆四王衆攝。持雙山等七金山上。亦有四王所部村邑。是名依地住。四大王衆天。於欲天中。此天最廣。三十三天。住在何處。頌曰

妙高頂八萬　三十三天居
四角有四峯　金剛手所住
中宮名善見　周萬踰繕那
高一半金城　雜飾地柔軟
中有殊勝殿　周千踰繕那
外四苑莊嚴　衆車麁雜喜
妙地居四方　相去各二十
東北圓生樹　西南善法堂

論曰。三十三天。住迷盧頂。其頂四面。各二十千。若據周圍。數成八萬。有餘師說。面各八十千。與下際四邊。其量無別。山頂四角。各有一峯。其高廣量。各有五百。有藥叉神。名金剛手。於中止住。守護諸天。於山頂中。有宮名善見。面二千半。周萬踰繕那。金城量高。一踰繕那半。其地平坦。亦眞金所成。俱用百一雜寶嚴飾。地觸柔軟。如妬羅綿。於踐躡時。隨足高下。是天帝釋。所都大城。城有千門。嚴飾壯麗。門有五百青衣藥叉。勇健端嚴。踰繕那量。各嚴鎧仗。防守城門。於其城中。有殊勝殿。種種妙寶。具足莊嚴。蔽餘天宮。故名殊勝。面二

❶效＝淺㊂㊥　❷匃＝匄㊥　❸光＝先㊂㊥*

百五十。周千踰繕那。是謂城中諸可愛事。城外四面四苑莊嚴。是彼諸天共遊戲處。一衆車苑。謂此苑中。隨天福力種種車現。二麁惡苑。天欲戰時。隨其所須。甲仗等現。三雜林苑。諸天入中。所玩皆同。俱生勝喜。四喜林苑。極妙欲塵。雜類俱臻。歷觀無厭。如是四苑。形皆畟方。一一周千踰繕那量。居中各有一如意池。面各五十踰繕那量。八功德水。彌滿其中。隨欲妙華寶舟好鳥。一一奇麗。種種莊嚴。四苑四邊。有四妙地。中間各去苑二十踰繕那。地一一邊量皆二百。是諸天衆勝遊戲所。諸天於彼。捔勝歡娛。城外東北。有圓生樹。是三十三天受欲樂勝所。[1]盤根深廣。五踰繕那。聳幹上[2]升。枝條傍布。高廣量等。百踰繕那。挺葉開花。妙香芬馥。順風熏滿百踰繕那。若逆風時。猶遍五十。若謂經遮故無逆風熏。經就人間香校量無失。謂現見故。引校德香。且對人間香。讚德香為勝。諸天福勝。感此樹香。雖天和風力所擁遏。然能相續。流趣餘方。非人間香能有是事。業果差別。難可思議。不應以人貶量天福。城外西南角。有大善法堂。三十三天。時集詳[3]辨。制伏阿素洛等。如法不如法事。如是已*辨三十三天所居外器。餘有色天衆所住器云何。頌曰

此上有色天　住依空宮殿

論曰。從夜摩天。至色究竟。所住宮殿。皆但依空有說。空中密雲彌布。如地為彼宮殿所依。外器世間。至色究竟。上無色故。不可施設。如是所說諸天衆中。頌曰

六受欲交抱　執手笑視婬

論曰。梵衆天等。由對治力。於諸欲法。皆已遠離。唯六欲天。受妙欲境。六欲天者。一四大王衆天。謂彼有四大王及所領衆。或彼天衆事四大王。是四大王之所領故。二三十三天。謂彼天處。是三十三部諸天所居。三夜摩天。謂彼天處。時時多分稱[4]快樂哉。四覩史多天。謂彼天處。多於自所受。生喜足心。五樂變化天。謂彼天處。樂數化欲境。於中受樂。六他化自在天。謂彼天處。於他所化欲境。自在受樂。六中初二依地居天。形交成婬。與人無別。然風氣泄。熱惱便除。非如人間有餘不淨。夜摩天衆。纔抱成婬。俱起染心。暫時相抱。熱惱便息。唯一起染。雖受抱樂。而不成婬。若俱無染心。雖相執抱。如親相敬愛。而無過失。覩史多天。但由執手熱惱便息。樂變化天。[5]唯相向笑。便除熱惱。他化自在。相視成婬。如是後三俱一無染成婬樂愛。差別如前。後二天中。*唯化資具。若異此者。俱染不成。實並形交。方成婬事。施設所說。顯時不同。由上諸天欲境轉妙。貪心轉重。身觸有殊。故經少時。數成婬事。不爾天欲樂。應少於人中。隨彼諸天男女膝上。有童男童女。欻爾化生。即說為彼天所生男女。初生天衆。身量云何。頌曰

初如五至十　色圓滿有衣

論曰。且六欲諸天初生。如次如五六七八九十歲人。生已身形。速得圓滿。色界天衆。於初生時。身量周圓。具妙衣服。一切天衆。皆作聖言。謂彼言詞。同中印度。然不由學。自解典言。欲生樂生云何差別。頌曰

欲生三人天　樂生三九處

論曰。欲生三者。有諸有情。樂受現前諸妙欲境。彼於如是現欲境中。自在而轉。謂[6]今人趣。及下四天。有諸有情。樂受自化諸妙欲境。彼於自化妙欲境中。自在而轉。謂*唯第五樂變化天。有諸有情。樂受他化諸妙欲境。彼於他化妙欲境中。自在而轉。謂第六他化自在天。此欲生三。依何建立。依受如生現前欲境故。依受如樂自化欲境故。依受如樂他化欲境故。又依所受下中上境故。又依受用有罪有勞現前欲境故。依樂受用無罪有勞。自化欲境故。依樂受用無罪無勞他化欲境故依如是等。故有差別。樂生三者。三靜慮中。於九處生受三種樂。以彼所受。有樂異熟。無苦異熟。故名樂生。此樂生三。依何建立。依多安住。離生喜樂。定生喜樂。離喜樂故。或依三種災所及故。或依尋喜樂增上故。或依身想異無異故。依如是等。故有差別。大梵既有喜樂現行。名樂生天。亦無有失。所說諸天二十二處。上下相去。其量云何。頌曰

如彼去下量　去上數亦然

論曰。一一中間踰繕那量。非易可數。但可總舉。彼去下量。去上例然。隨從何天。去下海量。彼上所至。與去下同。謂妙高山。從第四層級。去下大海。四萬踰繕那。上去三十三天。亦如去下海量。如三十三天去下大海。上去夜摩天。其量亦爾。如是乃至。如善見天去下大海。從彼上去色究竟天。其量亦爾。如是驗

[1]盤＝槃【三】【宮】　[2]升＝昇【三】　[3]辨＝辯【三】【宮】*　[4]快＝慢【宮】　[5]唯＝惟【三】【宮】*　[6]今＝全【三】【宮】

遠。多踰繕那。如明眼人暫見色。❶頃。世尊能
以意勢神通運身往來。自在無礙。故佛神力。
不可思議。於下處生。昇見上不。頌曰

離通力依他　下❷無昇見上

論曰。如四❸大王天衆昇見三十三天。非三十
三天昇見夜摩天等。然彼若得定所發通。一
切皆能昇見於上。或依他力。昇見上天。謂得
神通及上天衆引接。往彼隨其所應。或上天
來下亦能見。若上界地來向下時。非下化身。
下眼不見。非其境界故。如不覺彼觸故。上界
地來向下時。必化下身。爲令下見。有餘部說。
如欲界中。若往若來。下眼見上。如是色界諸
地往來。設離下化身。下眼亦見上。彼說非理。
以色界中諸地相望因果斷故。要離下地染。
方得上生故。下地眼根。不見上色。是界下業。
所感果故。雖欲見上而無見能。依地居天。已
說處量。夜摩天等處量云何。有說。四天如迷
盧頂。有說。此四上倍倍增。有餘師言。初靜慮
地宮殿依處。等一四洲。第二靜慮。等小千界。
第三靜慮。等中千界。第四靜慮。等大千界。有
餘師言。下三靜慮。如次量等小中大千。第四
靜慮量無邊際。齊何量說小中大千。頌曰

四大洲日月　蘇迷盧欲天
梵世各一千　名一小千界
此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞

論曰。千四大洲。乃至梵世。如是總說爲一小
千。千倍小千。名一中千界。千中千界。總名一
大千。此中小千。唯擧至梵世故。少光等非小
千界攝。積小千等爲中大千。故中大千亦不
攝彼。又言小者。是卑下義。以除上故。如截角
牛。積小成餘。亦非攝彼。此三千界。同壞同
成。其中有情。壞成亦等。如外器量別。身量
亦別耶。亦別。云何。頌曰

贍部洲人量　三肘半四肘
東西北洲人　倍倍增如次
欲天俱盧舍　四分一一增
色天踰繕那　初四增半半
此上增倍倍　唯無雲減三

論曰。贍部洲人身。多長三肘半。於中少分。有
長四肘。東勝身人。身長八肘。西牛貨人。長十
六肘。北俱盧人。三十二肘。欲界六天。最下身
量。一俱盧舍。四分之一。如是後後一一分增。
至第六天。身一俱盧舍半。色天身量。初梵衆
天。半踰繕那。梵輔全一。大梵一半。少光二
全。此上餘天。皆增倍倍。*唯無雲減三踰繕
那。謂無量光天。倍增二至四。乃至色究竟。
增滿萬六千。身量既殊。壽量別不。亦別。云
何。頌曰

北洲定千年　西東半半減
此洲壽不定　後十初叵量
人間五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增
色無晝夜殊　劫數等身量
無色初二萬　後後二二增
少光上下天　大全半爲劫

論曰。北俱盧人。定壽千歲。彼於人趣。福力最
強。鈍根薄塵。多諸快樂。無攝受過。死必上生。
少受士用果。離諸違諍濁。以彼有情所受種
種衣服嚴具皆從樹生。諸妙花香。處處皆有。
宮殿臺閣。池路橋船。❹婇女園林。自然華麗。
其地平坦。無有丘坑荊棘瓦礫毒刺鹹鹵。亦
無毒蟲諸惡禽獸。一切資具非工所成。晝夜
雖恒受用無罪。諸善業果而不耽著。西牛貨
人壽五百歲。東勝身人壽二百五十歲。南贍
部人壽無定限。劫後增減或少或多。少極十
年多極八萬。於劫初位。人壽叵量。非百千等
所能計故。已說人間壽量長短。要❺先建立天
上晝夜。方可算計天壽短長。天上❻云何建立
晝夜。人五十歲。爲六天中最在下天一晝一
夜。乘斯晝夜。三十爲月。十二月爲歲。彼壽五
百年。上五欲天。漸俱增倍。謂人百歲。爲第二
天一晝一夜。乘斯晝夜。成月及年。彼壽千歲。
夜摩等四。隨次如人二四八百千六百歲。爲
一晝夜。乘斯晝夜。成月及年。如次彼壽二四
八千萬六千歲。持雙❼以上。日月並無晝夜光
明依何而有。依華開合鳥鳴不鳴。寤寐不同。
立有晝夜。外光明事。依內身成。已說欲天壽
量長短。色天無有晝夜差別。但以劫數。知壽
短長。彼劫壽短長。與身量數等。謂若身量半
踰繕那。壽量半劫。若彼身量一踰繕那。壽量
一劫。乃至身量長萬六千。壽量亦同。萬六千
劫。已說色界天壽短長。無色四天。從下如次。
壽量二四六八萬劫。上所說劫。爲定依何。爲
壞爲成。爲中爲大。少光以上。大全爲劫。自
下諸天。大半爲劫。卽由此故。說大梵王過梵
輔天壽一劫半。空成住壞。各二十中。總八十

❶頃＝頂㊂(宮)　❷無＝天(宮)　❸大王天＝天王㊂，大王(宮)　❹婇＝采㊂(宮)　❺先＝光(宮)　❻云＝若(宮)　❼以＝巳㊂(宮)

中。為一大劫。取成住壞總六十中。為大梵王一劫半壽。故以大半四十中劫。為下三天所壽劫量。已說善趣壽量短長。惡趣云何。頌曰

等活等上六　如次以欲天
壽為一晝夜　壽量亦同彼
極熱半中劫　無間中劫全
傍生極一中　鬼月日五百
頞部陀壽量　如一婆訶麻
百年除一盡　後後倍二十

論曰。惡趣亦無如人晝夜。然其壽量。比況可知。四大王等。六欲❶天壽。如其次第。為等活等六㮈落迦一晝一夜壽量。如次亦同彼天。謂四大王壽量五百。於等活地獄。為一晝一夜。乘此晝夜。成月及年。以如是年。彼壽五百。乃至他化。壽萬六千。於炎熱地獄。為一晝一夜。乘此晝夜。成月及年。彼壽如斯。萬六千歲。極熱地獄。壽半中劫。無間地獄。壽一中劫。傍生壽量。多無定限。若壽極長。亦一中劫。謂難陀等。諸大龍王。故世尊言。大龍有八。皆住一劫。能持大地。鬼以人間一月為一日。乘此成月歲。壽五百年。寒㮈落迦。云何壽量。世尊寄喻。❷顯彼壽言。如此人間佉❸黎二十。成摩揭陀國一麻婆訶量。有置❹巨勝平滿其中。設復有能百年除一。如是*巨勝。易有盡期。生頞部陀。壽量難盡。此二十倍。為第二壽。如是後後二十倍增。是謂八寒地獄壽量。此諸壽量。有中天耶。頌曰

諸處有中天　除北俱盧洲

論曰。諸處壽量。皆有中天。唯北俱盧。定壽千歲。此約處說。非別有情。有別有情。不中天故。謂住覩史多天。一生所繫菩薩。決定盡彼天中壽量。若最後有。佛記佛使。隨信法行。菩薩輪王母。懷彼二胎時。此等有情。事未究竟。終不中天。非謂必盡隨所生處壽量短長

*說一切有部順正理論*卷第三十一

阿毘達磨順正理論卷第三十二

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

❺辯緣起品第三之十二

如是已說踰繕那等。❻辯器世間身量差別。就年等*辯壽量有殊。二量不同。未說應說。建立此等。無不依名。前二及名。未詳極少。今應先*辯三極少量。頌曰

極微字剎那　色名時極少

論曰。以勝覺慧。分析諸色。至一極微。故一極微。為色極少。不可析故。如是分析諸名及時。至一字剎那。為名時極少。一字名者。如說掉名。何等名為一剎那量。經主率意。作是釋言。謂衆緣合時。法得自體頃。如是所釋。理不極成。應審法生前。體為有非有。對法者說。衆緣合時。諸法得生。非得自體。未生諸法。已有體故。法體已有。何用復生。衆緣合時。體雖已有。而能令彼至牽果位起勝作用。故說為生。至現已生。正能牽果。牽果用息。說為過去。未來何故。無牽果能。此責不然。即如有責未來何不名現在故。諸牽果用。我說現在。是故不應作如是責。何緣❼同執如是義宗。若異此宗。凡有所立。現與無量理教相違*辯。三世中當廣思擇去來實有體。其理既成。彼說剎那量。定不應理。又待別舉餘量顯故。謂衆緣合。法得自體。仍未決了。此經幾時。又法剎那非世現見。故問何量名一剎那。應答剎那其量如是。法得體頃。彼謂剎那。寧舉剎那。顯剎那量。故彼所釋。其理不成。毘婆沙師。依勝義說。法剎那量。可以喻彰。然佛世尊。曾不說者。以不見有能解者故。然有為欲開曉學徒。依❽比量門。方便顯示。謂如壯士一彈指時。經細剎那六十五等。如是已*辯三極少量。前二量殊。今次應*辯踰繕那等。其量云何。頌曰

極微微金水　兎羊牛隙塵
蟣虱麥指節　後後增七倍
二十四指肘　四肘為弓量
五百俱盧舍　此八踰繕那

論曰。一極微量。亦可喻顯。唯佛乃知。故亦不說。然為安立阿練若處。故毘奈耶。但作是說。七極微集。名一微等。極微為初。指節為後。應知後後皆七倍增。謂七極微。為一微量。積微至七。為一金塵。積七金塵。為水塵量。水塵積至七。為一兎毛塵。積七兎毛塵。為羊毛塵量。積羊毛塵七。為一牛毛塵。積七牛毛塵。為隙遊塵量。隙塵七為蟣。七蟣為一虱。七虱為穬麥。七麥為指節。三節為一指。世所

❶天＝夭【宋】【元】　❷顯＝為【明】　❸黎＝梨【三】【宮】　❹巨勝＝苣藤【三】*　❺辯＝辨【宋】【元】【宮】　❻辯＝辨【宋】【元】【宮】*　❼同＝因【宮】　❽比＝北【明】

極成。是故於頌中不別分別。二十四指橫布
為肘。豎積四肘為弓。謂尋豎積五百弓。為一
俱盧舍。毘奈耶說。此是從村至阿練若。中間
道量。說八俱盧舍。為一踰繕那。已說極微漸
次積集成微乃至一踰繕那。然許極微略有
二種。一實二假。其相云何。實謂極成色等自
相。於和集位。現量所得。假由分析。比量所
知。謂聚色中。以慧漸析。至最極位。然後於中
辯色聲等極微差別。此析所至。名假極微。
令慧尋思極生喜故。此微卽極。故名極微。極
謂色中析至究竟。微謂唯是慧眼所行。故極
微言。顯微極義。以何為證知有極微。以阿笈
摩及理為證。阿笈摩者。謂契經說。諸所有色。
或細或麁。細者謂極微。更不可析故。餘有對
色。說名為麁。復有餘師。作如是釋。不善無
記。說名為麁。所餘善色。說名為細。如是欲色
繫。有漏無漏別。此不應理。以劣勝言。已攝
如是性等別故。復有別釋。眼境為麁。耳等餘
根所取名細。此亦非善。俱通二故。又不定故。
謂有細色。如析毛端。極明眼者。猶難得見。或
有大聲。如雷音等。震動天地。有耳皆聞。是故
細言。表極微色。理善成就。若謂經中亦說段
食有麁細故。此釋非者。亦不相違。此經說色。
彼經說食。意各別故。以一極微。可名為色。不
可名食。故意有異。理必應爾。以伽他言

黑白等諸色　皆有細有麁
細者謂最微　麁卽餘有對

由此誠證。極微定有。又先已說。先說者何。謂
毘奈耶作如是說。七極微集。名一微等。如是
名數。其理者何。謂如積聚有情身色。至色究
竟有量最麁。准此亦應分析諸色。有究竟處。
名一極微。云何知爾。以可析法分析至窮猶
有餘故。謂世現見。以餘聚色。析餘聚色。有細
聚生。析析至窮。猶有餘分。可為眼見。更不可
析。如是聚色。不能析處。亦如麁聚。有可析
理。謂彼可以覺慧分析。如以聚色析聚。至窮
慧析至窮。應有餘在。可為慧見。更不可析。此
餘在者。卽是極微。是故極微。其體定有。此若
無者。聚色應無。聚色必由此所成故。如是已
說踰繕❶那等。應辯年等。其量云何。頌曰

百二十剎那　為怛剎那量
臘縛此六十　此三十須臾
此三十晝夜　三十晝夜月
十二月為年　於中半減夜

論曰。剎那百二十。為一怛剎那。六十怛剎那。
為一臘縛。三十臘縛。為一牟呼栗多。三十牟
呼栗多。為一晝夜。此晝夜有時增有時減有
時等。三十晝夜為一月。總十二月為一年。於
一年中分為三際。謂寒熱雨。各有四月。十二
月中。六月減夜。以一年內夜總減六。云何如
是。故有頌言

寒熱雨際中　一月半已度
於所餘半月　智者知夜減

如是已辯剎那至年。劫量不同。今次當辯。頌
曰

應知有四劫　謂壞成中大
壞從獄不生　至外器都盡
成劫從風起　至地獄初生
中劫從無量　減至壽唯十
次增減十八　後增至八萬
如是成已住　名中二十劫
成壞壞已空　時皆等住劫
八十中大劫　大劫三無數

論曰。言壞劫者。謂從地獄有情不復生。至外
器都盡。壞有二種。一趣壞。二界壞。復有二
種。一有情壞。二外器壞。然壞與成總分四品。
一者正壞。二壞已空。三者正成。四成已住。言
正壞者。謂此世間。過於二十中劫住已。從此
復有等住二十。壞劫便至。壞劫將起。住此洲
人。壽量八萬。若時地獄有情命終。無復新生。
為壞劫始。乃至地獄。無一有情。爾時名為地
獄已壞。諸有地獄。定受業者。業力引置他方
獄中。由此准知。傍生鬼趣。時人身內。無有諸
蟲。與佛身同。傍生壞故。有說二趣於人益
者。壞與人俱。餘者先壞。如是二說。前說為
善。若時人趣。此洲一人。無師法然。得初靜
慮。從靜慮起。唱如是言。離生喜樂。甚樂甚
靜。餘人聞已。皆入靜慮。命終並得生梵世
中。乃至此洲有情都盡。是名已壞贍部洲人。
東西二洲。例❷此應說。北洲命盡。生欲界天。
由彼鈍根無離欲故。生欲天已。靜慮現前。轉
得勝依。方能離欲。乃至人趣。無一有情。爾時
名為人趣已壞。若時天趣。欲界六天。隨一法
然。得初靜慮。乃至並得生梵世中。爾時名為
欲天已壞。如是欲界無一有情。名欲界中有
情已壞。若時梵世。隨一有情。無師法然。得二
靜慮。從彼定起。唱如是言。定生喜樂。甚樂甚

❶〔那〕－（三）（宮）　❷此＝比（宮）

靜。餘天間已。皆入彼靜慮命終。並得生極光淨天。乃至梵世中。有情都盡。如是名已壞有情世間。唯器世間。空曠而住。餘方世界一切有情。感此三千世界業盡。於此漸有七日輪現。諸海乾竭。衆山洞然。洲渚三輪。並從焚燎。風吹猛焰。燒上天宮。乃至梵宮。無遺灰燼。自地火焰。燒自地宮。非他地災能壞他地。由相引起。故作是言。下火風飄焚燒上地。謂欲界火。猛焰上昇。爲緣引生色界火焰。餘災亦爾。如應當知。如是始從地獄漸減。乃至器盡。總名壞劫。所言成劫。謂從風起。乃至地獄始有情生。謂此世間災所壞已。二十中劫。唯有虛空。過此長時。次應復有等住二十。成劫便至。一切有情業增上力。空中漸有微細風生。是器世間將成前相。風漸增盛。成立如前所說風輪水金輪等。然初成立大梵天宮。乃至夜摩宮。後起風輪等。是謂成立外器世間。器有壞成。由有情力。若有情類。久集上天。此器世間。必應漸起。令福減者。散下居故。謂極光淨。久集有情。天衆既多。居處迫迮。諸福減者。應散下居。此器世間。理應先起。故劫壞位。有情上集。於劫成時。有情下散。由罪福減及福罪增。集散旋環。理應如是。既已成立此器世間。初一有情。極光淨歿。生大梵處空宮殿中。後諸有情。亦從彼歿。有生梵輔。有生梵衆。有生他化自在天宮。漸漸下生。乃至人趣。俱盧牛貨勝身贍部。後生餓鬼傍生地獄。法爾後壞。必最初成。若初一有情生無間獄。二十中成劫應知已滿。此後復有二十中劫。名成已住。次第而起。謂從風起。造器世間。乃至後後有情漸住。初一有情。極光淨歿。生大梵宮者。卽爲大梵王。諸大梵王。必異生攝。以無聖者還生下故。上二界無入見道故。卽由此故。無一有情無間二生爲大梵義。既說大梵最後命終。極光淨天。壽八大劫。二十中劫。世界還成。如何梵王。生極光淨。受少壽量。還從彼歿。雖彼非無有中夭義。而廣大福。方生彼天。八大劫壽中。始經少分。二十中劫頃。寧卽命終。以此觀知。餘來生此。此洲人壽。經無量時。至住劫初。壽方漸減。從無量減。至極十年。卽名爲初一住中劫。此次十八。皆有增減。謂從十年增至八萬。復從八萬減至十年。爾乃名爲第二中劫。次餘十七。例皆如是。於十八後。從十歲增至極八萬歲。名第二十劫。一切劫增。無過八萬。一切劫減。唯極十年。十八劫中。一增一減。時量方等。初減後增。故二十劫。時量皆等。此總名爲成已住劫。所餘成壞。及壞已空。雖無減增二十差別。然由時量與住劫同。准住各成二十中劫。成中初劫。起器世間。後十九中。有情漸住。壞中後劫。❶減器世間。前十九中。有情漸捨。如是所說。成住壞空。各二十中。積成八十。總此八十。成大劫量。若爾且對苦苦爲言。應生死中樂多非苦。壞空成劫。一向❷樂故。於住劫中。雖苦樂雜。而純苦少。純樂時多。時分雖然。而苦起位。增上猛利。樂則不爾。謂於熱際。烈日逼身。雖用旃檀烏施羅末及氷雪等。而爲對治。便有增上身安樂生。爾時欻遭小刺所刺。頓忘衆樂。唯覺有苦。如是若遇恩愛別離。心中所生。增上苦受。重於恩愛。和合生樂。由如是等。知生死中。樂少苦多。其理決定。諸劫唯用五蘊爲體。除此時體不可得故。經說三劫阿僧企耶精進修行得成佛者。於前所說四種劫中。積大劫成三劫無數。謂從初種大菩提種。經三大劫阿僧企耶。方乃得成大菩提果。既稱無數。何復言三。有釋此言。諸善算者。依算計論算至數窮。初不能知。名一無數。如是無數。積至第三。餘復釋言。六十數內。別有一數。立無數名。謂有經中。說六十數。此言無數。當彼一名。積此至三。名三無數。非諸算計不能數知。菩薩經斯三劫無數。方乃證得無上菩提。如是已辯劫量差別。諸佛獨覺。出現世間。爲劫增時。爲劫減位。頌曰

　減八萬至百　諸佛現世間
　獨覺增減時　麟角喻百劫

論曰。從此洲人壽八萬歲。漸減乃至壽極百年。於此中間。諸佛出現。何緣增位無佛出耶。有情樂增。難教厭故。多行妙行故。少有墮三塗。減百年時。何故無佛。❸現於如是壽短促時。不能具成佛所作故。謂一切佛。出現世間。決定捨於第五分壽。從定所起命行依身。非於爾時所化樂見。以設出世爲佛事少。故於爾時佛不出世。經主於此。作是釋言。五濁極增。難可化故。豈不今世人滅百年五濁雖增。而有能❹辦入正決定離染得果。佛唯爲此。應❺出世間。故彼所言。非爲善釋。非百年位佛

❶減＝滅【宮】　❷樂＝苦【三】【宮】　❸現＝見【三】【宮】　❹辦＝辯【三】【宮】　❺出＋(現)【三】【宮】

出世時。一切皆能遵崇聖教。入正決定。離染得果。可言減百一分。不能辦斯佛事。故無佛出。然於減百。設佛出世。亦有一分能遵教等。如百年時。佛何不出。若謂減百堪化有情極❶鮮少故佛不出者。是則應說前所立因。不能具成佛所作故。雖於減百五濁極增。不能具成佛所作事。由斯故佛不出世間。而此親因。非彼所說。言五濁者。一壽濁。二劫濁。三煩惱濁。四見濁。五有情濁。云何濁義。極鄙下故。應棄捨故。如滓穢故。豈不壽劫有情濁三互不相離。見濁即用煩惱爲體。五應不成。理實應然。但爲次第顯五衰損極增盛時。何等名爲五種衰損。一壽命衰損。時極短故。二資具衰損。少光澤故。三善品衰損。欣惡行故。四寂靜衰損。展轉相違成諍訟故。五自體衰損。非出世間功德器故。爲欲次第顯此五種衰損不同。故分五濁。獨覺出現。通劫增減。然諸獨覺。有二種殊。一者部行。二麟角喩。部行獨覺。先是聲聞。得勝果時。轉名獨勝。有餘說彼先是異生。曾修聲聞順決擇分。今自證道。得獨勝名。由本事中說。一山處總有五百苦行外仙。有一獼猴。曾與獨覺相近而住。見彼威儀。展轉遊行。至外仙所。現先所見獨覺威儀。諸仙覩之。咸生敬慕。須臾皆證獨覺菩提。若先是聖人。不應修苦行。麟角喩者。謂必獨居。二獨覺中。麟角喩者。要百大劫。修菩提資糧。然後❷方成麟角喩獨覺。言獨覺者。謂現身中。❸離稟至教。唯自悟道。以能自調不調他故。何緣獨覺。言不調他。非彼無能演說正法。以彼亦得無礙解故。又能憶念過去所聞。諸佛言詞。堪爲他說。得極遠境宿住智故。又不可說彼無慈悲。爲攝有情現神通故。又不可說無受教機。爾時有情。亦有能起世間離染。對治道故。雖有此理。而今測量。彼知爾時有情根欲。入見諦等。不藉他教。故不說法以調伏他。除此所餘。攝有情事。無勞設教現通即成。又諸獨覺闕力無畏。於我論堅執衆中欲說無我心便怯劣。故不說教以調伏他。有餘釋言。由彼獨覺長時數習少欲勝解。又避攝衆諠雜過失。故不說法以調伏他。若自有能。他有根欲。棄而不濟度。豈名有慈悲。是故應如前釋爲善。輪王出世。爲在何時。幾種幾俱何威何相。頌曰

輪王八萬上　金銀銅鐵輪
一二三四洲　逆次獨如佛
他迎自往伏　諍陣勝無害
相不正明圓　故與佛非等

論曰。從此洲人壽無量歲。乃至八萬歲。有轉輪王生。減八萬時。有情❹富樂。壽量損減。非其器故。或順彼受業。定於彼時。方與果故。如威佛身業。要劫減時方能與果。王由輪寶旋轉應導。威伏一切。名轉輪王。施設❺足中。說有四種。金銀銅鐵輪應別故。如其次第。勝上中下。逆次能王領一二三四洲。謂鐵輪王。王一洲界。銅輪王二。銀輪王三。若金輪王。王四洲界。契經就勝。但說金輪。故契經言。若王生在剎帝利種。紹❻灌頂位。於十五日。受齋戒時。沐浴首身。受勝齋戒。昇高臺殿。臣僚輔翼。東方欻有金輪寶現。其輪千輻。具足轂輞。衆相圓淨。非匠所成。舒妙光明。來應王所。此王定是轉金輪王。轉餘輪王應知亦爾。輪王如佛。無二俱生。故契經言。無處無位。非前非後。有二如來應正等覺。出現於世。有處有位。唯一如來。如說如來。輪王亦爾。應審思擇。此唯一言。爲據一大千。爲約一切界。應說一切界。無差別言故。謂無經說。唯此世間。又無經言唯一世界。如何不說。而能定知唯據一大千。非約一切界。若爾何故。梵王經說。我今於此三千大千諸世界中。得自在轉。彼有密意。密意者何。謂若世尊。不起加行。唯能觀此三千大千。若時世尊。發起加行。無邊世界。皆佛眼境。天耳通等。例此應知。若不許然。佛於餘界。何緣無有自在化能。爲闕大悲。爲智有礙。闕大悲者。經不應言如來悲心普覆一切。智有礙者。經不應言無一爾焰佛智不轉。若佛智悲。遍於一切。無礙無闕。則應說法。普能濟度一切有情。無邊界中。如來皆有。不思議力。能普化故。又佛先於三無數劫。發願度脫一切有情。令諸有情。若自所化。若他所化。皆已下種。資糧成熟。住在十方。無出世尊願所及境。何緣此佛。不度餘方。設一如來。唯化一界。亦非一界盡得涅槃。然許如來能化一界。故許一佛普化十方。雖度不盡。亦無有失。餘爲當來佛所度故。由斯理故。梵王經說。我今於此三千大千諸世界中。自在轉者。定有密意。爲證不成。又理必然。如舍利子。總約現在。白世尊言。我得彼問。當如是答。今時無有

❶鮮＝尠【三】【宮】　❷方＝力【明】　❸離＝雖【三】【宮】　❹富＝爲【宮】　❺足＝之【三】　❻灌＝灑【宮】

梵志沙門得無上菩提與我世尊等。所以然者。我從世尊。親聞親持。無處無位。非前非後。有二如來應正等覺。出現於世。有處有位。唯一如來。如其他方別有佛者。非舍利子懷嫉妬心。何故不言他方雖有而一世界無二如來。豈不此經亦有密意。引證己義。亦不得成。密意者何。謂彼所引。無處位等。有二如來。如說如來。輪王亦爾。若無密意。約現總遮。則應輪王餘界非有。以彼如佛遮俱生故。若餘界輪王。雖遮而有。則餘界諸佛。不可言無。是故此經約一界說。不可以佛定例輪王。即此經中遮女成佛。豈亦有佛以女身成。如遮輪王俱生非定。又不可以佛例輪王。以轉輪王如業主別。所生處所。有隔別故。謂轉輪王。業有分限。故所王領。亦有隔別。非一四洲俱時二主同所王領。況得有多。是故應[1]知。為主有隔。其所生處理有分限。由有分限。故一界中。無二輪王。餘界別有佛因無有分限異故為主王化亦無分限。由此無有佛土隔別。故不可言屬此屬彼。如何此佛唯化此方。餘世界中有餘佛化。云何知佛為化主無限。於一切界境皆有智故。諸界差別由二種依。謂依身殊。及法差別。佛於諸界差別相中。有能遍知殊勝智故。於一切法一切有情差別境中。無礙智轉。如契經說。佛告苾芻。我觀有情。非易可得從久流轉生死以來。非汝父母。乃至廣說。又契經說。佛告苾芻。我觀方土。非易可得從久流轉生死以來。非汝所居。乃至廣說。又舍利子。諸述世尊成就無上宿住念智。作如是言。大德世尊於彼彼處。曾不付住。若有色若無色。若有想若無想。若非想非非想。即彼彼處。所有行相。所有標舉。有無量種無上微妙宿住念智。豈不由此即成如來。於不生處。亦有智轉。能為化主。化彼有情。非轉輪王有如是德。故不可引此例世尊。又轉輪王。於大千界。為多俱出各王四洲。為一輪王總王如佛。若爾何失。二俱不然。若多俱生各別[2]王者。如王與佛遮二言同。而許輪王於大千界同時多出。非佛世尊。如是亦應許餘世界有輪王出。無佛世尊。若一輪王。生一四洲界。而能總王百俱胝界者。輪王少福。都無妙智。而許總王三千大千。況我世尊。具大福德。於一切界。一切有情。有大堪能。無礙妙智而執所王不越大千與輪王同。斯有何理。又彼所執。都無至教。唯依少理。作如是言。現見世間。有多菩薩。俱時修習菩提資糧。一界一時。可無多佛。多界多佛。何理能遮。故無邊界中有無邊佛現。此所立理。應共尋思。俱時造修轉輪王業。及俱修習菩提資糧。二類有情。誰多誰少。又輪王果。無上菩提。無障圓成。誰[3]遲誰速。又有何定理。無二無多造。一界同時轉輪王業。彼如是業成熟既同時。何理為遮不俱生一界。此中定理。於佛亦然。不可被徵便許一界無二多造業。或非一俱生。又賢劫中。契經定說。有五百佛。出現世間。或有說言。千佛出世。若千菩薩。菩提資糧。同一劫中。可得圓滿。何緣成佛定不同時。謂彼皆於三無數劫。精勤修習。菩提資糧。有一劫中。同處成佛。何緣無有同處同時。於一大千。無俱時理。多界唯一。理亦應同。唯佛世尊。能於此義。究竟通達。我等隨力。且於此作如是尋思。諸有智人。應詳其理。如是所說。四種輪王。威定諸方。亦有差別。謂金輪者。諸小國王。各自來迎。作如是請。我等國土。寬廣豐饒。安隱富樂。多諸人眾。唯願天尊。親垂教勅。我等皆是天尊翼從。若銀輪王。自往彼土。威嚴近至。彼方臣伏。若銅輪王。至彼國已。宣威競德。彼方推勝。若鐵輪王。亦至彼國。現威列陣。剋勝便止。一切輪王。皆無傷害。令伏得勝已。各安其所居。勸化令修十善業道。故輪王死。多得生天。經說輪王出現於世。便有七寶。出現世間。象等五寶。有情數攝。如何他業生他有情。非他有情從他業起。然由先造互相屬業。於中若一。乘自業生。餘亦俱時乘自業起。如是所說。諸轉輪王。非唯有七寶與餘王別。亦有三十二大士相殊。若爾輪王。與佛何異。佛大士相。處正明圓。王相不然。故有差別。言處正者。謂於佛身。眾相無偏。得其所故。言明了者。謂於佛身。相極分明。能奪意故。言圓滿者。謂於佛身。眾相周圓。無缺減故。劫初人眾。為有王無。頌曰

劫初如色天　後漸增貪味
由[4]惰貯賊起　為防雇守田

論曰。劫初時人。皆如色界。極光淨歿。來生人間。經於久時。漸有王出。故契經說。劫初時人。有色意成。支體圓滿。諸根無缺。形色端嚴。身帶光明。騰空自在。飲食喜樂。長時久

[1]知＝如［宮］　[2]王＝主［明］　[3]遲＝多［三］［宮］　[4]惰＝懶［三］［宮］

住。有如是類。地味漸生。其味甘美。其香欝馥。時有一人。稟性耽味。嗅香起愛。取嘗便食。餘人隨學。競取食之。爾時方名。初受段食。資段食故。身漸堅重。光明隱沒。黑闇便生。日月衆星。從茲出現。由漸耽味。地味便隱。從斯復有地皮餅生。競耽食之。地餅復隱。爾時復有林藤出現。競耽食故。林藤復隱。有非耕種香稻自生。衆共取之。以充所食。此食麁故。殘穢在身。爲欲蠲除。便生二道。因斯遂有男女根生。由二根殊。形相亦異。宿習力故。便相瞻視。因此遂生非理作意。欲貪鬼魅。惑亂身心。失意猖狂。行非梵行。人中欲鬼。初發此時。爾時諸人。隨食早晚。隨取香稻。無所貯積。後時有人。稟性嬾墮。長取香稻。貯擬後食。餘人隨學。漸多停貯。由此於稻生我所心。各縱貪情。多收無厭。故隨收處。無復再生。遂共分田。慮防遠盡。於己田分。生悋護心。於他分田。有懷侵奪。劫盜過起。始於此時。爲欲遮防。共聚詳議。銓量衆內一有德人。各以所收六分之一。雇令防護。封爲田主。因斯故立剎帝利名。大衆欽承。恩流率土。故復名大三末多王。自後諸王。此王爲首。時人或有情厭居家。樂在空閑。精修戒行。因斯故得婆羅門名。後時有王。貪悋財物。不能均給國土人民。故貧匱者。多行賊事。王爲禁止。行輕重罰。爲殺害業。始於此時。時有罪人。心怖刑罰。覆藏其過。異想發言。虛誑語生。此時爲首。於劫減位。有小三災。其相云何。頌曰

業道增壽減　至十三災現
刀疾飢如次　七日月年止

論曰。從諸有情。起虛誑語。諸惡業道。後後轉增。故此洲人。壽量漸減。乃至極十。小三災現。故諸災患。二法爲本。一貪美食。二性嬾墮。此小三災。中劫末起。三災者。一刀兵。二疾疫。三飢饉。謂中劫末。十歲時人。爲非法貪。染污相續。不平等愛。映蔽其心。邪法縈纏。瞋毒增上。相見便起猛利害心。如今獵師見野禽獸。隨手所執。皆成利刀。各逞兇狂。互相殘害。又中劫末。十歲時人。由具如前諸過失故。非人吐毒。疾疫流行。遇輒命終。難可救療。又中劫末。十歲時人。亦具如前諸過失故。天龍忿責。不降甘雨。由是世間。久遭飢饉。既無支濟。多分命終。是故說言。由飢饉故。便有聚集。白骨運籌。由二種因。名有聚集。一人聚集。謂彼時人。由極飢羸。聚集而死。二種聚集。謂彼時人。爲益後人。輟其所食。置於小篋。擬爲種子。故飢饉時。名有聚集。言有白骨。亦由二因。一彼時人。身形枯燥。命終未久。白骨便現。二彼時人。飢饉所逼。聚集白骨。煎汁飲之。有運籌言亦二因故。一由糧少。傳籌食之。謂一家中。從長至幼。隨籌至日。得少麁餐。二謂以籌。挑故場蘊。得少穀粒。多用水煎。分共飲之。以濟餘命。然有至敎。說治彼方。謂若有能一晝一夜持不殺戒。於未來生決定不逢刀兵災起。　若能以一訶梨怛雞起殷淨心奉施僧衆。　於當來世決定不逢疾疫災起。　若有能以一摶之食起殷淨心奉施僧衆。於當來世決定不逢飢饉災起。此三災起。各經幾時。刀兵災起。極唯七日。疾疫災起。七月七日。飢饉七年七月七日。度此便止。人壽漸增。東西二洲。有似災起。謂瞋增盛。身力羸劣。數加飢渴。北洲總無。前說火災焚燒世界。餘災亦爾。如應當知。何者爲餘。今當具辯。頌曰

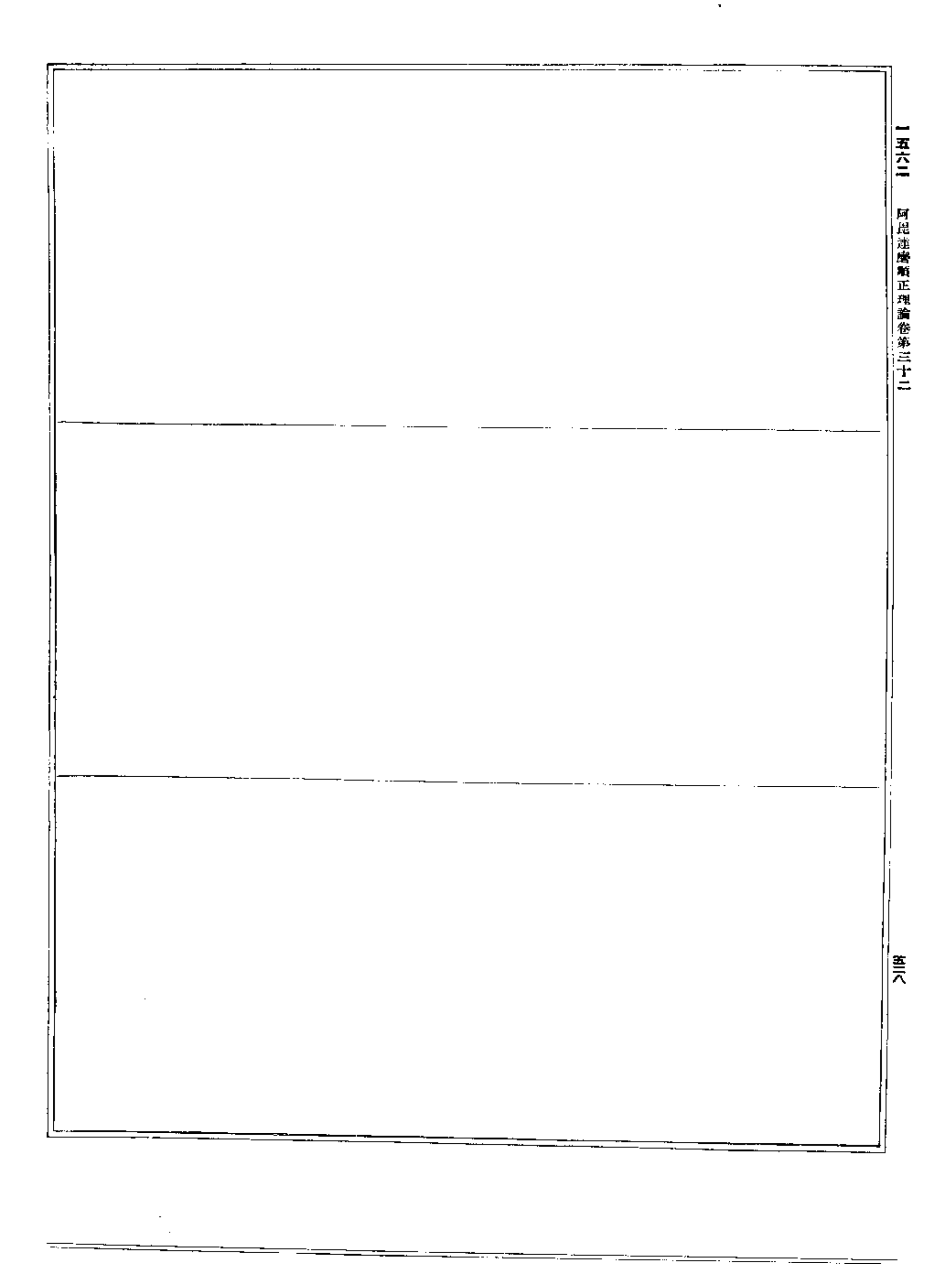
三災火水風　上三定爲頂
如次內災等　四無不動故
然彼器非常　情俱生滅故
要七火一水　七水火後風

論曰。此大三災。逼有情類。令捨下地。集上天中。初火災興。由七日現。有說如是七日輪行。猶如鴈行。分路旋運。有說如是七日輪行。上下爲行。分路旋運。中間各相去。五千踰繕那。次水災興。由降瀑雨。有作是說。從三定邊空中。欻然雨熱灰水。有餘復說。從下水輪起涌沸水。上騰漂浸。決定義者。卽此邊生後風災興。由風相擊。有作是說。從四定邊空中。欻然飄擊風起。有餘復說。從下風輪。起衝擊風。上騰飄鼓。此決定義。准前應知。若此三災。壞器世界。乃至無有細分爲餘。後麁物生。誰爲種子。豈不卽以前災頂風爲緣引生。風爲種子。或先所說。由諸有情業所生風。能爲種子。風中具有種種細物。爲同類因。引麁物起。或諸世界。壞非一時。有他方風。具種種德。來此爲種。亦無有過。故化地部契經中言。風從他方。飄種來此。如先所說。前災頂風。此中何災。以何爲頂。火水風如次。上三定爲頂。故世尊說。災頂有三。若時火災焚燒世界。以極

光❶淨。爲此災頂。若時水災。浸爛世界。以遍淨天。爲此災頂。若時風災。飄散世界。以廣果天。爲此災頂。隨何災力。所不及處。即說名爲此災之頂。何緣下❷三❸定。遭火水風災。初二三定中。內災等彼故。謂初靜慮。尋伺爲內災。能燒惱心。等外火災故。第二靜慮。喜受爲內災。與輕安俱。潤澤如水。故遍身麁重。由此皆除故。經說苦根第二靜慮滅。以說內心喜。得身輕安故。非唯火災尋伺止息。亦由滅苦所依識身。故說苦根二靜慮滅。雖生上地識身容現前。隨欲不行自在故無過。然經言滅苦。據正入定時。初靜慮中。猶有尋伺。無增上喜。不言苦滅。第三靜慮。動息爲內災。息亦是風。等外風災故。若入此靜慮。有如是內災。生此靜慮中。遭是外災壞。故初靜慮。內具三災。外亦具遭三災所壞。第二靜慮。內有二災。故外亦遭二災所壞。第三靜慮。內唯一災。故外但遭一災所壞。何緣不立地亦爲災。以器世間即是地故。但可火等與地相違。不可說言地還違地。如先所說三斷末摩。所斷末摩。即是地故。不可立地以爲能斷。❹夫種類同。不相違故。又下三定。以火水風。如次爲災。損壞外器。若復立地。爲第四災。則應能損第四靜慮。然彼靜慮。必無外災。以彼定無內災患故。由此佛說。彼名不動。內外三災。所不及故。由是故說。災唯有三。毘婆沙師。說第四定攝淨居故。災不能損。由彼不可生無色天。亦復不應更往餘處。由此證餘界無淨居天。若餘世界中。有淨居者。應如地獄移往他方。寧說不應更往餘處。下三天處。由淨居天威力攝持。故無災壞。無容一地處少不同便有爲災壞不壞別。若爾彼地器應是常。不爾與有情俱生俱滅故。謂彼天處。無總地形。但如衆星居處各別。有情。於彼生時死時。所住天宮。隨起隨滅。是故彼器。體亦非常。所說三災。云何次第。要先無間。起七火災。其次定應。一水災起。此後無間。復七火災。度七火災。還有一水。如是乃至。滿七水災。復七火災。後風災起。如是總有八七火災。一七水災。一風災起。水風災起。皆次火災。自水風災。❺必火災起。故災次第。理必應然。何緣七火方一水災。極光淨天。壽勢力故。謂彼壽量。極八大劫。故至第八。方一水災。由此應知要度七水。八七火後。乃一風災。由遍淨天壽勢力故。謂彼壽量。六十四劫。故第八八方一風災。如諸有情。修定漸勝所感異熟身壽漸長。由是所居亦漸久住

*說一切有部順正理論*卷第三十二

❶淨＋（天）㊂㊪　❷三＝二㊪　❸定＝災㊪　❹夫＝大㊂㊪　❺必＝畢㊂㊪

阿毘達磨順正理論卷第三十三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之一

此中一類。隨順造惡怯難論者。作如是言。如上所陳。諸內外事。多種差別。非業爲因。現見世間。果石等物。衆多差別。無異因故。謂從一種。有多果生。無種爲先。有石等異。棘鋒銛利豆皮黑等。衆相差別。是誰所爲。若必情欣有因論者。應言精血爲內法因。種等爲因。生外❶芽等。見由彼差別此有差別故。如果等異。無現異因。不現見因。亦應非有。爲對彼執故立宗言。頌曰

世別由業生　思及思所作
思卽是意業　所作謂身語

論曰。定由有情淨不淨業。諸內外事種種不同。云何知然。見業用故。謂世現見。愛非愛果。差別生時。定由業用。如農夫類。由勤正業。有稼穡等。可愛果生。有諸愆夫。行盜等業。便招非愛殺縛等果。復見亦有從初處胎。不由現因。有樂有苦。旣見現在要業爲先。方能引得愛非愛果。知前樂苦必業爲先。故非無因。諸內外事。自然而有。種種差別。又世現見。造善者少。造惡者多。然於世間。有情樂少苦多。可得以現見爲門非現見成故。謂世現見造作種種淨不淨業。爲因緣故。便有種種樂苦果生。又見勤修如法行者。諸根怡悅。心寂安泰。若爲貪等猛焰纏逼。行非法行。與上相違。又見世間如法行者。便得供養恭敬。附託非法行者。與此相違。由所現見法非法因。果足可比度不現見果因。亦見世間。與上相違者。此不違理。以有餘因故。謂見世間。有造衆惡而似感得心歡悅者。是先善業果。或現加行生。或有由斯招他敬養等。應知亦是現不現❷因生。如有智人爲湯所淪。便能了痛因火非水。如是智者。應當審思。諸樂果生。由善非惡。又世現見。久習貪等。貪等便增。慧等亦爾。然復見有不由久習而貪慧等自性猛利。智者應知。是先業果。若他敬等因惡行生應諸行惡行皆招他敬等故有許可善巧親密諸現因緣得敬養者。應知以此。助餘善業。令其有力。能與自果。行獵獸等諸惡行時。由不正思。便生歡悅。妄自慶慰。謂爲樂者。是造業時。非受果位。有業❸皆受。現在雖樂。而感當來苦異熟果。是故智者。應善觀察。勿耽小樂而招大苦。又見戰等。殺害爲因。便蒙賞賴。勝財位者此亦爲緣。助先善業。若異此者。應俱蒙賴。或害己朋。亦應獲賞。又同事業。所獲有殊。由此應知。現士用等。但能緣助不現見因。令彼能招敬財位等。又見有造淨不淨業。而現獲得毀讃衰利。與所造因相違果者。應知此爲餘業所伏。未得自果。但爲他緣非❹例無因世間生起。又彼旣許世所現見。種等爲因。能生芽等。故無因論。理自不成。又不可言有情身等。但由現在加行力生。如芽等生。唯從種等。以外種等生芽等時非離有情業增上故。又若諸法無因生者。則應一切由一切物於一切時一切生起。何須計度種等別因。諸芽等生。可由業力。毒刺等物。應非業生。以非有情所須用故。此難非理。現不現見。麁細有情所須用故。又所須用。種種不同。謂令有情衆同分等。生❺位增長。皆名須用。設非所食。須用義成。若諸世間。內外差別。皆有情業增上所生。何緣鉢特摩。嗢鉢羅花等。色香美妙。非有情身。由諸有情共不共業所生諸果有差別故。謂諸有情。造共淨業。生蓮花等美妙色香。共不淨業。生毒刺等。由不共業。感有情身。雜思業生。故有淨穢。與蓮花等。不可例同。理必應然。以諸天等純淨業感。故彼內身。及外資緣。皆同美妙。然不肖者。以見世間。樂施者貧苦。慳悋者富樂。便增邪見。謂果無因。此由於田及思數習所得異熟增上等流果差別中不了達故。謂有先世。於良福田。暫植施因。故招富樂。然不數習能捨物思。故於今生。仍懷慳悋。若有先世。數施非田。則於今生。貧窮樂施。於如是義。何致愚迷。故由有情先世業力及現士用。二種世間。差別果生。理善成立。惡因論者。作是詰言。如何定知。害得非愛果不害得愛果。非此相違。應從二因各生二果。此如前釋。前釋者何。謂世現見。造善者少。造惡者多。然於世間有情樂少苦多可得。如是世間。諸有情類。多行殺害。少持不殺。如其愛果。殺害所招則應世間樂多苦少。旣見不爾。是故定知。非殺害因。能招愛果。又見甘

❶芽＝牙【宋】【宮】　❷因＝心【宋】【元】　❸皆＝法【三】【宮】　❹例＝倒【三】【宮】　❺位＝住【三】【宮】

苦種子為因。如次能生甘苦二果。非相違故。如是若造苦樂他業。如次應招自苦樂果。非此相違。豈不世間毛蒲角箭。雖別體類而見相生。如是亦應苦樂他業如次能得自樂苦果。此喩不成。非所許故。見穀麥等。果似因故。謂許蒲箭。從自種生。毛角但能為其緣助。如穀麥等。雖自種生而現見從水土等起。故彼所引。同喩不成。又見世間。求❶富樂者。必勤利樂有德者故。若如蒲箭。從異類生。應彼為求當來樂者。於有德者。令苦非樂。既為求樂。勤利樂他。故殺害因。不招樂果。又彼所說。應從二因各生二果。理不成立。因無差別。而能別招愛非愛果。曾不見故。謂曾不見無差別因而能別招愛非愛果。但見無別從無別生。是故不應作如是計。淨不淨業。各招二果。若必爾者。不見有餘異熟因故。淨不淨業所感之果。無差別故。則應一切有情業果。皆無差別。然無是事。若許爾者。持戒破戒。無差別故。精勤修學。即為唐捐。然不應許。又若爾者。應殺生故。於善趣中。同時俱受長壽短壽二種異熟。離殺生者。為難亦然。如是行盜。及離盜等。並應俱時受富貧等。亦不應執雖不俱時有二果生。而更代受。非因無別生別果故。又曾未見有異熟因生異熟已。猶有功力。能招別類異熟果故。又見有處。愛非愛果壽長短等。有決定故。若❷攝二因各生二果。而更代受。是則應無愛及非愛壽定長短受苦樂等決定差別。然現可得。或定長壽。或定短壽。或定多樂。或定多苦。是故無容二因更代各生二果。豈不有情皆愛自命。應在地獄亦愛命長。如是便成因果翻對。無如是失。以造業時能辦多事。故受果位。亦有種種差別果生。謂造業時。諸殺生者。令他受苦。隔斷他命。令他怖畏。失壞威光。故受果時。有三相似。謂苦他故。於地獄中。受極重苦。為異熟果。斷他命故。於善趣中。受命極促。為等流果。壞他威故。感外藥物皆少精光。為增上果。故無因果成翻對失。若爾便應許殺生業感善趣果。不爾不許感善趣中異熟果故。謂善趣壽。淨業所招。然彼殺生。為其災害。令其不遂全與自果。故說殺生能招短壽。設有惡業。感善趣中異熟果者。非愛果攝。是故亦非因果翻對。有執祠祀明呪為先。害諸有情。能招愛果。非❸泛爾害。故無前失。若爾呪術。或以❹厭禱。令遭熱病。乃至命終。應許此殺能招愛果。此呪術等。非欲利樂所害有情。祠祀明呪。意欲利樂所害羊等。故能害者。雖害有情。猶如良醫。不招苦果。脫生死者。亦以利樂蟲蟻等心。害蟲蟻等。應招愛果。非以明呪。或以刀杖。同為利樂。殺害有情。果容有異。如能殺者。要依自心善惡有殊。得福非福。如是所殺羊等蟻等。應由自心得福非福。非由強殺令彼福生。以之為因。當招愛果。如脫生死者。害他有情。不為善果因。但招惡果。如是祠祀明呪為先。亦應唯招非所愛果。良醫於彼。非同法喩。以諸良醫為欲利樂諸有病者。勤加救療。令他安樂。現非後生醫及傍人知功驗果。雖令病者暫苦觸身。而彼良醫。不生非福。然彼自許。羊等愚癡。不能了知。福與非福。既被殺害。現苦難任。雖說未來當招愛果。而能殺者及彼傍人。俱不現知。亦無理證。故所引喩。非與法同。殺者傍人。雖不現證。而由明論定量故知。祠祀害生不生非福。寧知明論是定量耶。以明呪聲體是常故。謂諸明論。無製作者。於中呪詞。自然有故。能為定量。唯此非餘。為明論聲。獨是常性。為許一切聲皆是常。若明論聲獨是常者。無定量證。理必不成。現見餘聲。耳根所取。是無常性。諸吠陀論。亦耳根得。應是無常。若一切聲。皆是常者。應非定量。唯明論聲。以許常聲。為定量故。許皆定量。便失本宗。唯明論聲。是定量攝。又非覺慧所發音聲。唯可耳聞無定詮表。既許明論非覺為先。是則亦應非定量攝。又若明論。聲體是常。離障彼聲。令不恒得。胸咽等處。互相擊動。顯明論聲。此聲雖常。顯緣闕故。而不恒得。此聲不應為緣所顯能覆障法。不可得故。現見瓶等。被闇或餘所覆障時。要假明等。除其覆障。瓶等方顯。未得聲前。能障聲法都不可得。寧容可說聲不恒得。由障未除。故彼所言。唯還妄計。又世現見。顯因雖別。而所顯物。相無改轉。然明論聲。隨緣聞異。謂隨幼壯老胸咽等。擊動發聲。聞各有異。故不可說聲由彼顯。又聲離能顯異處可取故。謂離能顯處。別處聲可得。非所顯物。離能顯因。別處可取。故胸咽等。於吠陀論。非能顯因。又此中無同法喩故。謂如何物先隱誰顯。此如瓶等明等顯發。理不應然。非

❶富＝冨(宋)(元) ❷攝＝從(三)(宮) ❸泛＝汎(三)(宮) ❹厭＝猒(三)(宮)

極成故。謂且應審。爲卽闇瓶先被闇障今爲明顯爲在闇瓶無間滅位有別瓶體。與明合生。故此中無極成同喩。設許明論被顯如瓶。則應如瓶是無常性。以彼自說瓶是所顯。及無常性。此亦應然。又應樂等同此執故。謂此聲發現從自因。然執此聲非生唯顯樂等發起亦從自因。何故不執非生唯顯。故一切聲。從自因發。應如樂等非顯唯生。是故彼言明論中呪。無製作者。故體是常。能爲定量。有言無實。若爾應說諸明論聲。至教所收。故爲定量。謂明論說可愛果等。是諸大仙至聖所見。彼傳說故。至教所攝。若順便獲諸可愛果。違便現遭不可愛報。不爾汝等所敬諸仙。所證至聖。非現量得。亦不可以比量准知。故彼傳說非至教攝。謂汝所敬大仙所見。明論所說。可愛果等。汝等曾無能少現見。可以准驗所說非虛。由此比知。彼證至聖驗所傳教。是至教攝。故汝所說。是恐敬言。詎能了知[1]眞至教相。且如仁等所敬大師。所證至聖。亦非仁等。現量所得。而許至聖。彼所說教。是至教攝。餘亦應然。何獨不許。此例非理。我等大師。有至聖相。現可證得。准相比度知證至聖。驗所說教。是至教攝。何等名爲至聖之相。與此相合。至聖性成證彼所言。是至教攝。[2]夫虛誑語。因貪瞋癡。我等大師。圓滿證得。貪瞋等過。皆畢竟盡。由得此盡。故成至聖。所以發言。皆至教攝。師過永盡。何理證知。能圓滿說永盡道故。謂我大師。能圓滿說。永盡過道。由是比知。貪等諸過。皆畢竟盡。如何知此道能畢竟盡過能障解脫得因由此暫永離故。若法能障衆苦盡。得由所說道。能暫永離離此法故。便能證得。貪瞋癡等諸過永盡。此能障法。其體是何。謂能執我。卽是我見。諸外道輩皆許有我。故彼不能解脫我執。以諸我執離無我見畢竟無能令止息者。然正法外。所有諸仙皆無有能正說無我。無此教故不離我執以於我執不能離故。便不能證貪等永盡。不證永盡。容有虛言。成就彼因貪瞋癡故。由是汝等所敬諸仙。實非大仙。亦非至聖。非至聖故。彼所傳說。明論等聲。非至教量。以彼非量。故我先辯。於祠祀中。明呪殺害非得愛果。其理極成。由是彼言祠祀明呪。爲利羊等。雖害有情。猶如良醫。不招苦果。如是所說。理定不成。彼既不成。唯此所說。世間差別。由業理成。然此頌中。言世別者。依第六轉。謂世之別。或第七轉。謂世中別。此所由業。其體是何。謂心所思。及思所作。故契經說。有二種業。一者思業。二思已業。思已業者。謂思所作。卽是由思所等起義。應知思者。卽是意業。思所作者。卽身語業。如是二業。於契經中。世尊說爲三。謂身語意業。如是三業。隨其次第。由所依自性等起故建立。謂業依身故名身業。業性卽語故名語業。此業依意復與意俱。等起身語故名意業。此中已說意業自性。謂卽是思。思如前辯。身語二業。自性云何。頌曰

此身語二業　俱表無表性

論曰。應知如是所說諸業中。身語二業。俱表無表性。故本論言。云何身業。謂身所有表及無表。云何語業。謂語所有表及無表。復有何緣。唯身語業。表無表性。意業不然。以意業中無彼相故。謂能表示故名爲表。表示自心令他知故。思無是事。故不名表。由此但言身語二業。能表非意。何故經言。諸愛者表。卽是意業。此有餘義。爲顯意業雖體非色。由愛成麁。謂愛俱思。雖體非色。相麁顯故。如身語表。能表自心。令他知故。實非表性。假說爲表。故經但言。諸愛者表。卽是意業。卽是由愛所逼迫者。明了動心法。卽是意業義。若此經言。愛者意業。體卽是表。可舉此經以顯意業。用表爲性。如是且辯意業非表。亦非無表。以無表業初起必依生因大種。此後無表生因雖滅。定有同類大種爲依。故後後時。無表續起。諸意業起。必依於心。非後後時定有同類心相續起。可意無表依止彼心。多念相續。以心善等念念有殊。設無表思。同類續起。如何依止前心意業。可隨後念異類心轉。非有意業心不相應。故意業中。亦無無表。是故唯有身語二業。表無表性。其理善成。上座此中。作如是說。如何可說剎那滅身有動運轉名爲身業。以若有法此時此處生。無動運轉卽此時處滅。若不許如是無剎那滅義。如是語業。爲難亦然。非對法宗許動運轉名身語表。所以者何。頌曰

身表許別形　非行動爲體
以諸有爲法　有剎那盡故
應無無因故　生因應能滅

[1]眞＝直【宮】　[2]夫＝失【三】【宮】

形亦非實有　應二根取故
無別極微故　語表許言聲

論曰。髮毛等聚。總名爲身。於此身中。有心所起。四大種果。形色差別。能表示心。名爲身表。如思自體。雖剎那滅。而立意業。於理無違。如是身形。立爲身業。故彼所難。非預此宗。復以何緣。不立顯色及大種等爲身表耶。此等皆唯無記性故。豈不此等如能生心亦應得成善等性別。此責非理。此等不隨作者樂欲而得生故。又設離心。亦得生故。表必待心。方得生故。若大種等。一心所生。如體有差別。法亦應爾故。然不可謂一心所生有差別體成差別性。復云何知。身語二業。有善不善。契經說故。如契經言。諸有染污眼耳所識法。彼具壽爲非諸有清淨。眼耳所識法。說亦如是。復云何知。四大種等。唯無記性。亦由經說。如契經言。或有一類。身住十年。乃至廣說。說心意識。異滅異生。有設難言。諸有表業。善等性別。理不應成。自類有殊。理不成故。謂等是身業。待能起心。使成無記性。或成不善。如子或餘執觸母乳。是故身業。自類相望。差別不成。唯無記性。但由心故。此有差別。卽能差別。可成善等。此難非理。彼此極相似故。別相難知。如菴沒羅種等。如菴沒羅種。所有顯形。與❶竭樹羅種。相極相似。雖極相似。而非無別。以見彼果有差別故。身語表業。理亦應然。若待能起心說表差別。然不可說表有善等異。則應思業亦無善等。以思亦與信貪等俱。方得名爲善不善故。若一果故。善等成者。理亦不然。待他同故。如思雖與信等相應。同一果性。而待信等。勢力方成。善等性別。如是表業。是善等心。所等起故。心等流故。成善等別。與思義同。若身語業。體是善等。應同外道離繫者論。彼說善惡共性如火。思與不思。俱能燒故。無同彼失以善惡表離心不生。如眼等識。如眼等識。雖有差別。若離眼等。終不得生。如是表業。雖有善惡。若離於心。無容得起。故無同彼離繫論失。又古諸師。已破離繫所立火喻。說如是言。縛喝國人。意懷忿恚。有諸離繫。起善淨心。俱以其手。拔離繫髮。此二罪福。豈容平等。如是身語業相雖同。而於其中。有善惡異。故非如火業無差別。由此彼說。不應正理。是故我宗。無同彼失。彼上座所立身語業。云何彼作是言。餘緣力故。令大造聚異方生時。從果前因。無間而轉。能爲攝益或爲損害。卽如是聚。名身表業。卽以世俗補特伽羅。如是語言從緣而起。生如是果。名語表業。以約勝義。法無主宰。故多實界。合立表名。一物不能獨表示故。又無餘物名爲表故。今謂彼宗所立表業。於聖教外。妄述己情。以契經中唯說眼耳二識所識。色之與聲。有染淨雜。非香等故。彼宗亦許。諸大造聚。皆唯無記。離身語業。不見別有染淨色聲。又諸大種。非眼所得。五識緣假。前已具遮。故彼所言。述己情計。若謂如是所立總聚亦無一向成無記失。隨別等起。成差別故。又見彼果。有差別故。理亦不然。但有言故。彼宗自許。等起雖殊。而大造聚。無有差別。故等起心。雖有善等。而所等起。唯無記性。設許大造聚有善等差別。是不思擇。凶亂發言。以諸聚體。不可得故。無體不應善等別故。亦不應立聚所依中一一皆有善等差別。以諸大種非眼境故。經唯說色聲有染有淨故。已遮顯色等有善等差別。故不應執隨別等起。令大造聚有善等別。設許顯色是身表性。則許身表實有義成。於實有中須興諍論。諸對法者。身表謂形。彼許顯色名爲身表。是則彼此非甚相違。然顯不隨等起心轉。故非身表。如前已說。又果差別。雖有益損。而亦但應是無記性。以果差別。雖有益損。而不可言諸大種聚有善不善無記差別。有香等物。同此過故。而經但言。二有善等。雖無主宰。如有能生。故亦可言有能表性。是故上座所立身業。於聖教外。妄述己情。由此已遮所立語業。謂卽世俗。如是語言。有善有染不應理故。又世俗不應說從緣而起。以世俗法非實有故。法若實有。可從緣生。異此緣生。應無自體。若爾使順壞法者宗。故不應說卽以世俗。如是語言。從緣而起。若依文次第。作如是釋。世俗言但屬補特伽羅。是則不應能通二難。謂先他論有作難言。如何世俗法。能生勝義果。如何有實表。便爲壞勝義。先舉世俗。從緣而起。故能生果。以通初難。次舉勝義。法無主宰。合方能表。以通後難。若謂世俗不屬語言。如何先文能通初難。又唯許世俗屬補特伽羅。則爲許有勝義語業。此卽語表。何理能遮。旣許業成。亦應許表。又彼上座。自立誠言。非我撥無

❶竭＝朅【三】【宮】

語實有性。然但不許別有一物。獨能表示名爲語表。我亦不許。離實語聲。別有一物。名爲語表。上座於此。何不生欣。豈不先說。一物不能獨表示故。又無餘物。名爲表故。此無深理。如語體實。表亦應然。如無一語可獨宣唱。亦無獨能生耳識理。然語實有。不壞勝義。集從緣生。名爲語業。如是雖無一實有界。獨能表示。而有實表。不壞勝義。集從緣生。名爲語表。我如是立。豈同汝宗。於聖教外。擅立業理。非由和集顯色可見。不和集時。其體雖有。細故不見。便非顯色。表亦應然。故是實有。又彼自許。觸法界中。各有多物。如一一物別得界名。總亦是界。色界亦爾。總聚如別。俱得色名。表亦應爾。故對法者。立業理成。有餘部言。動是身表。動名何法。謂諸行行。行如何行。謂餘方起。或時諸行。即於本方。能爲生因。生所生果。或時緣合。令於餘方隣續前因。有果法起。故即諸行。餘方生時。得身業名。亦名身表。雖有此理。但唯世俗。而身表業。必是勝義 然非諸行實有行動。以有爲法有剎那故。理雖如是。然不應言身有表業非實物有。以說諸行生滅爲業諸行生滅。即諸行故。有何別理。要餘方生。乃名爲業。非即因處。若即因處若於餘方。隨有法生。即於是處無間必滅。不往餘方行動既無。何有實表。又已遮遣顯等是業。故先所立。於理爲勝。大德邏摩。作如是說。以諸行法即所得體。於是處生。即於是處。此體還滅。故無行動。雖有此理。然有體行。可是處滅。既執未來。法體未

有。如何可說即所得體。於是處生又若得體。不應復生。既復須生。非已得體。故彼所說。自宗相違。若謂據當作如是說。此亦非理。以於世間不見無法。據當說故。但見於有後可改變。容據當說。如世間言。磨麨煮飯織綾絹等。非於無體可作是言。故彼所說。定非應理剎那何謂。謂極少時。此更無容前後分析。時復何謂。謂有過去未來現在。分位不同。由此數知諸行差別。於中極少諸行分位。名爲剎那。故如是說。時之極促。故名剎那。此中剎那。但取諸法有作用位。謂唯現在。即現在法。有住分量。名有剎那。如有月子。或能滅壞。故名剎那。是能爲因。滅諸法義。謂無常相。能滅諸法。此俱行法。名有剎那。或世間言。有剎那者。是有空義。謂現在位。無有能持。令不滅者。必不住故。名有剎那。或世間言。無剎那者。是無暇義。謂著餘事。無暇專己。名無剎那。唯現在時。必有少暇。取自果故。名有剎那。然諸有爲相續分位。有臘縛等。諸差別時。於諸時中。剎那最促。法定有此。名有剎那。而經主言。剎那何謂。得體無間滅。有此剎那法。名有剎那。如有杖人名爲有杖。彼釋非理。如杖異人。不可說故。喩不同法。非別有法異於得體。無間滅性。如何可說。此有剎那。如人有杖。亦不可謂約相續說。無體不應有得體故。 或應無法名有剎那。 非於有體便成大過。亦不應謂於似異說。引有杖人。爲同喩故。 或應假說言有剎那。於似說門。 理應爾故。然不應許。假說有剎那。以無極成實

有剎那故。 謂若許有實有剎那。可許有餘依❶似假說既無所似實。能似假不成。故對法宗。說有爲法有剎那理 獨無有過。 不應定言。得體無間滅。有此剎那法。名有剎那。復如何知。諸有爲法。皆剎那滅。必不久住。以諸有爲後必盡故。經主於此。作如是釋。謂有爲法。滅不待因。所以者何。待因謂果滅無非果故。不待因滅。既不待因。纔生已即滅。若初不滅。後亦應然。以後與初有性等故。彼釋非理。盡即是滅。佛說盡滅。是有爲相。說有爲相。是所有法。故契經說。諸行無常。有生滅法。又契經說。有爲之起。亦可了知。盡及住異。亦可了知。若謂無法猶如色等。亦能爲因。生識等者。則亦應許無法是果。此差別因。不可得故。何理無法是因非果。又見有法。以有爲先。世所極成。有因是果。汝宗滅盡。亦有爲先。必有爲先。後方無故。如何不許是果有因。又法無因。許必是常。故滅若常者。法應永不生。若謂滅無。既非有體。如何成果。若非有體。如何爲因。發生識等。又不應許是有爲相。如許彼成。此亦應許。又譬喩者。能起異端。曾所未聞。解釋道理。執有爲相。是起及無。如是則應不成三數。謂有爲法。得體名起。盡及異相 皆是體無。非後剎那。與前有異。少有所因。如前已辯。 亦不可說有爲法然起。 亦應同成大過故。謂諸行起。亦應無因。以執有爲法皆然故。是故彼異無體理成。則應以無爲有爲相。然不應許。 故非滅不待因。 故我此中。作如是釋。現有法滅。不待客因。既不待客

❶似＝以㊂㊪

因。纔生已卽滅。若初不滅。後亦應然。以後與初主因等故。既見後有盡。知前念念滅。若謂不然。世現見故。謂世現見。薪等先有。由後與火客因合時。便致滅無。不復見故。定無餘量。過現量者。故非諸法滅皆不待客因。豈不應如鈴聲燈焰。如彼聲焰。雖離手風剎那剎那由主因滅而手風合餘不更生後聲焰無不復可取。如是薪等。由主滅因。令念念滅。後與火合。便於滅位。不爲餘因。以後不生。不復可取。是故此義。由比量成。非現量得。何謂比量。謂應如生無無因故。以有爲法不見不待客主二因。而得生者。謂羯刺藍。牙牆識等。必待精血水土根等外緣資助。然後得生。若待客因薪等滅者。則有爲法。應並如生要待客因然後得滅。而世現見。覺焰音聲。不待客因。由❶主因滅。故一切行滅。皆不待客因。是故諸有爲。纔生已卽滅。滅因常合。故剎那滅義成。有執覺聲前因後滅。有執燈焰滅亦住無爲因。有執焰滅時。由法非法力。彼皆非理。所以者何。法未已生。無功能故。然不應說二不俱故。以如是難。招他責言。雖二不並。而許前法爲後生因。雖二不俱如何不許前因後滅。唯現有論理應答言。前爲後生因。以現有體故。未來體未有。寧爲前滅因。故彼立因。應如此說。又最後滅。復由何因。住無爲因。亦不應理。以無體法不成因故。法與非法。亦非滅因。見空窟中。有焰轉故。又於一切有爲法中。皆可計度。有此因故。應不更待火等滅因。是故不應執此因義。又若薪等滅。火合爲因。於熟變生中。有下中上。應生因體卽成滅因。所以者何。謂由火合。能令薪等有熟變生。中上熟生。下中熟滅。卽生因體。應成滅因。然理不應因彼此有。卽復因彼此法成無。若謂焰生不停住故無斯過者。理亦不然。體類不殊。無決定理。能爲生滅二種因故。且於火焰差別生中。❷容計能生能滅因異。於灰雪酢日地水合。能令薪等熟變生中。如何計度生滅因異。若爾現見煎水滅盡。火合於中爲何所作。由客火合。主火界增。如如火界漸漸增長。如是如是。能令水聚漸爲後後位微劣水因。以火與水性相違故。乃至最後位更不能生後。是名火合於中所作。故諸法滅。不待客因。但由主因。令諸法滅。由如是理。證剎那滅義成。是故知身定無行動

❸說一切有部順正理論*卷第三十三

阿毘達磨順正理論卷第三十四

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之二

於正法內。有作是言。身及山等。❹久住不滅。故契經說。或有一類。身住十年。乃至廣說。又說七日羯刺藍住。又說持地住經一劫。由此知身可得久住。故有行動。爲表理成。此義不然。且彼亦許諸心心所有剎那滅。由此可證彼所不許。身及山等剎那滅義。應作是言。身剎那滅。見隨心等。有轉變故。謂見身相。於起苦樂貪瞋等時。隨心等轉。既隨心等。念念滅法。身有轉變。故剎那滅義成。又身與心等安危故。謂身既是剎那滅心所執受故。必安危等。以身有識續住多時。識若離身。卽便爛壞。既與剎那滅心等安危故。身應如心必剎那滅。又身如識而宣說故。謂契經言。是心意識。剎那臘縛牟呼栗多。別異而生。別異而滅。又契經說。身於彼彼剎那等位。衰老枯竭。又契經言。苾芻諸行。無有住止。速歸壞滅。又言苾芻諸行如幻。或增或滅。暫住卽滅。又契經說。摩納縛迦。從入胎夜。乃至衰老。恒速逝往。無住無迴。由此等經證知。諸行皆剎那滅。無久住理。而言住者。但約諸行相似相續。假說無違。亦有契經說心有住。如言心住不可移轉。又經說。心從初靜慮。移入第二靜慮等中。又說心調便能❺住上。又於苦等生已相續多時住中。假說故受。又彼雖許月輪劫住而假說新非假說中卽可決定執爲實有。又相有別體異義成。非一體中相可有別。現見異體相方別故。如牛有垂頡。馬有旋毛等。於一相續。相既有殊。由此證知。體必有異。乳酪顯色。雖復相同。俱行別故。必有異體。謂❻二顯色。甘酢味俱。故體必應前後各別。身亦應爾。既前後位。相有不同。由此比知。擧體界聚。前後各別。故剎那滅。其理極成。既一切行。皆剎那滅。如何業果。感赴理成。如何不成。不相及故。謂曾未見種體已滅。猶能生芽。亦非所許。然非諸業如種生芽。

❶主＝生【元】【明】　❷容＝存【三】　❸說一切有部＝阿毘達磨【明】【宮】　❹久＝人【宮】　❺住＝往【三】【宮】　❻二＝三【明】

於正滅時。與異熟果。又非無法可能爲因。是故應無業果感赴。是彼宗過。何謂彼宗。謂譬喩宗。故彼宗說。如外種果感赴理成。如是應知業果感赴。謂如外種。由遇別緣。爲親傳因。感果已滅。由此後位遂起根芽莖枝葉等。諸異相法。體雖不住。而相續轉。於最後位。復遇別緣。方能爲因。生於自果。如是諸業。於相續中。爲親傳因。感果已滅。由此於後自相續中。有分位別異相法起。體雖不住而相續轉。於最後位。復遇別緣。方能爲因。生於自果。雖彼外種非親爲因令自果生。然由展轉如是諸業。亦非親爲因令自果生。然由展轉力內外因果相續理同。外謂種根芽等。不斷名爲相續。內法相續。謂前後心。恒無間斷。故無外道所難過失。今詳彼釋一切可然。謂若唯言現在有者。可有相續展轉理成。然理不成。故唯有語。彼不成理。餘處已說。設許相續展轉理成。彼不應如種果道理。現見種等。展轉相續。必無間絕。方能生果。心能生果。相續有間。故種果喩。於彼所宗業果感赴無能證力以入無想二無心定。心等不行。如前已辯。又說意行此中滅故。 非至果生一業相續恒無間斷。彼宗唯許思是實業。此卽意行增長功能。隨界習氣種子論等。餘處已遮。故外難言。無譬喩者所說業果。猶如種果感赴道理。是爲正難。 阿毘達磨。無心位中。說異熟因相續無斷。得體實有。先已成立。卽說此得。爲相續體。若謂得體與業果別。不應說爲業相續者。此難非理。一身果故。身與相續。是一義故。又如業種。業得亦然。故業相續。無有間斷。是故我宗業果感赴。同於種果。無理能遮。雖諸業得有間斷者。如已滅種。作用雖滅。而有少分與果功能。由此後時。能與自果。業亦應爾。故對法宗。無同彼宗過所隨失。後當成立已滅猶有。 若謂雖爾仍有異作異受果失。不許有一能作受者。體常住故。此難不然。異有二故。●觀理者說。異有二種。一者各別相續名異。二一相續體別名異。若別相續所造業因。果必不應餘相續受。若一相續所造業因。其果何妨此相續受。豈如異相續無造受能則一相續中亦無造受。 若謂各別相續名異。與一相續體別名異。異無別故。如彼此無造受義者。亦不應理。因果相屬。不相屬故。猶如稻種望稻麥芽。豈由稻種望稻麥芽。二種體異無差別故。卽令稻種望稻麥芽。同是相屬。或不相屬。雖彼稻種望稻麥芽。體異無別。而望稻芽。因果相屬。非望麥芽。 如是自他相續前後。有屬不屬。差別理成。故一相續中。無異作受失。又種果異。種滅經久。而見與果。於理無遮。業果亦然。雖異何咎。又一相續。異時爲因。異時與果。許無過失。若異相續。異時爲因。異時與果。便許有失。如是豈不一異相續。因果有無。分明有異。 又如燒村火焰相續。謂如有一欲燎他村。持火燒他草室少分火焰相續。乃至總燒舉村屋宇。並成灰燼。村人擒獲捶撻令陪。彼自雪言。我持少火。燒少舍已。我火卽滅。故我但應陪一握草。彼如是自雪。豈成無過人。智者應知。遍燒村火。皆從初火相續而生。是故彼人。有遍燒過。如是諸蘊相續轉變。所生諸果。應知皆是初蘊爲因。展轉而起。是故諸業。與所依蘊。雖久謝滅。而於後蘊。彼果得生。亦無有失。現見因已滅。果法得生故。 如何不見種芽等然。且見世間枸櫞酢味。相續轉變至果熟時。酢因雖無有酢果起。應知業果理亦應然。剎那滅義成。有業果感赴。是故善說一切有爲有剎那故。必無行動。若爾何故現見世間。 有時身形行動可得。欲等緣力。能使身形無間異方展轉生起。不審察者。起增上慢。謂有實行。現前可取。現見不取。月輪駛行。有時由雲。餘方疾起便起增上慢。謂見月駛行。如是世間身急迴轉。謂諸住物。皆急返旋。是故有爲皆無行動。無行動故。所說身表。是形差別。其理極成。謂從加行心所生。不住等流大種果。別類形色。不待餘顯色爲眼識生因。能蔽異熟生所長養形色。如是形色。名爲身表。非由如是善等性故。令異熟生所長養斷。如天眼耳現在前時。餘眼耳根相續無斷。諸別計有加行心生。於身聚中勢力差別。爲身無間異方生因。卽此生因。名爲身表。若爾身表。應非眼見。勢力差別卽是風故。然經主言。形非實有。謂顯色聚。一方多生。卽於其中。假立長色。待此長色。於餘色聚一面❶少中。假立短色。於四方面並多生中。假立方色。於一切處遍滿生中。假立圓色。所餘形色。隨應當知。如見火燭於一方面無間速運。便謂爲長。見彼周旋。謂爲圓色。故形無實別類色體。若謂實

❶少＝其〔宮〕

有別類形色。則應一色二根所取。謂於色聚長等差別。眼見身觸。俱能了知。由此應成二根取過。理無色處二根所取。然如依觸取長等相。如是依顯。能取於形。此理不然。了相別故。若一方面。唯顯多生。了相於中應無差別。既有長白二了相異。故於顯外。別有形色。現見有觸同根所取。了相異故。體有差別。如堅與冷。或煖與堅。如是白長。雖同根取。而了相異。故體應別。故知聚色。分析漸微。乃至於中可生形覺。必有少分形覺生因。形色極微。於中猶起。理必應爾。以色聚中有唯顯生形色不起。於中唯有顯覺非形。如見空中光明等色。若即顯色說名爲形。無分量顯中亦應起形覺。不相離故。如火界煖彼火熠喻。於證無能。餘處極成可假說故。謂於餘處。有長圓等所依實因同時無間。於多方所安布差別所成色聚。長等極成。由是故於火熠等色。異時別處。無間轉中。計度立爲假長圓等。未曾見有。世俗勝義俱不極成。而可假立應二根取難亦不成。長等但爲意識境故。以諸假有❶唯是意識所緣境界。如前已辨。能成長等。如種極微如是安布。說爲形色。是無分別眼識所取。非身能取。如是形色。如依身根了堅濕等。了長短等。不如是故。以非闇中了堅濕等。即於彼位。或次後時。即能了知長短等相。要於一面多觸生中。依身根門。分別觸已。方能比度。知觸俱行眼識所牽意識所受。如是相狀差別形色。如見火色及臭花香。能憶俱行火觸花色。現見

眼識隨其所應。有於一時形顯俱了。意識分別。前後無定。以顯與形是一眼識所緣境故。意識分別。時差別故。了相異故。其體不同。形亦非觸。寧有身根能取形義。故不應難應二根取。經主於此。復作是言。諸有二法。定不相離。故因取一可得念餘。無觸與形定不相離。如何取觸能定憶形。此亦非理。現見世間。諸觸聚中。有形定故。謂形於觸。雖無定者。而於一面多觸生中。定有長色。於一切處。觸遍生中。定有圓色。如是等類。隨應當知。故觸於形。有決定者。非觸於顯有定如形。可了觸時。能憶❷形色。以無有觸如是安布。於如是顯決定如形。又眼喉中。亦得烟觸。或時以鼻嗅彼烟香。因此了知烟中顯色。亦應顯色二根所取。非實物有。又此與彼。義應同故。謂煖觸於色及白色於香亦無有定。如形於觸不應因彼火色花香。便能念知火觸花色故。非由此能遮遣形異於顯色別有體義。復有因證形非實有。以諸所有有對實色必應有實別類極微。然無極微名爲長等。故即多物如是安布。差別相中。假立長等。豈不已說。即形極微。如是安布。眼識所得。積集差別。假立長等。雖說有此是朋黨言。形色極微。非極成故。謂若形色。有別極微。自相極成。可得積集。如是安布以爲長等。然非形色有別極微。自相極成。如諸顯色。云何得有積集安布。如何具壽。許有極成顯色極微。非形細分。如諸顯色。一一極微。無獨起理。設有獨起。以極細故。非眼所得。於積集時。眼可得故。證知定

有顯色極微。形色極微。亦應如是。寧獨不許自相極成。諸有對色。所積集處。皆決定有。極微可得。既於聚色差別生中。有形覺生。不待於顯。如不待餘。顯有餘顯覺生。是故定應別有如種。能成長等。形色極微。諸顯極微。有質礙故。即應積集假立長等。此亦非理。香等極微。亦應積集爲長等故。以彼香等。所有極微。亦有質礙。唯據處所。不相容納。名質礙故。若謂香等所有極微非有見故。無同彼失。則諸顯色。所有極微。亦非形故。豈成長等。如何知顯微體非形。如前已說。了相異故。不待顯色。形覺生故。或有顯聚。不見形故。非體是形有多積集。無障有眼。可不見形。是故應知。異於顯色。有色處攝。形色極微。由此集成長等假色。故形細分。非不極成。云何是形而無細分。如何顯色。體是有對。而可許有無分極微。於諸極微無分。應體非形。若爾亦應疑於顯色。如無分受等諸法。未曾見有名顯等故。如顯極微顯相非有。如是亦有形色極微。而無形相。違何至理。夫顯相者。謂能顯示青白等性。非顯極微。能有所顯。故無顯相。若異顯色實有形者。應如青黃了然知異。雖各實有。而法性然。故不可知了然有異。如雜餘色見影光等。謂影光等。與地等合。雜生識故。別相難知。然其實體。非無有異。夜於粉壁。有淨月明。明白相資。二俱顯著。體既有異。何不智想並能了然知其相別。如彼理趣。形顯亦然。若顯與形。相雜難了。應以正理勤求別相。雖與顯色相雜而生。然於其邊。能爲壃界。攝持[illegible]色。是謂

❶唯＝雖(宮)　❷形＝顯(三)(宮)

爲形故破青丸顯存形壞。謂圓形色但居其邊。故破青丸。圓形卽滅。然青顯色。遍在丸中。故壞圓形。青顯猶在。或形色體。非顯體故。不如青黃別相易了。又諸顯色。是顯體故。與餘顯色。別相易知。如是形色。是形體故。與餘形色。別相易了。故形異顯。自相極成。又顯與形。雖同一聚。然其體相。決定有殊。有一壞時。一不壞故。以相違因有差別故。非體無異。可由相違。因有差別。有壞不壞。又於色處。有善等別。不應顯色有善等性。如前已辯。故有別形。若謂顯中自有差別。謂待心起或不待心則已極成。身業實有。但於名想。少有迷謬。然有色處。加行心生。於色聚邊。周遍而起。能爲損界。隔別顯色。此與顯色。非同法故。諸對法者。立以形名。卽此說爲身有表業。縱說爲顯。或說名餘。且是極成。實有身表。若謂業相不成就故。非實有者。理亦不然。由此如思業相成故。又形與顯。如水地風。冷等相殊了相異故。其體各別。何理能遮。又形必應異於顯色。以如顯色生異類貪別。說不淨門爲彼對治故。復有至教。證有別形。如頌中說。有麁有細。有短有長。淨不淨等。又契經說。顏貌端嚴。非短非長。非麁非細。非白非黑。光潔細軟。非無別體。而可別說。又若遮遣行動及形。汝等經部宗。立何爲身表。此中經主。辯彼宗言。身表卽形。然假非實。如是語義。意趣難知。爲長等形是假非實。爲成長等如種極微說名爲形。是假非實。若長等形。是假非實。與對法者所說無違。若成長等。如種極微。說名爲形。是假非實。則不應理。由彼所宗以顯成形。顯非假故。顯若非實。是則經部。同壞法❶論。不可與言。若意說形體不異顯。故言非實。則異火界。無別有煖。亦應非實。設許說言。形非異顯。如執異實顯無別有形言形非實。如是亦應執異於假顯無別有形以執卽顯色立爲長等故。是則經部。應立長等非實非假。如何言假。又經部宗。若執形色有所依攬體實極微。對法諸師。亦作是說。所起諍論。爲何所依。爲顯極微卽是長等假所攬實爲不爾耶。不爾。如前已成立故。或於顯聚有不見有長短等形差別相故由是彼說。成無用言。又彼立假形以爲身表。復立何法爲身業耶。彼說業依身立爲身業。謂能種種運動身思。依身門行。故名身業。語業意業。隨其所應。立差別名。當知亦爾。若爾何故契經中。說有二種業。一者思業。二思已業。彼作是釋。謂前加行起思惟思我當應爲如是如是所應作事。名爲思業既思惟已。起作事思。隨前所思。作所作事。動身發語。名思已業。此中爲攝一切業盡。爲攝少分差別業耶。有言。此中攝一切業。有作是說。不攝無漏。此釋非與經義相符。此中不應攝意業故。謂爲動發身語二種。起思惟思及正動發身語二種起作事思。此二俱依身語門轉。並應攝在身語業中。既爾此中。何名意業若依身語二門轉思。亦許一分名意業者。是則立業。有雜亂過。縱許爲欲動發身語。起思惟思。是意業性。亦非此中總攝諸業。以有不依身語門轉有漏意業。其量無邊。皆此經中所不攝故。且必不攝依眼觸等所起諸思。以彼諸思非前所說。思惟作事。二思攝故。若謂此經所說思業。總攝一切意業皆盡。說思已業。總攝一切依身及語二門轉思。且非此經所應說義。設許皆是此經所說。爲欲動發身語二種。起思惟思。何業所攝。若思業攝。理必不然。如思惟思。依身語轉。許思業攝。餘亦應爾。則應但說一思業言。如是亦成業雜亂失。意業亦依身語轉故。若謂爲欲動發身語。起思惟思。此思不依身語轉者。則爲餘境。起思惟思。彼思亦應不依餘境。無異因故。是則意業。應不依境。然非所許。故理不然。若謂此如依身語門。轉名依身語非身語業者。此於意業。則應成過。於中亦容此分別故。思已業攝。亦不應理。以後但說思已言故。非所思事可名思惟。以義與名不相應故。又汝經部說。諸仙人意憤殺生。是何業攝。爲是身業。爲意業耶。然此中無前後所起。思惟作事二思差別。以思惟思卽作事故。便不能離業❷雜亂失。又世尊言。修苦行者。身語意業。各有別異。是故定應許此中有。依身門轉。作事思業。由此俱時殺多生故。又殺生業。身業攝故。是則世尊。應言身業於諸業中。最爲大罪。是故經部。思立諸業。復有理證。業不唯思。謂纔起思。欲爲殺父等則應已得無間罪等故。若謂得罪要須動身。此未動身。故無失者。是則於思外有身業理成。謂有動身。方有身業。成殺等罪。若不動身。惡思雖起。罪未成故。豈不如執有別身業

❶論＝輪㊂　❷雜＝離(甲)

宗。若離惡思不成無間等。如是雖許唯思是業。若離動身不成此罪。此例非等。所以者何。以對法宗身語二業成無間等。要由惡思。若無惡思。此業不起故身罪業。待惡思成。唯思業宗。說思業起。不待身語。卽思生位。已成身業。何假動身。又對法宗。由因等起。思有善等差別性故。所起身語善等性成可言必。待思差別故。身業方成無間罪等。非經部說。思業起時。要待身語。方成善惡。彼許身語唯無記故。如何可說要待動身思業方成。無間罪等。故引此例。不遮彼失。若謂如執眼根見宗。雖眼根生非待眼識。而見色用。待識方成。如是唯言思是業者。不善思起。雖不待身。而要待動身方[1]便無間等。此亦非例。所以者何。以識與根有俱時起。許根由識有勝用生。故眼根生。雖不待識。而見色用。待識方成。然彼惡思。要先生已。後時方有運動身義。非思生位。由後動身。少令前思起差別用。又此所救。理必不成。無法無能。令諸有法起勝用故。復有至教。遮經部宗。安立業理。如契經說。夜所尋思。至於晝時。由身語表。非此中說能表謂思。餘契經中。說表卽業。故餘經說。諸愛者表體卽是業。又佛教誡羅怙羅言。汝若由身由語造業。於此所造身語業中。應當正勤。數審觀察。非思卽用身語爲體。如何可言思所造業名由身語所造業耶。是故應知。契經卽說身語二表。爲身語業。不應如是取此經義。此經所言。由身由語。此造業者。是由依身及依語思所造業義。無如是義。所以者何。

曾不說故。又不遮故。謂若有經。曾作是說。依身語思。所造諸業。名身語業。非卽身語。又若有經遮身語表。卽是身語二業自性。容可於此無差別言。准彼契經。作差別釋。然曾無處有如是言。又我引經不違正理。故彼非理。頻率己情。釋破諸經。令乖實義。理應名曰壞經部師。非了義經爲定量故。又伽他說

由內心能惡　外動身發語

因此能感苦　翻此便招樂

此中說思及身語表。能感愛果。非愛果義。餘經又言。諸邪見者。所有身業語業意業。一切皆能感非愛果。感愛果者。與此相違。由此證知。伽他中說。因身語二表。感愛非愛果。卽是經中。說身語業能感愛果非愛果。義亦不應。謂依身語思名身語表。由彼自說形爲身表。假非實故。然思不應是形非實。又契經說。表起迎合掌恭敬禮拜。是身表業。餘經又言。表卽是業。由此證知欲作意等。展轉所起。手等別形。名爲身表。卽是身業。故對法宗。立身語業。符教順理。無雜亂過。由此所說四句理成。然於此中。誦者差別。謂有誦者。作是誦言。或有色聚。唯顯可了。謂靑等影等大種造色聚。以於其中顯色多故。餘非定取故。唯顯色可了。空一顯者。謂見空中。蘇迷盧山。所現純色。豈[2]影等色。有種種顯。而但說此是一顯耶。不爾。云何。以影等色與地等顯和雜難辯。不可別見。依不純義。說非一顯。此空界色。無別所依。以純可見。故名一顯。或有色聚。唯形可了。謂身表俱大造動聚。以動攝受相續法

性。假施設故。體非眞實。但身聚中心所等起等流大造實物聚中諸形差別。是謂身表。或有色聚。二俱可了。謂所說餘諸形顯聚。以非於此聚離一可取餘故。此義中經主前難如何。一事有二體者。此難不成。非所許故。復有形顯互相依屬。如說鷲非鷭及鷭非烏等。此中形顯俱可了知。或有色聚。俱非可了。如香味等。及無表聚。有餘誦者。作是誦言。或有色聚。唯有顯等第一句者。謂明闇聚。卽此差別。說爲影光。第二句者。謂如前說。第三句者。謂前所說二句不攝。俱色處聚。靑等色聚。亦有長等。形量差別。現可見故。第四句者。亦如前說。豈不影等亦有形量分明可見。應名俱有。彼言影等聚中無形。以虛散故。餘極礙物。來入其中。彼不壞故。現見世間。和集極礙。有形色聚。餘極礙物。來入其中。彼便損壞。影等聚不爾。故於中無形。又諸和集極礙色聚。有形極微。周匝安布。由如是聚形所攝持。便有分限。孔隙可得。非於影等諸色聚邊。有形攝持。如和集等。以不見有自動搖故。然有長等形量分明現可得者。隨本質故。若爾應無鏡等中像。所以然者。如影無形。隨本質故。而形可得。如是諸像。應無顯色。隨本質故。顯色可知。又像應非形色爲體。雖見有高下。而如畫無故。如隨本質及隨所依。形色雖無。而現似有。顯亦應爾似有實無。是則像非形亦非顯爲體非像顯色如影形無諸像所隨。不決定故。以像隨質及所依故。謂像形顯。或時隨所依。或時隨本質。而顯現故。影顯曾無隨本

[1]便＝成【三】【宮】　[2]影＝顯【三】【宮】

質理。形亦無有隨所依義。此所住處。名曰所依。故像與影。無有同義。若謂像與影隨義同故。像應無體者。理亦不然。隨義雖同。而見別故。謂像影形。雖同隨質。而像隨質。亦有高下。影唯隨質。有麁分量。於麁分量。隨義雖同。而像隨質分量決定。影非決定與質量同。或大或小。或時等故。由此像與影隨義雖同而但影無形非像無顯。若顯亦無則無隨故。謂於影色有顯自成。此影既用顯色爲體。說形隨質可無有過。像體既非形。若亦非顯者。則無像體。如何可說像隨本質。或隨所依❶故。像定應唯顯爲體形色分齊。必依極礙。顯色分齊。唯依顯相。是故影像畫等無形。由此已遮像形同難。以彼形相隨義雖同然❷如高下形可取而非有。前已說形色亦比量取故。形色於中非如所取。取不定故。可謂爲無顯色於中取無不定。同餘顯取故。像唯顯爲體。若爾應如影像形色隨義雖別而無義等。如是像顯及與影形。隨義雖別應無義等。此例不然。前已說故。謂像若無顯隨義亦應無。又汝何緣不作是取。如影與像形隨雖同。而於隨中非無差別。如是像顯及與影形。隨義雖同而有無別。豈不於此應設難言。如影等中。雖無形色。而於顯色。現有分量。如是亦應於諸和集極礙色聚唯顯無形。此難不然。若諸和集極礙色聚。亦無有形影像應無分量可取。於彩畫等。諸工巧人。以餘顯色。間雜餘顯。摸❸倣本質。高下等形。實於其中。無高下等。若諸和集。極礙色聚。亦無實形。唯有顯者。應如畫等藉餘顯色間餘顯色。狀似有形。而實於中無高下等。然諸和集極礙色聚。不待餘顯間餘顯色。自有高下等實形量可取。由此證知。諸極礙聚。異諸顯色。別有實形。由此能令影像畫等雖無形色而似有形。是故彼言非爲正難。豈不如從非形爲體像爲其質所生別像。雖現可取。而無實形。如是應從非形爲體。諸極礙聚。有影像生。有顯無形。然形可取。此亦非理。隨本質形。所起像顯。似有形故。從此所生像亦似有。形量可得。理必應然。從無形質所起像顯所生別像。唯顯無形。故像無形。唯顯爲體。即由如是問答分別。已遣執像影爲體論。以像與影非同法故。像如本質。有種種相。影即不然。故非同法。又諸影起。由障光明。光明有處。必無有影。像則不爾。故非同法。又見諸像入水鏡中。見影不然。故非同法。又非❹因影別有影生。像能爲因生於別像。故像與影。定非同法。又影不隨質有高下。像則不爾。故非同法。是故不應執像即影。然初師者。作如是言。影等聚中。非無形色。以顯增故。唯顯可了然諸形色。略有二種。一者謂在和集顯色極礙聚邊。周匝安布。二者謂在和集顯色無礙聚邊。周匝安布。唯在和集極礙聚邊。形之差別。是名身表。故於此中。無所說過。已辯身表業語表業。云何謂即言聲名語表業。何故語表體即語言。身表意業非即身意。以離語言無別聲能。表離身及意有色表思業故立。身業名從所依。語業約自性。意業隨等起。由此於中無相違過

❺阿毘達磨順正理論*卷第三十四

阿毘達磨順正理論卷第三十五

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

❻辨業品第四之三

如是已❼辨二表業相。無表業相。初品已*辯。然經部言。此亦非實。由先誓限。唯不作故。彼亦依過去大種施設。然過去大種體非有故。又諸無表無色相故。如是諸因。皆不應理。且❽非唯不作即名無表業。以無表業待勝緣故。謂唯不作。於立誓先與立誓後。無差別故。未立誓位。不作已成。復立誓限。便爲無用。若謂不作要待勝緣方可得成。律儀性者。是則應許有別法生。現見世間。待勝緣合。必有有體別法生故。若謂立誓故得阿世耶。應責阿世耶名何所目。謂心心所法。如是差別轉。若爾此息位。便失律儀。則應須數數重立誓受。若謂如是不作阿世耶。於一切時恒無息故者。彼言實爾。此體都無。無法無容有起息故。又獨靜處立誓要期。如此阿世耶。何非律儀性。既許此性必待勝緣。故知定應有勝法起。謂必應有殊勝法性。待如是緣。和合方起。非都無有殊勝法性。因廣大敎。加行方得。若異此者。是則應同諸婆羅門及離繫者。矯設大方便。而空無所得。若謂如是立誓要期要對衆前自❾顯心願。如證悔法方得成者。不服法衣。不落鬚髮。不持應器。但對衆前。立

❶〔故〕－㊂宮　❷如＝而㊊　❸倣＝放㊂宮　❹因＝同㊂宮　❺阿毘達磨＝說一切有部㊪㊄㊓*　❻辨＝辯㊓　❼辨＝辯㊊*　❽非＝作㊂宮　❾顯＝類宮

誓要期。從今已去。我定不作如是諸惡。應名出家受具戒者。又世現見。彼彼有情。種種施爲殊勝加行。便有種種異類法生。既見出家受具戒者。施爲種種殊勝加行。比知必定有勝法生。此於我宗。名無表業。縱汝立此名阿世耶。異心無心。恒隨相續。此名於理亦無有過。若全無物而立此名。則成第四業道重罪。又彼所言。彼亦依過去大種施設。然過去大種體非有者。理亦不然。應共思擇。過去法體。爲有爲無。方可難故。又過去世地等大種。能爲生緣。非所許故。彼曾現在與無表色。能爲生緣。今雖過去所生無表。續轉無失。又言無表無色相者。理亦不然。前已說故。謂初品內。已*辨斯理。無色法中。無此相故。彼約變壞及表示等諸相差別。釋總色名。無色法中。無此相故。雖非此義遍一切色。而成無過。訓釋色詞。或應識中亦有此失。以非諸識皆了別故。彼既無過。此寧有失。又釋諸色。略有三義。一示現方處義。二觸對變壞義。三約色施設義。謂有見色。可示在此在彼方所。故名爲色。諸有對色。可爲手等觸對變壞故名爲色。諸無見無對色。約色施設。故名爲色。非離身語此可施設。以無色界中此施設無故。或如過去未來諸色。雖無變壞等。而亦受色名。此亦應然。故彼非難。又定應許諸無表色是實有性。所以者何。頌曰

說三無漏色　增非作等故

論曰。以契經說。色有三種。此三爲處。攝一切色。一者有色有見有對。二者有色無見有對。三者有色無見無對。除無表色。更復說何。爲此中第三無見無對色。此中上座。率自妄情。改換正文。作如是誦。一者有色無見有對。謂一觸處。非所見故。是所觸故。二者有色有見無對。謂一色處。是所見故非所觸故。三者有色無見無對。謂餘八處。非所見故。非所觸故。定無有色有見有對。如是誦釋。若有信受。或有正理。可許引來遮破我宗所立無表。然彼誦釋。不離前來所說過故。曾無餘經作此誦故。誰能信受。彼作是說。經部諸師。所誦經中。曾見有此。諸對法者。應專信學。對法諸師。由愛無表。令心倒亂。謬誦此經。故非無經。作如是誦。阿毘達磨諸大論師。實謂奇哉壞賢泛愛。如斯懵戾越路而行。一類自稱經爲量者。猶能眷攝爲內法人時與評論。甚深理教。然彼所誦。於諸部中。所有聖言。曾不見有。所釋義理。違背餘經。寧勸智人。令專信學愛無表色。正合其儀。佛於經中。自攝受故。謂象迹喩契經中說。有法處色。故彼經言。具壽此中有諸色法。唯意識境。體是色蘊。法處所攝。無見無對。若離無表。更有何色。說是色蘊法處攝耶。何不許斯是去來色。應十處色不通三世。許眼等去來皆法處攝故。又應違背各別處經。法謂外處。是十一處所不攝法。無見無對。此經遮眼等是法處攝故。又彼過去未來眼等。隨應體是有見有對。由此不應是法處攝。又彼勿許過去未來眼等是色。以於爾時無變壞等諸色相故。是則前難。及釋此經。自互相違。非爲善說。又法處色。決定應有。各別處經。說外法處。非如意處。說無色故。以法處中。決定有色。不說無色。深爲應理。❶辨本事品。已廣分別。如是彼誦。違教理言。但合無知經部所誦。又彼所釋。遮隔世尊教所攝受殊勝諸色。對法諸師。若信學此。便爲不欲饒益自他。故彼不應勸人信學。由彼一類不樂極成聖教正理。專率己見妄爲頌釋。惑亂愚人。故我從今漸當捨棄。又彼所誦。非但違經。且細推徵。亦無正理。謂有何理。唯一觸處。名爲有對。非餘礙色。諸有礙色。於自所居。障餘用起。故名爲對。有此對者。得有對名。現見色處。於自所居。展轉相望。能爲障礙。聲等眼等。相礙亦然。現於所居。互相障礙。而言無對。意趣難知。故上座言。全無正理。又依訓釋。色取蘊名。證有對名。非唯目觸。謂爲手等所觸對時。即便變壞。名色取蘊。由此足能證色處等皆是有對。所以者何。非唯大種名色取蘊及名手等。可說彼此互相觸時。便有變壞。手等總聚。互相觸對。則便變壞。是此中義。現見世間。以餘聚物。觸餘聚物。則便變壞。故彼所誦。違正教理。經主於此作是釋言。諸瑜伽師。作如是說。修靜慮者。定力所生。定境界色。爲此第三。非眼根境。故名無見。不障處所。故名無對。此釋非理。以一切法皆是意識所緣境故。住空閑者。意識即緣諸有見色。爲定境界。此色種類。異餘色等。是從定起。大種所生。無障澄淸。如空界色。如是理趣。辨本事品。因釋夢境。已具分別。應如是責。如何定境。青等長等。顯形爲性。如餘色

❶辨＝辯㊂㊀*

處非有見攝。然從定起大種所生極清妙故。又在定中。眼識無故。非眼根境。如中有色。雖具顯形。而非生有眼所能見。或如上地色。非下地眼境。既有現在少分色處。不與少分眼根為境。如何不許有少色處。不與一切眼根為境。又於夢中所緣色處。應無見無對。唯意識境故。是故由經說有三色。證無表色實有理成。又契經中說有無漏色。如契經說。無漏法云何。謂於過去未來現在諸所有色。不起愛恚。乃至識亦然。是名無漏法。除無表色。何法名為此契經中諸無漏色。此中經主。亦作釋言。諸瑜伽師。作如是說。即由定力所生色中。依無漏定者。即說為無漏。未審經主。曾於何處逢事何等。 諸瑜伽師數引彼言會通聖教。且曾聞有五百阿羅漢。乃至正法住。不般涅槃。然未曾聞彼有此說。設有此說。於理無違。無漏定俱生所有諸色。以形顯為體。不應理故。若許彼非形顯為❶體。是無漏色。依定而生。此即應知是無表色。譬喻者說。無學身中。及外器中。所有諸色。非漏依故。得無漏名。然契經言。有漏法者。諸所有眼。乃至廣說。此非漏對治故。得有漏名。為遮彼宗廣興諍論。具如思擇有漏相中。故於此中不重彈斥。又非眼等非漏對治得有漏名。勿有世間諸❷雜染道成無漏過。後於義便。當廣成立。世間道中。有能離染。又彼眼等。非如意法。意識說故。謂佛有漏無漏相中。作如是言。墮世間意。墮世間法。墮世間意識。是名有漏。出世間意。出世間法。出世間意識。是名無漏。非眼等中作如是說。故知彼說但述邪計。然契經中。說無漏色。故無表色。實有理成。又契經說。有福增長。如契經言。諸有淨信。若善男子。或善女人。成就有依七福業事。若行若住。若寐若覺。恒時相續。福業漸增。福業續起。無依亦爾。除無表業。若起餘心。或無心時。依何法說福業增長。此中上座作如是言。由所施物。福業增長。故如是言。乃至所施房舍久住。能令施主福業增長。恒相續生。又伽他中。亦作是說

施園林池井　橋船梯隥舍
是人由此故　晝夜福常增

上座引此。殊未通經。但足自宗攙無表失。謂他先責。若無無表。染心等位。何福猶存。而契經言。福常增長。言福增長由所施物。此於他責。豈曰能通。理實福增。由所施物。然應分別。染心等位。何福不斷。而說為增。上座於中未❸申其理。雖有所說而成無用。又彼自說所疑難言。若於其中。施物不住。如後三種。福云何增。即自釋言。由所施食。所生饒益。猶安住故。能令施主施福常增。此亦同前。有所說過。又彼重說。或阿世耶。不忘失故。福常增長。若爾施主染心等位。頗有緣施。憶念猶存。由此故言。不忘失故。彼言不爾。不忘者何。謂阿世耶。離心心所及無表業。此名何義。豈不如是進退推徵。彼顯佛言都無有義。又彼自問。云何無依福業事中。可作是說。由所施物。福業增長。即自答言。此乘前誦諸有依福言便故來。理實此中無福增義。上座多分。率己❹妄情。擅立義宗。違諸聖教。不能通釋。遂撥極成所違契經。言無實義。如是謗法。豈曰善人。若於契經。不了深義。不言為勝。何輒非撥。又言或由發起濃厚阿世耶故。福亦隨增。此亦非理。前已徵責。此阿世耶。理不成故。又應捨前所立論故。若無施物。福亦增長。前不應言由所施物相續久住福常增長。 經主於此作如是言。先軌範師作如是釋。由法爾力福業增長。❺如如施主所施財物。如是如是受者受用。 由諸受者受用施物功德攝益有差別故。於後施主心雖異緣。而前緣施思所熏習。微細相續。漸漸轉變差別而生。由此當來。能感多果。故密意說。恒時相續。福業漸增。福業續起。應問此中何名相續。何名轉變。何名差別。彼作是答。思業為先。後後心生。說名相續。即此相續。於後後時。別別而生。說名轉變。即此無間。能生果時功力勝前。說名差別。如有取識為命終心。於此心前。雖有種種感後有業。而於此時。唯有極重。或唯❻串習。或近作業。感果功力。顯著非餘。諸異熟因。所引相續轉變差別。與果功能。與異熟果。已此功能便息。諸同類因所引。相續轉變差別。與果功能。若染污者。至得畢竟對治道時。與等流果。功能便息。不染污者。隨心相續。至無餘依般涅槃位。與等流果。所有功能。方畢竟息。如是所說。即是前來。我所數破。舊隨界等。而今但以別異言詞。如倡伎人矯易服飾。方便通釋所引契經。然彼所言。微細相續轉變差別。無少理趣。可❼令智者

❶體＝身【宋】【元】　❷雜＝離【三】【宮】　❸申＝甲【聖】　❹妄＝安【聖】　❺如＝猶【三】　❻串＝慣【元】【明】　❼令＝合【宋】【元】

錄在胸襟。唯有憑虛文詞假合。如勝論者所執合德同異和合。無別體故。所以者何。如說心相續有染有淨義。卽心前後。染淨差別。如是相續轉變差別。亦應卽心前後別義。此心差別。爲因得果。此果可有前後差別。然所得果。體種種殊。彼所從因。定應有異。非一心體可有種種。若謂此如鉢特摩種。亦不應理。彼多極微合成種故。可有差別。又種[1]芽等。諸相續中。前後相望。勢用無別。一心相續。前後相望。有善惡等。勢用各別。非無細分。一念識體。可有善等勢用不同。又聖教中。許一身有順現法受等分位差別業。由此爲因。如其次第。感現法受等分位差別果。非一心體可能爲因感得如斯分位別果。若謂如種緣合力殊。或能生[2]芽。或生灰等。此亦非理。善不善二因。應俱能招愛非愛果故。然契經說。無是處言。又如種等。雖一相續。而緣合位。不從*芽等有*芽等生。心亦應然。雖一相續。而緣合位。不從善心生非愛果。亦非愛果從惡心生。故汝應許。於一心相續同時。便有無量心俱生。或應許心如和香飲。有無量體和合而生。或應許因過去有體。或應許果無因而生。如是便成迷失路者。又彼所說。一心相續。於後後位別別而生。名爲轉變。定不應理。且如有造福行無間卽復造作非福行者。此二爲是一類轉變。爲是異類而轉變耶。若言此是一類轉變。是則應無罪福差別。若言異類而轉變者。應說更有何第三心。依之何相名福行轉變。復說何相名罪行轉變。由如是等種種推徵。所計相續轉變差別。一切不順聖教正理。又彼所宗。唯現在有。於一念法。相續不成。相續旣無。說何轉變。轉變無故。差別亦無。由此彼言都無實義。故有別法。若起餘心。或無心時。恒現相續。漸漸增長。說名無表。故無表色實有理成。經主此中極爲[3]恍惚。不審了達自他宗趣。欲以己過攀他令等。逆述他實。作是釋言。若謂如何由餘相續德益差別。令餘相續心雖異緣而有轉變。釋此疑難。與無表同。彼復如何由餘相續德益差別。令餘相續別有眞實無表法生。不爾身心互相隨故。由施主有福思差別。有如是相。表及無表。前行造色。與四大種。俱時而生。生已無間。此四大種。及所造色。俱時而滅。以俱生故。從此所生。後無表色。嗣前種類。乃至未遇。捨無表緣。恒相續轉。如是施主。心雖異緣。而由受者德益差別。福常增長。理不相[4]違。然增長言。顯下中等品類差別。諸有爲法。外緣所資。法皆然故。或此意顯相續轉多。故次復言。福業續起。汝宗不爾。所以者何。施主福思差別滅已。無間便有染心續生。受者爾時德益差別。施主由彼染汚心增。何用如斯福業增長。若謂別有非染法增。離染汚心有何別法。名爲福業。說彼漸增宜善思尋求其自體。[5]摽之心首徐當顯示。今詳汝等無顯示能　是故汝曹由未承稟妙閑聖教通正理師。大欲居心自立法想妄自舉恃。[6]朋經部宗。捧自執塵坌穢聖教。又彼所說無表論者。無依福中。旣無表業。寧有無表。此亦不然。善無表業。彼定有故。謂聞某處某方邑中。現有如來或弟子住。生歡喜故。福常增者。彼必應有增上信心。遙向彼方。敬申禮讚。起福表業。及福無表。而自莊嚴。希親奉覲。故依無表。說福常增。世尊經中。但說能起。此於福起。爲勝因故。除無表色。若起餘心。或無心時。必無福業。相續增長。如前已*辨。若唯[7]許彼有歡喜心。彼則唯應有意妙行。暫起便息。無常增理。故我決定許彼爾時。必亦應有身語妙行。又非自作。但遣他爲。若無無表業。不應成業道。以遣他表非彼業道攝。此業未能正作所作故。使作所作已此性無異故。經主於此作是釋言。應如是說。由本加行。使者依敎。所作成時。法爾能令敎者微細相續轉變差別而生。由此當來能感多果。諸有自作事究竟時。當知亦由如是道理。應知卽此微細相續轉變差別。名爲業道。此卽於果。假立因名。是身語業所引果故。彼釋非理。微細相續轉變差別。前已破故。無容更有釋難功能。故於此中重引無用。又彼應說。由能敎者使往餘處害餘有情。敎者後時。若於因果相屬道理。得善了知。由此便能生深悔愧。或能發起餘勝善心。使者爾時。殺事究竟。能令敎者心相續中殺業道生。此心相續。爲得愛果。爲得非愛果。爲俱得二果。理皆不然。殺業爾時。正究竟故。善心無容招苦果故。順現受等。業成雜亂過故。若謂唯敎者發表業思能牽引當來非愛果者。理實應爾。然彼所執。相續轉變差別是何。能敎者心。旣善相續。復執何

[1] 芽＝牙【宋】【元】【明】　[2] 芽＝牙【宋】【宮】*　[3] 恍＝怳【三】【宮】　[4] 違＝遺【宋】【元】　[5] 摽＝標【三】【宮】　[6] 朋＝汝【明】　[7] 許＝詳【明】

法。能感當來多非愛果。以能教者。後相續中。無別法生。能多感故。如是所立。不令生喜。然由先表及能起心爲加行故。後時教者。雖起善心多時相續。仍有不善。得相續生。使所作成時有力能。引如是類大種及造色生。此所造色生。是根本業道。卽彼先❶表及能起心。在現在時。爲因能取今所造色。爲等流果。於今正起無表色時。彼在過去能與今果。唯彼先時所起思業。於非愛果。爲牽引因。後業道生。能爲助滿令所引果決定當生。如是所宗。可令生喜。 非牽引力卽令當來愛非愛果決定當起。除能教者能起表思。若於後時善心相續。乃至使者事究竟時。無表若無。更無別法。於非愛果。能爲圓滿。助因可得。果應不生。若加行心。卽能令果決定當起。不須滿因。使者或時不爲殺事。教者非愛果亦應決定生。旣不許然。故汝經部。於業果理。極爲惡立。然上座言。於所教者。加行無間。令能教❷者。爲加行生無間罪觸。以所遣使事究竟時。教者加行果方成故。 此中彼執無間是何爲母等亡爲所生罪。若謂無間卽母等亡。應離殺思亦成無間。若謂無間是所生罪。彼所教者事究竟時。能教者思。若是染汚。可爲無間重罪所觸。若能教者。正起善思。使者爾時殺事究竟。彼能教者。有何罪生。如何發言。都無❸忌憚。說彼無間重罪所觸。是故定應許實無表。若自不作。但遣他爲。由無表生。成業道罪。又若無無表。應無八道。支以在定時語等無故。經主於此作如是責。且彼應說正在道時。如何得有正語業命。 爲於此位有發正言起正作業求衣等不。此責非理。 佛語同故。 經部諸師。亦應被責。正在道位。爲有發言。及起作業。求衣等不。如何佛言正語業命。道支所攝。故責應同。然彼釋言。雖無無表。而在道位。獲得如斯意樂依止。故出觀後。由前勢力。能起三正。不起三邪。以於因中立果名故。可具安立八聖道支。彼釋不然。應正見等同此釋故。謂正見等。亦應可爲如是計度。雖在道位無正見等。而得如斯意樂依止。故出觀後。由前勢力。起正見等。邪見等無。以於因中立果名故。可具安立八聖道支。然非觀中無正見等。若無正見等。道亦應無故。由如是理。對法諸師。應作是例。如正見等正在道時。實有自體亦應實有。正語業命。諸無漏戒。如在觀時。得正見等。於出觀後。不同異生起邪見等。如是觀中。得正語等。於出觀後。不同異生起邪語等。如何所起不同異生。謂預流等。雖起染心習欲等事。 而不可說起邪思惟及邪語等。同於觀中。得彼對治。唯許別有正見等體。非正語等。斯有何理。又有何理。許依正見等假立正語等。非此相違。或應不許別有彼體。故彼所宗。非爲善立。又如見定戒亦應然。 說此皆通學無學故。謂契經說。有學尸羅。無學尸羅。有學三摩地無學三摩地。 有學般若無學般若。若謂尸羅於正見等假安立者。別說尸羅。通學無學。便爲無用。上座意謂堪能不作身語惡行。名正語等。由聖道力。轉相續故。於二惡行。堪能不作。故正語等。非別有體。若爾正見。亦應唯是堪能不作意惡行性。所以者何。由聖道力。轉相續故。於意惡行。堪能不作。卽名正見。非別有體。經說。邪見名意惡行。今於此中。有何別理。一許有體。一則不然。故彼所言。都無實義。又應問彼。堪能不作。體是何法。彼言。卽是勝阿世耶。所隨善淨心心所法。此如前破。前破者何。謂彼止息起染等心。應失律儀。如未得位。非於息位。有少如前勝阿世耶。所隨逐法。可立不作殊勝想名非染等心。亦可得說名堪不作語惡行等。先所說過。皆應集此。又彼所說。言尸羅者。是❹串習義。是故尸羅無別實體。彼說不然。雖*串習義而別說故。定別有體。如契經說。若已善修戒定慧三。修卽*串習。若唯*串習名尸羅者。契經不應別說修戒。理不應說修*串習故。若修定慧。卽名尸羅。是則不應言修三種。又契經說。依住尸羅。修習二法。豈應說言依住修習。修習二法。今詳具壽覺慧所行。唯遐世典作關鑾教。故無表色。實有理成。雖彼有多餘無端說。而皆不越前來所破。恐文煩重不別遮遣。且由前說。無表足成。此無表名。爲目何體。目遠離體。遠離非作。非造無表。一體異名。非唯遮作卽名無表。如世間說。非婆羅門。世共了知。別目一類。業爲因故。如❺彩畫業。此無表色。亦立業名。因表因思。而得生故。爲諸無表皆二力生。不爾。云何。唯欲界繫所有無表。可由強力二因所生。以欲界思非等引故。 離身語表。無有功能。發無表業。靜慮俱思定力持故。不待於表有勝功能。 發無表業。 由此無

❶表＝業㊂㊇　❷者＋（而）㊂㊇　❸忌＝忘㊇　❹串＝慣㊂＊　❺彩＝采㊄㊇

表。雖非是業。業爲因故。亦得業名。不可受等亦名爲業。以止息表業。立無表業故。非止息業而立受等。是故受等。雖業爲因。無同無表亦名業過。又諸無表。以業爲因。非爲業因。受等與業。互爲因果。是故無有同無表失。無表亦用非業爲因。何緣不許亦名非業。亦許非業以非作故。但業爲因。故亦名業。世尊亦說。非作名業。如說。云何名白白異熟業。謂五尸羅七種尸羅。乃至廣說。解聲明者。亦於非作眠及住位。以業聲說。亦見世間。於非作位。同有所作。立作業名。如問天授汝作何業。答言。我今作眠或住。故同世俗言說無失。若爾欲界初念無表。不應建立無表業名。與表業俱。止息表業理不成故。此難非理。以初無表是止息表。無表種類。後隨初念相續轉故。謂初剎那表俱無表。是後息表無表業類。許彼相望種類同故。雖與表業俱時而生。而得立爲無表業體。皆由表業而得生故。或善無表止息惡業。不善無表止息善業故雖初念與表俱生。而亦得說名無表業。遠離非作非造業名。准斯例釋。皆無有過。無表與表。俱所造色。所依大種爲異爲同。頌曰

此能造大種　異於表所依

論曰。無表與表。雖有俱生。然能生因大種各異。麁細兩果。因必異故。[1]生因和合有差別故。一切所造色多與生因大種俱生。然現在未來。亦有少分因過去者。少分者何。頌曰

欲後念無表　依過大種生

論曰。唯欲界繫初剎那後。所有無表從過大生。謂欲界所繫初念無表。與能生大種俱時而生。此大種生已。能爲一切未來自相續無表生因。此與初剎那無表俱滅已。第二念等無表生時。一切皆是前過去[2]大所造。此過大種。爲後後念無表所依。能引發故。與後後念無表俱起。身中大種。但能爲依。此大種若無。無表不轉故。如是前俱二四大種。望後諸無表。爲轉隨轉因。譬如輪行因手依地。手能引發。地但爲依。前俱大種。應知亦爾。大種通五地。身語業亦然。何地身語業。何地大種造。頌曰

有漏自地依　無漏隨生處

論曰。身語二業。略有二種。一者有漏。二者無漏。若有漏者。五地所繫。欲界所繫。身語二業。唯欲界繫大種所造。如是乃至。第四靜慮。身語二業。唯是彼地大種所造。若無漏者。依五地身。隨生此地。應起現前。卽是此地大種所造。以無漏法不墮界故。必無大種是無漏故。由所依力。無漏生故。表無表業。其類是何。復是何類大種所造。頌曰

無表無執受　亦等流情數
散依等流性　有受異大生
定生依長養　無受無異大
表[3]唯等流性　屬身有執受

論曰。今此頌中。先辨無表。諸無表業。略有二種。定不定地。有差別故。然其總相。皆無執受。與有執受。相相違故。唯善不善故。非異熟生。無極微集故。非所長養。有同類因故。有是等流。亦言爲顯有剎那性。謂初無漏俱生無表。待識生故。有情數攝。若就差別。分別所依。不定地中。所有無表。等流有受異大種生。異大生言顯身語七。一一是別大種所造。定生無表差別有二。謂諸靜慮無漏律儀。此二俱依定所長養。無受無異。大種所生。無異大言。顯此無表。七支同一。具四大種。所造應知。有表唯是等流。此若屬身。是有執受。餘義皆與散無表同。謂有情數。及依等流。有受別異。四大種起。何緣散地。所有無表。能造大種。唯等流性。定地無表。所長養生。以殊勝心現在前位。必能長養大種諸根。故定心俱必有殊勝長養大種。能作生因。造定心俱所有無表散地無表因等起心。不俱時故。在無心位。亦有起故。所依大種。唯是等流。因等起心。不能長養能生無表諸大種故。若爾散地無表所依。唯等流果。有作是說。是次前滅大種等流。能造無對所有大種。非造有對大種等流。果有細麁。種類別故。如是說者。從無始來。定有能造無對造色。已滅大種。爲同類因。能生今時等流大種。　造有表業大種亦應是無始來。同類大種之等流果。非從異類定生無表。所依大種無執受者。定心果故。必無愛心執此大種以爲現在內自體故。又此大種。無有共餘執受相故。名無執受。散地無表所依大種。有執受者。[4]散心果故。以有愛心。執爲現在內自體故。如顯色等所依大種。繫屬依身。而得生故。亦可毀壞。外物觸時。可生苦樂。何緣定心所生無表。是無別異大種所生。散無表生依別異大。定生無表。七支相望。展

[1]生＝法【元】【明】　[2]大＋(種)【三】【宮】　[3]唯＝惟【三】【宮】　[4]散＝故【元】【明】

轉力生同一果故。唯從一具四大種生。散此相違。故依異大。有說。若彼同一生因。隨越一時。應捨一切定生無表。七支相望。生因既同。必頓捨故。豈不如對一切有情相續所生。遠離殺戒。雖同一具大種所生。非越一時頓捨一切。七支相對。理亦應然。此例不然。彼雖一具大種所造。然其所對。一一有情相續異故。若七支戒。無異大生。所對有情。相續既一。何緣越一非捨一切。是故此彼爲例不齊。若爾此應同命根理。如命根體。爲具身依。身不具時。亦爲依止。故身雖缺。隨有餘根命猶能持。令不斷壞。如是一具大種爲因。能生律儀具不具果。故支雖缺。隨有餘支。大猶能持。令不斷壞。此亦非例。以彼命根先與缺身俱時而起。中間有與具身俱生。後缺減時。復有俱起。故於具缺各別❶任持。大種不然。一具大種。爲一相續。無表生因。若與七支。爲生因者。未嘗暫與缺支俱生。如何缺一時。持餘令不捨。卽由此理。從無貪等爲因所生。離殺等戒。雖有對一有情相續。而越一時非捨一切。以是各別大種果故。大種別者。果類別故。雖對別異有情相續。發多無貪所生無表。而但一具大種爲因。以所生果類無別故。由是若對一有情身。一具七支生因同者。則隨越一應捨一切。如是立證。理亦可成。故散七支。依別大種。然依不許別捨律儀。此證不成。前說爲善。如天眼起非壞本形。表色生時。理亦應爾。故雖身表在身中生。而無異熟色斷已更續過。亦無一具大種聚中有二形色俱時起過。以諸身表別有等流大種新生。爲所依故。隨依身分。表色生時。此一分身。應大於本。大及形色極微增故。然不現見。其理如何。有釋此言。以表及大相微薄故。如染支體。然不見有大相可得。有說。身中有孔竅故。雖得相容納而。不大於本

*說一切有部順正理論*卷第三十五

阿毘達磨順正理論卷第❷三十六

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

❸辯業品第四之四

已❹辯業門略有二種。謂思思已業差別故。復有三種。謂身語意業差別故。復有五種。謂身語二各表無表。及思。❺惟一業差別故。如是五業性及界地建立云何。頌曰

無表記餘三　不善唯在欲
無表遍欲色　表唯有伺二
欲無有覆表　以無等起故

論曰。無表唯通善不善性無有無記。所以者何。是强力心所等起故。無記心劣無有功能爲因等起引强力業。令於後後餘心位中。及無心時亦恒續起。所言餘者。謂二表及思三謂皆通善不善無記。於中不善在欲非餘。有不善根無慚愧故。　善及無記隨其所應❻三界皆有。不別遮故。欲色二界皆有無表。決定不在無色界中。以無色界中有伏色想故。厭背諸色入無色定。故彼定中不能生色。或隨何處有身語轉唯是處有身語律儀。有作是言。以無色界無大種故無無表色。彼但能遮有漏無表。無漏無表無理能遮。謂無色中無大種故。隨界繫地有漏律儀必定無容是別界地大種所造故。無色無無漏律儀。既許得爲別界別地大種所造。無色界有何理能遮。是故前說於理無過。毘婆沙師作如是說。爲治惡戒故起尸羅。唯欲界中有諸惡戒。無色於欲具四種遠。一所依遠。二行相遠。三所緣遠。四對治遠。所依遠者。謂於等至入出位中。等無間緣爲所依體。無容有故。行相遠者。謂無色心畢竟無能於欲界法作苦麁等諸行相故。所緣遠義類此應知。由無色心但能以下第四靜慮有漏諸法。爲苦麁等行相所緣。對治遠者。謂若未離欲界貪時。必定無容起無色定。能爲欲界惡戒等法厭壞及斷二對治故。非不能緣可能厭壞。故無色界無無表色。表色唯在二有伺地。謂通欲界初靜慮中。非上地中可言有表。說有伺者。爲顯一切初靜慮中遍有表業。若於上地表業全無。語表既無何有聲處。有外大種爲因發聲不遮外聲故無有失。有餘師說。上三靜慮亦有無覆無記表業理必應爾。上三地中起三識身既無有失。如何不起發表業心。然善染心上不起下下善下染劣故斷故。由是生上無善染表。前說爲善。所以者何。雖彼現前非彼繫故。有覆無記表欲界定無。唯初靜慮中可得說有。曾聞大梵有誑諂言。謂自衆中爲避馬勝所

❶任＝住【宮】　❷三十六＝二十六【聖】*　❸辯＝辨【宋】【元】【宮】*　❹辯＝辨【宋】【元】【宮】*　❺惟＝唯【宮】　❻三＝二【明】

徵問故矯自歎等。 復以何緣二定以上都無表業。於欲界中無有有覆無記表業。以無發業等起心故。有尋伺心能發表業。二定以上都無此心。 豈不前言生上三地如亦得起下三識身。發表業心如何不起。豈不已說依上地身雖得現前而非彼繫。有作是說。依餘地身非起餘地心能發身語表。 若爾經說世尊一時❶升淨居天。彼諸天衆禮拜讚歎供養世尊。此經應成有語無義。又聞經說淨居天等來詣佛所讚禮問難。 故生餘地起餘地心發身語表於理無失。然如識身等 非彼地所繫。又發表心唯修所斷。見所斷惑內門轉故。以欲界中決定無有有覆無記修所斷惑。 是故表業上三地都無。欲界中無有覆無記表。爲但由等起令諸法成善不善性等。不爾。云何。由四種因成善性等。一由勝義。二由自性。三由相應。四由等起。 何法何性由何因成。頌曰

勝義善解脫　自性慚愧根
相應彼相應　等起色業等
翻此名不善　勝無記二常

論曰。勝義善者。謂眞解脫以安隱義說名爲善。謂涅槃中衆苦永寂最極安隱猶如無病。此由勝義安立善名。是故涅槃名勝義善。或眞解脫是勝是義得勝義名。勝謂最尊無與等者。義謂別有眞實體性。 此顯涅槃無等實有故名勝義。如是勝義安隱名善。如是涅槃是善常故。於一切法其體最尊。是故獨標爲勝義善。自性善者。謂慚愧根。以有爲中❷唯慚與愧及無貪等三種善根。 不待相應及餘等起體性是善。猶如良藥。相應善者。❸謂彼相應以心心所❹要與慚愧善根相應方成善性。若不與彼慚等相應善性不成。如雜藥水。等起善者。謂身語業生等及得二無心定。以是自性及相應善所等起故立等起名。 如良藥汁所引生乳。因異類心亦起諸得。如因靜慮得通果心。勝無記心現在前故。得諸染法。 勝染汚心現在前故。得諸善法。此等如何成善等性。以就彼法俱生得故密作是言。非異類心不作緣起故無有失。雖異類心 亦爲緣起。而成善等非待彼心。或復因彼諸得等起。卽待彼故成善等性故。 得由等起成善等性異。如說善性四種差別。 不善四種與此相違。云何相違。勝義不善。謂生死法由生死中。諸法皆以苦爲自性。極不安隱猶如痾疾。自性不善。謂無慚愧三不善根。由有漏中唯無慚愧及貪瞋等三不善根不待相應及餘等起。 體是不善猶如毒藥。相應不善。謂彼相應由心心所法。要與無慚愧不善根相應。方成不善性。異則不然如雜毒水。等起不善。 謂身語業生等及得。以是自性相應 不善所等起故。如毒藥汁所引生乳。 若爾應無一 有漏法是無記或善。皆生死攝故一切 皆應是不善攝。雖據勝義理實應然。而於此中約異熟說。諸有漏法若不能記異熟果者立無記名。 於中若能記❺愛異熟說名爲善。有爲無記有漏善法以起少苦猶如輕病。亦得名爲 勝義不善。如善不善旣有勝義。亦有勝義無記法耶。亦有。云何。謂二常法以非擇滅及❻太虛空更無異門。唯無記性。是故獨立勝義無記。 無別自性相應等起。無一心所唯無記性。與無記心遍相應故。 設方便立自性等三亦攝不盡無記多故。由是無記唯有二種。一者勝義。二者自性。有爲無記是自性攝。不待別因成無記故。無爲無記是勝義攝。以性是常無異門故。若等起力令身語業成善不善。 此身語業所依大種例亦應然。俱從一心所等起故。此難非理。以作者心本欲起業非大種故。謂無作者於大種中發起樂欲。 我當引發如是種類大種現前。由此爲門善惡心起。又世現見身語二業待心而生。未曾見有身語二業離心而起。然四大種離心亦生。故知彼法非待心起。又如眼等不待心生。其性便無善等差別。如是大種不待心生。故理亦無善等差別。若爾諸得及生等相。應無等起善等差別。以非本心所欲起故。無心位中亦現起故。此難非理。由法勢力安立善等差別成故。謂得四相依法而立。非如大種無待自成。有爲法中無有一法不待心力成善不善。是故諸❼得及生等相如所屬法。 要由心力成善等性其理善成。生已離心雖相續轉亦無有過。卽是前心勢力所引令其轉故。 隨定無表定等力生理亦應成。等起善性天眼天耳應善性攝。以是善心所等起故。此難非理。以彼二通解脫道心是無記故。彼二與道俱時生故。通斯似難何費劬勞。如上所言身語二業由等起力成善不善。等起有幾。何等起力令身語業成善

❶升＝昇【三】【宮】　❷唯＝惟【三】【宮】下同　❸謂＝諸【宮】　❹要＝惡【宮】　❺愛＝受【三】　❻太＝大【宮】　❼得＝待【宮】

不善等起相望差別云何。頌曰

等起有二種　因及彼剎那
如次第應知　名轉名隨轉
見斷識唯轉　唯隨轉五識
修斷意通二　無漏異熟非
於轉善等性　隨轉各容三
牟尼善必同　無記隨或善

論曰。身語二業等起有二。謂因等起。剎那等起。在先為因故。彼剎那有故。如次初名轉。第二名隨轉。謂因等起將作業時作是思惟。我今當作如是如是所應作業。　能引發故說名為轉。剎那等起正作業時。與先轉心所引發業。俱時行故說名隨轉。若無隨轉雖有先因為能引發。如無心位或如死屍。表應不轉隨轉。於表有轉功能無表不依隨轉而轉。無心亦有無表轉故。　如上所言見所斷惑內門轉故不能發表。　若爾何緣薄伽梵說由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等。　此不相違見所斷識於發表業但能為轉。　於能起表尋伺生中為資糧故不為隨轉。　於外門心正起業時此無有故。　由此故說見所斷心為因等起發身語業。定不能為剎那等起見所斷識。雖能思量而無功能動身發語。　然於動發一表業中。容有多心思擬動發。唯後一念與表俱行　異此表應非剎那性見所斷識。雖能為轉發有表業然非表業。　於此識後無間即生內門轉心。不能引起與身語表俱行識故。若異此者見所斷心亦應於表業為剎那等起。　以修所斷加行意識能無❶間引表俱行心。亦與表俱行為剎那等起故。見所斷雖能為因引諸表業。離修所斷因等起心表俱行心無容得起。是故欲界無有有覆無記表業。然契經中但據展轉為因等起。密作是言。由邪見故起邪語等。　阿毘達磨據彼不能無間引生表俱行識。故密意說見所斷心內門轉故不能發表。　是故經論理不相違。　又見所斷若發表色。此色則應是見所斷。色非見斷已廣成立。若五識身唯作隨轉無分別故外門起故。修斷意識有通二種。有分別故外門起故。由此應成四句分別。　有轉非隨轉。　謂見所斷心。有隨轉非轉。　謂眼等五識。有轉亦隨轉。謂修所斷一分意識。　有非轉❷非隨轉。　謂餘一切修所成識。以修所成無分別故。然說無漏異熟非者。此有太減及太過失。有漏定心亦俱非故。　諸異熟識但可非轉能為隨轉何理能遮。然經主言。不由加行任運轉故。諸異熟識非轉隨轉。有餘復言。此唯先業勢力所引餘心息位方可現前故非二種。　設此能起身語表業是何性類。　為異熟生為威儀路為工巧處。　且非異熟生現加行起故。　亦非餘二種異熟心起故。　如是理趣但可能遮。異熟生心為因等起餘心為轉。　所發表業異熟生心外門轉故能為隨轉。何理相違。且若無心表業不轉許表業轉。　用異熟識為隨轉因斯有何過。　又但應說異熟生心勢微劣故非因等起。不應說言不由加行任運轉故。　勿生得善亦不為因發有表業。　亦非加行任運轉故。由此經主有減增失。因復非因智者應了。轉隨轉識性必同耶。不爾。云何。謂前轉識若是善性。後隨轉識通善等三。不善無記為轉亦爾。唯牟尼尊轉隨轉識多分同性少有不同。謂轉若善心隨轉亦善。　轉心若無記隨轉亦然。　於續剎那定無迷故。　而或有位善隨無記轉。曾無有時無記隨善轉。以佛世尊於說法等心或增長無萎歇故。有餘部說。諸佛世尊常在定故心唯是善無無記心。故契經說

那伽行在定　那伽住在定
那伽坐在定　那伽臥在定

毘婆沙師作如是釋。此顯佛意必正知生。亦無有心不隨欲起。於境無亂故立定名。非佛世尊無威儀路異熟生識及通果心。起此等心於理無失。既說善等轉隨轉各三。准此標釋中足為明證。　所發諸業成善惡等。　隨因等起非隨剎那。　異此善心所引發業。既與不善無記心俱。　何理能遮成惡無記。　是則應有從別思惟為因引生別性類業。　如是勤勵欲為善者。翻有不善無記業生。或此相違便乖正理故。業成善等定由轉力。非由隨轉力。共理善成。　然隨定心❸諸無表業與俱時起心一果故。　由隨轉力善性得成。　定屬此心而得生故。經主於此標釋理中不審了知。復作是責。諸有表業成善等性。　為如轉心為如隨轉。　設爾何失。　若如轉者則欲界中應有有覆無記表業。身見邊見能為轉故。或應簡別非一切種見所斷心皆能為轉。　若如隨轉惡無記心俱得別解脫表應非善性。　於此徵難應設劬勞。　未審此言何密意說。　為

❶間＝門㊤　❷〔非〕－㊪㊥　❸諸＝諂㊊

勸對法諸大論師令設劬勞爲當自勸。若勸對法諸大論師。彼於此中已勤方便善思善說何復勸爲。如其自勸卽知經主於斯義理未設劬勞。今正見生方能自省。未能解了對法所宗。幸自精勤求標釋理。又作是說。若表不由隨轉心力成善等者。則不應言彼經但據前因等起非據刹那。故欲界中定無有覆無記表業。彼謂此說表成善等性決定。但由刹那等起力故。見所斷惑雖爲因等起。而欲界定無有覆無記業。此由經主不達我宗所有言義故作是說。此說意言若見所斷惑爲刹那等起與業俱行。是則不應隔修所斷能起表業因等起心。則欲界中何緣無有有覆無記身語表業。然見所斷惑。何不能爲因無間引生業俱行識。何能自作刹那等起。說不能作刹那等起。顯不能爲近因等起。但有能作近因等起者。此必能爲刹那等起。故身見邊見雖爲遠因引身語表。而由修斷近因勢力成不善性。是故說言彼經但據前因等起非據刹那。故欲界中定無有覆無記表業。若不爾者。則不應言彼經但據前因等起。前言爲顯隔近因故。簡近因故說前因言。故彼此中不違言義。❶辨業界地。傍論已周。復應❷辨前表無表相。頌曰

無表三律儀　不律儀非二

論曰。應知無表略說有三。一者律儀。❸二不律儀。三者非二。謂非律儀非不律儀。能遮能滅惡戒相續故名律儀。如是律儀差別有幾。頌曰

律儀別解脫　靜慮及道生

論曰。律儀差別略有三種。一別解脫律儀。謂欲❹纏戒。二靜慮生律儀。謂色*纏戒。三道生律儀。謂無漏戒。初律儀相差別云何。頌曰

初律儀八種　實體唯有四
形轉名異故　各別不相違

論曰。別解脫律儀相差別有八。一苾芻律儀。二苾芻尼律儀。三正學律儀。四勤策律儀。五勤策女律儀。六鄔波索迦律儀。七鄔波斯迦律儀。八鄔波婆娑律儀。如是八種律儀相差別。總名第一別解脫律儀。此中依能修離惡行及離欲行補特伽羅。安立前五律儀差別。以如是類補特伽羅。乃至命終能離殺等諸惡行故。及能遠離非梵行故。次復依能修離惡行非離欲行補特伽羅。安立盡形在家二衆律儀差別。以如是類補特伽羅乃至命終能離殺等諸惡行故。不能遠離非梵行故。由是經中但作是說。離欲邪行非非梵行。後復依能修非全離惡行欲行補特伽羅。安立在家一晝一夜律儀差別。以如是類補特伽羅不能全離惡行諸欲。爲令漸習全離惡行及諸欲行方便住。故雖名有八實體唯四。一苾芻律儀。二勤策律儀。三近事律儀。四近住律儀。唯此四種別解律儀皆有體實相各別故。所以者何。離苾芻律儀無別苾芻尼律儀。離勤策律儀無別正學勤策女律儀。離近事律儀無別近事女律儀。云何知然。由形改轉。體雖無捨得而名有異故。形謂形相卽男女根。由此二根男女形別。但由形轉令諸律儀名爲苾芻苾芻尼等。謂轉根位令本苾芻律儀名苾芻尼律儀。或苾芻尼律儀名苾芻律儀。令本勤策律儀名勤策女律儀。或勤策女律儀及正學律儀名勤策律儀。令本近事律儀名近事女律儀。或近事女律儀名近事律儀。非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣。故四律儀非異三體。若從近事律儀受勤策律儀。復從勤策律儀受苾芻律儀。此三律儀爲由增足遠離方便立別別名。如隻雙金錢及五十二十爲體各別。具足頓生三種律儀。體不相雜其相各別。具足頓生三律儀中具三離殺。一一離殺其體各異。餘隨所應當知亦爾。由因緣別故體不同。如如求受多種學處。如是如是能離多種高廣床座飮諸酒等憍逸處時。卽離衆多殺等緣起。以諸遠離依因緣發。故因緣別遠離有異。若無此事捨苾芻律儀。爾時則應三律儀皆捨。前二攝在後一中故。既不許然故三各別。然此三種互不相違。於一身中俱時而轉。非由受後捨前律儀勿捨苾芻戒便非近事等。先已捨彼二律儀故。若有勤策受近事律儀。或有苾芻受前二種戒爲受得不。有作是言。此不應言。若前已有無更得理。先已得故。若前未有則非勤策亦非苾芻。以先不受近事律儀必無受得勤策戒理。若先不受勤策律儀亦無受得苾芻戒理。是則不可立彼二名。以此推尋受應不得。有餘師說。不受前律儀亦有卽能受得後戒理。故持律者作是誦言。雖於先時不受勤策戒。而今但受具足律儀者亦名善受具足律儀。

❶辨＝辯㊂㊪　❷辨＝辯㊂宮㊥下同　❸二＋(者)㊂　❹纏＝纒㊂㊟*

由此勤策容有受得近事律儀。苾芻容有受得勤策近事戒理。豈不勤策。不應自稱唯願證知我是近事。苾芻亦爾不應自稱唯願證知我是前二。非離如是自稱號言有得近事勤策戒理。此難非理俱可稱故。謂可稱言我是勤策亦是近事唯願證知。苾芻亦應如是而說。然就勝戒顯彼二名亦無有失。若爾勤策及苾芻等。亦應受得近住律儀。如得近事許亦何過。然由下劣無欣受者。近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立。頌曰

受離❶五八十　一切所應離
立近事近住　勤策及苾芻

論曰。應知此中如數次第依四遠離立四律儀。謂受離五所應離法。建立第一近事律儀。何等為五所應離法。一者殺生。二不與取。三欲邪行。四虛誑語。五飲諸酒。若受離八所應離法。建立第二近住律儀。何等為八所應離法。一者殺生。二不與取。三非梵行。四虛誑語。五飲諸酒。六塗飾香鬘舞歌觀聽。七眠坐高廣嚴麗床座。八食非時食。若受離十所應離法。建立第三勤策律儀。何等為十所應離法。謂於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開為二種。復加受畜金銀等寶以為第十。為引怖怯眾多學處在家有情顯易受持。故於八戒合二為一。❷如佛為栗氏子略說學處有三。若受離一切應離身語業。建立第四苾芻律儀。別解脫律儀眾名差別者。頌曰

俱得名尸羅　妙行業律儀
唯初表無表　名別解業道

論曰。以清涼故名曰尸羅。此中尸羅是平治義。故字相處作是釋言。平治義中置尸羅界。戒能平險業故得名尸羅。智者稱揚故名妙行。或修行此得愛果故。所作自體故名為業。雖契經中說諸無表名為非造。亦名非作。以有慚恥受無表力不造惡故。而有作義如前已辨。亦名律儀如前已釋。如是應知別解脫戒通初後位無差別名。唯初剎那表及無表得別解脫及業道名。謂受戒時初表無表別棄捨種種惡故。依初別捨義立別解脫名。或初所應修故名別解脫。或彼初起最能超過如獄險惡趣故名別解脫。即初剎那表與無表。亦得名為根本業道。初防身語暢思業故從第二念乃至未捨不名別解脫。名別解脫律儀。不名業道名為後起。已辨安立差別律儀。當辯律儀成就差別。誰成就何律儀。頌曰

八成別解脫　得靜慮聖者
成靜慮道生　後二隨心轉

論曰。八眾皆成就別解脫律儀。謂從苾芻乃至近住。外道無有所受戒耶。雖有不名別解脫戒。由彼所受無有功能永脫諸惡。依著有故。靜慮生者。謂此律儀由從或依靜慮生故。若得靜慮者定成此律儀。靜慮眷屬亦名靜慮。道生律儀聖者皆成就。此復二種。謂學及無學。於前所說三律儀中。何等律儀隨心而轉。唯後二種。謂靜慮生及道生。二非別解脫。所以者何。異心無心亦恒轉故。靜慮無漏二種律儀亦名斷律儀。依何位建立。頌曰

未至九無間　俱生二名斷

論曰。未至定中九無間道俱生靜慮無漏律儀。以能永斷欲*盧惡戒及能起❸惑名斷律儀。唯未至定中有斷對治故。由此但攝九無間道。此中尸羅滅惡戒故。由此❹或有靜慮律儀非斷律儀。應作四句。第一句者。❺除未至定九無間道有漏律儀。所餘有漏靜慮律儀。第二句者。依未至定九無間道無漏律儀。第三句者。依未至定九無間道有漏律儀。第四句者。除未至定九無間道無漏律儀。所餘一切無漏律儀。如是或有無漏律儀非斷律儀。應作四句。謂前四句逆次應知。若爾世尊所說略戒

身律儀善哉　善哉語律儀
意律儀善哉　善哉遍律儀

又契經說。應善守護應善安住眼❻根律儀。此意根律儀以何為自性。此二自性非無表色。若爾是何。頌曰

正知正念合　名意根律儀

論曰。意根律儀一一各用正知正念合為自體。故契經說。眼見色已不喜不憂。恒安住捨正知正念。如是乃至意了法已。列別名已重說合言遮謂二律儀如次二為體。今應思擇表及無表誰成就何齊何時分。且辨成無表律儀不律儀。頌曰

住別解無表　未捨恒成現
剎那後成過　不律儀亦然
得靜慮律儀　恒成就過未
聖初除過去　住定道成中

❶五八十＝五十八【宮】　❷如佛為＝如為佛【宋】【元】【明】，為佛為【宮】　❸惑＝或【宮】　❹或＝惑【宮】　❺〔除〕－【明】　❻根＝想【元】【明】

論曰。住別解脫補特伽羅從初剎那乃至未遇捨學處等諸捨戒緣恒成現世。此別解脫律儀無表初剎那後亦成過去。前未捨言遍流至後。前生所得別解脫戒。於今受戒最初剎那。如靜慮律儀何不成過去。此責非理。此戒與心非同果故。離染心等皆同一果故。彼戒如心得過去生者。又別解脫未曾得故。應如勝品靜慮律儀。非初剎那中得過去生者。如說安住別解律儀。住不律儀應知亦爾。謂從初念乃至未[1]過。受律儀等捨惡戒緣。恒成現世惡戒無表。初剎那後亦成過去。諸有獲得靜慮律儀。乃至未捨恒成過未。前生所失過去定律儀。今初剎那必還得彼故。此中應作簡別而說。以順決擇分所攝定律儀。初剎那中不成過去。餘生所得命終時捨。今生無容重得彼故。又非一切有情曾起有涅槃法者方可有彼故。一切聖者無漏律儀過去未來亦恒成就。有差別者謂初剎那必成未來非成過去。此類聖道先未起故。昔曾未得創得名初。先得已失今創得時亦得過去。已曾生者初剎那後乃至未捨亦成過去。乃至未般無餘依位恒成未來。若有現住靜慮彼道如次成現在靜慮道律儀。非出觀時有成現在。理應但說在定道時。成現在世定道無表。不應言住如住果言。唯說果成非果現起。今但言住云何得知定道現前非但成就。是故彼說猶令生疑。不能定顯成現無表故應但說在定道言。雖說住言勞而無用。今詳彼意前文已說成就去來。此句正明成就中世。故知說住顯起非成。以非唯成證成現故。定道無表隨心轉故。散心現前必無彼故。已辨安住善惡律儀。住中云何。頌曰

住中有無表　初成中後二

論曰。言住中者謂非律儀非不律儀。彼所起業不必一切皆有無表。若有無表即是善戒。或是惡戒種類所攝。或非二類彼初剎那但成中世。謂成現在此是過去未來中故。初剎那後未捨以來。恒成過現二世無表。若有安住律不律儀。亦有成惡善無表不。設有成者為經幾時。頌曰

住律不律儀　起染淨無表
初成中後二　至染淨勢終

論曰。若住律儀由勝煩惱。作殺縛等諸不善業。由此便發不善無表。住不律儀由淳淨信。作禮佛等諸勝善業。由此亦發諸善無表。乃至此二心未斷來所發無表恒時相續。然其初念唯成現在。第二念等通成過現。已辨成無表。成表業云何。頌曰

表正作成中　後成過非未
有覆及無覆　唯成就現在

論曰。一切安住律不律儀。及住中者乃至正作。諸表業來恒成現表。初剎那後至未捨來。恒成過去必無成就。未來表者不隨心色。勢[2]微劣故。諸散無表亦同此釋。有覆無覆二無記表。定無有能成就過未。法力劣故。唯能引起法俱行得。得力劣故。不能引生自類相續。[3]可法滅已追得言成。亦無功能逆得當法。豈不此表如能起心。亦應有成去來世者。此表力劣由彼劣故。此責非理所起劣於能起心故。所以然者。如無記心能發表業。所發表業不生無表。故知所起劣能起心。如律儀名既有差別。不律儀號亦有別耶。亦有云何。頌曰

惡行惡戒業　業道不律儀

論曰。此惡行等五種異名。是不律儀名之差別。是諸智者所訶厭故。果非愛故立惡行名。障淨尸羅故名惡戒。身語所造故名為業。根本所攝能暢業思。業所遊路故名業道。不靜身語名不律儀。然業道名唯目初念。通初後位立餘四名。今應思擇若成就表亦無表耶。應作四句。頌曰

成表非無表　住中劣思作
捨未生表聖　成無表非表

論曰。唯成就表非無表者。謂住非律非不律儀。劣善惡思造善造惡。身語二業唯能發表。此尚不能發無表業。況諸無記思所發表。除有依福及成業道。彼雖劣思起亦發無表故。唯成無表非表業者謂[4]異生聖補特伽羅。今表未生先生已捨。豈不已得靜慮異生。今表未生先生已失。亦成無表非表業耶。何故頌中但標於聖。非＊異生者理亦[5]可然。何故釋中標＊異生者俱成非句。如理應思[6]

＊說一切有部順正理論＊卷第三十六

[1]過＝遇【聖】　[2]微＝故【明】　[3]可＝何【明】　[4]異＝易【三】【宮】【聖】＊　[5]可＝不【三】　[6]此下聖本有光明皇后願文

阿毘達磨順正理論卷第三十七

尊者衆賢造
*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯業品第四之五

如是建立表與無表及成就已。於中律儀三種差別云何而得。頌曰

定生得定地　彼聖得道生
別解脱律儀　得由他教等

論曰。靜慮律儀與心俱得。若得有漏近分根本。靜慮地心靜慮律儀。爾時便得彼心俱故。從無色界歿生色界時。隨得彼地中生得靜慮。即亦得彼俱行律儀。無漏律儀亦心俱故。若得無漏近分根本靜慮地心。爾時便得此復二種。謂由加行及離染故。由加行者如得勝進加行道攝。由離染者如得無間解脱道攝。彼聲爲顯前靜慮心。復說聖言簡取無漏。六靜慮地有無漏心。謂未至中間及四根本定非[1]三近分如後當[2]辨。頌言定生得定地者。此言有失以定地言總攝此地所有諸法律儀。亦是此地所收是則得律儀。由得律儀故若作是說便無所成。經主此中應自思擇。故但應說得靜慮言。別解脱律儀由他教等得。能教他者說名爲他。從如是他教力發戒故。說此戒由他教得。此復二種。謂從僧伽補特伽羅有差別故。從僧伽得者謂苾芻苾芻尼及正學戒。從補特伽羅得者謂餘五種戒。諸毘奈耶毘婆沙師說。有十種得具戒法。爲攝彼故復說等言。何者爲十。一由自然謂佛獨覺自然。謂智以不從師證此智時得具足戒。二由佛命善來苾芻。謂耶舍等由本願力佛威加故。三由得入正性離生。謂五苾芻由證見道得具足戒。四由信受佛爲大師謂大迦葉。五由善巧酬答所問謂蘇陀夷。六由敬受八尊重法謂大生主。七由遣使謂法授尼。八由持律爲第五人謂於邊國。九由十衆謂於中國。十由三說歸佛法僧。謂六十賢部共集受具戒。此中或由本願力故。或阿世耶極圓滿故。或薄伽梵威所加故。隨其所應得具足戒。如是所說別解律儀。應齊幾時要期而受。頌曰

別解脱律儀　盡壽或晝夜

論曰。七衆所依別解脱戒。唯應盡壽要期而受。近住所依別解脱戒。唯一晝夜要期而受。此時定爾何因故然非毘奈耶相應義理。非一切智者能測量其實。謂有何因別解脱戒。有於衆內執三衣等。禮衆求師審問遮難。白四羯磨爲先故得。或有但藉補特伽羅教命等緣爲先故得。或有得戒不藉外緣。此等必應有決定理。佛知而說非餘所量。又以何因造無間者。後雖悔愧修諸善業。於因果理能定信知。而於身中戒無容發故。佛遮彼出家受具。定知別有順受戒身。以受尸羅能救惡趣。非所受戒於無間生。必定能招所應受果。亦非於後無招果能。又非彼人非佛悲境。理應定有律儀種[3]性。唯依此處餘處不生。是故不應徵其所以。有餘師說　世尊覺知戒時邊際但有二種。一壽命邊際。二晝夜邊際。重說晝夜爲半月等。故佛但說二受戒時。何法名時非離諸行。但光闇位四洲不同。如次應知立爲晝夜。此中經部作如是言。二邊際中盡壽可爾。於命終後雖有要期。而不能生別解脱戒。依身別故別依身中。無加行故無憶念故。一晝夜後或五或十。晝夜等中受近住戒。何法爲障令彼衆多。近住律儀非亦得起。彼如是說豈不違經。遍覽諸經曾不見說過晝夜受近住律儀。汝等何緣以已劣慧貶量諸佛一切智境。數言五夜等受近住律儀。以佛經中唯說晝夜故。對法者亦作是言。近住律儀唯晝夜受。必應有法能爲障礙。令過晝夜彼戒不生。故佛經中唯說晝夜。然彼復說應共尋思。爲佛正觀一晝夜後理無容起近住律儀。故於經中說一晝夜。爲觀所化根難調者。且應授與一晝夜戒。依何理教作如是言。過此戒生不違理故。復減於此何理相違。謂所化根有難調者。已許爲說晝夜律儀。何不爲調漸難調者。說唯一夜一晝須臾。以難調根有多品故。由此知有近住定時。若減若增便不發戒。世尊觀見故唯說此。是故經部與正理師無[4]諍理中橫興諍論。依何邊際得不律儀。頌曰

惡戒無晝夜　以非如善受

論曰。要期盡壽造諸惡業得不律儀非一晝夜如近住戒。所以者何　以此非如善戒受故。謂必無有立限對師受不律儀。如近住戒我一晝夜定受不律儀。此是智人所訶厭業故。

[1]〔三〕－宮　[2]辨＝辯宮聖　[3]性＝姓宮　[4]諍＝正宮

雖亦無有立限對師我當盡形造諸惡業，而由發起壞善意樂，欲永造惡得不律儀。非起暫時造惡意樂。無師而有得不律儀。故不律儀無一晝夜。然近住戒功德可欣。由現對師要期受力。雖無畢竟壞惡意樂，而於一晝夜得近住律儀。故得不律儀與得律儀異。此俱實有已廣成立說一晝夜近住律儀。欲正受時當如何受。頌曰

近住於晨旦　下座從師受
隨教說具支　離嚴飾晝夜

論曰。近住律儀於晨旦受。謂受此戒要日出時。此戒要經一晝夜故。諸有先作如是要期。我當恒於月八日等決定受此近住律儀，若具有礙緣齋竟亦得受。言下座者謂在師前居卑劣座身心謙敬。身謙敬者或蹲或跪曲躬合掌唯除有病。心謙敬者於施戒師心不輕慢於三寶所生極尊重殷淨信心。以諸律儀從敬信發。若不謙敬不發律儀。此必從師無容自受。以後若遇諸犯戒緣由愧戒師能不違犯。謂彼雖闕自法增上由世增上亦能無犯。受此律儀應隨師教。受者後說勿前勿俱。如是方成從師教受。異此授受二俱不成。[1]具受八支方成近住。隨有所闕近住不成。諸遠離支互相屬故。由是四種離殺等支。於一身中可俱時起。以諸遠離相繫屬中或少或多相差別故。受此戒者必離嚴飾憍逸處故。常嚴身具不必須捨。緣彼不能生[2]其憍逸如新異故。受此律儀必須晝夜。謂至明旦日初出時。經如是時戒恒相續。異此受者唯生妙行不得律儀。然爲令招可愛果故亦應爲受。又若如斯盡晝夜受，具制屠獵姦盜有情。近住律儀深成有用。言近住者謂此律儀近阿羅漢住以隨學彼故。有說。此近盡壽戒住。有說。此戒近時而住。如是律儀或名長養。薄少善根有情令其善根漸增多故。何緣受此近住律儀。必具八支非增非減。頌曰

戒不逸禁支　四一三如次
爲防諸性罪　失念及憍逸

論曰。八中前四是尸羅支。謂離殺生至虛誑語。由此四種離性罪故。次有一種是不放逸支。謂離飲諸酒生放逸處。雖受尸羅若飲諸酒，心則放逸毀犯尸羅。醉必無能護餘支故。後有三種是禁約支。謂離塗飾香鬘乃至食非時食。以能隨順厭離心故。厭離能證律儀果故。何緣具受如是三支。若不具支便不能離性罪失念憍逸過失。謂初離殺至虛誑語能防性罪。離貪瞋癡所起殺等諸惡業故。次離飲酒能防失念。以飲酒時能令忘失應不應作諸事業故。則不能護餘遠離支。後離餘三能防憍逸。以若受用種種香鬘高廣床座習近歌舞。心便憍舉尋即毀戒。由遠彼故心便離憍。謂香鬘等若恒受用。尚順憍慢爲犯戒緣。況受新奇曾未受者。故一切種皆應捨離。若有能持依時食者。以能遮止恒時食故。便憶自受近住律儀。能於世間深生厭離。若非時食二事俱無。數食能令心縱逸故。由此大義故具受三。有餘師言。離非時食名爲齋體。餘有八種說名齋支。塗飾香鬘舞歌觀聽分爲二故。若作此執便違契經。契經說離非時食已。便作是說。此第八支我今隨聖阿羅漢學隨行隨作。若爾有何別齋體而說此八名齋支。毘婆沙師作如是說。離非時食是齋亦齋支。所餘七支是齋支非齋。如正見是道亦道支。餘七支是道支非道。擇法覺是覺亦覺支。餘六支是覺支非覺。三摩地是靜慮亦靜慮支。所餘支是靜慮支非靜慮。經主於此謬作是責。不可正見等即正見等支。若謂前生正見等爲後生正見等支。則初剎那聖道等應不具有八支等。非毘婆沙說正見等其體即是正見等支。亦非前生正見等爲後生正見等支。然於俱生正見等八。唯一正見有能尋求諸法相力說名爲道。以能尋求是道義故即此正見。復能隨順正思惟等故名爲支。所餘七支望俱生法能隨順故說名爲支。非能尋求不名爲道。實義如是。若就假名餘七皆能長養正見。故思惟等亦得道名。見名道支亦不違理。是則一切亦道亦支。餘隨所應皆如是說。由此類釋齋戒八支。經主於中何邊說過。爲唯近事得受近住。爲餘亦有受近住耶。頌曰

近住餘亦有　不受三歸無

論曰。[3]諸有未受近事律儀一晝夜中歸依三寶。說三歸已受近住戒彼亦受得近住律儀。異此則無除不知者。由意樂力亦發律儀。豈不三歸即成近事。如契經說佛告大名。諸有在家白衣男子。男根成就歸佛法僧。起殷淨

[1] 具＝俱【三】【宮】　[2] 其＝甚【宮】　[3] 諸＝說【三】【宮】

心發誠諦語。自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。❶齋是名曰鄔波索迦。此不相違受三歸位未成近事。所以者何。要發律儀成近事故。於何時發近事律儀。頌曰

稱近事發戒　說如苾芻等

論曰。起殷淨心發誠諦語。自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。爾時乃發近事律儀。稱近事等言方發律儀故。以經復說我從今者乃至命終護生言故。若離稱號但受三歸成近事者。自稱我是近事等言便為無用。依何義故說護生言。別解律儀護生得故。然有別誦言捨生者。此言意說捨殺生等。略去殺等但說捨❷生。彼雖已得近事律儀。為令了知所應學處故。復為說離殺生等五種戒相。令識堅持如得苾芻具足戒已。說重學處令識堅持勤策亦然。此亦應爾。是故近事必具律儀。非受三歸即成近事。頌曰

若皆具律儀　何言一分等
約能持故說

論曰。經部於前所說義理心不生喜。復設是難若諸近事皆具律儀。何緣世尊言有四種。一能學一分。二能學少分。三能學多分。四能學滿分。豈不由此且已證成。非唯三歸即成近事。謂若別有但受三歸即成近事。如是近事非前所說四種所收。應更說有第五近事。此於學處全無所學。亦應說為一近事故。佛觀近事非離律儀。故契經中唯說四種。雖諸近事皆具律儀。然約能持故說四種。謂雖具受五支律儀。而後遇緣或便毀缺。其中或有於諸學處能持一分。乃至或有具持五支故作是說。能持先所受故說能學言。不爾應言受一分等。故此四種但據能持。經主此中作如是說。如是所執違越契經。如何違經。謂無經說自稱我是近事等言便發五戒。此經不說我從今者乃至命終捨生言故。經如何說如大名經。唯此經中說近事相。餘經不爾故違越經。然餘經說。我從今時乃至命終捨生歸淨。是歸三寶發誠信言。此中顯示已見諦者由得證淨。舉命自要表於正法深懷愛重。乃至為救自生命緣。終不捨於如來正法。非彼為欲說近事相。故說如是捨生等言。未審此中經主說意。為欲勸勵我國諸師。受持外方經部所誦。為受持佛所說契經。然有眾經不違正理。外方經部曾不受持。有阿笈摩越於總頌。彼率意造還自受持。經主豈容令我國內善鑒聖教諸大論師。同彼背真受持偽教。且經所說我從今時。乃至命終捨生等者。何理唯說得證淨人。非諸異生亦立此誓。諸異生類將受律儀。亦有如斯堅固意樂。乃至為救自生命緣。終不斷違所受學處。如斯誓受世現可得。然此文句大名經中。現有受持不違正理。故不應捨所誦正文。設大名經無此文句。於我宗義亦無所違。非我宗言說此文句。究竟方發近事律儀。由說自稱我是近事。請持護念便發律儀。以自發言表為弟子。如大迦葉得具足戒世尊既說鄔波索迦。應具受持五種學處。彼說我是鄔波索迦。必具律儀何勞致惑。如稱我是國大軍師。彼必具閑兵將事業。依如是喻智者應思。如是分明無過理教。若不忍受知奈之何。又經主言。約持犯戒說一分等。尚不應問況應為答。誰有已解近事律儀必具五支。而不能解於所學處持一非餘。乃至具持名一分等。由彼未解近事律儀受量少多故應請問。凡有幾種鄔波索迦能學學處。答言有四鄔波索迦。謂能學一分等猶未能了。復問何名能學一分。乃至廣說此全無理。唯對法宗所說理中應問答故。雖知近事必具律儀而未了知。隨犯一種為越一切為一非餘。由有此疑故應請問。諸部若有未見此文。於此義中迄今猶諍。若異此者佛經數言。鄔波索迦具五學處。誰有於此已善了知。而復懷疑問受多少。設許爾者疑問相違。謂彼本疑受址多少。而問有幾能學學處。答學一分等豈除本所疑。故彼義中不應問答。經主於此不正尋思。於諍理中懷朋黨執。翻言對法所說義中。問尚不應況應為答。有餘師說。由別契經證離律儀亦成近事。如契經說齊何名為鄔波索迦尸羅圓滿。謂有近事能斷殺生乃至飲酒。故知近事有闕律儀。彼於此經甚迷義意。此經意說無漏尸羅。以此中無盡詩聲故。又如經說齊何名為鄔波索迦信根圓滿。謂有近事於如來所住有根信乃至廣說。不可說有鄔波索迦此信不成即全無信。如此經說信圓滿言但約無漏。故知所說戒圓滿言非據有漏。但據無漏說如是言。是故不應引此經說。證有近事不具律儀。無漏戒中無離飲酒。故此所

❶齋＝齊㊂㊛　❷生＋(故)㊂㊚

釋。理必不然。此難不然。此經顯說無漏戒體有勝能故。謂佛顯示無漏戒力。能令所受近事律儀。乃至遮戒亦定無犯。故此經約無漏尸羅說離飮酒亦無有失。故契經說見圓滿者。終不故思犯諸學處。或此經說尸羅圓滿。欲顯尸羅遍淸淨義。謂於五戒全無毀缺。方名尸羅遍淸淨者。依遍淸淨立圓滿名。若決定無離戒近事。便違經說。或有一類具信非戒鄔波索迦。此不相違此說近事不能具足。持五戒者名爲具信非具尸羅。或此具言顯可讚義。如言此劍磨已具色。非此未磨色❶全非有。戒亦應爾可讚名具。戒具衆德立可讚名。與此相違名不具戒。若闕律儀亦名近事。苾芻勤策闕亦應成。然經主言何緣不許。由佛教力施設不同。雖闕律儀而成近事。苾芻勤策要具律儀。此率己情無經說故。彼前已說唯大名經說近事相餘經不爾。今應定說世尊於何說離律儀而成近事。曾聞經部有作是執。亦有無戒勤策苾芻。彼執便同布剌拏等諸外道見非佛法宗。一切律儀品類等不。品類非等有三品故。下中上別隨何故成。頌曰

下中上隨心

論曰。八衆所受別解脫戒。隨受心力成上中下。由如是理諸阿羅漢。或有成就下品律儀。然諸異生或成上品。此中上座作是撥言。如是所宗違正理教。若必爾者是則應無勇猛正勤修持禁戒。世尊亦說軌則所行皆得圓滿。於微細罪見大怖畏。此但爲持如先所得令不毀壞。故應發起勇猛正勤。非由修持令下中品轉成中上。亦非由起勇猛正勤。便捨下中得中上戒。由此即釋所引契經。亦但就持如先所得。能於毀犯微細罪中見大怖畏故作是說。不言由此令戒漸增。又彼所言諸有爲法剎那不住。故所受戒由衆緣力及阿世耶。從下生中從中生上此亦非理。所受律儀依殊勝緣方得生故。謂所受戒必託受緣。得已無容數數重受。若先受已後離受緣。況遇餘緣可更得者。先未受戒況遇餘緣。亦應可得無差別故。雖諸有爲皆託緣起。而戒必託殊勝緣生。故彼所言定不應理。依何義說鄔波索迦彼先歸依佛法僧寶。親近承事所尊重師。便獲尸羅故名近事。或能習近如理所爲。壞惡事業故名近事。或能親近事佛爲師故名近事。分同諸佛得淨尸羅善意樂故。如有頌❷言

居遠而近佛　由勤勇歸禮
有悲離惡想　故名爲近事

今應思擇。無智世間所事種種諸天神衆。爲諸近事應禮彼天。如禮世尊爲不應禮。何緣於此欻爾生疑。以於世間現有一類。事邪天愛染習其心。樂率己情作諸事業。不依理教妄作是言。鄔波索迦應禮天衆。佛聽許故。謂佛聽許供養天神。故契經言供養天者名奉佛教。又隨念故謂世尊說應隨念天故應禮天。如說隨念佛法僧寶。又不遮故。謂無經遮鄔波索迦禮諸天衆。又有❸恩故。謂彼諸天承奉合儀能與恩福。又能損故。謂彼天神承奉失儀能爲大損。故諸近事應禮天神。略敍彼宗所說如是此皆非理。且彼所言佛聽許故。應禮天者佛意不然簡別說故。謂彼經說諸淨施主。於諸應受祠祀天神。於時時間應以三事無倒供養以禮承奉。彼於施主必起善心。哀愍護念令無損惱。一於時時應施嚴淨。二於時時應施供具。三於時時應施頌願。以標三事爲決定因。證知世尊除三事外。凡所施作皆非所許。非標數名便顯定義。如說地動不犯等言。謂如經言四因緣故大地震動。非不更有四因緣外地動因緣。又如經言諸阿羅漢。能於五處畢竟不犯。非不更有餘不犯處。又如經說在家出家於五處中應數觀察。非不更有餘處應觀。如是等言其類非一。此亦應爾非決定因。此救不然如動地等。餘經說有不可得故。此標定數非於餘經。有不定言如動地等。以此爲證知此經中標列數名顯決定理。除此餘理無容有故。或應所說蘊處界等如此數名皆成不定。或如所說蘊處界等。動地因等數亦應定。何緣一類標列數名。所顯義中或定不定。以於餘處除此所明或不見餘或見餘故。若一切處以言說同執事皆等便成大過。若謂經說供養等言。即已顯成應禮拜者。則佛應遣諸天神衆。亦應禮拜能祠施主。如彼經言諸天神衆。既被供養及承奉已。應反供養等以報施主恩。是故此中但據隨彼所樂欲事。皆正供承名供養等非申禮敬。諸天神衆於近事邊無敢希求禮敬事故。如國君主於諸苾芻。定

❶全＝令㊂㊅　❷言＝曰㊂㊅*　❸恩＝思㊂㊅

無希求禮敬事者。懼損功德及壽命故。如契經說毘沙門天。請大目連舍利子等五百聖衆。至自宮中。設供養已請施頌願。復請從今諸出家者及近事等。至我寺中一切皆應施我頌願。我等眷屬亦從今時每以專誠護持正法。令佛弟子出家在家。於一切時恒無惱害。時二大聖許其所請。遍告一切出家在家應如法施天頌願。然未曾令合掌敬禮。由此等證定知世尊於此經中非許禮敬。言隨念故應禮天者。亦不應理迷經義故。謂經意說應作念言。彼諸有情成就信等。從此捨命已得上生四大王天及餘天衆。我亦成就信等善法亦應同彼當得生天。令隨念天與己同德。非令禮敬名隨念天。故引此經於彼非證言不遮故。應禮天者亦不應理義已遮故。經唯許三事供養天神。豈不此定言已遮禮敬。又准略說毘柰耶中亦已義遮禮天神故。謂佛曾說略毘柰耶告諸苾芻。我隨文句所遮制者皆不應行。所開許者汝等應行。若非所遮非所開許順穢違淨皆不應行。順淨違穢汝等應行。既執如來不遮近事禮諸天衆。亦不曾見開許近事禮諸天神。豈不此應第三聚攝。然諸近事若禮天神。如是所爲順穢違淨。理應是佛所不許行。是則還成佛已遮制言不遮故。因不極成何緣禮天順穢違淨。以若近事樂禮天神。便與外道等無差別。❶愛樂邪徒所作業故。又若近事禮敬天神。則應愛重讚天邪論。便與愛樂敬天邪徒同稟尸羅作諸勞侶。由此方便習近邪師。墮惡趣因漸堅增盛。從此展轉乃至多生亦樂多行如是邪行。又若禮敬諸邪天神。❷因此便憎如來聖教。以無不敬邪天神者。聞佛功德生憤恚心。乍可處中心無憎愛。又於過失禮敬持心必定怨嫌敬功德者。何緣信奉大力天神而說名爲敬過失者。以彼禮敬恒樂於他。摧伏背恩害諂誑等。有過失境爲增上故。由此唯有無聞愚夫。於彼天神深生敬愛。若諸賢聖唯於斷滅遠離寂靜。大智悲等衆德集成。諸佛世尊深生敬愛。依如是義故有。頌*言

貧賤有希怖　愚類敬天神
富貴無❸怖求　智人唯敬佛

又若近事禮敬天神。引多有情作大衰損。謂事天者咸作是言。鄔波索迦深閑佛教。現來禮敬我所事天。必於天神有懷敬信。善哉我等無倒歸依。又諸世間樂觀察者。推尋佛教未究其眞。覩此便生如是僻執。佛教應似世間書傳。不能決定❹辯眞義理。乃令如是解佛教人。還來歸依諸天神衆。引如是等無益有情。令增邪執名大衰損。近事如是禮敬天神。違淨順穢佛所遮止。故不應言不遮止故。又不遮止非應作因。如佛不遮苾芻捨戒。以曾無處佛作是言。苾芻不應捨所學戒。非於捨戒佛曾不遮。則諸苾芻法應捨戒。故不應說鄔波索迦應禮天神。佛不遮故言有恩故應禮天者亦不應理聞有怨故。傳聞熱病老死等苦。亦有是彼天神所作。不應定說於世有恩。又婆羅門長者居士。於苾芻衆佛說有恩供給命緣令無乏故。豈苾芻衆應禮施主。既不應禮一切有恩。故所立因有不定失。又諸含識皆悉受用。自業所招諸異熟果。是故所說所事天神於世有恩有不成失。由此亦破能損故因。一切有情皆依自業。說誰有力能損於誰。又彼於他既能爲損。誰有智者愛敬己怨。世有善人能益他者諸蒙益者應敬彼人。是諸天神性多憤恚。恒樂損惱他諸有情。如嫉己怨不應敬禮。故彼所說成相違因。又見世間歸敬天者。天神於彼有時作衰。亦有有情不敬天者。天神於彼不能爲害。故彼所說非敬天因。若謂如王亦不應理。世間依屬法應爾故。非諸近事繫屬天神。自是邪徒相率歸附。世間君主衆所依投。非出家人皆應致敬。是故近事不應敬禮一切天神。理極成立

*阿毘達磨順正理論*卷第三十七

阿毘達磨順正理論卷第三十八

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯業品第四之六

諸有歸依佛法僧者。爲歸何等。頌曰

歸依成佛僧　無學二種法
及涅槃擇滅　是說具三歸

論曰。如本論言歸依佛者爲歸何法。謂若諸法妙有現有。由想等想施設言說名爲佛陀

❶愛＝受(三)　❷因＝同(宮)　❸悕＝怖(宮)　❹辯＝辨(宋)(元)(宮)

歸此能成佛。無學法言謂若❶者卽是總標當所說義。言諸法者卽是顯示無我增言。妙有言顯妙有性合。現有卽明現可得義。或妙德合。故名妙有。現有卽顯是所知性。想者謂名言等。想者卽是能顯共立能詮標舉。能詮故名施設。何故標舉次則答言。由此能成無倒言說。覺一切法一切種相不藉他教故名佛陀。或此圓成智等衆德自然開覺故名佛陀。或佛陀名顯彼有覺。如質礙物名有質礙。或佛陀名顯彼能說已所證覺以開覺他。如婆羅門來詣佛所以妙讃頌問世尊言

稽首世導師　名最上覺者
何緣父母等　號尊名佛陀

世尊哀愍彼婆羅門。亦以伽他而告之曰

婆羅門當知　我如去來佛
成就覺者相　故我名佛陀
婆羅門當知　我觀三世行
皆有生滅法　故我名佛陀
婆羅門當知　我於應知斷
修證事已❷辦　故我名佛陀
婆羅門當知　我於一切境
具一切智見　故我名佛陀
婆羅門當知　我於無量劫
修諸純淨行　經無量死生
今於最後身　離塵垢毒箭
證得無上覺　故我名佛陀

能成佛言。顯彼諸法與佛施設爲建立因。如何此中於無量法而總建立標一佛名。如依衆多和合人上立一僧寶一勝所歸。又於衆多無漏道上立一道蘊無有過失。或先已說先說者。何謂想等想施設言說。卽佛相續無學法中立一佛名。無別一佛能成佛法。爲是何等謂盡智等及彼眷屬。由得彼法能覺一切。以彼勝故身得佛名。非色等身前後等故。爲歸一佛一切佛耶。理實應言歸一切佛。以諸佛道相無異故。經主此中作如是說。然尋本論不見有言唯無學法。卽名爲佛。但言無學法能成於佛不遮所依身亦是佛體。是故於此不可難言。若唯無學法卽是佛者。如何於佛所惡心出血但損生身成無間罪。今詳經主於本論義未甚研尋能成佛言已遮佛體攝依身故。謂佛名言依佛義立。唯此所目是眞佛體。若佛名言就依身立。於未證得無學法時。已有依身應亦名佛。故知佛號不目依身。由此依身非能成佛。故本論說能成佛言已遮依身亦是佛體。已顯佛體唯無學法。或設許然亦非無難。謂佛體性略有二種。一者世俗。二者勝義。歸依佛者現對世俗。於勝義佛繫念歸依。以託依身而歸依彼。由得彼故得佛名法。故唯無學法是勝義佛體成無間罪由損勝義。然勝義佛必不可損。依如是義理可難言。如何於佛所惡心出血但損害生身成無間罪。毘婆沙者作是釋言。壞彼所依彼隨壞故。如是釋難深爲應理。又彼經主作如是難。若異此者應佛與僧住世俗心。非僧非佛云何如是。以於爾時學無學法不現前故。此難不然非所許故。謂我不許學無學法。唯現在位方成佛僧。唯言佛僧得彼法故。得於諸位曾無間斷。寧住世俗心便非僧非佛。設許現在方成佛僧亦無有過。以許彼得其體亦是學無學故。得一切時常現前故。經主復言又應唯執成苾芻戒卽是苾芻。是我所宗豈成過失。以得戒故假說依身亦名苾芻與前義等。是故經主於對法宗不善了知所說文義。婆雌子部作如是言。補特伽羅是所歸佛。此非應理。所以者何。彼無差別不成歸故。謂歸離繫補特伽羅與歸世尊有何差別。善等差別同不記故。若謂如火隨依差別。謂如依糠名爲糠火。如是依佛法彼亦得佛名。此救不然應無常故。徒設救執無所成故。謂彼所執補特伽羅既隨所依應無常性。又依糠火非卽名糠補特伽羅。若依佛法但應名佛補特伽羅。補特伽羅非卽名佛。如是救執竟何所成。既執補特伽羅隨法成差別。應許能差別法卽是佛。非餘以歸依名顯依。由此能滅所有生死災患。有如是用唯此相法。故說此法是所歸依。餘皆不然是說爲善。又應許佛補特伽羅成世間法。故契經說今見世尊諸根變異。汝等既執補特伽羅。由隨所依故成差別。何緣依佛法彼得佛名。非佛法爲依不名非佛。此中無有差別理故。若謂如人雖有髮等黑。而不隨彼可得名白人。是則應成捨前救執。謂彼前❸救執補特伽羅。由隨所依故成差別。今復不許補特伽羅隨其所依成差別故。豈亦有火得差別名。隨一分依不隨一分。又依有漏無漏所成補特伽羅應成二體。不爾應捨前所救執。又

❶者＝有㊄　❷辦＝辯㊅　❸〔救〕－㊂㊅

世尊說我於世間生非補特伽羅亦有生理。若異此者世尊應言我現世間。然說不爾是故決定法爲所歸。如世尊言但應依法。不應依彼補特伽羅。又世尊言若見法者卽是見我。又契經說佛雖轉變而心無異。非汝所執補特伽羅可有轉變。以汝不說補特伽羅是無常故。今乘義便且以餘理破汝所歸補特伽羅。其體非實餘處廣辯。尊者矩摩邏多作如是說。佛有漏無漏法皆是佛體。故契經說今者佛身衰老朽邁。又世尊說我今重病生隣死受。告阿難陀汝應爲佛於此敷設嗢怛羅僧。又契經言。汝應以飮食如法供養佛爲上首僧。又契經言諸苾芻衆受持佛語。又契經言於如來所惡心出血。又經說佛以足蹈衣。又契經言我今觀佛威光熾盛如妙金臺。又如尊言我今欲往娑多山處報藥叉恩。又契經言汝等商主若得見佛獲無上利。又饒益他方得名佛。饒益他者多是俗智。又諸佛用大悲爲體。此是有漏法有情相轉故。如是等類教理衆多。非無漏中可有斯事。故非唯無漏佛法爲佛體。此亦非理由無學法力❶於身等法假立佛名故。云何知然。佛眼根等與前眼等無差別故。又如有漏名無學明。經說三明是無學故。非死生智可是無學此緣形顯故。有情相轉故無學身有得無學名。餘法亦然與諸佛法墮一相續亦得佛名。又佛身等不應是佛以應斷故。夫言佛者都無過失非應斷故。又經說身無明集成故豈可說佛亦無明集成。又諸佛身是不淨境。以一切欲界色是不淨觀境故。非佛應爲不淨觀境。經說緣佛增長善根生欣作意。諸不淨觀一向與厭作意相應。故知佛身非眞是佛。又說業食爲身因故。佛身諸處業異熟攝。是段等食之所資長。豈應於此立眞佛名。若人說佛因於業有。誰有智者而不訶責。豈有智人誤發此語。後自覺察而無悔愧。若據佛資糧依止攝益等。假說爲佛於理無遮。餘處亦曾見此例故。如言食是命略是熱病等。又佛身中大悲俗智先菩薩位其體已有。此若是佛佛應先成。若有別因❷令此二種後轉名佛。卽應許此能差別法是佛非餘。破此亦應同前一類違正理教自分別執。然大衆部復作是言。如來身中所有諸法皆是無漏盡是所歸。以經說身是已修故。謂契經說已修身心。如說已修心許心是眞淨身亦應爾。旣說已修如何可言非眞無漏。如是等證其類寔多。此一類宗辯本事品。已廣遮遣無勞重破。然契經說已修身者。約對治修故作是說。是已修習能離色染無間道義。又契經言彼已修習四種念住。復言四念住總攝一切法。則一切法應皆無漏。若謂此據自性相離二念住說餘亦應同。謂契經言已修身者。何故不許修身念住。又有漏善亦是所修故引修言證無漏者。此證與理豈得相應。又彼所言若佛眼等。是煩惱境故是有漏。豈不亦是離染所緣何理能遮是無漏性此例非等如前已辯。有漏無漏相差別故。然契經說煩惱所緣學道所厭名有漏者應[illegible] 此經意趣善逝意趣極爲難識。今見此經所說意者。若所緣境煩惱味著執爲己有。亦爲聖道之所厭惡。是名有漏理應眼等。漏所味著執爲己有可成有漏。不應例言眼等諸法無漏。所厭惡應亦成無漏。欣厭旣異爲例不齊。非佛眼等爲無漏。❸諸法作道等行相欣樂而緣。不可說言佛眼等法。無漏厭惡而成無漏。又如貪瞋於諸漏轉。於眼等轉其相亦然。故可說言眼等諸法同諸漏法亦成有漏。非如聖道於聖道轉。於眼等轉其相亦然。故不可言眼等諸法。同聖道法亦成無漏。故彼劬勞無所成者。雖復種種妄牽己情。無損我宗經所說相。唯有大聖迦多衍尼子說所歸佛體無有過失。

僧伽差別略有五種。一無恥僧。二啞羊僧。三朋黨僧。四世俗僧。五勝義僧。無恥僧者謂於毀禁戒。而被法服補特伽羅。啞羊僧者謂於三藏無所了達補特伽羅。譬如啞羊無辯說用。或言啞者顯無說法。能復說羊言顯無聽法用。卽顯此類補特伽羅。於三藏中無聽說用。朋黨僧者謂於遊散營務鬪諍。方便善巧結搆朋黨補特伽羅。此三多分造非法業。世俗僧者謂善異生。此能通作法非法業。勝義僧者謂學無學法。及彼所依器補特伽羅。此定無容造非法業。五中最勝是所歸依。如讃歸依伽他中說

此歸依最勝　此歸依最尊
必因此歸依　能解脫衆苦

於如是法補特伽羅二勝義僧中。迦多衍尼子意但以法爲所歸僧。故本論中作如是說。

❶於＝非(明)　❷令＝今(宮)　❸〔諸〕－(三)

歸能成僧學無學法。豈不此說與經相違。謂契經中世尊說有四雙八隻補特伽羅。是福田僧皆應供養。經有別義謂彼經中。說福田僧應供養故。彼經意顯能受施僧。二勝義僧中能受他施者。非學無學法唯補特伽羅。此本論中說歸依義。眞能救護方是所歸。眞救護能唯在聖法。故契經言但應依法。不應依彼補特伽羅。由此論經不相違背。又此應是不了義經。待不違理別意趣故。待別意趣方可了者。此類名曰不了義經。謂此經中所立四八果向差別補特伽羅法　補特伽羅定依何建立。據直言義理俱不成。若謂依法應唯立五。謂阿羅漢果及四種向。無漏法和合所成僧伽。若依補特伽羅亦非定八。以成八數定因不可得故。謂無量品別施設僧伽。依一補特伽羅乃至無量故。謂或依一施設僧伽。如說若能如其次第。以諸飲食供養一僧。便獲供養一切僧福。或有依四施設僧伽。如供養衆僧說戒羯磨等。　或有依五施設僧伽如苾舉等。或有依八施設僧伽。如此經說或有依十施設僧伽。如依中國受具戒等。或依二十施說僧伽。如出衆餘爲羯磨等。此中後後能攝前前。非於前前能攝後後。從此以後數無決定。乃至依無量亦施設僧伽。如餘處說苾芻僧伽苾芻尼僧伽。或二部僧伽。或賢聖僧伽。聲聞僧伽等。於此多種依多品別補特伽羅施設。❶僧內唯此依八補特伽羅名福田僧非依餘品。如是差別有何定因。由此二門皆不應理。故知此是不了義經。若謂唯齊此補特伽羅總攝諸聲聞。所有無漏功德種類所成種種。若二若三相續差別故唯約此顯示福田。此亦非理。且許施設補特伽羅僧要待法僧故。　則應唯法是勝義僧補特伽羅如前已說。　若前若後無差別故。　又依此八補特伽羅亦不具能總得一切聲聞無漏法功德種類盡。　以非唯一預流果向能得一切。　此向功德如是乃至阿羅漢果。　若謂向果無差別故。唯此總說一切盡者。　何不說五。　而說八耶。　以於此中次第可得。　餘三攝在此三中故。又依法立補特伽羅。唯依四雙道說八補特伽羅故。　以約殊勝功德所依顯示有情八種差別故。　此意說補特伽羅豈不卽爲唯依於法。自相共相差別理成。以於法中若總若別理皆得成立非補特伽羅。　是故於此唯依於法施設僧伽分明可見。　若爾何故不唯說五。爲總攝法品類盡故。以非一切一來果向總攝一切預流果盡。　如是乃至阿羅漢向不攝一切不還果盡。是故爲顯聖道差別　應說此八補特伽羅。故此契經成不了義。由唯約法建立僧伽故。　我軌範師迦多衍尼子爲善成立所歸僧伽。　諸勝施設中說有情故非定唯法者理亦不然。彼由法力成差別故。無餘方便令所化生能正了知佛等勝德。　故佛方便依有情門立勝施設令知無過。　於此義中復應思擇佛爲僧攝。非僧攝耶。若僧攝者則勝施設證淨寶歸數皆應減。　又與至教所說相違。如契經言

佛告長者何謂僧寶。　謂於當來此世界中有善男子。生剎帝利婆羅門家。或生吠舍戍達羅家。歸投如來應正等覺。出家修證是名僧寶。又契經說佛在僧前。又契經言佛於某處與若干數苾芻僧俱。　若非僧攝　契經何故作如是言。汝等若能以少施物。如次供養佛上首僧。則於僧田獲得周遍淸淨施福。又契經說汝喬答彌。若奉施僧亦供養我。又經說有四雙八隻補特伽羅名福田僧。　不應說佛離八而有。　僧有多種謂有情人聲聞福田及聖僧等。佛於此內非聲聞僧。可是餘僧自然覺故。又不成就聲聞法故。又爲聲聞制立學處。言不應受齋等佛衣量衣。　若佛世尊聲聞僧攝。　亦應受學如是學處。　又❷云聲聞所有衣物世尊聽許苾芻衆分。　若佛世尊聲聞僧攝世尊衣物亦應許分。旣不許分。是故知佛可餘僧攝。非聲聞僧。由是極成佛僧無雜然契經說。　汝等若能以少施物。如次供養佛上首僧。獲遍福者約福田說故無有過。由此已解喬答彌經。或彼經言。亦供養我亦言意顯簡佛非僧。　若佛卽僧亦言何用。　佛所說八補特伽羅爲顯聲聞僧位差別。　言僧中有八位不同。不作是言八皆僧攝。或所說八皆福田僧佛亦福田故無有過。　施僧施佛何得大果。有作是言。施僧果大一切無漏聖法種類。皆於僧中具可得故。　又言僧是上福田故。　又有施主將物施佛世尊勸令迴施僧故。　然我所宗施佛果大。以契經說諸佛世尊。證得一切增上自在。殊勝功德名最尊故。又佛世尊一向無失。諸煩惱習皆無餘故。又僧所修梵

❶(於)+僧㊂㊥　❷云=亡㊂㊥

行功德一切皆由佛所生故。又佛世尊自他利德皆已圓滿至究竟故。經說此德爲最勝故。以能速疾引他心故。廣大願思緣此生故。然彼所言一切無漏聖法種類。皆於僧中具可得者。此不成證。世尊身內無量無邊不共功德具可得故。如說假使[1]諸世界中一切有情。皆阿羅漢或獨勝覺所有功德。欲比世尊不及少分。所言僧是上福田者。亦非證因有別意故。謂約僧衆其數甚多。能受用多所施財物。能令施主受用福增。是故言僧福田中上。或顯僧衆住經久時。及遍諸方故作是說。或僧雖復是上福田。然佛福田是上中極。由前所說諸因緣故。所言施主將物施佛世尊勸令迴施僧者。此證非理。觀別因故。謂佛爲欲令僧住持無上正法得久住故。勸以施物迴施於衆。毘婆沙師作如是說。爲令施主緣聖慈尊金色相身。[2]植勝因故。歸依於法謂歸愛盡離滅涅槃。如是一切是煩惱斷名之差別。或有謂愛味著門轉不應棄捨故。寄愛名通顯一切煩惱永盡。愛與餘煩惱同一對治故。言愛盡者。謂見所斷諸愛永斷故。預流者。此愛盡時便自記別諸惡趣盡。謂我已盡那落迦等。所言離者。謂欲界中諸所有貪多分已斷。卽是已薄欲界貪義。滅謂欲界諸愛全斷。此地煩惱當於爾時決定無能繫縛義故。言涅槃者。謂色無色諸愛永斷。由此盡時諸所有苦皆永寂故。此則顯示四沙門果。或此四種如其次第。顯三界愛斷及永般涅槃。或愛盡者。三界愛斷所言離者。除愛所餘諸煩惱斷。所言滅者。顯有餘依般涅槃界。言涅槃者。顯無餘依般涅槃界。有餘師說歸依法者。謂通歸依諸佛世尊。所說雜染及清淨法。彼說非理。所以者何。佛說涅槃名最上法。又有經說滅爲最上。是故唯應歸依此法。此中何法是所歸依。能歸是何。歸依何義。所歸依者。謂滅諦全道諦一分。除獨覺乘菩薩學位無漏功德。何緣彼法非所歸依。彼不能救生死怖故。謂諸獨覺不能說法教誡。諸有情令離生死怖。菩薩學位不起期心故。亦無能教誡他義故。彼身中學無學法不能救護非所歸依。有餘師言。不和合故不顯了故。如其次第。獨覺菩薩非所歸依。緣彼亦生無漏意淨。故彼亦是證淨境攝。此中能歸語表爲體。自立誓限爲自性故。若幷眷屬五蘊爲體。以能歸依所有言說。由心等起非離於心。如是歸依救濟爲義。他身聖法及善無爲。如何能爲自身救濟。以歸依彼。能息無邊生死苦輪大怖畏故。非如牧豎防護諸牛。提婆達多守餘人等。但令不散非所歸依。不能令息生死畏故。雖復亦有歸佛法僧。然彼不蒙現救濟者。以彼違越佛教理故。如有依王而違王勅。王不救濟此亦應然。有餘師說。彼亦能與後邊善根爲種子故。歸依但作正行種子。非卽由此能息苦輪。故有歸依未蒙救者。有餘師說。彼雖歸依未能奉行歸所爲故。歸依所爲其體是何。謂見四諦故。伽他說

諸有歸依佛　及歸依法僧
於四聖諦中　恒以慧觀察
知苦知苦集　知永超衆苦
知八支聖道　趣安隱涅槃
此歸依最勝　此歸依最尊
必因此歸依　能解脫衆苦

三所歸依有差別者。佛唯無學。法二俱非。僧體貫通學與無學。又佛體是十根少分。僧通十二。法體非根。擇滅涅槃非根攝故。又歸依佛謂但歸依一有爲沙門果。歸依法者謂通歸依四無爲沙門果。歸依僧者謂通歸依四有爲沙門果及四果能趣向。又佛譬如能示[3]道者。法如安隱所趣方域。僧如同涉正道伴侶。應求此等三差別因。應思何緣於餘律儀處。立離非梵行爲其所學。唯於近事一律儀中。但制令其離欲邪行。頌曰

邪行最可訶　易離得不作

論曰。唯欲邪行極爲能觀此他世者共所訶責。以能侵毀他妻等故。感惡趣故非非梵行。又欲邪行易遠離故。諸在家者耽著欲故。離非梵行難可受持。觀彼不能長時修學。故不制彼離非梵行。謂無始來數習力故。婬欲煩惱數起現行。諸在家人隨順欲境。數易和合抑制爲難。故不制彼令全遠離。又諸聖者於欲邪行一切定得不作律儀。經生聖者亦不行故。離非梵行則不如是故。於近事所受律儀但爲制立離欲邪行。若異此者。經生有學應不能持近事性戒。若諸近事後復從師要期。更受離非梵行得未曾得此律儀不。有餘師說。得此律儀然不由斯方成近事。亦不由

[1] 諸＝語㊄㊊　[2] 植＝殖㊂㊇　[3] 道＝導㊂㊇

此失近事名。亦非先時戒不圓滿，有說不得未得律儀。然獲最勝杜多功德。名獲最勝遠離法者。謂能遠離婬欲法故。由此若能遠離妻室淨修梵行功不唐捐。若有先時未取妻妾。普於有情類受近事律儀。於後取時寧非犯戒。今非他攝故如用屬己財。謂於今時以❶呪術力。或財理等種種方便攝彼屬己。不繫於他如何難令於彼犯戒。又有別理今取彼時。於前律儀無所違犯。頌曰

得律儀如誓　非總於相續

論曰。諸受欲者受近事戒。如本受誓而得律儀。本受誓云何。謂離欲邪行。於他所攝諸女人所。起他攝想而行非法。如是乃名犯欲邪行。非於一切有情相續。先立誓言我當於彼。離非梵行而得律儀。云何今時可名犯戒。既如本誓而得律儀。今正隨行如何名犯。先取妻妾後受律儀。於自妻等亦發此戒。以近事等別解律儀一切有情處所得故。若異此者於自妻妾。非處非時非支非❷禮。亦應不犯欲邪行戒。於舊所受既有犯者。於新所受應有不犯。故不應爲如先所難。何緣於四語業道中。立離虛誑語爲近事學處。非立離餘離間語等。亦由前說三種因故。謂虛誑語最可訶故。諸在家者易遠離故。一切聖者得不作故。復有別因。頌曰

以開虛誑語　便越諸學處

論曰。越諸學處被檢問時。若開虛誑語便言我不作。因斯於戒多所違越。故佛爲欲令彼堅持。於一切律儀皆遮虛誑語。云何令彼緣力犯戒。時尋卽生慚如實自發露。何緣一切離性罪中。立四種爲近事學處。然於一切離遮罪中。於近事律儀唯制離飮酒。頌曰

遮中唯離酒　爲護餘律儀

論曰。諸飮酒者心多縱逸。不能守護諸餘律儀。故爲護餘令離飮酒。謂飮酒已於惡作說別悔墮落。衆餘他勝五部罪中不能防守。或有是處由此普於諸學處海擾亂違越。由此世尊知飮諸酒是起一切性罪因故。能損正念及正智故。能引破戒破見愚故。於一切種離遮罪中。唯說此爲近事學處。故離飮酒雖遮戒攝。而於一切立學處中。與離性罪相隨而制。有言飮酒是性罪攝。相阿笈摩及正理故。阿笈摩者謂契經言。身有四惡行。殺生至飮酒不應遮罪是惡行攝。又如上座鄔波離言。我當如何供給病者。世尊告曰。唯除性罪餘隨所應皆可供給。然有染疾釋種須酒。世尊不開以酒供給。非佛於彼染疾。苾芻自說是師而不憐愍。由正理者。聖者易生亦不犯故如殺生等。又離飮酒。世尊說爲近事律儀如殺等故。正理論者作如是言。雖於此中若如理辯必遭一類愚者所譏。然彼心遊正法相外。無容枉理❸憚彼邪言。故我必應辯正法相。非飮諸酒是性罪攝。由此中無性罪相故。性罪遮罪其相云何。未制戒時諸離欲者決定不起是性罪相。若彼猶行是名遮罪。又若唯託染污心行。是性罪相。若有亦託不染心行是名遮罪。爲防餘失佛遮止故。今於此中應共思擇。爲有於酒雖極憎嫌而爲良醫令飮除疾。正知强服不起染心。爲無如斯無染心者。若許有者旣無染心。如何可成性罪惡行。若謂無者如何爲疾正知强服而有染心。豈不先知飮酒是罪無慚故飮。或於飮罪愚謂非罪卽是染心。此救不然。謂飮諸酒體性是罪。理不成故應審。何緣此皆性罪諸有爲疾。以無染心知量而飮能不醉亂。如爲除病知量服毒。能令無損豈是罪耶。故非飮酒皆惡行攝。若爲憍逸。或爲歡娛。或❹知醉亂。而貪故飮此等皆託染污心生。約此經中說身惡行。應知此是性罪所攝。設佛不遮亦是罪故。或飮諸酒由放逸處故名惡行。非由性罪。故此獨立放逸處名。非殺生等是性罪故。然爲病者總開遮戒。復於異時遮飮酒者。爲防因此犯性罪故。謂勿由知飮是遮罪無多過失。便縱貪情漸次多飮遂致醉亂。因斯放逸造多性罪。爲欲深防造性罪故。至❺茅端量亦不許飮。又令醉亂量無定限故遮。乃至飮*茅端所霑量非定遮故。卽謂飮酒是性罪攝。如博戲故。如說苾芻汝等決定不應博戲。非諸博戲決定遮故便是性罪。然博戲者。多過患故世極訶故。佛決定遮此。亦應然故非性罪。然彼所說。聖者易生亦不犯故。如殺生等是性罪者。何故不言有阿羅漢亦現行故。應是遮罪攝。如非時食等。若經生聖者得不作律儀。則定不應飮諸酒者。諸阿羅漢亦應定得不飮律儀如殺生等。若謂大師❻未制戒故容有飮者。不受律儀在家諸聖何緣不飮。非離❼飮酒可是無漏律儀。自性如

❶呪＝況(明)　❷禮＝體(三)(宮)　❸憚＝彈(三)(宮)　❹知＝如(明)　❺茅＝毛(明)*　❻未＝末(元)(明)　❼飮＝餘(明)

先已說。又若聖者定不行故是性罪攝。則應一切聖者所行皆非性罪。是則非梵行應非性罪攝。然非所許故。此非因由此亦遮。有作是說。以契經說。數習能令墮惡趣故如殺生等。故飲諸酒是性罪攝。以非梵行雖是性罪而說數行不墮惡趣故。彼所說非決定因。然說數習墮惡趣者顯數飲酒。能令身中諸不善法相續轉故。又能發引惡趣業故。或能令彼轉增盛故。亦見有說斷生草等令墮惡趣。故此無能證飲諸酒是性罪攝。有餘師釋。如說修慈以密意門說墮惡趣。謂契經說能修慈心得八勝利非修慈故。即能令其得不還果。但據得果修慈爲先密作是說。飲酒亦爾。謂酒能損大種諸根便失正念等生放逸。遂造惡業因墮惡趣依如是義故作是言。又彼所言離飲諸酒。世尊說是近事律儀。故此定應是性罪者。亦不應理以非定故。應如近住所受律儀。如八戒中非時食等。離殺等四立近住支。然彼定非性罪所攝。此亦應爾故非證因。雖彼謗言爲貪飲酒矯立飲酒是遮罪攝。今應徵問。非時食等汝等許是性罪攝耶。彼答言非。豈亦汝等貪非時食。耽著博戲歌舞掘地斷生草等。矯立此等是遮罪耶。若謂不然法相爾故。是則汝等所設謗言無益自增非愛業道。如契經說。窣羅迷麗耶❶末陀放逸處。依何義說。言窣羅者。謂米麥等如法蒸煮。和麴❷孼汁投諸藥物。醞釀具成酒色香味飲已惛醉。迷麗耶者。謂諸根莖葉花果汁爲前方便。不和麴*孼醞釀具成酒色香味飲已惛醉。於中一類甘蔗成者得施途名。❸蒱桃果汁所醞成酒名爲末途。即此末途令人耽醉勝於餘酒故名末陀。或即窣羅迷麗耶酒。飲已令醉總名末陀。若*蒱桃汁醞成酒味飲已令悶不得自在。如飲毒藥鬼魅所持失志猖狂。故不令飲非已成酢及酒。未成亦不應飲。如甘蔗汁。不應觀飲量若少若多。但眞得酒名皆不應飲。多少皆是放逸處故。爲遮一類愚闇增强耽味纏心。作如是說飲酒非失但遮過量。能不惛醉飲亦無罪。故說諸酒名放逸處。謂雖不醉有令醉。能佛爲深防皆不聽飲。故戒經說。若有苾芻飲諸酒者皆犯墮落。契經亦說。若飲諸酒感非愛果其類寔多。或於此中爲欲顯示離飲酒意。說諸酒已復重說此放逸處言。意顯酒非不淨性罪是放逸處故不應飲。言放逸者。不顧應作趣不應作故名放逸。是放逸因名放逸處。有作是說。醞食成酒名爲窣羅。醞餘物所成名迷麗耶酒。即前二酒未熟已壞不能令醉不名末陀。若令醉時名末陀酒。簡無用位重立此名。然以檳榔及稗子等亦能令醉。爲簡彼故須說窣羅迷麗耶酒。雖是遮罪而令放逸廣造衆惡墮諸惡趣。爲顯彼是聖所遠離惡行應斷言放逸處。若飲酒已不吐未消彼必不能受律儀等。酒是放逸所依處故

*說一切有部順正理論卷第三十八

阿毘達磨順正理論卷第三十九

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯業品第四之七

別解脫律儀從何而得。復從何而得餘二律儀。頌曰

從一切二現　得欲界律儀
從根本恒時　得靜慮無漏

論曰。欲界律儀謂別解脫。此從一切根本業道。及從前後近分而得。從二❹得者。謂從二類即情非情性罪遮罪。於情性罪謂殺等業。遮謂女人同室宿等。非情性罪謂盜外財。遮謂掘地斷生草等。從現得者謂從現世蘊處界得非從去來。由此律儀有情處轉。去來非是有情處故。有情處者謂諸有情及諸有情所依止處。現蘊處界內者即是有情所依。外者名爲有情所止。非過未故。若得靜慮無漏律儀。應知但從根本業道。以定中唯有根本業道故。非從前後近分而得。以在定位唯有根本。在不定位中無此律儀故。從有情數所發遮罪尚不得此二種律儀。況從非情所發遮罪。從恒時者謂從過去現在未來蘊處界得。如與此戒爲俱有心。由此不同應作四句。有蘊處界從彼唯得別解律儀非餘二等。第一句者謂從現世前後近分及諸遮罪。第二句者謂從去來根本業道。第三句者謂從現世根本業道。第四句者謂從去來前後近分。

❶末＝末㊂　❷孼＝蘗㊂*　❸蒱桃＝蒲萄㊂㊃*　❹得＝從㊂

有言非得善律儀時。[1]可有現世惡業道等。故應別立此四句文。謂應說言有一類法。於彼唯得別解律儀非二律儀。乃至廣說。第一句者謂於現在得前後近分及遮罪遠離。餘隨所應皆如是說。於業道等處置業道等聲。故前四句義亦無失。由如是理亦通防護。過現業道等非唯防未來。以業道等聲說彼依處故。若異此者則應但說防護未來律儀。但能防未來罪令不起故。非防過現已滅已生律儀於彼無防用故。諸有獲得律不律儀。從一切有情支因皆等不。非一切等。其相云何。頌曰

律從諸有情　支因說不定
不律從一切　有情支非因

論曰。律儀定由調善意樂。普緣一切有情方得。非少分緣惡心隨故。支因不定支謂業道。且於別解諸律儀中有從一切支。謂苾芻戒有從四支得。謂餘律儀許因不同略有二種。一無貪等三種善根。二下中上等起心。別就初因說一切律儀。由一切因一心有故。就後因說一切律儀。各由一因以下品等不俱時起如先說故。此中且就後三因說。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。非一切支非一切因。謂以下心或中或上受近事勤策戒。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切支非一切因。謂以下心或中或上受苾芻戒。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切支及一切因。謂以三心受近事勤策苾芻戒。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切因非一切支。謂以三心受近事近住勤策戒。無有不遍於諸有情得律儀者。已說因故非於一分。諸有情所誓受律儀惡心全息。今應思擇於佛乃至蟻子身上。所得律儀爲有別不。若有別者趣不定故。於諸有情所得律儀應有增減。若無別者何緣殺人犯他勝罪。殺非人者唯犯麁惡。若殺傍生犯墮落罪。非有情境身差別故。令所受戒亦有差別。然罰罪業有差別者。應知但由別加行故。殺人加行與殺非人。乃至殺蟻皆有差別。且殺同趣同部罪中。由加行殊業尚有異。如殺香象所獲罪多。若殺蚊虻所獲罪少。何況異趣加行有別。異部罪中而無輕重。由總意樂建立律儀。謂普於有情無有差別。起調善意樂求得律儀。非於一有情不捨惡意樂。而可求得別解律儀。故得律儀無有差別。以得律儀者必不別觀補特伽羅支處時緣故。謂定不作如是別觀於某有情我離殺等。於某支戒我定能持。於某方域我離殺等。我唯於彼一月等時除戰等緣能離殺等。如是受者不得律儀。但得律儀相似妙行。是故無有由諸有情身差別故。戒有差別。又於自身不得根本業道所攝別解律儀。勿思法等由自殺害成無間等所攝罪業。得眷屬攝於理無遮。謂離最初衆餘罪等。又此所受別解脫律儀。通於一切能不能境得。非唯於能境得此律儀。要普於有情起無損惱意樂。無別方可得故。若謂不然於睡悶等皆不可殺。故應不得律儀。若謂彼覺得本心已還可殺者此亦應然。以非所能有可改易爲能境已還可殺故。有作是說。若唯於能則此律儀應有增減。以所能境與非所能二類有情有轉易故。此不成難境轉易時無此律儀得捨因故。謂所能境及非所能後轉易爲不能能境。無理令彼捨得律儀。總於所能得律儀故。若必欲令能不能境有轉易故。戒有捨得則成律儀增減過者。豈不有草本無而生有諸有情永入圓寂。由此應有捨得律儀亦不離前[2]戒增減失。是故前說於理無過。又非過去一一如來及所化生入圓寂故。後佛於彼不得律儀。有後律儀滅於前失律儀。非對一一有情各異相續別發得故。又前後佛戒支等故。謂諸律儀隨無貪等。爲因差別生別類支。一一類支各一無表。總於一切有情處得。如是無表既無細分。不可分析爲少爲多。如何言有後滅前失。又一切佛遍於有情。具一切支律儀無表。以支數等無差別故。無後佛戒滅於前失。已說從彼得諸律儀得不律儀。定從一切有情業道無少分境及不具支。不律儀者此定無有由一切因下品等心無俱起故。若有一類由下品心得不律儀。後於異時由上品心斷衆生命。彼但成就下不律儀。亦成殺生上品表等。中品上品例此應知。此中應思於屠羊等事。有唯受一得不律儀。不應言亦有受一事得。若爾何故無從一切因得不律儀。如得律儀者。雖於殺等差別表中先已受一後更別受。而不律儀非更新得。謂先總望一切有情。起無所遮損害意樂。爲活命故受不

[1]可有＝有可【三】【宮】　[2]戒＝或【宮】

律儀。彼於今時復何所得。故此無有從一切因。然律儀中有從近事受勤策戒。勤策復受苾芻律儀。別別受時所受業道。眷屬異故隨要期異得先未得。由此可得從一切因。此中何名不律儀者。謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煮狗。及罝❶弶等。等言類顯讒搆譏刺。伺求人過憙說他非。非法追求以活命者。及王典刑❷罰斷罪彈官等。但恒有害心名不律儀者。由如是種類住不律儀故。有不律儀故行不律儀故。巧作不律儀故數習不律儀故名不律儀者。言屠羊者。謂爲活命要期盡壽恒欲害羊。餘隨所應當知亦爾。諸屠羊者唯於諸羊有損害心非於餘類。寧於一切得不律儀。遍於有情界得諸律儀。其理可爾。由昔欲利樂勝阿世耶而受得故。非屠羊等不律儀人。於己至親有損害意。乃至爲救自身命緣亦不欲殺。如何可說普於一切得不律儀。此亦可然。不律儀者遍於有情境善意樂壞故。雖無是處而假說言。設諸有情及父母等。一切皆作羊像現前。屠者遍緣皆有害意。謂彼久習不律儀心。乃至己親亦無所顧。爲活命故。設己至親現變爲羊尚有害意。況命終後實受羊身。於彼能無殺害意。樂不律儀者受惡戒時必起如斯❸兇勃意樂。設我母等身即是羊我亦當殺況餘生類。由此意樂得不律儀。異此但應得處中罪。由此雖了親現非羊而亦有害心。故遍得惡戒雖無聖者當作羊身。而同至親亦有害意。經主於此作是例言。若觀未來羊等

自體於現親等得不律儀。羊等未來有親等體。既於彼體無損害心。應觀未來至親等體。於現羊等不得惡戒。如是等例於理不齊。無善意樂故有惡意樂故。謂彼正受不律儀時。無正思惟調善意樂。我當不害一切有情。有邪思惟兇勃意樂。我當普害一切有情。事雖主羊而心寛遍。是故容有觀未來羊。於現聖親亦發惡戒。非觀來世聖及至親。於現羊身不發惡戒。或無勞諍理應同許。且如有一受屠羊人。雖一生中不與不取。於己妻妾住知足心。瘂不能言無語四過。而因羊壞善阿世耶。具得七支不律儀罪。如是於親等雖無害心。而善阿世耶因羊壞故。遍有情界得不律儀。若先要期受善學處。後不全損善阿世耶。由過別緣唯受殺者得處中罪非不律儀。但得不律儀必應全損善阿世耶故具得七支。經部諸師於此僻執。隨所期限支具不具。及全分一分皆得不律儀。律儀亦然唯除八戒。由隨彼量善惡尸羅性相相違互相遮故。若爾應受不律儀人亦名近事。應諸近事亦得名爲不律儀者。云何應爾理遍應然。謂屠羊人立如是誓。我爲活命雖受殺羊。然受離餘不與取等。或諸近事作是誓言。我定受持離殺生戒。爲活命故唯受盜等。無如是理一相續中二阿世耶互相違故理應如是。所以者何。不律儀人若於是處阿世耶壞。唯於是處勿有律儀近事亦然。若於是處阿世耶不壞。唯於是處勿有不律儀。許隨彼量善惡尸羅性相相違互相遮故。若一一處得不律儀。即

能總遮一切善戒及一一處。得善律儀即能總遮一切惡戒。是故無有不律儀人亦名近事。及無近事亦得名爲不律儀者。此亦非理違前說故。雖屠羊人爲欲活命但受殺業。然於有情意樂壞故。亦應成就不與取等諸不律儀。由是理應離盜等者。亦應遮止殺不律儀。若汝意謂諸屠羊者。於他物等意樂不壞不應獲得彼不律儀。豈不亦應離盜等者。有於羊所意樂既壞。不應遮遏殺不律儀。如是還應不免前過。若於是處有善意樂。即於是處唯得善尸羅。及於是處有惡意樂。即於是處唯得惡尸羅。則不應許由隨彼量善惡尸羅互相遮止。此顯所受善惡尸羅。非一一支遍能遮故。若汝意謂如善律儀有不具支此亦應爾。謂如有受近事近住勤策律儀。雖不具支而亦得彼缺支攝戒。受不律儀亦應如是。此例非等律儀不律儀用功不用功得有異故。謂諸善戒要藉用功善阿世耶方能受得。以難得故理數必應非受一時總得一切。若諸惡戒不藉用功惡阿世耶便能受得。非難得故理數必應隨受一時總得一切。以於欲界不善力強。惡阿世耶任運而起。造諸重惡不待用功。善阿世耶易毀壞故。隨受一種便總得餘。善則不然故例非等。現見穢草不用功生。要設劬勞嘉苗方起。又如有受不律儀人作是要期我於盡壽。每晝或夜半月月等。一度屠羊等亦得不律儀。由不律儀易受得故。以於欲界不善力強。雖不恒爲而得惡戒。諸有欲受出家律儀。若作要期

❶弶＝羂【宋】【元】【宮】　❷罰＝伐【明】【宮】　❸兇勃＝凶悖【明】【宮】下同

我於盡壽每晝或夜半月月等。一度離殺等不得善律儀。由善律儀難受得故。以於欲界善法力劣。若不恒持不得善戒此亦應爾爲例不齊故。經部師避無根過。而反墮在難拔過中。智者應詳無❶倒取捨。已說從彼得不律儀。得不律儀及餘無表。如何方便未說當說。頌曰

諸得不律儀　由作及誓受
得所餘無表　由田受重行

論曰。不律儀人總有二種。一者生在不律儀家。二生餘家後受此業諸有生在不律儀家。若初現行殺等加行。是人由作得不律儀。若生餘家後方立誓。謂我當作如是事業。以求財物養活自身。初立誓時便發惡戒。是人由受得不律儀。由三種因得餘無表。餘無表者。謂非律儀非不律儀處中攝故。由三因者。一者由田。謂於如斯有德田所。初施園林等善無表便生。如說。有依諸福業事。二者由受。謂自要期言。我從今若不供養佛及僧衆不先食等。或作誓限於齋日月半月及年常施食等。由此有善無表續生。三由重行。謂起如是殷重作意行善行惡。謂淳淨信或猛利纏。造善惡時能發無表。長時相續乃至信纏勢力終盡。如前已說。如是已說得律儀等。捨律儀等今次當說。且云何捨別解律儀。頌曰

捨別解調伏　由故捨命終
及二形俱生　斷善根夜盡
有說由犯重　餘說由法滅
迦濕彌羅說　犯二如負財

論曰。調伏聲顯律儀異名。由此能令根調伏故。由五緣捨別解律儀。一由故捨謂於律儀由阿世耶不懷欣慕。爲捨學處對有解人發起相違表業差別。非但由起捨學處心。如得律儀心無能故。又在夢中捨不成故。非但由起表業差別恐癲狂等捨不成故。非但由二對傍生等起心發表捨不成故。二由命終。謂衆同分增上勢力得律儀故。三由依止二形俱生。謂身變時心隨變故。又二形者非增上故。四由斷滅所因善根。謂表無表業等起心斷故。是此律儀因緣斷義。捨盡壽戒由上四緣。近住律儀亦由夜盡。謂近住戒由上四緣及夜盡捨過期限故。夜盡者。謂明相出時。諸軌範師多分共許如是五種捨律儀緣。有餘部師執。隨犯一感墮重罪捨出家戒。有餘部執。正法滅時別解律儀無不皆捨。以諸學處結界羯磨所有聖教皆息滅故。爾時雖無得未得律儀。而先得律儀無有捨義。迦濕彌羅國毘婆沙師。蘊理教於心作如是說。非犯隨一根本罪時一切律儀有皆捨義。然犯重者有二種名。一名具尸羅。二名犯戒者。若於所犯應可悔除發露。悔除唯名具戒。如有財者負他債時。名爲富人及負債者。若還債已但名富人。此亦應然故非捨戒。以何理教蘊在心中。且❷辨心中所蘊正理。謂如受一一非遍得律儀。應犯一一時非遍捨一切。本於一切有情處所受得律儀。不應今時於一犯罪便捨一切。若汝意謂出家律儀必無別受還別得義。如何可說如非別受遍得律儀。應無犯一遍捨一切故例非等此詰不然。自所許故。謂汝亦許在家律儀非犯根本便捨一切。或汝自許別解律儀。隨別受時還得爾所。如是應許犯律儀時。隨所犯捨非捨一切。且所受戒有是極成。非犯一時頓捨一切。苾芻勤策理亦應然。設犯重時無容皆捨。或先已說。先說者何。謂❸闕律儀若名近事。苾芻勤策*闕亦應成。故無近事*闕律儀者。如彼別犯非捨一切。苾芻勤策例亦應然。或於此中有何理趣。於四重罪隨犯一時。出家律儀一切頓捨。非於三種有善意樂。乃至爲救自身命緣亦不欲犯非捨一切。如汝宗說得不律儀。若爾何緣薄伽梵說。犯四重者不名苾芻。不名沙門非釋迦子。破苾芻體害沙門性。壞滅墮落立他勝名。依勝義苾芻密意作是說。且汝應說何緣犯重便捨一切非犯所餘。以犯所餘可悔除故。若犯餘罪未悔除時不失苾芻性。悔除何所益。更求何益此令苾芻性不缺漏。不朽不❹雜能令如是成何功德。若令如是便得生天。若爾諸天對持戒者應極可供養。執於尸羅無違犯者專求生彼故。然非聖教專爲生天。令苾芻等清淨持戒故。非悔者專爲生天。既爾應言非犯戒者。可能現證出世功德。故悔除者異不悔除。豈不對於出世功德。可悔除罪未悔除時。彼亦非全破苾芻體。何緣不許犯重苾芻。犯不可除他勝罪故。雖亦成就所餘律儀。於出世德畢竟非器。故世尊言非苾芻等。又可除罪未悔除時。如何

❶倒＝例㊂　❷辨＝辯㊂　❸闕＝關㊂㊅*　❹雜＝新㊂

有餘苾芻性在。以彼於入正性離生。及餘一切無漏功德皆能爲障。乃至爲修不淨觀等。尙不能令心住一境。況能成就。若如是類有苾芻體當自歸禮。❶如是苾芻與犯重人有何差別。是故應許犯重苾芻如無子能子說非子。於無人用人說非人。於無形男說非男等。於苾芻事既不能成。雖有餘律儀說非苾芻等。佛如是說於義何違。非唯能持別解脫戒。於佛聖教少有所成。由此律儀招有果故。然諸佛意憎背有果。持戒無缺尙未稱情。況犯重人能適佛意。以違佛意如子違父。所作事業不稱本期。由此故言非苾芻等。此言非證捨律儀因。毘婆沙師以如是理。蘊在心首決判此言。依勝義苾芻密意作是說。此中經主作如是說。此言兇勃兇勃者何謂。於世尊了義所說以別義釋令成不了。與多煩惱者爲犯重罪緣。寧知此言是了義說。由律自釋有四苾芻。一名❷相苾芻。二自稱苾芻。三乞匃苾芻。四破戒苾芻。此義中言非苾芻者。謂非白四羯磨受具足戒苾芻。非此苾芻先是勝義。後由犯重成非苾芻。故知此言是了義說。豈唯白四羯磨受具足戒苾芻。有犯重罪非由三歸三說。受具足戒苾芻亦犯重罪。何理遮此三歸得戒。令不犯重成非苾芻。設許此言是了義說。唯白四羯磨受具戒者。若有犯重罪成非苾芻。由此苾芻於生聖法無苾芻用名非苾芻。非捨律儀失苾芻號。故廣論者作是判言。依勝義苾芻密意作是說此爲善說。以犯重人無生聖道苾芻用故。非由執此是了義言。能遮我宗決判意趣。若異此者復有何緣同犯尸羅。於中則有失戒不失戒苾芻非苾芻故。離對法宗無令生喜。理雖作是謗與多煩惱者爲犯重罪緣。然應詳審誰最能作犯重罪緣爲作是言。雖犯一戒而有餘戒應勤護者爲作是言。既犯一戒餘戒皆失。任造惡者非對法者。此決判言少障生天解脫愛果。然唯示導令彼修因。如何謗言勸他犯重。謂我但作如是誠言。犯一戒時餘戒不捨應於餘戒專精護持。如是寧名遮他犯重。汝說犯一頓捨一切豈不專作犯重罪緣。故造罪緣在汝非我。雖作是說非此苾芻先是勝義後由犯重成非苾芻。此言淹淺雖先未證望當證能。若後無能亦名失故。如契經說觀此世間及天放逸退失聖慧。又先已說。先說者何。謂彼永非出世德器故。於勝義言非苾芻。寧知大師有斯密意。由此中說彼非沙門餘處復言沙門有四更無第五。故知於此唯就勝義言非苾芻。由彼補特伽羅名汚道沙門故。非彼先證道後汚如何成。經主釋言雖有此說而彼唯有餘沙門相故名沙門。如被燒材假鸚鵡嘴涸池敗種火輪死人。此但有言所引衆喩皆無能故。以諸材木少被火燒。世間說名被燒材木。非全成炭名被燒材。若謂隨燒全分一分二種皆許名被燒材。則喩及法二俱猶豫。喩於所喩無證❸功德。名涸池中容有少水但無池用故立涸名。設水全無亦名涸者同前猶豫。於證無能由此已遮死人敗種。謂雖猶有少種功能而諸世間亦說敗種。或雖不敗被損功能不復生芽亦名敗種。有同死法亦名死人。故契經中言放逸者。常死假鸚鵡嘴及旋火輪二喩皆違契經所說。沙門有四更無第五。若唯形相得名沙門。如世有人須沙門相矯設方便作沙門形。應名沙門說爲第五。非彼假嘴及旋火輪可得說名嘴輪。餘相非實嘴輪爲其先故。如是應有先非沙門作沙門形立爲第五。然佛說四無第五言。爲止如斯相沙門執故引衆喩皆無證能。又經主寧知佛如是意說。以餘處說不名苾芻不名沙門非釋子等。豈不數勸應審尋思。寧隨一文便爲固執。又先已說。先說者何。謂此沙門名汚道故。知此唯約勝義苾芻密意說言非苾芻等。故非頓捨一切律儀。名非苾芻理極成立。非此唯有餘沙門相故名沙門。如被燒材鸚鵡嘴等理可成立。以世尊說彼人應名犯戒苾芻惡苾芻故。若彼頓捨一切律儀。應但名爲無尸羅等。寧標犯戒惡苾芻名。上座此中作如是詰。若言無者無何尸羅。以尸羅名亦目❹串習善惡戒。外亦見有言此善尸羅惡尸羅者作如是說何理相違。彼最應言無尸羅者。以一切有*串習尸羅。然說彼爲無尸羅者。則知彼闕淨戒尸羅。故彼詰言無深理趣。經主於此自問答言。若犯重人非苾芻者則應無有授學苾芻 不說犯重人皆成他勝罪。但成他勝罪定說非苾芻。對法諸師豈不應說。經部定是極兇勃人。兇勃者何。謂作是說有犯重者非成他勝。以世尊說犯四重者不名苾芻乃至廣說。若謂彼據住

❶如＝女㊄，汝㊆　❷相＝想㊂㊅　❸功德＝功能㊅　❹串＝慣㊂*

覆藏心故佛說爲非苾芻等。 何緣不許犯重苾芻無苾芻勝能。 言非苾芻等非由頓捨一切律儀。我國諸師不作是說。諸犯重者非非苾芻。但作是言有餘戒在。本於一切受得律儀。非犯一時餘便頓捨。如汝宗說得不律儀。經主此中欲排正理。 言彼所說非犯一邊一切律儀應遍捨者。 彼言便是微詰大師。大師此中立如是喻 如多羅樹若被斷頭必不復能生長廣大。此喻意顯犯一重時餘戒不能生長廣大。戒根既斷理遍捨故。彼於喻意非能善釋。此喻但遮餘生長故。若異此者喻應不成。然我分明見此喻意。謂餘學處如彼枝葉雖越而可得餘律儀。 四重如頭若隨犯一必不復得所餘律儀。由此定無入見道等。故契經說依住尸羅方能進修殊勝止觀。 若異此釋喻便不成。且汝所宗四重學處。爲總如一多羅樹頭。 爲一樹頭喻一學處。 若四學處總喻一頭。應犯一時非捨一切。見斷少分多羅樹頭餘分無妨猶生長故。 若一學處如一樹頭。亦犯一時非捨一切。以見斷一多羅樹頭餘頭無妨猶生長故。 如前已說。 前說者何。謂於此中有何理趣。隨犯一重頓捨律儀。非護餘三不捨一切。如多羅頂斷一餘存。既見世間多羅樹頂雖斷一分餘分猶生。 四重總如多羅樹頂。應知犯一無損餘三。又諸多羅一頭被斷。不生長餘樹不然。 汝執尸羅一相續斷則餘亦斷故喻不成。 由此亦遮上座立喻。彼說如大樹具根莖枝葉。若根被斷便總乾枯。 如是戒根若隨犯一則便頓壞一切律儀。誰於此中言餘不壞。已說犯一餘無勝能。謂必不能入見道等。然就彼喻非失律儀。以見世間或有一樹四根齊等深入堅牢。非斷一時一切枯死。唯損一分戒亦應然。就別樹論准前應說故彼立喻於證無能。 經主此中復作是說。於此無義苦救何爲。若如是人猶有苾芻性應自歸禮。 如是類苾芻此言便爲輕調於佛。以佛說彼亦是沙門。雖得污道名而有尸羅故。經主此中應作是說。於此無義何苦救爲。 若如是人猶有沙門性應自歸禮。如是類沙門餘相沙門。如前已破非苾芻等。亦已釋通由此理成。顯彼所引諸餘聖教爲證無能。又彼❶不能少說正理、證唯犯一便捨一切。又於無義徒致推徵。實有律儀強言已捨。勸已犯者縱情造惡。豈名持法利樂有情。若犯重人有餘戒在。何緣擯出苾芻衆外。何用如是無勢用人。於清衆中速擯彌善。若由犯重便捨律儀。應如二形生時能捨。性相違故如闇與明。不犯律儀應容更受。非無慚愧永障尸羅。勿捨彼人不得受戒。故知重罪得與戒俱。由污尸羅不容更受。既無勝用故應擯出。上座於此更有多言。由前理教已總遮遣。恐文煩廣不別彈斥。然彼堅固煩惱纏心。於自論中造文作頌。說麁惡語謗讟聖賢。無故自傷深爲可愍。我國衆聖惑業已除。所制法言遷眞理教。而彼兇勃謗法毀人。既造深愆當招劇苦。我豈於彼更致酬言。唯願當來彼惡無報。 靜慮無漏二律儀等云何當捨。頌曰

捨定生善法　由易地退等
捨聖由得果　練根及退失

論曰。 諸靜慮地所繫善法由二緣捨。一由易地。謂上下生。二由退失。謂退勝定捨衆同分。及離染時亦捨。煖等及退分定爲攝此故復說等言。經主釋中應加離染。如捨色善由易地退及離染。三無色亦爾。捨無漏善由三種緣。一由得果總捨前道。二由練根捨鈍根道。三由退失捨諸勝道。此或是果或勝果攝。經主於此應說二緣。以得果言攝練根言。謂練根位必還得果棄捨鈍果勝果道故。 我於此中應少分別。若捨見道及道類智。當知但由得果非退。 若不動法無學俱無所餘無漏容具二種。如是已說捨諸律儀。不律儀云何捨。頌曰

捨惡戒由死　得戒二形生

論曰。諸不律儀由三緣捨。一者由死捨所依故。二由得戒。謂若受得別解律儀。或由獲得靜慮律儀惡戒便捨。對治力勝捨不律儀。三由相續二形俱起。以於爾時所依變故。住惡戒者雖或有時由善意樂捨刀網等。 若不得律儀終不捨惡戒。現見雖避諸發病緣。不服良藥病終難愈。 不律儀者。 受近住戒至夜盡位捨律儀時。爲得不律儀爲名處中者。有餘師說。得不律儀惡阿世耶非永捨故。如停熱鐵赤滅青生。有餘師言。若不更作無緣令彼得不律儀。以不律儀依表得故。前說應理。先受戒時惡阿世耶非永捨故。 依前表業惡戒還起。處中無表捨復云何。頌曰

❶不＝無㊂㊪

捨中由受勢　作事壽根斷

論曰。處中無表捨由六緣。一由受心斷壞故捨。謂先誓受恒於某時敬禮制多。及讃頌等今作是念。後更不爲彼阿世耶。從玆便息由彼棄捨本意樂故。或復別作勢用增强與先現行相違。事業本意樂息無表便斷。二由勢力斷壞故捨。謂由淨信煩惱勢力所引無表。彼二限勢若斷壞時無表便捨。如所放箭及陶家輪。故軌範師作如是說。由等起力所引發故。雖捨加行及阿世耶無表。或容盡壽隨轉。乃至發起極猛利纏捶擊禽獸應知亦爾。或先立限齊爾所時今限勢過無表便斷。三由作業斷壞故捨。謂雖不捨根本受心。然更不爲所受作業。唯除忘念而不作者以此無表期加行生。絕加行時無表便捨。四由事物斷壞故捨。謂所捨施制多園林。及所施爲置網等事。本由彼事引無表生。彼事壞時無表便捨。五由壽命斷壞故捨。謂所依止有轉易故。六由依根斷壞故捨。謂起加行斷善惡時。各捨彼根所引無表。非至斷善得靜慮時方捨。處中善惡無表以羸劣故起加行時便捨。處中善惡無表如何。經主於此義中說第六緣名爲斷善。若作是說斷善加行亦名斷善緣爲第六緣。是則應言靜慮加行亦名靜慮。便成七緣靜慮加行中捨惡無表故。應言根者通善惡根。所說斷言是斷加行由依根斷爲第六緣。此釋頌文於理無失。欲非色善及餘一切非色染法捨復云何。頌曰

捨欲非色善　由根斷上生

由對治道生　捨諸非色[1]染

論曰。欲界一切非色善法捨由二緣。一斷善根。二生上界。應言少分亦離染捨。如憂根等非色善法。三界一切非色染法捨由一緣。謂起治道若此品類能斷道生。捨此品中惑及助伴。何有情有善惡律儀。頌曰

惡戒人除北　二黃門二形

律儀亦在天　唯人具三種

生欲天色界　有靜慮律儀

無漏幷無色　除中定無想

論曰。唯於人趣有不律儀。然除北洲唯三方有。於三方內復除扇搋及半擇迦具二形者。律儀亦爾。謂於人中除前所除幷天亦有故。於二趣容有律儀。復以何緣知扇搋等所有相續非律儀。依由經律中有誠證故。謂契經說佛告大名。諸有在家白衣男子男根成就乃至廣說。毘奈耶中亦作是說。汝應除棄此色類人。故知律儀非彼類有。復由何理彼無律儀。由二所依所起煩惱於一相續俱增上故。於正思擇無堪能故。彼起貪欲相續行時不能伏除故非戒器。又有猛利慚愧現前。此類方能爲戒依止。彼類無故非律儀依。若爾何緣彼無惡戒。於彼相續惡阿世耶性羸劣故不堅住故。謂扇搋等婬愛多行。無暫伏除對治道故。非諸數起猛利愛人能於有情。起極猛利勃惡意樂令現在前。設暫能生亦不堅住。身無能故心亦無能故彼類身亦無惡戒。卽由此理善阿世耶於彼身中劣不堅住。要有强盛堅住惡心方有惡戒。及有强盛堅住善心方有善戒。彼俱闕故二戒俱無。然二形生捨善惡戒二依。貪欲極增上故。非成扇搋等捨善惡律儀。起二依貪非極重故。由如是理已釋北洲。二阿世耶非猛利故。又不順起三摩地故。彼身無有善惡律儀。惡趣無能覺[2]耶正理。又非猛利慚愧所依。要此相應及損壞者。方可得有善惡律儀。故惡趣中無善惡戒。又扇搋等如鹹鹵田。故不能生善戒惡戒。世間現見諸鹹鹵田。不能滋生嘉苗穢草。若爾何故契經中言。有卵生龍半月八日每從宮出來至人間。求受八支近住齋戒此得妙行非得律儀。是故律儀唯人天有。然唯人具三種律儀。謂別解脫靜慮無漏。若生欲天及生色界皆容得有靜慮律儀。然無想天但容成就。生無色界彼俱非有無漏律儀亦在無色。謂若生在欲界天中及生色界中。除中定無想皆容得有無漏律儀。生無色中唯得成就。以無色故必不現起。無漏上生得成下故

*說一切有部順正理論*卷第三十九

阿毘達磨順正理論卷第四十

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

[3]辨業品第四之八

因[4]辨諸業性相不同。當釋經中所標諸業。且經中說業有三種。善惡無記其相云何。頌曰

[1]染＝深㊠　[2]耶＝邪㊂㊥　[3]辨＝辯㊠　[4]辨＝辯㊠下同

安不安非業　名善惡無記

論曰。諸安隱業說名爲善。能得可愛異熟涅槃。暫永二時濟衆苦故。不安隱業名爲不善。由此能招非愛異熟。極能遮止趣涅槃故。非前二業立無記名。不可記爲善不善故。是非安隱不安隱義。又經中說業有三種。福非福等其相云何。頌曰

福非福不動　欲善業名福
不善名非福　上界善不動
約自地處所　業果無動故

論曰。欲界善業說名爲福。非福相違招愛果故。諸不善業說名非福招非愛果違福業故。上二界善說名不動。豈不世尊說下三定皆名有動。聖說此中有尋伺喜樂受動故。由下三定有尋伺等災患未息故立動名不動。經中據能感得不動異熟說名不動。如何有動定招無動異熟。雖此定中有災患動而業對果非如欲界有動轉故立不動名。謂欲界中餘趣處滿業。由別緣力可異趣處受。以或有業能感外內財位形量色力樂等。於天等中此業應熟。由別緣力所引轉故。於人等中此業便熟。色無色界餘地處業。無容轉令異地處受業果處所。無改動故等引地攝無散動故。依如是義立不動名。應知此中由於因果相屬愚故造非福業。以非福業純染汚故。要依麁重相續無明。由此無明現在前位。不能解信因果相屬。是故發起諸非福行。由眞實義愚故造福及不動業。眞實義者。謂四聖諦。若於彼愚諸異生類。於善心位亦得間起。由此勢力令於三界。不如實知其性皆苦。起福不動行爲後有因。若已見諦者則無是事。乘先行力漸離染時。如次得生欲色無色。又經中說業有三種。順樂受等其相云何。頌曰

順樂苦非二　善至三順樂
諸不善順苦　上善順非二
餘說下亦有　由中招異熟
又許此三業　非前後熟故
順受總有五　謂自性相應
及所緣異熟　現前差別故

論曰。諸善業中始從欲界。至第三靜慮名順樂受業。以諸樂受唯至此故。諸不善業名順苦受。第四靜慮及無色善業說名爲順不苦不樂❶受。此上都無苦樂受故。非此諸業唯感受果。應知亦感彼受資糧。受及資糧此中名受。隨所化欲總立受名。下諸地中爲亦許有順非二業爲決定無。有餘師言。下地亦有順非二業。以定中間既無苦樂應無業故。豈不中定與初靜慮同一縛故。此中定業感初定中樂根異熟。理不應爾違本論故。謂本論言。頗有業感心受異熟非身耶。曰有。謂善無尋業中間定業既是無尋。❷若感根本樂根異熟應無尋業。通感身心二受異熟便違本論。然應此業唯感心受。如不善業唯感身受。設許通感無違本論。本論應言善無伺故。或非諸業皆感受果。彼應感色心不相應行。然於一切無尋業中。有業唯能感心受果。偏就彼說故無有過。是故中定業感異熟非證。下地有順非二業因。若爾此中更有餘證。謂本論說。頗有三業非前非後受異熟耶。曰有。謂順樂受業。色順苦受業。心心所法順不苦不樂受業。心不相應行乃至廣說。由此證知下地亦有順非二業。　非離欲界有此三業俱時熟故。此亦非證。以本論中說三界業如三受故。然非三界所繫諸業可俱時受。此亦應然。而本論言有三界業俱時熟者。爲欲試驗於對法宗解不解故。　或於增上果說受異熟聲。色無色思資下異熟。令其久住故作是言。順三受業文亦容作此釋。故彼所引非定證因。何苦推徵彼所計執。見彼所計執違品類足❸故。如說。云何順樂受業。謂從欲界繫至三定善業。無違彼失無定言故。謂彼不言唯順樂受。　然下雖有順非二業而由少故彼文不顯。不可准此便作是言。上地亦應有順苦樂。離苦樂染方生彼故。由此唯說從廣果天乃至非想有順非苦非樂受業。　不說下地以上地無相違受故。於下地有相違受故。以於下地容有非苦非樂異熟。　不可如彼三界繫業定判。此文無容有容實俱受故。此業爲善爲不善耶。有作是言。是善而劣。又不可別示而可總言。　於諸善業中或有一類能感樂受及受資糧或有一類能感非二。應知此業能益樂受名順樂受如順馬處。或復此業能受於樂名順樂受如順浴散。　順餘受業應知亦然。順樂受業唯感樂受異熟果耶。唯感樂受異熟果者一切皆是順樂受業。　或有諸業名順樂受而不能感樂受異熟。　謂此若感色不相應。　順餘受業應知亦爾。　此業非唯

❶受＝以(宋)　❷若＝苦(宋)(元)　❸〔故〕－(三)，故＝如(宮)

感受異熟。如何總得順受業名。諸業爲因所感異熟并似於受得受名故。所以者何。彼皆如受爲身益損及平等故。如水火等於樹枝等爲益爲損爲等義成。又順受多略說有五。一自性順受。謂諸受體。如契經說。受樂受時。如實了知受於樂受乃至廣說。二相應順受。謂一切觸。如契經言。順樂受觸乃至廣說。三所緣順受。謂一切境。如契經言。眼見色已。唯受於色不受色貪乃至廣說。由色等是受所緣故。四異熟順受。謂感異熟業。如契經說。順樂受業乃至廣說。五現前順受。謂現行受。如契經說。受樂受時二受便滅乃至廣說。非此樂受現在前時。有餘受能受此樂受。但據樂受自體現前即說名爲受。於樂受由所順受有多種故。❶雖業異熟非皆是受而可總立順受業名。謂諸善業爲因所感。色不相應能爲所緣生樂受故。是諸樂受所領納故。可愛異熟順樂受故亦名樂受。由此善業所招諸果。雖非樂受順樂受故。招彼業名順樂受業。順苦非二理亦應然。如是三業有定不定其相云何。頌曰

此有定不定　定三順現等
或說業有五　餘師說四句

論曰。此上所說順樂受等應知各有定不定異。非定受故立不定名。謂順樂業非必定熟。若熟必應受樂異熟。順餘二業說亦如是。定復有三。一順現法受。二順次生受。三順後次受。此三定業定感異熟。并前不定總成四種。或有欲令不定受業復有二種。謂於異熟有定不定。并定業三合成五種。順現法受業體云何。謂於此生造作增長。唯此生受異熟非餘。於此生言顯衆同分。爲顯加行根本業道。說造作言爲顯後起故說增長。或造作者顯牽引業。言增長者顯圓滿業。或造作者。謂❷牽爾爲。言增長者。謂思已作。或造作者追悔所損。言增長者歡喜攝受。或以同類爲助伴業。名爲造作亦名增長。如善還以善爲助伴。與此相違唯名造作。或有堅執而造作者名爲造作亦名增長。與此相違唯名造作。或依具足名爲造作。若❸由具足名爲增長。如是等釋義有多門。言唯此生受異熟者顯時分定。然或有謂於人生中造作增長。還唯於此人生餘身受異熟者。亦得名爲順現法受爲遮此執復說非餘。此則顯示有死生者。可言唯此不名非餘。由此顯業時分不壞。令極分明絕諸疑網。如何由此說非餘言。便令定知非餘身受。以或可釋此非餘言。是遮非人生非遮餘身故。此釋非理前唯此言遮非人生義已成故。謂前既說唯此生言。已定顯成非非人類。然復於後說非餘言。爲遮餘身義極明了。若異此者重說何爲。故此業名順現法受。以現法者是現身義。順次生受業體云何。謂此生造業於無間生受。所言生者是生處義。造業生後無間而生故名次生。是次後生義順彼生業名順次生受。順後次受業體云何。謂此生造業無間生後受。所言後者是無間生後衆同分。所言次者顯於多生次第別受。此言意顯順後受業決定次第各招一生。爲避言詞❹繁廣過失。故於多業總立一名。云何名爲順不定受。謂薄伽梵見一類業或由尸羅或由正願或由梵行或由等持或由智力。令全無果或令輕微。或令移位。說此一切名不定業。爲轉此業應修淨行。諸有情類此業最多。然契經言或有諸業應現法受。而或轉於地獄受者。非此中辨順現受業。意說有業順不定受。若能精修身戒心慧。此所造業應人間受。由不精修身戒心慧。便乘此業墮㮈落迦。契經又言或有諸業應地獄受。而或轉於人中受者。此亦非辨時分定業但說不定釋義准前。或釋前經意說有業。雖是造作而非增長。若任共力應現法受。若後復造感地獄業。資助令增往地獄受。故契經說有業應於人中現受。由後復造感地獄業令增長故。轉彼令於地獄中受。是故知彼說不定業。譬喻者說。順現受業等於餘生中亦得受異熟。然隨初熟位立順現等名。非但如名招爾所果。謂彼意說諸所造業。若從此生即能爲因。與異熟果者名順現法受。若從次生方能爲因。與異熟果者名順次生受。若越次生從第三生方與異熟者名順後次受。何緣彼作如是執耶。勿強力業異熟少故。彼執非善。所以者何。彼業先時已生異熟。中間間斷異熟復生理必不然如種芽故。若謂無間而生後身。應無死生業無異故。或身無異應數死生。又一業招二三生等。是諸果相爲異爲同相。若異者應如別業所感相續非一業果。或一業果共相應同。應說何緣前後相別。

❶雖＝離㊂　❷牽＝牽㊆　❸由＝田㊂　❹繁＝煩㊂㊆

若謂滿業助力使然。應唯一生前後有別。現見引業所引一生。雖有衆多滿業果異。而引業一但名一生。此亦應然無別因故。相若同者應是一生。非一生中前後相等。而可見有前後生殊。此亦應然一業果故。然不可謂唯一生身。便是衆多引業所感。以能引業有差別故。或於本有應有死生。或應畢竟無死生理。又彼一業所感多生。爲一趣中爲在多趣。若在一趣過如前說。謂前與後應是一生。或一生中應數生死。以一業果無差別故。若在多趣諸趣相望有上中下品類別故。同一業果理必不成。以一剎那所造一業。有上中下理不成故。又若爾者趣應相雜。然趣無雜如前已辨。若謂餘業所引生中。有於前生已得果❶業。感果勢力猶未盡故。寄此生中更受異熟故。雖一業能感多生。而有死生果相差別此亦非理。所以者何。❷寄他生中更受果業。牽引圓滿俱不成故。謂寄他生所受異熟。爲是引果爲滿果耶。且不應言寄受引果。此生引果餘業引故。一果不應引已復引。應隨一業唐捐其功。後業於中極爲無用。亦不應說於一生中有二引果勿有所受。一相續中便有多生多趣異熟俱時受過。亦不應言寄受滿果。勿有引業於前生中已得引果。有餘引力至於今生轉成滿過。謂有一類順生受業。感次生中所引果。已今於餘業所引生中變成順後受感滿果異熟。是則一業亦引亦滿。便有引滿雜亂過失。又一切業展轉相資是則皆成造作增長。則應畢竟無有一業不受異熟而至涅槃。然彼此宗俱非所許。於譬喩者其過❸偏多。以彼宗中順現受等所有諸業皆非決定。然許諸業展轉相資理應皆成造作增長。諸有造作亦增長業。世尊經中說爲決定。而言諸業皆不定者。當知彼是佛教外人。❹又於此中彼據何理許於餘業所引生中。已於前生引果餘業。能爲助滿資令久住。非於前世自所引生能爲滿因資令相續。又若有業順天生受。從天死已生地獄中。如何令天順生受業。今於地獄受後樂果。從地獄死生於天中。順彼生業亦如是。非於天中順生受業。可於無間地獄受果亦非無間順生受業。可於天中有受果義。若謂越他趣於自類趣中。此業方能重受果者前已說過。前說者何。謂業先時已生異熟中間間斷異熟復生。理必不然如種芽故。雖彼立理證自義言勿强力業異熟果少此亦非證。所以者何。非要果多業名强力。順現受業名强力者。能速得果故立此名。若一事中起多思願。於中前後勝劣有殊。能感現生後異熟果言招多果亦無有失。又若執業要感多果方得名强。則感輪王異熟果業。望感佛業應說名强感多果故。若感佛業妙故名强是則名强。業有多種以業强理有多品故。謂或有業果近名强。或由果多或由果妙。然順現受果近名强。寧以强名證感多果故。對法者說。諸業中順現等三各別生果。業果無雜於理爲勝。譬喩者說。業有四句。一者有業於時分定異熟不定。謂順現等三非定得異熟。二者有業於異熟定時分不定。謂不定業定得異熟。三者有業於二俱定。謂順現等定得異熟。四者有業於二俱不定。謂不定業非定得異熟。彼說諸業總成八種。謂順現受有定不定。乃至不定亦有二種。於此所說業差別中。頌曰

　四善容俱作　引同分唯三
　諸處造四種　地獄善除現
　堅於離染地　異生不造生
　聖不造生後　幷欲有頂退

論曰。此中唯顯順樂等業。於現等時有定不定。釋經所說順現受等四業相殊故。定業中分爲三種幷不定業合而爲四。是說爲善。理必無有異熟不定時分定業。時定唯是異熟定中位差別故。非離異熟別有時體。如何時定非異熟耶。此中但依異熟定業得果位差別立順現等故。若謂有業於時定者。謂熟必在此時非餘。若越此時畢竟不受。故於時定非於異熟。此於異熟亦應決定義相似故。相似者何。謂如於時有或非理而名時分定。如是於熟有或非理應名異熟定。或復應許二俱不定。是故若業於時分定彼於異熟亦應決定。若於異熟名不定者。彼於時分亦應不定。由此理故定無八業。以於諸業中有不定義者。應總立一順不定受。所以者何。義相似故。謂如熟定時不定業。時不定故旣共許爲順不定受。如是時定熟不定業。熟不定故何不許爲順不定受。故譬喩者於此義中安立八業極爲雜亂。又譬喩者說一切業。乃至無間皆悉可轉。若無間業不可轉者。應無

❶業＝義㊂㊅　❷寄＝有㊊　❸偏＝遍㊅　❹又＝入㊊

有能越第一有。今觀彼說有如是意。若謂諸業中少有不可轉。則有頂業定爲其先。以諸業中第一有業是極微細。諸生死本力能攝受廣大異熟。無始生死流轉有情。曾無有能越於彼者。若有能轉如是類業。則無間業寧不可轉。此亦但是虛妄僻執。以無間業異熟分位二俱決定。有頂不然故所引例無能證力。若有頂業皆不可轉。起彼定者應定招生。是則無容起彼定已。證無學果及般涅槃。若一切業皆可轉者。世尊不應說有定業。頗有四業俱時作耶。容有。云何造三使已自行邪欲俱時究竟。順現受等四種業中幾業有能引衆同分。唯三能引除順現業。以順現業必依先業所引同分而得起故。即於現生必與果故。何界何趣能造幾業。諸界諸趣或善或惡。隨其所應皆容造四。總開如是。若就別遮捺落迦中。善除順現無愛果故餘皆得造。有餘師說。色無色界決定無有順現受業。以順現業必依殊勝境界加行方可成立謂於父母佛阿羅漢及餘勝德。所熏修身爲損益事能招現果。或於餘境發起猛利堅執加行亦招現果。如是類業上界俱無。故二界中無順現業。彼執非理餘容起故。謂上二界亦有勝業。勢力速疾能招現果。故上二界雖無如前緣勝境等順現受業。而有勝定能招現果。順現受業類非一故。由是攝中作如是說。順現等四業皆欲界。一切色無色遍行修所斷隨眠之所隨增故。一切處皆具能造如是四業。不退❶性名堅彼於離染地。若異生類除順生受可造餘三。聖者雙除順生後受可造餘二。異生不退若離彼染。無容於彼無間受生。故彼應除順生受業。於上地歿必還生下。故容造彼順後受業。聖者不退若離彼染。必無容有於彼更生。故彼雙除順生順後。隨所生地容造順現受。造不定業一切處無遮。然諸聖者若於欲界及有頂處。已得離染雖有退墮。而亦不造順生後業。從彼退者必退果故。諸退果已必不命終還得本果。住中有位亦造業耶亦造云何。頌曰

❷欲中有能造　二十二種業
皆順現受攝　類同分一故

論曰。於欲界中住中有位。容有能造二十二業。謂中有位及處胎中。出胎以後各有五位。胎中五者。一羯剌藍。二頞部曇。三閉尸。四鍵南。五鉢羅奢佉。胎外五者。一嬰孩。二童子。三少年。四中年。五老年。此十一位一生所攝。住中有位能造中有。定不定業乃至能造。老年二業應知亦爾。當知如是中有所造十一種定業皆順現受攝。由類同分無差別故。謂此中有位與自類十位一衆同分一業引故。由此不別說順中有受業。即順生等業所引故。類同分者。謂人等類非趣非生。以約趣生中有生有同分異故。諸定受業其相云何。頌曰

由重惑淨心　及是恒所造
於功德田起　害父母業定

論曰。若所造業由重煩惱。或淳淨心或常所作。或於增上功德田起。功德田者。謂佛法僧。或增上補特伽羅。謂證世出世勝德。於此田所雖無重惑及淳淨心亦非常行。若善不善所起諸業。或於父母設起下纏行損害事。如是一切皆定業攝。有餘師說。若以猛利意樂所造。或有造已起歡喜心。或一切時數數❸串習。或勝願力事力所起業皆決定。現法果業其相云何。頌曰

由田意樂勝　及定招異熟
得永離地業　定招現法果

論曰。由田勝者聞有苾芻。於僧衆中作女人語。彼須臾頃轉作女人。此等傳聞其類非一。意樂勝者聞有黃門救脫諸牛黃門事故。彼須臾頃轉作丈夫。此等傳聞事亦非一。或有餘業亦得現果。謂生此地永離此地染。於此地中諸善不善業必應現受不重生故。如阿羅漢及不還者。未離染時已造彼業。今離染故成現法受。彼是何業。謂異熟定。應知此中所說業者。是異熟定非時定業。若有餘位順定受業。彼必定無永離染義。必於餘位受異熟果。若於異熟亦不定者。永離染故不受異熟。諸不還者及阿羅漢。於欲三界設退起染。必不生下定涅槃故。異熟定業皆成現受。餘隨所應類此當說。何❹田起業定即受耶。頌曰

於佛上首僧　及滅定無諍
慈見修道出　損益業即受

論曰。於如是類功德田中。爲善惡業定即受果。功德田者謂佛上首僧。約補特伽羅差別有五。一從滅定出。謂此定中得心寂靜。此定寂靜以涅槃故。若從此定初起心時如入

❶性＝姓㊂㊪　❷欲＝彼㊊　❸串＝慣㊂　❹田＝由㊂

涅槃。還復出名勝靜功德莊嚴其身。爲殷
淨心生長依處。二從無諍出。謂此定中已能
永拔一切煩惱災患相續。有緣一切有情爲
境。所起無邊增上意樂。無諍功德積集熏身。
從此出時彼心相續。不爲一切世間定心。及
不定心之所勝伏。是福非福近果勝田。三從
慈定出。謂此定中有緣無量有情爲境。利益
安樂增上意樂積集熏身。出此定時有爲無
量最勝功德。所熏修身相續而轉能生勝業。
四從見道出。謂此道中能超一分。無始流轉
所不能超。三界輪迴生死根本。從此道出有
勝淨身。相續而生能生勝業。五從修道出。謂
此道中能超一分生死根本。餘如前說。從如
是五初出位中。乘前所修勝功德勢。心猶反
顧專念不捨。諸根寂靜特異於常。世出世間
定不定福。無能勝伏映奪彼者。❶故說此五名
功德田。若有於中爲損益業。此業必定能招
印果。若從餘定餘果出時。由前所修定非殊
勝。修所斷惑未畢竟盡。故彼相續非勝福田。
異熟果中受最爲勝。❷今應思擇於諸業中。頗
有唯招心受異熟。或招身受非心受耶。亦有
云何。頌曰

　諸善無尋業　許唯感心受
　惡唯感身受　是感受業異

論曰。善無尋業謂從中定乃至有頂所有善
業。於中能招受異熟者。應知但感心受非身。
於彼地中無身受故。身受必定與尋相應。非
無尋業感有尋果。諸不善業能感受者。應知
但感身受非心。以不善因苦受爲果。意地苦
受決定名憂。憂受必非異熟果攝。故不善業
唯感身受。若執憂根定非異熟。諸有情類所
發心狂。在何識中何因所感。依何處起非異
熟耶。頌曰

　心狂唯意識　由業異熟生
　及怖害違憂　除北洲在欲

論曰。有情心狂唯在意識。若在五識必無心
狂。以五識身無分別故。由何因故有情心狂。
由諸有情業異熟起。由何等業異熟起耶。謂
由彼用藥物呪術令他心狂。或復令他飲非
所欲若毒若酒。或現威嚴怖禽獸等。或放猛
火焚燒山澤。或作坑穽陷墜衆生。或餘事業
令他失念。由此業因於當來世。感得異類大
種異熟。由彼勢力令心發狂。由此心狂體非
異熟。善惡心等皆容狂故。由斯但說業異熟
生。謂惡業因感不平等異熟❸大種。依此大
種心便失念故說爲狂。如是心狂對於心亂
應作四句。謂有心狂而非心亂。乃至廣說。狂
非亂者。謂諸狂者不染污心。亂非狂者。謂
不狂者諸染污心。狂亦亂者。謂諸狂者諸染
污心。非狂亂者。謂不狂者不染污心。有情
心狂爲但由此。更由四種。其四者何。一由
驚怖。謂非人等現可怖形來相逼迫。有情見
已遂致心狂。二由傷害。謂因事業惱非人等。
由彼瞋故傷其支節遂致心狂。有情身中有
別支節。若被打觸心即發狂。三由乖違。謂
由身內風熱痰界互相違反。大種乖適故致
心狂。四由愁憂。謂因喪失親愛等事。愁毒纏
懷心遂發狂如婆私等。何有情類有此心狂。
除北俱盧所餘欲界諸有情類容有心狂。謂
欲天心尚有狂者。況人惡趣得離心狂。地獄
恒狂衆苦逼故。謂諸地獄恒爲種種異類苦
具傷害。末摩猛利難忍苦受所逼尚不自識
況了是非。故地獄中怨心傷歎猖狂馳叫。世
傳有文。欲界聖中唯除諸佛。大種乖適容有
心狂無異熟生。若有定業必應先受後方得
聖。若非定業得聖道故能令無果亦無驚怖。
以諸聖者超五畏故。亦無傷害以諸聖者。無
非人等憎嫌事故。亦無愁憂以諸聖者證法
性故。一切如來心無狂亂。無漸捨命無破音
聲。亦無髮白面皺等事。以極淳淨妙業所生。
又經中說業有三種。謂曲穢濁。其相云何。頌
曰

　說曲穢濁業　依諂瞋貪生

論曰。身語意三各有三種。謂曲穢濁如其次
第。應知依諂瞋貪所生。謂依諂生身語意業。
名爲曲業。諂曲類故。實曲謂見故契經言。實
曲者何。謂諸惡見諂是彼類故得曲名。從諂
所生身語意業曲爲因故果受因名。是故世
尊說彼爲曲。若依瞋生身語意業名爲穢業。
瞋穢類故瞋名穢者。謂瞋現前如熱鐵丸。隨
所投處便能燒害自他身心。諸煩惱中爲過
最重故。薄伽梵重立穢名。是諸穢中之極穢
故。從瞋所生身語意業穢爲因故果受因名。
是故世尊說彼爲穢。若依貪生身語意業名
爲濁業。貪濁類故貪名濁者。謂貪現前染著
所緣是染性故。從彼生等准前應釋。又眞直
道。謂八聖支。能障彼生三業名曲。眞實無

❶故＝欲㊂㊪　❷今＝關㊂　❸大＝定㊪

病。謂永涅槃障證彼因三業名穢。依外道見於佛教中障淨信心不信名濁。以能擾濁淨信心故。❶信從彼所起三業名濁。又墮斷常違處中行。從彼所起身語意業違直道義故立曲名。由損減見所起諸業能穢淨法故立穢名。穢名必依極穢義故。薩迦耶見所起諸業能障無我眞實淨見。依障淨義故立濁名

*說一切有部順正理論*卷第四十

阿毘達磨順正理論卷第四十一

尊者衆賢造

❷三藏法師玄奘奉　詔譯

❸辯業品第四之九

又經中說業有四種。謂或有業黑黑異熟。或復有業白白異熟。或復有業黑白黑白異熟。或復有業非黑非白無異熟。業能盡諸業。經雖略示而不廣釋。今應釋彼。其相云何。頌曰

　依黑黑等殊　所說四種業
　惡色欲界善　能盡彼無漏
　應知如次第　名黑白俱非

論曰。佛依業果性類不同。所治能治殊說黑黑等四。諸不善業一向名黑。以具染污黑不可意黑故。異熟亦黑。不可意故色界善業一向名白。不爲一切不善煩惱。及不善業所❹欸雜故。異熟亦白。是可意故。依何意趣除無色善有說此中舉初顯後或色界中有可意白。及明了白可施設故。獨立白名。無色界中有可意白。無明了白可施設故。不立白名。或色界中具中生有二白性故。獨立白名。如契經言。或男或女成身妙行。廣說乃至。死後感得有色意成如白衣光。或明白夜。或於色界具足三業。及十業道。無色不然。而契經中有說靜慮無量無色。皆名白白異熟業者。彼據純淨可意異熟通立白名。然彼契經非了義說。以於上界四蘊五蘊一切善法說業聲故。諸異熟因由業所顯。故非業者亦立業名。證知彼經非了義。說欲界善業名爲黑白。惡所雜故。異熟亦黑白。非愛果雜故。此黑白名依相續立非據自性。所以者何。以無一業及一異熟是黑亦白互相違故。若爾惡業果善業果雜故。是則亦應名爲白黑。此難非理。以欲界中不善數行力能伏善故。彼苦果雜樂異熟。欲界善劣無有功能。*欸伏不善。故彼樂果亦無功能雜苦異熟。故惡業果得純黑名。有餘師言。欲界善業意樂加行黑白雜起。由此故立黑白二名。非一業體有善有惡。云何如一爲誑害他。意欲令他信附於己。先矯行施乃至出家如是名爲雖意樂黑而加行白或復有一於子門人。爲欲遮防非利樂事。及令安住利樂事中。以憐愍心起麁身語。楚撻訶罵逼迫有情。如是名爲雖加行黑而意樂白。若爾不善應名白黑。以如善業亦有如前意樂加行白黑雜起。然非所許前說無失。諸無漏業能永斷盡前三業者名第四業。此無漏業非染污故得非黑名於理無失。不墮界故。斷異熟故。名無異熟亦無有失。既是勝義白。何故名非白。佛亦於彼大空經中告阿難陀。諸無學法純善純白一向無罪。本論亦言云何白法謂諸善法無覆無記。此有密意說非白聲密意者何。謂此中說治前三業立爲第四。勿所化者生如是疑。如何此中白能治白。爲顯能治勝所治故。約招異熟立非白名。以不能招白異熟故。或無學法於超一切染身中可得故。立純白名。非如學法非超一切染身中可得故。不名純白。故彼經中依如是義。於無學法說純白聲。今此經中以無漏業非順愛故。又不能感白異熟故說名非白諸無漏業爲皆能盡前三業不。不爾。云何。頌曰

　四法忍離欲　前八無間俱
　十二無漏思　唯盡純黑業
　離欲四靜慮　第九無間思
　一盡雜純黑　四令純白盡

論曰。於見道中四法智忍。及於修道離欲染位。前八無間聖道俱行有十二思唯盡純黑。離欲界染第九無間聖道俱行。一無漏思雙令黑白及純黑盡。此時總斷欲界善故。亦斷第九不善業故。離四靜慮一一地染。第九無間道俱行無漏思。此四唯令純白業盡。所餘諸業無異熟故。非所明故於此不論。故於此中唯說十七。與無間道俱行聖思。能永盡前三有漏業。雖盡諸業是聖慧能。然於此中說近對治。雖身語業亦近治三。非慧相應故此不說。何緣諸地有漏善業。唯最後道能斷非餘。以諸善法非自性斷。已❺斷有容現在前故。

❶〔信〕－㊂㊪　❷（唐）＋三藏㊒*　❸辯＝辨㊄㊅㊂*　❹欸＝渋㊂㊪*　❺斷＋（已斷）㊂

然由緣彼煩惱盡時方說名爲斷彼善法。爾時善法得離繫故。由此乃至緣彼煩惱餘一品在斷義不成。善法爾時猶被縛故。頌曰

有說地獄受　餘欲業黑雜
有說欲見滅　餘欲業黑俱

論曰。第一第三皆有異說。有餘師說。順地獄受及欲界中順餘受業。如次名爲純黑雜業。謂地獄異熟唯不善業感。故順彼受名純黑業。唯除地獄餘欲界中異熟皆通善惡業感。故順彼受名黑白業。如是所說前已遮遣。謂善無能雜不善故。有餘師說。欲見所斷及欲界中所有餘業。如次名爲純黑俱業。謂見所斷無善雜故名純黑業。欲修所斷有善不善故名俱業。此亦非理。二所斷中俱有業不能感異熟果故。若謂此中所說三業。據有異熟說非無異熟者。不應簡言欲見所滅。又強力業理必不應爲力劣者之所*敪雜。是故不應說修所斷諸不善業亦得雜名。亦不應言欲界有善。力勝不善。*敪伏惡業非所許故。所以者何。以欲界善非數行故。無有能感一劫果故。又經中說有三牟尼。又經中言有三清淨。俱身語意相各云何。頌曰

無學身語業　即意三牟尼
三清淨應知　即諸三妙行

論曰。無學身業名身牟尼。無學語業名語牟尼。即無學意名意牟尼。非意牟尼意業爲體。何緣唯說色識蘊中有是牟尼非於餘蘊。有餘師說。擧後及初類顯中間亦有此義。如實義者。勝義牟尼唯心爲體。故契經說。心寂靜故有情寂靜此心牟尼。由身語業離衆惡故。可以比知。意業於中無能比用。唯能所比合立牟尼。何故牟尼唯在無學。以阿羅漢是實牟尼。諸煩惱言永寂靜故。諸身語意三種妙行。❶可名身語意三種清淨無漏妙行。永離惡行煩惱垢故可名清淨。有漏妙行猶爲惡行。煩惱垢污如何清淨。此亦暫時能離惡行煩惱垢故得清淨名。或此力能引起無漏勝義清淨故立淨名。若謂此亦能引煩惱垢故。謂作煩惱等無間緣。是則不應名清淨者。此亦非理。善心起時非爲染心起加行故。染心無間無漏不生。有漏善心能引無漏。故有漏善得清淨名。順無漏心能除穢故。說此二者爲息有情。計邪牟尼邪清淨故。又經中說有三惡行。又經中言有三妙行。俱身語意相各云何。頌曰

惡身語意業　說名三惡行
及貪瞋邪見　三妙行翻此

論曰。一切不善身語二業。前後近分及與根本。并不善思如次名身語意惡行。然意惡行復有三種。謂非意業貪瞋邪見。豈不契經亦說貪等名爲意業。如何今說貪瞋邪見非意業❷耶。❸是業資糧故亦名業。如漏資糧亦名漏等。寧知貪等非意業耶。由阿笈摩及❹正理故。阿笈摩者。謂契經言。貪瞋邪見是業緣集故知貪等非即業性。又契經言。諸愛者表即是意業。故知非愛即意業體。餘例應然。勿有計言業即業集。故契經說。愛業有殊。然經主言許有煩惱即是意業。斯有何過。如是所許違。前契經及後正理豈非大過。若謂如說貪能令意造諸惡行。此經雖說貪即是意惡行因緣。非不許貪意惡行攝。如是雖說愛爲業因。此愛亦應非不是業。彼例非等此經不言愛能令心起諸表業故。謂如彼說貪能令意造諸惡行。非此經言愛能令心起諸表業。如何引彼以例此經。證表業因愛亦是業。如經中說諸癡即無明。此經但示癡是無明體。顯非癡者即非無明。如是此經說諸希求即愛。諸愛者表即是意業。辯相差別義已顯成。若非希求便非是愛。若非表者亦非意業。唯除假說則無有過。意業名表如前已釋。正理者何。謂若煩惱即是業者。十二緣起及三障等差別應無。由此證知貪等非業是聰慧者所訶厭故。又能感得非愛果故。此行即惡故名惡行。三妙行者翻此應知。謂一切善身語二業前後近分及與根本幷諸善思。如次名身語意妙行。然意妙行復有三種。非業無貪無瞋正見智所讚故。感愛果故。此行即妙故名妙行。正見邪見雖非益損他。而爲彼本故亦成善惡。又經中言有十業道。或善或惡其相云何。頌曰

所說十業道　攝惡妙行中
麁品爲其性　如應成善惡

論曰。於前所說惡妙行中。若麁顯易知攝爲十業道。如應若善攝前妙行。不善業道攝前惡行。不攝何等惡妙行耶。加行後起等彼非麁顯故。且於不善十業道中。若身惡行令他有情。失命失財失妻妾等。說爲業道。令遠離

❶〔可〕－㊂㊇　❷耶＝邪㊂　❸是＝見㊂㊇　❹正＝止㊇

故。若語惡行過失尤重。說為業道。令遠離故。若意惡行重貪瞋等。說為業道。令遠離故。加行後起及餘過輕。幷不善思皆非業道。善業道中身善業道。於身妙行不攝一分。謂加行後起及餘善身業。即離飲酒斷莫施等。語善業道於語妙行不攝一分。謂愛語等。意善業道於意妙行不攝一分。謂諸善思。十業道中前七業道。為皆定有表無表耶。不爾。云何。頌曰

惡六定無表　彼自作婬二
善七受生二　定生唯無表

論曰。七惡業道中六定有無表。謂殺生等。除欲邪行非如是六。若遣他為至根本時有表無表生故。若有自作彼六業道則六皆有表無表二。謂起表時彼便死等。後方死等。與遣使同。根本成時唯無表故。唯欲邪行必具二種。要是自身所究竟故。非遣他作如自生喜。七善業道若從受生必皆具二。謂表無表。受生尸羅必依表故。靜慮無漏所攝律儀名為定生。此唯無表但依心力而得生故。加行後起如根本耶。不爾。云何。頌曰

加行定有表　無表或有無
後起此相違

論曰。業道加行必定有表。此位無表或有或無。若猛利纏淳淨心起。則有無表異此則無。後起翻前定有無表。此位表業或有或無。第二剎那無表為始名為後起。故此定有。若於爾時起隨前業則亦有表。異此便無。於此義中如何建立加行根本後起位耶。且不善中最初殺業。如屠羊者將行殺時。先發殺心經求價直。為買羊故食已齋糧遊涉遠途訪牧羊所。至已揣觸酬直牽還繫養令肥。將入屠處執刀求穴。斫刺其身至命未終。皆名加行。隨此表業彼正命終。此剎那頃表無表業。是謂殺生根本業道。此剎那後殺無表業隨轉不絕名殺後起。及於後時剝截治洗稱賣收利以活己親。此等表業亦名後起。如屠羊者三分既然。餘不律儀如應當說。不與取業有三分者。且如竊者將行盜時。先發盜心遣人或自往來伺聽他物所在。為往竊取食飲裝束。齎持盜具密至他家。穿壁登梯方便而入。徐行❶申手探摸他財。未離處前皆名加行。物正離處。此剎那中表無表業。名本業道。此剎那後隨無表業。及持財出藏受用等。所有表業皆名後起。欲邪行業有三分者。且如男子於他女人先起愛心將行非禮。命使❷瞻察媒媾往來嚴身赴彼。言笑執觸事未果前皆名加行。事正究竟。此剎那中表無表業名本業道。有說。究竟謂入瘡門。有餘師言。謂❸泄不淨。此剎那後隨無表業。及餘敘愧執觸言辭所有表業皆名後起。虛誑語業有三分者。且如一類善行誑術。因求財物而活命者。先受情求許為偽證。發行誑意往詣眾中。為述己身堪為誠證。言我於彼非怨非親。知諸惡中無過虛誑。知眾善內無過實語。我既於彼無所希求。豈自無辜為擔毒刺。但恐賢直濫被❹刑科。未成證前皆名加行。若正對眾背想發言。不見等中詐言見等所誑領解。此剎那中表無表業名本業道。有說。所誑印可方成。若爾應無誑賢聖理。然誑賢聖為過既深。由此應知前說為善。此剎那後隨無表業。及獲財利以養己親。所有表業皆名後起。離間語業有三分者。且如一類發壞他心。遣使通傳。或身自往詐為親附。冀信己言未壞他前皆名加行。發離間語他領剎那表無表業名本業道。有餘師說。他壞方成。若爾聖交深固難壞。應無壞聖離間語罪。然壞聖者獲罪既深。由此應知前說為善。此剎那後隨無表業。及❺今所壞無再合心。所有表業皆名後起。麤惡語業有三分者。且如一類將發麤言。起憤恚心扼腕頓足。揚眉努目齧齒動脣。未發語前皆名加行。正發麤語他領剎那表無表業名本業道。有餘師說。他惱方成。若爾聖人具忍力者。既不可惱罵應無過。然罵賢聖獲罪既深。由此應知前說為善。此剎那後隨無表業及背所罵重述惡言。所有表業皆名後起。雜穢語業有三分者。且如一類發戲調心。先取他財集諸綺論。齎持戲具❻來詣眾中。發戲言前皆名加行。正發戲語樂眾剎那表無表業名本業道。此剎那後隨無表業及獲財利收用舉藏。所有表業皆名後起。有餘師說。貪瞋邪見纔現在前即名業道。故無加行後起差別。如是說者。亦具三分有不善思。於貪瞋等能為前後助伴事故。又諸業道展轉相望容有互為加行後起。如有一類欲害怨敵。設諸謀策令構殺緣。或殺眾生祈請助力。或盜他物以資殺事。或婬彼婦令殺其夫。

❶申＝伸【三】【宮】　❷瞻＝[illegible]【明】　❸泄＝洩【三】【宮】　❹刑＝形【宮】　❺今＝令【三】【宮】　❻來＝求【明】

或知彼怨親友强盛。自力微劣殺計難成。是故先於怨親友所起語四過破壞其心。令於彼怨無心救護方便誘引令入己朋。或於彼財心生貪著。或卽於彼起瞋恚心。或起邪見長養殺業。然後方殺既殺彼已。復於後時誅其所親。奪其財物婬其所愛。乃至❶後起邪見現前。如是名爲殺生業道。以十惡業道爲加行後起。所餘業道如應當知有餘師說。貪等不應能爲加行。非唯心起加行卽成未作事故。如是說者。貪等雖非所作業性。然彼貪等緣境生時非無力用。由有力用得加行名。方便引生諸業道故。今應詳議如前所說。隨此表業彼正命終。此剎那頃表無表業是謂殺生根本業道。此應非理。所以者何。爲所殺生住死有位。能殺生者彼剎那中表無表業卽成業道。爲彼死後成業道耶。若所殺生住死有位。能殺生者業道卽成。雖前所言且似無失。而於宗義決定相違。以所殺生與能殺者俱時捨命。亦應可說能殺生者殺業道成。許所殺猶存殺業道成故。此能殺者住死有時。所殺爾時既名正死。則能殺者應許獲得此一剎那殺生業道。然宗不許與所殺生俱時命終成業道罪。若彼死後業道方成。則前所言爲不應理。非所殺者正命終時可得名爲彼命已斷。如何先說彼正命終此剎那頃表無表業。是謂殺生根本業道。而今言死後殺業道方成。如是❷二途應善詳定。決定死後業道方成。而前所言正命終者。於已往事却說現聲。如有大王自遠已至。而問今者從何所來。或此於因假說爲果。謂所殺者正命終時。能殺有情加行表業。於殺有用非業道表。此業道表續加行生。彼所引故名加行果。然因於殺有勝功能。是故於因假說爲果。實非業道說業道聲。豈不此時表業有用。卽應立此爲業道耶。非要有能方成業道。勿無表業失業道名。此於殺中有何功用。如無表業表亦應然。又理不應立加行表卽爲業道。所殺有情於命終位命猶有故。要加行表與所殺生命俱時滅。彼死有後無同類命。一剎那中表無表業可成業道。此後念表於殺無能尚非殺生。何況是罪。但應無表得業道名。雖無殺能是殺果故。豈不後表理亦應然。殺表爲因所引起故。謂由加行果圓滿時。此二俱成根本業道。雖於他命斷此二無能。而有取當來非愛果用。暢殺思故名殺業道。如本論說頗有已害生殺生未滅耶。曰有。如已斷生命彼加行未息。此言何義。此中義者。以殺生時起殺加行總有三種。一唯由內。謂拳擊等。二唯由外。謂擲石等。三俱由二。謂揮刀等。於此三種殺加行中。有所殺生命雖已斷而能殺者生想未除。故於殺生不捨加行。由此本論作如是言。如已斷生命彼加行未息。於殺加行說殺生聲。故得說爲殺生未滅。此亦業道後。如何名加行。毘婆沙師作如是釋。此於後起說加行聲。所以者何。以能殺者殺加行想猶未息故。於所殺生已命終想猶未生故立加行名。如何但言此於後起應作是說及於根本。所以者何。以所殺者次死有。後一剎那時及此後時多剎那頃。能殺加行皆容未息。是故應言此於後起。及於根本說加行聲。無勞復說。及於根本。以於後起聲亦攝根本故。要於所殺死有後時能殺方成殺生根本。豈不根本及共後起皆於所殺死有後生。俱可名爲殺生後起。是故應信毘婆沙師於本論言極爲善釋。又經中說。苾芻當知。殺有三種。一從貪生。二從瞋生。三從癡生。乃至邪見有三亦爾。豈諸業道於究竟時皆由三根。佛作是說。非諸業道於究竟時皆由三根。加行有異。云何有異。頌曰

　加行三根起　彼無間生故
　貪等三根生

論曰。不善業道加行生時。一一由三不善根起。依先等起故作是說。殺生加行由貪起者。如有貪彼齒髮身分。或爲得財。或爲戲樂。或爲拔濟親友自身。從貪引起殺生加行。從瞋起者。如爲除怨發憤恚心起殺加行。從癡起者。如波剌斯。作如是說。父母老病若令命終便生勝福。以令解脫現在衆苦。新得勝身明利根故。又謂是法祠中殺生。又諸王等依世法律誅戮怨敵除剪兇徒。謂成大福起殺加行。又外道言蛇蠍蜂等爲人毒害。殺便獲福。羊鹿水牛及餘禽獸。本擬供食故殺無罪。又因邪見殺害衆生。此等加行皆從癡起。偷盜加行從貪起者。如爲財利恭敬名譽。或爲救拔自身親友。從貪引起偷盜加行。從瞋起者。如爲❸降怨。發憤恚心起盜加行。從癡

❶後＝復㊂㊪　❷二＝三㊇　❸降＝除㊂㊪

起者。如諸王等依世法律奪惡人財。謂法應爾無偸盜罪。又婆羅門作如是說。世間財物於劫初時大梵天王施諸梵志。於後梵志勢力微。劣爲諸卑族侵奪受用。今諸梵志於世他財。若奪若偸充衣充食。或充餘用或轉施他。皆用己財無偸盜罪。然彼取時有他物想。又因邪見盜他財物。此等皆名從癡所起。邪婬加行從貪起者。如於他室起染習心。或爲求財或求恭敬。此等加行從貪所生。從瞋生者。如爲除怨發憤恚心起婬加行。從癡起者。如波剌斯讚於母等❶行非梵行。又諸外道作如是言。一切女人如臼花果熟食階隥道路橋船。世間衆人應共受用。又如梵志讚牛祠中。有諸女男受持牛禁吸水齧草。或往或行不簡疎親隨遇隨合。此等加行從癡所生。虛誑語等從貪生者。如爲財利恭敬名譽濟己及親起四加行。從瞋生者。如爲除怨發憤恚心起四加行。從癡起者。如因邪見起誑語等四種加行。又虛誑語從癡起者。如外論言

若人因戲笑　嫁娶對女王
及救命救財　虛誑語無罪

又雜穢語從癡起者。如依吠陀及餘邪論習學諷詠。傳授於他謂無罪愆。皆從癡起。貪等加行如何從三。以從三根無間生故。謂從貪等三不善根無間各容生三業道。由此已顯從貪瞋癡無間相應生三加行。依無間義亦生業道。已說不善從三根生。善復云何。頌曰

善於三位中　皆三善根起

論曰。諸善業道所有加行根本後起。皆從無貪無瞋無癡善根所起。以善三位皆是善心所等起故。善心必與三種善根共相應故。此善三位共相云何。謂遠離前不善三位。所有三位應知是善。且如勤策受具戒時。來入戒壇禮苾芻衆。至誠發語請親教師。乃至一白❷二羯磨等。皆名爲善業道加行。第三羯磨竟一剎那中表無表業名。根本業道。從此以後至說四依。及餘依前相續隨轉。表無表業皆名後起。如先所說非諸業道於究竟位皆由三根。應說由何根究竟何業道。頌曰

殺麁語瞋恚　究竟皆由瞋
盜邪行及貪　皆由貪究竟
邪見癡究竟　許所餘由三

論曰。惡業道中殺生麁語瞋恚業道。由瞋究竟要無所顧。極麁惡心現在前時此三成故。諸不與取欲邪行貪。此三業道由貪究竟要有所顧。極染汚心現在前時此三成故。邪見究竟要由愚癡。由上品癡現前成故。虛誑離間雜穢語三。一一許容由三究竟。以貪瞋等現在前時一一能令此三成故。貪瞋業道卽貪瞋根。如何說由貪瞋究竟。如欲邪行業道生時。定有貪根能爲究竟。非貪瞋二業道生時。別有貪瞋能爲究竟。是故應說貪瞋等三一一皆由癡根究竟。非無癡者此三起故。有餘於此作是釋言。卽說此法由此究竟。自體生時卽業道故。彼理窮故作如是釋。然實貪等正現前時。幸有癡根能爲究竟。何緣不許執自體耶。餘業道中他究竟故。雖有此義而不許者。勿❸諸業❹道皆癡究竟。諸業道成時定有癡俱故無如是失。以殺盜等時雖皆有癡而瞋貪強故。若爾邪見應不由癡。以邪見俱癡不强故。不爾邪見俱起癡強。爾時無餘不善根故。非邪見體是不善根。故此俱癡根義爲勝。若爾貪等應不由癡。以貪及瞋是根是勝。俱行癡劣應不可言貪瞋業道由癡究竟。約能究竟爾時癡強。更無餘根究竟貪等。自體於自無助力能。寧可說言自究竟自。故癡究竟於理無失。有餘於此復作釋言。與貪瞋俱一果諸法。皆可隨勝立貪瞋名。彼與貪瞋俱時生故。亦可說彼究竟貪瞋。於此釋中亦容徵難。恐文煩雜。故應且止。諸惡業道何處起耶。頌曰

有情具名色　名身等處起

論曰。如前所說四品業道。三三一三隨其次第。於有情等四處而生。謂殺等三有情處起。偸盜等三衆具處起。唯邪見一名色處起。虛誑語等三名身等處起。由何建立殺業道成。謂由加行及由果滿。於此二分隨闕一時。不爲殺生根本罪觸。頗有殺者起殺加行及令果滿。而彼不爲殺罪觸耶。❺曰有。云何。頌曰

俱死及前死　無根依別故

論曰。若能殺者起殺加行。定欲殺他與所殺生俱時捨命或在前死。彼能殺者業道不成。所以者何。以所殺者其命猶在。不可卽令能殺有情殺罪所觸。以所殺者❻命未斷故。非能殺者其命已終可得殺罪。別依生故。謂殺加行所依止身今已斷滅。雖有別類身同分

❶行＝作【三】【宮】　❷二＝三【宮】　❸諸＝謂【三】【宮】　❹道＝隨【三】【宮】　❺曰＝亦【三】【宮】　❻命＝合【宮】

生非罪依止。此曾未起殺生加行成殺業道理不應然。若爾此中爲問非理。既殺加行所依止身。非卽能令殺生果滿。於前二分便爲闕一。如何以此蘊在心中。而可問言頗有殺者起殺加行及令果滿。若謂此中約一相續。言此起加行卽此果滿者。是則亦應殺罪所觸。許前後生相續一故。又所說因無能證力。以能殺者死活不殊。謂就依身設彼活位。亦有念念異滅異生。非起加行身卽能令果滿。何言依別故非殺罪所觸。若謂死後同分異故。與活有殊是則還成闕於一分。爲問非理。此問應理因有證能。所以者何。義有別故。謂先問者作是問言。頗一相續起殺加行亦令果滿。而彼不爲殺罪觸耶。旣前後生相續是一非闕一分。於後答者作是答言。以前後生身及同分是別業果。別依生故。不爲前生所作罪觸。若不許爾害非父母應成無間。又非人趣應成逆罪。而不許然。故依別因有能證力。若有多人集爲軍衆欲殺怨敵。或獵獸等。於中隨有一殺生時。何人得成殺生業道。頌曰

軍等若同事　皆成如作者

論曰。於軍等中若隨有一作殺生事如自作者。一切皆成殺生業道。由彼同許爲一事故。如爲一事展轉相教故。一殺生餘皆得罪。若有他力逼入此中。因卽同心亦成殺罪。唯除若有立誓要期。救自命終亦不行殺。無殺心故不得殺罪

[1]說一切有部順正理論[2]卷第四十一

阿毘達磨順正理論卷第四十二

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯業品第四之十

今應思擇成業道相。謂齊何量名自殺生。乃至齊何名爲邪見。且先分別殺生相者。頌曰

殺生由故思　他想不誤殺

論曰。要由先發欲殺故思。於他有情他有情想作殺加行不誤而殺。謂唯殺彼不漫殺餘。齊此名爲殺生業道。有懷猶豫爲杌爲人。設復是人爲彼非彼因起決志。若是若非我定當殺。由心無顧。若殺有情亦成業道。如[3]是業道若定若疑。但具殺緣皆有成理。於剎那滅行殺罪。如何成如何不成。無殺義故。謂衆生命過去已滅現在自滅未來未至。是故必無殺生命理。如何說滅。燈焰鈴聲准彼亦應通殺生義。謂障當命應生不生。以起惡心行殺加行。令所殺者現命滅時。不能爲因引同類命。障應生命令永不生。故名殺生。由斯獲罪。此所斷命爲屬於誰。謂命若無彼名死者。卽是此命所依附身。標第六聲顯相屬義。如伽他說壽煖等言。故有命身名有命者。非實有我其理決然。已分別殺生。當[4]辯不與取。頌曰

不與取他物　力竊取屬己

論曰。前不誤等言如應流至後。謂要先發欲盜故思。於他物中起他物想。或力或竊起盜加行。不誤而取令屬己身。齊此名爲不與取罪。若有盜取窣堵波物於佛得罪。佛將涅槃總受世間所施物故。有說。此罪於能護人。則彼自恣應無有罪。是故前說於理爲勝。盜亡僧物已作羯磨。於界內僧得偸盜罪。羯磨未了。於一切僧。若盜他人及象馬等。出所住處業道方成。已*辯不與取。當*辯欲邪行。頌曰

欲邪行四種　行所不應行

論曰。總有四種行不應行。皆得名爲欲邪行罪。一於非境。謂他所護。或母或父或父母親。乃至或夫所守護境。二於非道。謂設己妻口及餘道。三於非處。謂於制多寺中迥處。四於非時。謂懷胎時。飮兒乳時。受齋戒時。有說。若夫許受齋戒而有所犯。方謂非時。旣不誤言亦流至此。若於他婦謂是己妻。或於己妻謂爲他婦。道非道等但有誤心。雖有所行而非業道。若於此他婦作餘他婦想行非梵行。有說。亦成加行受用時並於他境故。有說。如殺業道不成加行。究竟時前境各別故。苾芻尼等如有戒妻。若有侵[5]敎亦成業道。有說。此罪於所住王。以能護持及不許故。若王自犯業道亦成。故前所說於理爲勝。已辯欲邪行。當辯虛誑語。頌曰

染異想發言　解義虛誑語

論曰。說聽力故成虛誑語謂於所說異想發言。及所誑者解所說義。染心不誤方成業道。所誑未解雜穢語收。語多字成要最後念表

無表業方成業道。或隨所誑解義即成。前字俱行皆此加行。此中解義據所誑者能解名解非正解義。齊何名爲能解正解。前謂解者住耳識時。後謂正能分別其義。若正解義❶義意識知。語表耳識俱時滅故。應此業道唯無表成。是故理應善義言者住耳識位業道即成。能誑具足表無表故。有言。所誑隨解不解。但異想說業道即成。不爾此❷同離間語故。隨忍不忍要解方成。經說諸言略有十六。謂於不見不聞不覺不知事中言實見等。所見等中言不見等。如是八種名非聖言。不見等中言不見等。所見等中言實見等。如是八種名爲聖言。何等名爲所見等相。頌曰

由眼耳意識　幷餘三所證
如次第名爲　所見聞知覺

論曰。若境由眼耳意餘識所證。如次名所見等。鼻舌身根取至境故總名爲覺。餘經定說三根所取爲所覺故。經言。❸大母。汝意云何。諸所有色非汝眼見。非汝曾見。非汝當見。非希求見汝。爲因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起耽著不。不爾大德。諸所有聲非汝耳聞。廣說乃至。諸所有法非汝意知。廣說乃至。不爾大德。復告*大母汝於此中應知所見唯有所見。應知所聞所覺所知。唯有所聞所覺所知。此經既於色聲法境說爲所見所聞所知。准此於餘定立所覺。若不許爾。所覺是何又香等三。在所見等外。於彼三境應不起言說。經主撥言。此不成證。經義別故。非此經中佛欲決判四所言相然見此經所說義者。謂佛勸彼於六境中。及於見等四所言事。應知但有所見等言。不應增益愛非愛相。若爾何相名所見等。有餘師說。若是五根❹現所證境名爲所見。若他傳說名爲所聞。若❺運自心以種種理比度所許名爲所覺。若意*現證名爲所知。於五境中皆容起四。於第六境除見有三。由此覺名非無所目。香等三境言說非無。復引古師別釋此四。今謂經主唯申自執非我許此。經判所言相故但言經證。三根所取名爲所覺。起所覺言故。我師宗隨此經立所見等相。於理無違。雖說爲遮於彼增益愛非愛相。非不應理言六四別於理不然。前經後經義相似故。我見此經所說義者謂敎*大母如於三時色等境中。若不見等不希求故。欲等不生如是。若知所見等境唯有所見等。欲等亦不生欲等。但由自分別故。我隨經義解此經文。非如經主隨自分別。故後*大母領佛敎言。我解世尊所說義者

見色已失念　妄增愛相者
心便受愛染　及住於耽著
彼由起此受　衆多相現前
故彼心恒時　爲諸貪害惱
如是集衆苦　便遠於涅槃
愛盡故涅槃　日親之所說
見色已正念　不增愛相者
心不受愛染　及不住耽著
彼由不起受　衆多相現前
故彼心恒時　離諸貪害惱
如是滅衆苦　便近於涅槃
愛盡故涅槃　日親之所說

如是於聲香味觸法一一廣說。世尊亦讚能如是解。善哉善哉。故經主言經義別者。誠如所說以經義別。經主於中異分別故。❻又何意趣❼朋彼二師違理敎釋。而偏❽憎背毘婆沙者順理敎言。且彼二師所釋違敎。所見等相佛於經中於色等境分明別說。而彼棄捨異建立故。亦與隨敎正理相違。說五境中各具有四。第六境上唯有三等。然法最可立所見名。非聲等中可名所見。如言佛見去來世等。此皆意識不共境故。曾無聖敎言耳見聲鼻見香等。如何五境皆名所見唯非第六。又彼自說若意現證名爲所知。法既所知應名所見。現所證故猶如色等。此有何理唯五所證。立所見名。又後師釋。自內所受及自所證。名爲所知。若爾見何緣非自內所受。是則所見應即所知。又所覺知應無差別。俱是意識自所證故。又諸比量現量爲先達正理人皆所共許。若比量境方名所覺。不應所覺在所知先。故彼二師義無端緒。今謂經主僻執居心。背此正宗黨彼邪說。頗有由身表異想義成妄語不。有。故論言頗有不動身殺生罪觸耶。曰有。謂發語。頗有不發語妄語罪觸耶。曰有。謂動身。頗有不動身不發語二罪所觸耶。曰有。謂仙人意憤。及長養業時。經主於此作如是難。若不動身亦不發語。欲無無表離表而生。此二如何得成業道。於如是難應設劬勞。彼謂實無表無表業。豈容不立此二業道。彼亦應辯觸二罪因。非但起惡思有太過

❶〔義〕－【三】　❷同＝因【宋】【元】　❸大＝墓【宮】*　❹現＝想【宋】*　❺運＝還【宋】　❻又＝叉【宋】【元】　❼朋＝明【元】【明】　❽憎＝增【三】【宮】

失故。若要依身語二門轉思。起欲殺誑心卽應成遮。彼不成者仙等應同。既不動身亦不發語。如何成業道。及依身語門應設劬勞。釋如是難。然我且釋布灑他時。如由動身能表語義生語業道。若身不動能表語義業道亦生。然說戒時彼有所犯。默然表淨令衆咸知。如何不生妄語業道。仙人意憤義等教他。彼於有情心無所顧。非人敬彼知有惡心。動身爲殺彼生業道。仙以何表令鬼知心。彼由意憤身語必變。或由呪詛必動身語。有餘師說。非於欲界一切無表悉依表生。如得果時五苾芻等得別解脫戒。不善亦應然然彼先時決定有表。餘亦應爾。[1]仙如前說。布灑他時得妄語者。謂不清淨詐入僧中坐現威儀。或有所說。此謂先表。餘例應思。已*辯虛誑語。當*辯餘三語。頌曰

染心壞他語　說名離間語
非愛麤惡語　諸染雜穢語
餘說異三染　佞歌邪論等

論曰。若染汚心發壞他語。若他壞不壞俱成離間語。解義不誤流至此中。若以染心發非愛語。毀[2]呰於他名麤惡語。前染心語流至此故。解義不誤亦與前同。一切染心所發諸語。名雜穢語。皆雜穢故。唯前語字流至此中。有說。異前三餘染心所發佞歌邪論等方雜穢語收。佞謂苾芻邪求名利發諂愛語。歌謂倡伎染心悅他作諸詞曲。及染心者諷吟相調。邪論者。謂勝數明等述惡見言等。謂染心所發悲歎及戲論語。輪王現時歌詠等語。隨順出離與染相違。故彼皆非雜穢語攝。有說。彼有嫁娶等言。雜穢語收非業道攝。薄塵類故。不引無表非無無表可業道攝。已辯三語。當辯意三。頌曰

惡欲他財貪　憎有情瞋恚
撥善惡等見　名邪見業道

論曰。於他財物非理耽求欲令屬己。或力或竊。如是惡欲名貪業道。豈不欲愛皆名爲貪。如五蓋經依貪欲蓋佛說應斷。此世間貪雖皆名貪非皆業道。由前已說諸惡行中攝麤品爲十業道故。唯於他物起惡欲貪名貪業道。若異此者貪著己物業道應成。輪王北洲爲難亦爾。於有情類起憎恚心。欲爲逼迫。名瞋業道。於善惡等惡見撥無。此見名爲邪見業道。舉初攝後故說等言。具足應如契經所說謗因謗果。二世尊等總十一類邪見不同。謂無施與。乃至廣說。如是已辯十業道相。依何義釋諸業道名。頌曰

此中三唯道　七業亦道故

論曰。十業道中後三唯道。業之道故立業道名。彼相應思說名爲業。彼轉故轉。彼行故行。如彼勢力而造作故。前七是業身。語業故。亦業之道。思所遊故。由能等起身語業思。託身語業爲境轉故。業業之道立業道名。故於此中言業道者。具顯業道業業道業。雖不同類而一爲餘。世記論中俱極成故。[3]或業之道故名業道。亦業亦道故名業道。具足應言業道業道。以一爲餘但言業道。善業道義類此應知。加行後起應名業道。思亦緣彼爲境轉故。理亦應說而不說者。爲本依本彼方轉故。先說麤品爲業道故。又由根本有減增故。令內外物有減有增。二分不然。故非業道。一切惡業道皆現善相違。斷諸善根由何業道。斷續善相差別云何。頌曰

唯邪見斷善　所斷欲生得
撥因果一切　漸斷二俱捨
入三洲男女　見行斷非得
續善疑有見　頓現除逆者

論曰。惡業道中唯有上品圓滿邪見能斷善根。若爾何緣本論中說。云何上品諸不善根。謂諸不善根能斷善根者。或離欲位最初所除。由不善根能引邪見。故邪見事推在彼根。如火燒村。火由賊起。故世間說被賊燒村。何等善根爲此所斷。謂唯欲界生得善根。色無色善先不成故。施設足論當云何通。如彼論言唯由此量是人已斷三界善根。依[4]上善根得更遠說。[5]令此相續非彼器故。何緣唯斷生得善根。加行善根先已退故。如說。如是補特伽羅成就善法。乃至廣說。此中所言成善法者。總說成就加行生得。復言善法隱沒者。此言唯說加行善。將斷善時最初捨故。言有隨俱行善根未斷者。此顯猶有生得善根。彼於後時一切悉斷。由此斷故名斷善根。此斷善根何因何位。謂有一類先成暴惡意樂隨眠。後逢惡友緣力所資轉復增盛。故善根減不善根增。後起撥因撥果邪見。令一切善皆悉隱沒。由此相續離善而住。此因此位斷諸善根。何名撥因撥果邪見。謗妙惡行名爲

[1] 仙＝先【三】【宮】　[2] 呰＝訾【三】【宮】　[3] 或＝惑【三】【宮】　[4] 上＝止【三】【宮】　[5] 令＝今【宮】

撥因。謗果異熟名爲撥果。邪見有二。謂自界緣及他界緣。或有漏緣及無漏緣。誰能斷善。應言一切能斷善根。九品善根爲可頓斷。如見道斷見所斷邪。不爾云何。謂漸次斷九品邪見　九品善根順逆相望漸次斷故。如修道斷修所斷惑。謂下下品斷上上品。至上上品斷下下品。故本論說。云何名微俱行善根。謂斷善根時最後所捨者。由捨彼故名斷善根。若爾彼文何理。復說云何上品諸不善根。謂諸不善根能斷善根者。不應於此❶微其理趣。乘前爲問其理已成。謂此乘前所斷微善。卽問能斷上不善根。前微善根既下品攝。後能斷者理上品收。故於此中不勞徵難。既如修道斷所斷惑。理於中間通起不起。諸律儀果有從加行。有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨後斷善根。然斷善根加行根本皆名斷善。依此故說斷善根位捨諸律儀。若從生得善心生者。隨斷何品能生善根。所生律儀爾時便捨。捨能等起彼隨捨故。爲在何處能斷善根。人趣三洲非在惡趣亦非天趣。所以者何。以惡趣中染不染慧不堅牢故。以天趣中現見善惡諸業果故。言三洲者。除❷北俱盧。彼無極惡阿世耶故。有餘師說。唯贍部洲。若爾便違本論所說。如本論說。贍部洲人極少成八根。東西洲亦爾。如是斷善依何類身。唯男女身志意定故。有餘師說。亦非女身欲勤慧等皆昧鈍故。若爾便違本論所說。如本論說若成女根定成八根。男根亦爾。爲何行者能斷善根。唯見行人非愛行者。諸見行者惡阿世耶極堅深故。彼惡意樂推求相續。故名極堅。見道隨入故名極深。以極堅深故能斷善。諸愛行者惡阿世耶極躁動故。由斯理趣非扇搋等能斷善根。又此類人如惡❸趣故。此善根斷其體是何。善斷應知非得爲體。以重邪見現在前時。能令善根成就得滅。不成就得相續而生。此位名爲善根已斷。故善斷體卽是非得。前已成立非得實有。善根斷已由何復續。由疑有見謂續善位或由因力或依善友。有於因果欻復生疑。所招後世爲無爲有。有於因果欻生正見。定有後世先執是邪。爾時善根成就得還起。不成就得滅名續善根。九品善根頓續漸起。如頓除病氣力漸增。於現身中能續善不。亦有能續除造逆人。有餘師言。斷見增者亦非現世。能續善根依彼二人經作是說。彼定於現法不能續善根。彼人定從地獄將沒。或卽於彼將受生時能續善根非餘位。故言將生位謂中有中。將歿時言謂彼將死。若由因力彼斷善根。將死時續。若由緣力彼斷善根將生時續。由自他力應知亦爾。又意樂壞非加行壞。斷善根者是人現世能續善根。❹若意樂壞加行亦壞。斷善根者要身壞後方續善根。謂世有人撥無後世名意樂壞。而不隨彼意樂所作非加行壞。❺見壞戒不壞。見壞戒亦壞。斷善根者應知亦爾。非劫將壞及劫初成有斷善根。壞器世間增上力故。相續潤故。行妙行者不斷善根。以心堅牢有所樂故。斷善邪定四句差別。謂補剌拏未生怨王提婆達多所餘人等。如其次第應知差別。斷善邪見破僧妄語。當知定招無間異熟。餘無間業或招無間。或招所餘地獄異熟。已乘義便辯斷善根。今應復明本業道義。所說善惡二業道中。有幾並生與思俱轉。頌曰

業道思俱轉　不善一至八

善總開至十　別遮一八五

論曰。於諸業道思俱轉中。且不善與思從一唯至八。一俱轉者。謂離所餘貪等三中隨一現起。若先加行所造惡業。貪等餘染及不染心現在前時隨一究竟。經主唯說不染汚心此言太減。以慢疑等染心起時亦有由先加行所起業道成故。又說加行造惡色業色言太增。無色無容先加行造不染心起業道方成。須簡別故。後如是類例應彈斥。有餘師說。身三業道一一思俱轉。謂殺盜邪婬。理不應然。邪婬必二無遣他爲故。必貪究竟故。殺盜自爲。亦必二故。設據遣他作應差別言。謂於究竟時貪等不起。又說。雜穢語及貪瞋等三隨一現前名一俱轉。此亦非理。闕唯言故。如我先說於理爲善。二俱轉者。謂行邪行若自行殺盜雜穢語。或遣他爲隨一成位。貪瞋邪見隨一現前。若先加行所造惡業貪等餘染。及不染心現在前時隨二究竟。經主於此作如是言。謂瞋心時究竟殺業。若起貪位成不與取。或欲邪行或雜穢語此亦非理。若自究竟則應於殺無勞說瞋。此更無容餘究竟故。於盜邪行說貪亦然。說起貪時成雜穢語。此言闕減。容三成故。若先加行於究竟

❶微＝徵【宋】【元】【宮】　❷北＝比【宋】【元】　❸趣＝起【宋】　❹若＝善【三】　❺〔見壞〕－【三】【宮】

時一一應言貪等隨一。有餘師說。於他命財起欲殺盜心令死時卽取。 或他婢等住船等中。犯邪行時。盜離本處。此非唯二。以貪瞋中隨其所應必有一故。 又說虛誑離間麁惡隨起一時亦二俱轉。此亦非理貪瞋等。三隨其所應容有一故。由此先說於理爲善。三俱轉者。謂先加行所造惡業貪等起時隨二究竟。若遣一使作殺等一。自行婬等。俱時究竟。若自作二如理應思。若先加行所造惡業。貪等餘染及不染心現在前時隨三究竟。 若起貪等餘染心時。自成攝離間虛誑語業等。❶使作一等如理應思。有餘師言。遣二使已自行邪行俱究竟時。及語前三隨 俱起二此亦非理。婬究竟時定有貪故。 發語業道貪等三中容有一故。設起餘心應差別故。四俱轉者。謂欲壞他說虛誑言。或麁惡語。意業道一。語業道三 若遣二使自行婬等。若先加行所造惡業。貪等起時隨三究竟。 如是等類准例應思。有餘師言。俱說四語。此說非理。應分別故。如是五六七皆如理應思。 八俱轉者。謂先加行作六惡業。自行邪欲俱時究竟。餘例應思。後三不俱故無九十。 何緣邪欲要自究竟非如殺等。遣他亦成殺等遣他染心定故。謂若遣使行殺生等定有染心。遣他行婬容心無染。如嫁女等。又此類惑必現前故。謂由此類煩惱現起。自行殺等令他亦然。非遣他婬惑必如自又自遠離行不應行。非遣他行名自犯故。謂有遠離行不應行。授女與夫自非犯者。若於此境自離殺生。遣他殺時自名殺者。曾聞菩薩將女施他便獲愛果。 然非梵行不善業攝。若遣他犯與自作同。豈容安住惡業加行能招福果。或諸菩薩應犯邪行。又離殺等依遮搜成。離行邪婬遮己身故。由此非殺一切有情。皆成他勝隨❷於一切。但有行婬皆名犯重。 又理必爾以諸苾芻但遣殺人必成他勝。雖行媒嫁而不犯重。何緣遣離殺不得離殺戒。但遣他殺生便得殺生罪。此例非等非無殺思有遣他殺有無離殺思。 而遣他離殺義不同故。又受持戒於❸此處强捨犯尸羅於他處勝故於犯戒有遣他犯名自犯。 若於持戒無遣他持名自持。又先已說。先說者何。謂欲界中惡勝善劣。 又緣起法有種種殊不可爲難。且如眼識不住色中。亦非住眼隨眼增損而不隨色。 又如從心生大顯等不隨心力成善等性。而形善等差別隨心。又語業聲性隨心轉。彈指聲等性不隨心。又他命終方成殺業。他壞不壞成離間等。如是於戒遣他受持無自受持。 若於犯戒遣他毀犯有自毀犯。於中遣殺成能殺人。遣他行婬不成婬者。如是已說不善業道與思俱轉數有不同。 善業道與思總開容至十。別據顯相遮一八五。二俱轉者。謂善五識及依無色。盡無生智現在前時無散善七。此相應慧非見性故。無色定俱無律儀故。三俱轉者。謂與正見相應。意識現在前時無七色善。 四俱轉者謂惡無記心現在前位。得近住近事勤策律儀。六俱轉者。謂善五識現在前時得上三戒。 七俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得上三戒。或惡無記心現前時得苾芻戒。九俱轉者。謂善五識及依無色。盡無生智現在前時得苾芻戒。 或靜慮攝盡無生智相應意識現在前時。 十俱轉者。謂善意識無隨轉色。 正見相應現在前時得苾芻戒。 或餘一切有隨轉色正見相應心正起位。 別據顯相所遮如是。通據隱顯則無所遮。謂離律儀有一八五。一俱轉者。 謂惡無記心現在前時得一支遠離。五俱轉者。 謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得二支等。八俱轉者。謂此意識現在前時。得五支等。善惡業道。於何界趣處。幾唯成就。幾亦通現行。頌曰

不善地獄中　麁雜瞋通二
貪邪見成就　北洲成後三
雜語通現成　餘欲十通二
善於一切處　後三通現成
無色無想天　前七唯成就
除處通成現　除地獄北洲

論曰。且於不善十業道中。那落迦中三通二種。謂麁惡語雜穢語瞋。三種皆通現行成就。苦逼相罵故有麁惡語。怨歎悲叫故有雜穢語。身心麁强懭戾不調由互相憎故有瞋恚。貪及邪見成而不行。無可愛境故。現見業果故。無相害法故無殺生。謂彼但由業盡故死。無攝財女故無盜婬。以無用故無虛誑語。或虛誑語令他想倒。彼想常倒故無誑語。彼常離故。或無用故。無離間語。北俱盧洲貪瞋邪見皆定成就而不現行。不攝我所故。身心柔軟故。無惱害事故。無惡意樂故。唯雜穢

❶使＝便【三】【宮】　❷於＝此【宮】　❸此＝日【三】【聖】

語彼通現成。由彼有時染心歌詠。壽量定故無有殺生。無攝財物及女人故無不與取及欲邪行。無誑心故無虛誑語。或無用故常和穆故無離間語。言清美故無麁惡語。彼人云何行非梵行。謂彼男女互起染時。執手相牽往詣樹下。樹枝垂覆知是應行樹不垂枝兩愧而別。除前地獄北俱盧洲。餘欲界中十皆通二。謂於欲界天鬼傍生及人三洲。十惡業道皆通成現。然有差別。謂天鬼傍生。前七業道唯有處中攝無不律儀。人三洲中二種俱有。雖諸天衆無有殺天。而或有時殺害餘趣。有餘師說。天亦殺天。雖天身支斷已還出。斬首中截則不更生。故欲天中有殺業道。已說不善。善業道中無貪等三。於三界五趣皆通二種。謂成就現行。身語七支無色無想但容成就必不現行。謂聖有情生無色界成就過未無漏律儀。無想有情必成過未第四靜慮靜慮律儀。然聖隨依何靜慮地曾起曾滅無漏尸羅。生無色時成彼過去。若未來世六地皆成。二處皆無現起義者。無色唯有四蘊性故。無想有情無定心故。律儀必託大種。定心二處互無故不現起。餘界趣處除地獄北洲。七善皆通現行及成就。然有差別。謂鬼傍生有離律儀處中業道。若於色界唯有律儀。三洲欲天皆具二種。善惡業道得果云何。頌曰

皆能招異熟　等流增上果
此令他受苦　斷命壞威故

論曰。且先分別十惡業道各招三果。其三者何。異熟等流增上別故。謂於十種若習若修若多所作。由此力故生捺落迦。是異熟果。從彼出已來生此間人同分中受等流果。謂殺生者壽量短促。不與取者貧財乏匱。欲邪行者妻不貞良。虛誑語者多遭誹謗。離間語者親友乖穆。麁惡語者恒聞惡聲。雜穢語者言不威肅。貪者貪盛。瞋者瞋增。邪見者癡增上。何緣邪見令癡轉增。習異不應令異增長。經主作是釋。彼品癡增故。豈不邪見相應無明。非相用增依邪見故。今觀此義邪見起時。於有事中無行相轉壞現見事。❶此與貪瞋相應無明。彼癡增重貪瞋於有境有行相轉故。或見行者由邪見力。能令眞智遠而更遠。以癡增者邪見便增由癡轉令倒推求故。邪見增者癡復轉增。由見轉令障眞智故。由此說邪智是正智近怨。以與無明爲朋黨故。是名業道等流果別。如何短壽是殺等流。人壽必應是善業果。經主於此作如是釋。不言人壽卽殺業果。但言由殺人壽量短。應知殺業與人命根作障礙因令不久住。此所言義極難了知。若殺爲因能招壽短。短名❷目何法是殺果非壽。豈如金鋌短卽是金。壽亦應然短豈非壽。如何可說壽非殺果。若謂殺業能感命災故殺爲因非感壽者。此中應辯。何謂命災不可說言。謂刀毒等。❸刀等但是災之緣故。又不應說是殺等流。彼是有情增上果故。命災命障此義是一。旣說殺業作命障因。應辯此中命障何謂若謂命障。卽壽不生此復應思爲有非有若非有者果。體不成非住本心人。說無爲有果若是有者此非異壽便違所說壽非殺果。理應釋言。不說人壽是殺異熟。但應說言是殺生業近增上果。謂雖人壽是善業招。而由殺生增上力故。令彼相續唯經少時。以欲界中不善勝善。有增上力能伏善故。若爾何故說名等流❹果。顯增上果中有最近故。若二俱立增上果名。則不顯果有近遠別。若謂不然如何不善。以修所斷無覆無記爲等流果。與理無違是故可言卽人短壽是殺生業所引等流。此十所招增上果者。謂外所有諸資生具。由殺生故光澤❺尠少。不與取故多遭霜雹。稼穡微薄果實希小。欲邪行故多諸塵埃。虛誑語故多諸臭穢。離間語故所居險曲。麁惡語故多諸惡觸。田豐荊棘。❻磽确鹹鹵。雜穢語故時候變改。貪故果少。瞋故果辣。由邪見故果少或無。是名業道增上果別。爲一殺業感地獄已。復感短壽外惡果耶。有餘師言。卽一殺業先受異熟。次近增上後遠增上故有三果。理實殺時能令所殺受苦命斷壞失威光。令他苦故生於地獄。斷他命故人中壽短。先是加行果。後是根本果。根本近分俱命殺生。由壞威光感惡外具。是故殺業得三種果。餘惡業道如理應思。由此應准知。善業道三果且於離殺。若習若修若多所作。由此力故生於天中受異熟果。從彼沒已來生人中。受極長壽近增上果。卽復由此感諸外具。有大威光遠增上果。餘善三果翻惡應說。又契經說八邪支中分色業爲三謂邪語業邪命離邪語業邪命是何。雖

❶此＝比〈三〉〈宮〉　❷目＝自〈元〉〈明〉　❸刀＝力〈元〉〈明〉　❹果＝思〈明〉　❺尠＝勘〈明〉　❻磽确＝墝埆〈明〉

離彼無而別說者。頌曰

貪生身語業　邪命難除故
執命資貪生　違經故非理

論曰。瞋癡所生語身二業。如次唯名邪語邪業。從貪所生身語二業名邪語邪業。亦說名邪命。以難除故異二別立。貪細能奪諸有情心。極聰慧人猶難禁護。故此對二爲極難除。諸在家人邪見難斷。以多妄執吉祥等故。諸出家者邪命難除。所有命緣皆屬他故。爲於正命令殷重修。故佛離前別說爲一。有餘師執。緣命資具貪欲所生。身語二業方名邪命。非餘貪生。所以者何。爲❶自戲樂作歌舞等。非資命故。此違經故。理定不然。戒蘊經中觀象鬪等。世尊亦立在邪命中。邪受外塵慮延命故。由此非獨命資糧。貪所發身語方名邪命。正語業命翻此應知。何緣業道中先身後語。於八道支內先語後身。以業道中隨麁細說。道支次第據順相生。故契經中言尋伺已發語

*說一切有部順正理論❷第四十二

阿毘達磨順正理論卷第四十三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之十一

如前所說果有五種。何等業有幾果。頌曰

斷道有漏業　具足有五果
無漏業有四　謂唯除異熟
餘有漏善惡　亦四除離繫
餘無漏無記　三除前所除

論曰。道能證斷及能斷惑得斷道名。即無間道。此道有二種。謂有漏無漏。有漏道業具有五果。等流果者。謂自地中後等。若增諸相似法。異熟果者。謂自地中斷道所招可愛異熟。離繫果者。謂此道力。斷惑所證擇滅無爲。士用果者。謂道所牽俱有解脫所修及斷。言俱有者。謂俱生法。言解脫者。謂無間生。即解脫道。言所修者。謂未來修。斷謂擇滅。由道力故彼得方起。增上果者。有如是說。謂離自性餘有爲法。唯除前生。有作是言。斷亦應是道增上果。道增上力能證彼故。若爾何故毘婆沙中。唯說欲界十隨眠斷。爲苦法智忍離繫士用果。曾不說是增上果耶。非由不說便非彼果。以即彼文說苦法智。爲苦法智忍等流士用果。曾不說是增上果故。然實苦法智是彼增上果。而不說者義極成故。此亦應然舉士用果。理則已舉增上果故。非唯可生是增上果。說非擇滅是心果故。離此更無餘果義故。即斷道中無漏道業。唯有四果謂除異熟。餘有漏善及不善業亦有四果謂除離繫。異前斷道故說爲餘。次後餘言例此應釋。謂餘無漏及無記業。唯有三果除前所除。謂除前所除異熟及離繫。已總分別諸業有果。次辯果門業有果相。於中先辯善等三業。頌曰

善等於善等　初有四二三
中有二三四　後二三三果

論曰。最後所說皆如次言。顯隨所應遍前門義。且善不善無記三業一一爲因。如其次第對善不善無記三法辯有果數後例應知。謂初善業以善法爲四果除異熟。以不善爲二果。謂士用及增上。以無記爲三果除等流及離繫。中不善業以善法爲二果。謂士用及增上。以不善爲三果除異熟及離繫。以無記爲四果除離繫。等流果者。謂見苦所斷一切不善業及見集所斷遍行不善業。以欲界中身邊見品。諸無記法爲等流故。後無記業以善法爲二果。謂士用及增上。以不善爲三果除異熟及離繫。等流果者。謂身邊見品。諸無記業以五部不善爲等流故。以無記爲三果如不善。已辯三性當辯三世。頌曰

過於三❸各四　現於未亦爾
現於現二果　未於未果三

論曰。過去現在未來三業一一爲因。如其所應以過去等爲果。別者謂過去業以三世法各爲四果除離繫。現在世業以未來爲四果如前說。以現在爲二果。謂士用及增上。未來世業以未來爲三果。除等流及離繫。不說後業有前果者。前法定非後業果故。已辯三世當辯諸地。頌曰

同地有四果　異地二或三

論曰。於諸地中隨何地業。以同地法爲四果除離繫。若是有漏以異地法爲二果。謂士用及增上。若是無漏以異地法爲三果。除異熟及離繫不墮界故。不遮等流。已辯諸地當辯

❶自＝月㊂㊄　❷第四十二＝卷第四十二說一切有部㊊，文中說一切有部五字作細註　❸各＝名㊂

學等頌曰

　學於三各三　無學一三二
　非學非無學　有二二五果

論曰。學等三業一一爲因。如其次第各以三法爲果。別者謂學業以學法爲三果。除異熟及離繫。以無學法爲三亦爾。以非二爲三果。除異熟及等流。無學業以學法爲一果謂增上。理應言二謂加等流。以無學爲三果。除異熟及離繫。以非二爲二果。謂士用及增上。非二業以學法爲二果。謂士用及增上。以無學法爲二亦爾。以非二爲五果已辯學等當辯見所斷等。頌曰

　見所斷業等　一一各於三
　初有三四一　中二四三果
　後有一二四　皆如次應知

論曰。見所斷等三業如次。一一爲因各以三法爲果。別者初見所斷業。以見所斷法爲三果。除異熟及離繫。以修所斷法爲四果除離繫。以非所斷法爲一果。謂增上。中修所斷業以見所斷法爲二果。謂士用及增上。以修所斷。法爲四果除離繫。以非所斷法爲三果。除異熟及等流。後非所斷業以見所斷法爲一果。謂增上以修所斷法爲二果。謂士用及增上。以非所斷法爲四果除異熟。皆如次者隨其所應遍上諸門。略❶法應爾因辯諸業應復問言。如本論中所說三業。謂應作業不應作業。及非應作非不應作業。其相云何頌曰

　染業不應作　有說亦壞軌
　應作業翻此　俱相違第三

論曰。有說染汙身語意業名不應作。以從非理作意生故。有餘師言。諸壞軌則身語意業。設是不染亦不應作。由彼不合世軌則故。謂諸無覆無記身業。若往若行若飲食等。諸有不合世俗禮儀。皆說名爲壞軌身業。諸有無覆無記語業。壞形言時及作者等。但有不合世俗禮儀皆說名爲壞軌。語業等起前二❷思名壞軌。意業此及染業名不應作。應作業者與此相翻。俱違前二。是第三業。若依世俗後亦可然。若就勝義前說爲善。謂唯善業名爲應作。唯諸染業名不應作。無覆無記身語意業。名❸非應作非不應作。然非一切不應作業皆惡行攝。唯有不善是惡性故得惡行名。以招愛果名爲妙行。招非愛果名爲惡行。有覆無記雖是不應作而非惡行攝。由此所行決定不能招愛非愛果故。今於此中復應思擇。爲由一業但引一生。爲引多生。又爲一生但一業引。爲多業引。頌曰

　一業引一生　多業能圓滿

論曰。若依正理應決定說。但由一業唯引一生。此一生言顯衆同分。以得同分方說名生。若說一生由多業引。或說一業能引多生。如是二言於理何失。且初有失。謂一生中前業果終後業果起。業果別故應有死生。或應多生無死生。理業果終起如一生故。二俱有過。一本有中應有衆多死生有故。或應乃至無餘涅槃中間永無死及生故。何緣定限一趣處中。有異業果生便有生死。有異業果起而無死生。一業果終餘業果起。理定應立有死有生。又許一生定爲多種造作增長業所引故。則應決定無中天者。或應❹不受果而永棄彼業。然先已說先說者何。謂理必無時分定業。所感異熟轉餘時受。又理必無時分定業非造作增長必受異熟故。若謂有生由定不定多種業引。或復有生唯爲多種。定業所引故有中天。及有盡壽此亦不然。時分果業定不定受無決定故。若有一類中年老年時分果業決定應受嬰孩童子少年果業。不定受者彼復如何。理必無容離前有後。或應前位所有果業必是定受定受果故。然於此中無決定理。令前位業決定受果。令後位業受果不定。故無一生多業所引。後亦有失。一業引多生時分定業應成雜亂故。此無雜亂如先已辯。故無一業能引多生。若爾何緣尊者無滅自言。我憶昔於一時於殊勝福田一施食異熟。從茲七返生三十三天。七生人中爲轉輪聖帝。最後生在大釋迦家。豐足珍財多受快樂。毘婆沙者已釋此言。一施食爲依起多勝思願。能引位別多異熟生。故作如是言。一施食異熟。不應異熟能復感生。但爲顯依一施食境。起多思願所招異熟分位差別故作是言。或顯初基故作是說。彼由一業感一生中大貴多財及宿生智。乘斯更造感餘生福。如是展轉至最後身。生富貴家得究竟果。如有緣一迦栗沙鉢拏。方便勤求息利成千倍。言我本由一迦栗沙鉢拏。遂至今時成大富貴。是故一業唯引一生。雖言一生由一業引。

❶（說）＋法【三】【宮】　❷思＝是【三】　❸非＝不【三】　❹不＝下【三】【宮】

而許圓滿由多業成。譬如畫師先以一色圖其形狀後塡衆彩。今於此中一色所喩爲一類業爲一剎那。若喩一類違此宗理。以非一業引一生。言可約一類類必多故。多引一生不應理故。若言一色喩一剎那。非一剎那能圖形狀。卽所立喩於證無能。今見此中喩一類業。如何引業約類得成　引一趣業有衆多故。此言意顯一類業中唯一剎那引衆同分同類異類。多剎那業能爲圓滿故。說爲多故如一色先圖形狀。後塡衆彩此言應理。是故雖有同稟人身。而於其中有具支體諸根形量色力莊嚴。或有於前多[1]缺減者。爲但由業能引滿生。不爾一切業一果 法勢力强故。亦引滿生與此相違能滿非引。如是二類其體是何。頌曰

　二無心定得　不能引餘通

論曰。二無心定雖有異熟。而無勢力引衆同分。以與諸業非俱有故。一切不善善有漏得。亦無勢力引衆同分。以與諸業非一果故。諸餘不善善有漏法。皆容通二謂引及滿。薄伽梵說重障有三。謂業障煩惱障異熟障。如是三障其體是何。頌曰

　三障無間業　及數行煩惱
　幷一切惡趣　北洲無想天

論曰。業障體者。謂五無間。一者害母。二者害父。三者害阿羅漢。四者破和合僧。五者惡心出佛身血。煩惱障體者。謂數行煩惱下品煩惱。若有數行雖欲伏除難得其便。由彼展轉令上品生。難可伏除故亦名障。上品煩惱若不數行。對治道生易得其便。雖極猛利而非障攝。雖什欲界具縛有情。平等皆成一切煩惱。而現行別爲障不同。故煩惱中隨品上下。但數行者名煩惱障。異熟障體者。謂三惡趣全及善趣一分。卽北洲無想。何故名障能障聖道。及道資糧幷離染故。非唯無間是業障體。所有定業能障見諦一切皆應是業障攝。謂有諸業造作增長。能感惡趣卵生濕生。女身人天第八有等。幷感大梵順後受業或色無色一處二生。有此皆無入見諦理。何緣不說是業障收見。此類中有非定故。謂於如是業種類中。皆有强緣可令迴轉。不障聖道及道資糧故。於此中雖有少業不可轉者不立爲障。無間種類皆不可轉故。唯於此立爲業障。毘婆沙說此五因緣。易見易知說爲業障。謂處趣生果及補特伽羅。處謂此五定以母等爲起處故。趣謂此五定以地獄爲所趣故。生謂此五定無間生感異熟故。果謂此五決定能招非愛果故。補特伽羅謂此五逆依行重惑補特伽羅。共了此人能害母等。餘業不爾不立爲障。餘障廣立如應當知。此三障中煩惱最重。以能發業業感果故。有餘師言。煩惱與業二障皆最重。以有此者第二生中亦不可治故。無間何義。此無間業於無間生必受果故。無餘生果業能隔故。有說造逆補特伽羅。從此命終定墮地獄中無間隔故名無間。彼有無間得無間名與無間法合故名無間。如與沙門合故名沙門。三障應知何趣中有。頌曰

　三洲有無間　非餘扇搋等
　少恩少[2]羞恥　除障[3]通五趣

論曰。非一切障諸趣皆有。且無間業唯人三洲。非北俱盧餘趣餘界。於三洲內唯女及男。非扇搋等如無惡戒。有說父母於彼少恩彼於父母少羞恥故。謂彼父母生不[4]具身愛念又微故言恩少彼於父母慚愧亦微。要壞重慚愧方觸無間罪。然上座言彼扇搋等若害母等亦成無間。彼愚癡類作不應作業。豈容乘此生覩史多[5]天。豈但有人作不應作不生彼天處。卽定生地獄故。雖微責而詞乖理。都無思慮闇發此言。又彼自徵傍生趣等。亦害父母何非無間。便自釋言覺慧劣故。想變壞故。慈愛薄故。豈不此因於扇搋等亦容得有故無無間。設許彼類有無間罪。非上座說令少信知故。我所宗於理爲善。若有人害非人父母。亦不成逆罪少恩羞恥故。謂彼於子無如人恩子於彼無如人慚愧。已辯業障唯人三洲。餘障應知五趣皆有然煩惱障遍一切處。若異熟障全三惡趣。人唯北洲。天唯無想。豈不三洲處扇搋等身非聖道器故異熟障攝。無如是理。以於彼生引業所牽同分相續。可成男等爲聖道器唯三惡趣。無想北洲決定無容證聖道義。故唯於彼立異熟障。有說彼處唯屬異生。餘處皆容與聖者共故不說是異熟障攝。於前所辯三重障中。說五無間爲業障體。五無間業其體是何。且上座言三業爲體。身業語業一一獨能招異熟果。理難成故以但意業所作事重故。許能感殊勝

[1]缺＝決〔明〕　[2]羞恥＝恥羞〔宮〕　[3]通＝道〔三〕〔宮〕　[4]具＝俱〔元〕〔明〕　[5]天＝天〔宋〕

異熟。此極疎悅。疎悅者何汝已許思依身語轉名身語業。今許意業爲無間體。便應暫起欲[1]造逆思卽成無間。又言意業所作事重許感殊勝異熟果者。此唯妄許違自宗故。謂若有思動發身語。此思可說所作事重然[2]彼不可說爲意業。以依身語二門轉故。若思不能動發身語彼許是意業。然所作非重寧說意業所作事重。若謂動發身語二思是意業思所作重事故。說意業所作重者此亦非理。事非重故唯思不成身語二業。意業引彼事重豈成所作事重。言斷動發身語故所作重非意業思。若觀果思所作重故。亦說意業所作重者。意業前思能引意業果。果事重故亦應名事重。如是則應有[3]大過失。又非意業與身語思。因果性故共感異熟。勿彼意業與彼前思亦因果故同感異熟。如是則應有非愛過。又彼先說證此因。言身業語業獨招異熟難成故者。此言何義豈與意業共招異熟。卽令此彼體類是同。獨思離心能招異熟亦難成故。則應許心是無間體或體是思。又應推徵說有意業是無間者。且害母者由何思力引地獄生。爲思惟思爲業道思。若思惟思如何於母全未有損害定引地獄生若業道思如何可說非身語業獨能感果。非由思惟思彼方取果故。又彼自許先思惟思後業道思。先是意業後身語業前後相望時相各異無一果理如何可言身業語業獨感異熟。共理難成故彼所言在聖教外。然我所宗決定義者。頌曰

此五無間中　四身一語業
三殺一誑語　一殺生加行

論曰。五無間中四是身業。一是語業。三是殺生。一虛誑語根本業道。一是殺生業道加行。旣以如來身不可害故。破僧無間是虛誑語。是虛誑語何緣名破僧。因受果名或能破故。若爾僧破其體是何。能所破人誰所成就。頌曰

僧破不和合　心不相應行
無覆無記性　所破僧所成

論曰。僧破體是不和合。性無覆無記。心不相應行蘊所攝豈成無間。如是僧破因誑語生。故說破僧是無間果。非能破者成。此僧破但是所破僧衆所成。此能破人何所成就。破僧異熟何處幾時。頌曰

能破者唯成　此虛誑語罪
無間一劫熟　隨罪增苦增

論曰。能破僧人成破僧罪。此破僧罪誑語爲性。卽僧破俱生語表無表業。此必無間大地獄中經一中劫受極重苦餘逆不必生於無間。然此不經一大劫者。欲界無有此壽量故。一中劫時亦不滿足。經說天授人壽四萬歲時。來生人中證獨覺菩提故。然不違背壽一劫言。一劫少分中立一劫名故。現有一分亦立全名。如言此日我有障礙。或如說言賊燒村等。若造多逆初一已招無間獄生餘應無果。無無果失造多逆人。唯一能引餘助滿故。隨彼罪增苦還增劇。謂由多逆感地獄中大柔軟身。多猛苦具受二[4]二四五倍重苦。或無中[5]天受苦多時。如何可言餘應無果。上座於此作如是釋。或於地獄死已更生。若爾寧非順後受業。彼於此難反詰答言若有先造餘不善業已引地獄。後造無間此復云何成無間業。爲有天世於中間耶。豈不隨前無間卽受。我先已[6]辯時分定業。無轉餘位受異熟理。由此不應作如是詰。有說先造餘定惡業。[7]引次地獄生後不造無間。有說設造唯成滿業。如造多逆先引後滿。非唯能引名無間業。故彼反詰於答無能。然[8]彼所言爲有天世於中間者。此極麁疎於感次生無用同故。如爲天世善業所間隔。惡業無力感次地獄生。便說名爲順後受業。如是地獄餘業所間無力能感次地獄生。云何不如天世所隔。令後造逆成順後受。故對法宗所釋無失。經說五逆順生受故。誰於何處能破於誰。破在何時。經幾時破。頌曰

苾芻見淨行　破異處愚夫
忍異師道時　名破不經宿

論曰。能破僧者要大苾芻。必非在家苾芻尼等。以彼依止無威德故。唯見行人非愛行者。以惡意樂極堅深故。於染淨品俱躁動故。要住淨行方能破僧。以犯戒人無威德故。卽由此證造餘逆後不能破僧。以造餘逆及受彼果處無定故。於斯且舉淨行爲初類。顯端嚴語具圓等。醜陋訥等無破能故。要異處破非對大師。以諸如來不可輕逼。言詞威肅對必無能。唯破異生非破聖者。他不能引得證淨故。有說得忍亦不可破。由決定忍佛所說故。爲含二義說愚夫言。要所破僧忍師異佛。忍

[1]造＝能(宮)　[2]彼＝後(三)(宮)　[3]大＝太(三)(宮)　[4]二＝三(三)(宮)　[5]天＝夭(明)　[6]辯＝辨(宋)(元)(宮)　[7]引＝別(三)(宮)　[8]彼＝後(三)，[彼]－(宮)

異佛說有餘聖道。應說僧破在如是時。此夜必和不經宿住。如是名曰破法輪僧。能障佛法輪壞僧和合故。謂由[1]僧壞邪道轉時。聖道被遮暫時不轉。言邪道者。提婆達多妄說五事爲出離道。一者不應受用乳等。二者斷肉。三者斷鹽。四者應被不截衣服。五者應居聚落邊寺。衆若忍許彼所說時名破法輪。亦名僧破。何洲人幾破法輪僧破羯磨僧。何洲人幾。頌曰

贍部洲九等　方破法輪僧
唯破羯磨僧　通三洲八等

論曰。唯贍部洲人少至九。或復過此能破法輪。非於餘洲以無佛故。要有佛處可立[2]異師。要八苾芻分爲二衆以爲所破能破第九故衆極少猶須九人。等言爲[3]明過此無限。唯破羯磨通在三洲。極少八人多亦無限。通三洲者。以有聖教及有出家弟子衆故。要一界中僧分二部別作羯磨故須八人。過此無遮故亦言等於何時分容有破僧破羯磨僧。從結界後迄今亦有至法未滅破法輪僧。除六時分。何等爲六。頌曰

初後皰雙前　佛滅未結界
於如是六位　無破法輪僧

論曰。初謂世尊成佛未久有情有善阿世耶故惡阿世耶猶未起故。後謂善逝將般涅槃。有聖教增廣善安住故。必僧和合佛方涅槃。有餘師言。證法性定故。衆咸憂感故。非初非後於聖教中戒見二皰。若未起位亦無破僧。要見皰生方敢破故。未立止觀第一雙時。法爾由彼速還合故佛滅後時他不信受。無有眞佛爲敵對故。未結界時無一界內。僧分二部可名僧破。於此六位無破法輪。如是破僧諸佛皆有。不爾要有宿破他業。於此賢劫迦葉波佛時。釋迦牟尼曾破他衆故。[4]具止傍論應辯逆緣。頌曰

棄壞恩德田　轉形亦成逆
母謂因彼血　[5]誤等無或有
打心出佛血　害後無學無

論曰。何緣害母等成無間非餘。由棄恩田壞德田故。謂害父母是棄恩田。如何有恩身生本故。如何棄彼謂捨彼恩德田。謂餘阿羅漢等。具諸勝德及能生故。壞德所依故成逆罪。若有父母子初生時。爲殺棄於豺狼路等。或於胎內方便欲殺。由定業力子不命終。彼有何恩棄之成逆。彼定由有不活等畏於子事急起欲殺心。然棄等時必懷悲愍數數緣子愛戀纏心。若棄此恩下逆罪觸。爲顯逆罪有下中上故說棄恩皆成逆罪。或由母等田器法。然設彼無恩但害其命。必應無間生地獄中。諸聰慧人咸作是說。世尊於法了達根源。作如是言但應深信。父母形轉殺成逆[6]邪。逆罪亦成依止一故。由如是義故有問言。頗有令男離命根。非父阿羅漢而爲無間罪觸不。有謂母轉形與此相違。問女亦爾設有女人羯剌藍墮。餘女收取置產門中生子。殺何成害母逆因。彼血生者識託方增故。第二女人但如養母。雖諸所作皆應諮決。而害但成無間同類。上座於此作如是言。若羯剌藍有命無墮。若有墮者必已命終。有情必無住糞穢故。由無是事爲問唐捐。設有如斯害後成逆棄重恩故。害前不然於子重恩非關彼故。上座決定於業趣中。不能審知功能差別如何中有穿度金剛。母腹所拘不往餘處。母腹中火能[7]消金石。而羯剌藍於中增長。地獄中有現母腹中而不能燒腹。及同類此亦應爾業力難思。雖此腹中羯剌藍墮。何妨轉至餘腹中增。曾聞經中說有尊者童子迦葉。如是而生既置產門。吸至胎處故不可說住糞穢中。或有但從口飮入腹。亦由業力轉至胎處。有情業用不可思議。雖無欲心而由業力。有吸至腹即成胎藏。後母雖有持養等恩而於子身非能生本。若持養等害便成逆。殺養母人應成無間。故彼所立棄重恩田。便有不成或不定失。前母雖關持養等恩。而於子身是能生本。若非持養害不成逆。如[8]前所說於子有怨。子反害之應無無間。故彼所立非關彼因。亦有不成及不定失。故唯人趣結生勝緣。害成害母逆非唯持養者。若於父母起殺加行。誤殺餘人無無間罪。於非父母起殺加行。誤殺父母亦不成逆。若一加行害母及餘。二無表生表唯逆罪。以無間業勢力强故。妙音尊者作如是言。於此位中亦有二表。表是積集極微成故。今觀彼意表有多微。有逆罪收有餘罪攝。有於阿羅漢無阿羅漢想。亦無決定解此非阿羅漢。無簡別故害成逆罪。非於父母全與此同。以易識知而不識者雖行殺害無棄恩心。阿羅漢人無別標相既難識

[1]僧＝信〔三〕　[2]異＝果〔宮〕　[3]明＝名〔三〕〔宮〕　[4]具＝且〔宋〕〔宮〕　[5]誤＝設〔宮〕　[6]邪＝耶〔三〕〔宮〕　[7]消＝銷〔三〕〔宮〕　[8]前＝何〔三〕〔宮〕

是亦難知非故漫心殺亦成無間。若有害父父是阿羅漢。得一逆罪以依止一故。若爾喻說當云何通。❶佛告始欠持。汝已造二逆所謂害父殺阿羅漢。彼顯二逆由二緣成。或以二門訶責彼罪。若於佛所惡心出血。一切皆得無間罪耶。要以殺心方成逆罪。打心出血無間則無。無決定心壞福田故。若殺加行位彼未成無學。將死方得阿羅漢果。能殺彼者有逆罪耶。無。於無學身無殺加行故。若造無間加行不可轉。為有離染及得聖果耶。頌曰

造❷逆定加行　無離染得果

論曰。無間加行若必定成中間決無離染得果。餘惡業道加行中間。若聖道生業道不起。轉得相續定違彼故。非已見諦者業道罪所觸。無間加行為有可轉。而言若彼不可轉耶。有作是言。皆不可轉故本論說。頗有未害生殺生未滅。此業受異熟定生地獄耶。曰有。如作無間業加行位命終指鬘。雖發欲❸害母心而未正與害母加行。於世尊所雖有害心亦未正與害佛加行。彼作是意近方下手。世尊為遮彼業障故。至未生信不令得近窣利[illegible]多。於薄伽梵亦不全起。無所顧心以發意言。世尊若是一切智者自知避故。有餘師說。亦有可轉本論不言無間加行皆不可轉。但說加行不息。死者定生地獄。加行息者非彼所論。然我所宗無間加行總說有二。一近二遠。於中近者不可轉故。本論依之而興問答。謂有於母起害加行。纔擊無間母命未終。或母力強反害其子。或為王等❹擒捉而殺。或子壽盡自致命終。本論依斯作如是說。於中遠者由尚未至不可轉位容有可轉。若不爾者世尊應說無間加行亦無間罪。譬喻者言。五無間業尚有可轉況彼加行。故契經言若有一類。於五無間造作增長。無間必墮㮈落迦中。准此一類言知別有一類。雖造無間不生地獄。不爾一類成無用言。又世尊言❺婆羅設解。我所說義但無解能。此中既唯說不解語是決定障。故知世尊說一切業皆❻悉可轉。又世尊❼記旋繞制多一切皆當得生天故。又世尊記提婆達多。斷善根後不可治故。又如煩惱障業障亦可轉。如是所言皆非能立。於經及理不善了故。且彼所引有一類經。意顯有人具造五逆。無間必墮㮈落迦中。或有乃至唯造一逆。或有造諸多門增長。或有唯造後更不增。皆無間生墮於地獄。且舉初故說一類言。或顯有人乘無間業無間必墮㮈落迦中。有乘餘業故言一類。不說一類便謂唯乘無間業因無間生彼。❽婆羅經意顯造逆人不解如來所說深義。業障礙故當所獲得。彼異熟果增上力故。觀諸善根因被損故。或有悔憂所損惱故。於佛所說不能深解。若執經義但如其文。是則極成無間不轉。言無間者顯無隔故。又彼天授絕解佛言。何緣必生無間地獄。故知此據解深說解。記生天證理亦不成。佛於彼經差別說故。謂彼經說諸有依人旋遶制多皆生天故。有方便者名有依人。即是有容生天理義。然譬喻者略引彼經便開有情多造惡行。以許造作猛利極重。諸惡行者起下善心。或無記心於制多所。暫時旋遶便總滅故。斷善後證理亦不成。唯斷善根亦可迴轉。佛不應說彼不可治。故知彼言更有別義。謂彼天授先起惡欲。由此已應墮於惡趣。次起加行將破僧時。由此已應墮於地獄。次後❾妄語破壞僧時。由此已招無間劫壽。後起邪見斷善根已。定不可令現起白法。故說此後必不可治。非謂彼爾時方定墮地獄。然於此位容有生疑。提婆達多雖至此位佛何不療。如未生怨為遣彼疑。陳不療意言。我不見提婆達多可令現身起少白法。故我棄捨不欲療治。少白法言顯善悔愧。此中意顯佛曉諸親。天授如斯造重惡業。斷諸善本都無愧心。我當如何能救療彼。言可療者謂可化令生善。悔心伏惡行病。若未增者令其不增。若有已增令漸微薄。非要絕本方名療治。如世良醫療病法爾。煩惱障喻證亦不成。我亦❿不許彼可轉故。謂煩惱障發時定業。必護異熟皆不可轉。故譬喻者不善了知經及理趣。以大無義蘊在己心妄興邪辯。於諸惡行無間業中何罪最重。於諸妙行世善業中何最大果。頌曰

破僧虛誑語　於罪中最大
感第一有思　世善中大果

論曰。為破僧故發虛誑語。諸惡行中此罪最大。如何此罪虛誑語收。由所發言依異想故。謂彼於法有法想。於非法有非法想。於大師有大師想。於己身有非一切智想。然由深固惡阿世耶。隱覆此想作別異說。設有不以異想

❶佛＝法【三】【宮】　❷逆＝業【明】　❸害＝言【三】　❹擒＝撿【三】【宮】　❺婆＝娑【三】【宮】　❻悉＝息【三】【宮】　❼記＝說【三】【宮】　❽婆＝娑【三】【宮】　❾妄＝誑【三】【宮】　❿不＝有【明】

破僧。則不能生劫壽重罪。何緣此罪惡行中最。由此毀傷佛法身故。障世生天解脫道故。謂僧已破乃至未合。力能遮遏諸異生等。未入正定令不得入。若已入正定令不得餘果。若已得餘果令不得離染。若已得離染令不證漏盡。習定溫誦思等業息。以要言之由僧被破。大千世界法輪不轉。天人龍等身心擾亂。由此定招無間地獄一劫異熟。非餘惡行故惡行中此罪最重。若爾何故世尊或時於諸罪中說邪見重。又說意業罪中最大。據五無間說破僧重。據五僻見說邪見重。據一切業說意業大。或約修見俱所斷罪。如其次第說爲最重。或依廣果斷諸善根害多有情。如次說重。感第一有異熟果思。於世❶善中爲最大果。能感最極靜異熟故。約異熟果故作是說。如其通就五果說者。是則應說與金剛喩定相應思能得大果。謂此能得異熟果外諸有爲無爲四阿羅漢果。雖諸無漏無間道思。皆除異熟得餘四果。然此所得最爲殊勝。諸結永斷爲此果故。爲簡此故說世善言。爲唯無間罪定生地獄。諸無間同類亦定生彼。非定無間生。非無間業故。無間同類其相云何。頌曰

　汚母無學尼　殺住定菩薩
　及有學聖者　奪僧和合緣
　破壞窣堵波　是無間同類

論曰。言同類者是相似義。若有於母阿羅漢尼行非梵行。爲極汚辱是名第一同類業相。若有殺害住定菩薩。是名害父同類業相。若有殺害有學聖者。是名第三同類業相。若有侵奪僧和合緣。是名破僧同類業相。若有破壞佛窣堵波。是名第五同類業相。有異熟業於三時中極能爲障。言三時者。頌曰

　將得忍不還　無學業爲障

論曰。若從頂位將得忍時。感惡趣業皆極爲障。以忍超彼異熟地故。如人將離本所居國。一切債主皆極爲障。若有將得不還果時。欲界繫業皆極爲障。若有將得無學果時。色無色業皆極爲障。此後二位喩說如前。然於此中除順現受。及順不定受異熟。不定業幷異熟定中非異處熟者

*說一切有部順正理論*卷第四十三

阿毘達磨順正理論卷第四十四

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　❷詔譯

*辯業品第四之十二

如上所言住定菩薩爲從何位。得住定名。彼復於何說名爲定。頌曰

　從修妙相業　菩薩得定名
　生善趣貴家　具男念堅故

論曰。從修能感妙三十二大士夫相異熟果業。菩薩方得立住定名。以從此時乃至成佛常生善趣。及貴家等。生善趣者。謂生人天。由此趣中多行善故。妙可稱故立善趣名。於善趣內常生貴家。謂婆羅門。或刹帝利。巨富長者。大婆羅門家。於貴家中根有具缺。然彼菩薩恒具勝根。恒受男身尚不爲女。何況有受扇搋等身。生生常能憶念宿命。所作善事常無退屈。謂於利樂一切有情。一切時中一切方便。心無厭倦名無退屈。由無退屈故說爲堅。豈不未修妙相業位菩提心不退應立住定名。何故要修妙相業位。菩薩方受住定位名。爾時人天方共知故。先時但爲諸天所知。或於爾時趣等覺定。先唯等覺決定非餘。何相應知修妙相業。頌曰

　贍部男對佛　佛思思所成
　餘百劫方修　各百福嚴飾

論曰。菩薩要在贍部洲中。方能造修引妙相業。此洲覺慧最明利故。唯是男子非女等身。爾時已超女等位故。此不應說於前頌中。恒受男身義已顯故。若謂先說造此業。已恒受男身。今說爲明初造此業亦非女等故。此與前義有差別。此救非理義已成故。謂先已說造此業已。非女等身已顯造時。亦非女等以非女等。適造此業即轉形故。能招善逝殊妙相業。必依淨身方能引起。故由先說此義已成。造此業時唯現對佛。謂親見佛不共色身相好端嚴種種奇特。有欲引起感此類思。不對如來無容起故。此妙相業唯緣佛思。佛是可欣順德境故。感妙相業唯思所成。非修所成不定界故。所感異熟此所繫故。非聞所成彼羸劣故。亦非生得加行起故。謂彼唯於三無數劫。修行施等波羅蜜多圓滿身中方可得故。唯是加行非生得善。唯餘百劫造修

❶善＝業【三】【宮】　❷詔＝制【宋】【元】【宮】*

非多。諸佛因中法應如是。唯薄[1]伽梵釋迦牟尼。精進滿時能超九劫。九十一劫妙相業成。是故如來告聚落主。我憶九十一劫以來。不見一家因施我食。有少傷損唯成大利。從此自性恒憶宿生。故說齊斯非前不憶。一一妙相百福莊嚴。此中百思名爲百福。謂將[2]造一一妙相業時先起五十思淨治身器。其次方起引一相業。於後復起五十善思。莊嚴引業令得圓滿。五十思者依十業道。一一業道各起五思。且依最初離殺業道。有五思者一離殺思。二勸導思。三讚美思。四隨喜思。五迴向思。謂迴所修向解脫故。乃至正見各五亦然。有餘師言。依十業道各起下等五品善思。前後各然如稟靜慮。有餘師說。依十業道各起五思。一加行淨。二根本淨。三後起淨。四非尋害。五念攝受。復有師言。一一相業各爲緣佛。未曾習思具百現前而爲嚴飾。百福一一其量云何。有說以依三無數劫增長功德。所集成身發起如斯。無對無數殊勝福德量唯佛知。有說若由業增上力。感輪王位王四大洲自在而轉是一福量。有說若由業增上力得爲帝釋王。二欲天自在而轉是一福量。有說唯除近佛菩薩所餘一切有情。所修富樂果業是一福量。有餘師言。此量太少應言世界將欲成時。一切有情感大千[3]土。業增上力是一福量。今薄伽梵昔菩薩時。三無數劫中各供養幾佛。頌曰

於三無數劫　各供養七萬
又如次供養　五六七千佛

論曰。初無數劫中供養七萬五千佛。次無數劫中供養七萬六千佛。後無數劫中供養七萬七千佛。三無數劫一一滿時。及初發心各逢何佛。頌曰

三無數劫滿　逆次逢勝觀
然燈寶髻佛　初釋迦牟尼

論曰。言逆次者自後向前。謂於第三無數劫滿。所逢事佛名爲勝觀。第二劫滿所逢事佛名曰然燈。第一劫滿所逢事佛名爲寶髻。初無數劫首逢釋迦牟尼。謂我世尊初發心位。逢一薄伽梵號釋迦牟尼。彼佛出時正居末劫。滅後正法唯住千年。時我世尊爲陶師子。於彼佛所起殷淨心。塗以香油浴以香水。設供養已發弘誓願。願我當作佛一如今世尊。故今如來一一同彼。我釋迦菩薩於何位中。何波羅蜜多修習圓滿。頌曰

但由悲普施　被析身無忿
讚歎底沙佛　次無上菩提
六波羅蜜多　於如是四位
一二又一二　如次修圓滿

論曰。菩薩發願初修施時。未能遍於一切含識。施一切物唯運悲心。彼於後時[4]串習力故。悲心轉盛能遍施與。一切有情非一切物。若時菩薩普於一切。能捨一切但由悲心。非自希求勝生差別。齊此布施波羅蜜多修習圓滿。有說菩薩觀諸世間。匱乏資財貧苦所逼。爲欲饒益亦帶悲心。發願自求勝生差別。以諸菩薩曾無一時不運悲心而行施故。若時菩薩[5]被析身[6]支雖未離欲。貪而心無少忿齊此戒忍波羅蜜多修習圓滿。忍圓滿者。於彼有情心無忿。故戒圓滿者不起害他身語業故。心無忿故身語無惡故。無忿時戒忍圓滿。若時菩薩勇猛精進。讚歎底沙便超九劫。齊此精進波羅蜜多修習圓滿。謂昔有佛號曰底沙。彼佛有二菩薩弟子。一名釋迦牟尼。一名梅怛[7]儷藥。佛因觀察自所化田。分明照知此二弟子。能寂所化先熟非自身。慈氏自身先熟非所化。知已復作如是思惟。速熟一身其事少易。遂以方便入寶龕中。結[8]加趺坐依殊勝定。不共佛法普現在前。能寂因行遇見彼佛。威光赫奕特異於常。欻爲淨心執持舉體。一足而立經七晝夜。以妙伽他讚彼佛曰

天地此界多聞室　逝宮天處十方無
丈夫牛王大沙門　尋地山林遍無等

如是讚已便超九劫。於慈氏前證無上果。若時菩薩處金剛座。將登無上正等菩提。次無上覺前住金剛喻定。齊此定慧波羅蜜多修習圓滿。理應此位無間方圓[9]得盡智時此方滿故。別別能到圓德彼岸故。此六名波羅蜜多。契經說有三福業事。一施類福業事。二戒類福業事。三修類福業事。此云何立福業事名。頌曰

施戒修三類　各隨其所應
受福業事名　差別如業道

論曰。三類皆福或業或事隨其所應如業道說。謂如分別十業道中。有業亦道。有[10]道非業。此中有福亦業亦事。有福業非事。有福

[1] 伽＝迦㊂㊅　[2] 造＝違㊂㊅　[3] 土＝士㊅　[4] 串＝慣㊂㊅　[5] 被析＝初供㊅，初析㊄㊅　[6] 支＝肢㊂㊅　[7] 儷＝麗㊅　[8] 加＝跏㊂㊅　[9] 得＝滿㊂　[10] 道＝並㊅

事非業。有唯是福非業非事。且施類中身語二業。具福業事三種義名。善故是福。作故亦業。是能等起身語業思。轉所依門故亦名事。彼等起思[1]唯名福業。思俱有法唯受福名。戒類既唯身語業性。故皆具受福業事名。修類中慈唯名福事。業之事故慈相應思。以慈爲門而造作故。慈俱思戒唯名福業。餘俱有法唯受福名。悲等准此皆應思擇。有說福業顯作福義。謂福加行事顯所依。謂施戒修是福業之事。爲成彼三起福加行故。有說唯思是眞福業。福業之事謂施戒修。以三爲門福業轉故。何法名施施招何果。頌曰

由此捨名施　謂爲供爲益
身語及能發　此招大富果

論曰。雖所捨物及能捨具皆可名施。而於此中所立施名[2]但依捨具。謂由此具捨事得成故。捨所由是眞施體。如所度境不得量名。所立量名依能度具。[3]或爲角勝貯藏稱譽傳習隨他親愛親附。由如是等捨事亦成。然非此中正意所說。爲簡彼故說爲供爲益。言於已涅槃唯爲。供養於餘亦爲益。彼大種諸根有行施時。但爲益彼具名何謂。謂身語業及此能發。能發謂何謂。無貪俱能[4]起此聚即身語業。及能起心并此俱行總名施體。如有頌[5]曰

若人以淨心　輟己而行施
此刹那善蘊　總立以施名

應知如是施類福業事。迴向解脫亦得離繫果。而且就近決定爲言但說能招大財富果。依何立此大財富名。以財妙廣不可奪故。角勝等施毒刺所傷。雖施而無大財富果。言施類福者。顯施爲體義。如泥類器木類柱等。亦見類言非顯體義。如聞類智非今所許。戒修類言准此應釋。爲何所益而行施[6]耶。頌曰

爲益自他俱　不爲二行施

論曰。施主施時觀於二益。一爲自益感果善根。二爲益他諸根大種。施主有二。一有煩惱。二無煩惱。有煩惱者。復有二種。一未離欲貪。二已離欲貪。於此二中各有二種。一諸聖者。二諸異生。此中未離欲貪聖者。及已未離欲貪異生。奉施制多唯爲自益。謂自增長二種善根。一者能招大富爲果。二者爲得上義資糧。諸有已離欲貪聖者。奉施制多除順現受不招大富。由彼已能畢竟超彼異熟地故。而容爲得上義資糧。是故亦名唯爲自益。非此能益他根大種故。不益他無煩惱者。施他有情唯爲益他。謂能益他諸根大種非自增長二種善根故。非自益有煩惱者。施他有情爲二俱益無煩惱者。奉施制多除順現受不爲二益。有師唯約施招大富分別施果。彼作是說此中一切。未離欲貪及離欲貪。諸異生類持己所有。奉施制多此施名爲唯爲自益。非彼由此有獲益故。若諸聖者已離欲貪。施諸有情除順現受。此施名曰[7]唯爲益他。以彼由此獲饒益故。非爲自益超果地故。若彼一切未離[8]欲貪及離欲貪。諸異生類持己所有施諸有情。此施名爲爲二俱益。若彼聖者已離欲貪。奉施制多除順現受。此施名曰不爲益二。以此唯爲供養報恩。前已總明施招大富。今次當辯施果別因。頌曰

由主財田異　故施果差別

論曰。施有差別由三種因。謂主財田有差別故。施差別故果有差別。言主財田有差別者。謂如是類施主財田勝劣與餘主財田異。[9]且由施主有差別者。頌曰

主異由信等　行敬重等施
得尊重廣愛　應時難奪果

論曰。或有施主於因果中得決定信。或有施主於因果中心懷猶豫。或有施主率爾隨欲。或有施主具淨尸羅。或少虧違。或全無戒。或有施主於佛教法具足多聞。或有少聞。或無聞等。而行惠施由施主具信戒聞等。差別功德故名主異。由主異故施成差別。由施差別得果有異。諸有施主具如是德。能如法行敬重等四施。如次便得尊重等四果。謂若施主行敬重施。便感常爲他所尊重。若自手施便能感得於廣大財愛樂受用。若應時施感應時財。所須應時非餘時故。若無損他施便感資財。不爲王火等之所侵壞。由所施財有差別者。頌曰

財異由色等　得妙色好名
衆愛柔軟身　有隨時樂觸

論曰。由所施財或闕或具色香味觸。如次便得或闕或具妙色等果。謂所施財色具足故。便感妙色。香具足故。便感好名如香芬馥。遍諸方故味具足故。便感衆愛如味美妙。衆所愛故觸具足故。感柔軟身及有隨時生樂

[1] 唯＝惟【三】【宮】　[2] 但＝俱【三】　[3] 或＝戒【三】【宮】　[4] 起＝超【三】【宮】　[5] 曰＝言【三】【宮】【德】　[6] 耶＝邪【德】　[7] 唯＝雖【德】　[8] 欲貪＝貪欲【三】【宮】　[9] 且＝具【元】【明】

受觸。若有所闕隨應果減。如是亦由具色香等。故名財異由財異故。施體及果皆有差別。由所施田有差別者。頌曰

田異由趣苦　恩德有差別

論曰。由所施田趣苦恩德[1]各有差別。故名田[2]異由田異故施果有殊。由趣別者如世尊說。若施傍生受百倍果。施犯戒人受千倍[3]果。百倍千倍果量如何。隨所施田由受食等。令其壽等增爾所量。施主由斯於人天中[4]受等過彼百倍千倍。故世尊說。施主施時施所施田壽等五事。施主由此於人天中還當獲得壽等五果。由[5]苦別者如七有依福業事中。先說應施客行病侍園林常食。及寒風等隨時衣藥。復說若有具足淨信男子女人。成此所說七種有[6]依福業事者。所獲福德不可取量。今於此中由緣差別故苦有異。由除受者差別苦故果有差別。由恩別者如父母師及餘有恩。如熊鹿等本生經說。諸有恩類於有恩所。起諸惡業果現可知由此比知行報恩善其果必定由德別者如契經言。施持戒人果百千倍。乃至施佛果最無量。雖皆無量亦有少多。如殑伽河大海水滴。如望財施法施爲尊。就財施中何爲最勝。頌曰

脫於脫菩薩　第八施最勝

論曰。若已解脫者施已解脫田。於財施中此最爲勝。若諸菩薩以勝意樂等欲利樂一切有情。爲大菩提而行惠施。雖非解脫施解脫田。而施福中此最爲勝。除此更有八種施中。第八施福亦最爲勝。八施者何。一隨至施。二怖畏施。三報恩施。四求報施。五習先施。六希天施。七要名施。八爲莊嚴心。爲資助心爲資瑜伽。爲得上義而行惠施。隨至施者。謂隨有情投造已來隨宜。施與衣服飲食非深敬重。怖畏施者。謂覩災厄爲令靜息而行惠施。或見此物壞相現前。寧施不亡故行惠施。習先施者。謂習先人父祖家法而行惠施。爲嚴心者。謂爲引發信等聖財故行惠施。資[7]助心者。謂欲滅除諸慳悋垢而行惠施。資瑜伽者。謂求定樂展轉生因而行惠施。謂由施故便得無悔。展轉乃至心一境性。得上義者。謂得涅槃。由初捨財乃至展轉一切生死皆能捨故。又行惠施是勝生因。依此能引證涅槃法故。餘施易了故不別釋。如世尊說施聖果無量。頗施非聖果亦無量[8]耶。頌曰

父母病法師　最後生菩薩
設非證聖者　施果亦無量

論曰。如是五種設是異生施者。亦能招無量果。住最後有名最後生法師。四田中是何田所攝是恩田攝。所以者何。以說法師能示將墮諸惡趣者。安隱城門開示生天解脫道故。能令已作非理行者轉於如理所作中行。能善宣揚黑白品法自性及果對治等故。能施無智盲者慧眼。由說法師所說教力。無倒觀察染淨品故。以要說者。善說法師乃至能爲佛所作事。故唯此是勝義恩田施者。必應招無量果。一切能感無量果業。上下品類皆平等*耶。不爾云何。由六因故令一切業成輕重品。其六者何。頌曰

後起田根本　加行思意樂
由此下上故　業成下上品

論曰。後起者。謂作此業已。或[9]頻或數隨前而作。田謂於彼造善造惡。根本者謂根本業道。加行者謂引彼身語。思謂由彼業道究竟。意樂者謂所有意趣。我應當造如是如是。若有六因皆是上品。此業最重翻此最輕。除此中間非最輕重。謂或有業唯由後[10]起所攝受。故得成重品定安立彼異熟果故。乃至或有唯由意樂。由二三等如理應知。如契經言。審思作業名爲造作。亦名增長。何因說業名增長*耶。由五種[11]因何等爲五。頌曰

由審思圓滿　無惡作對治
有伴異熟故　此業名增長

論曰。由審思故者。謂審思而作非率爾思作。亦非全不思。由圓滿故者。謂齊此量業應墮惡趣。此業圓滿名爲增長。餘唯造作。如有一類於惡行中。由一爲因便墮惡趣。或有一類乃至由三。十業道中或有由一或乃至十方墮惡趣。由無惡作對治故者。謂無追悔無對治業。由有伴故者。謂作不善業不善爲助伴。如盜他財。復污他室。殺他子等。由異熟故者。謂時不定業定。與異熟善上相違。異此應知唯名造作。如上所說。未離欲等奉施制多。唯爲自益既無受用者。施福如何成。頌曰

制多捨類福　如慈等無受

論曰。非我唯許所捨財物。受者受用施福方成。所許者何謂。諸施福略有二類。一捨二受。捨類福者。謂由善心但捨資財施福便起。受

[1] 各＝名【三】【宮】　[2] 異＝其【宮】　[3] 果＋（施持戒人）【三】【宮】　[4] 受＝壽【三】【宮】【聖】　[5] 苦＝等【三】【宮】　[6] 依＝衣【聖】　[7] 助＝財【三】【宮】　[8] 耶＝邪【聖】*　[9] 頻＝類【三】【宮】　[10] 起＝分【三】【宮】　[11] 因＝田【聖】

類福者謂所施田受用施物施福方起。於制多所奉施供具。雖無受類有捨類福。然捨類福初捨資財此福卽成對治貪故。無貪俱思所等起故。捨資財已隨所施田受用。或不施福無失。若不爾者有施僧伽。或別人等諸資生具。或彼未用物便壞失。如是施主物應唐捐施福不生無當果故。彼既未用福由何生。用福雖無而有受福制多無受福由何生。復何因證知福生要由受不受於彼無攝益故。此非定證。所以者何。如修慈等福亦生故。謂修慈定於諸有情平等發起與樂意樂。雖無受者亦無攝益。而勝解力有多福生。修[1]悲等定得福亦爾。施制多福類亦應然。於有[2]德田追生勝解起極尊敬。奉施制多雖無受者亦無攝益。由自[3]思力有多福生然不唐捐。起施敬業要因起業方起勝思。勝思方能生勝福故。如有一類欲害怨家。怨命雖終猶懷怨想。發起種種惡身語業。生多非福非但起心。如是大師雖已過去追[4]申敬養。起身語業方生多福非但起心。有設難言於善田所。[5]殖施業種既[6]愛果生。*殖在惡田果應非愛。此難非理。所以者何。頌曰

惡田有愛果　果種無倒故

論曰。現見田中種果無倒。從[7]末度迦種。[8]苦果終不生。賃婆種中不生甘果。非由田力種果有倒。然由田過令所*殖種。或生果少或果全無。如是雖於惡田*殖施。而由施主利樂他心。唯愛果生不招非愛。已辯施類。[9]戒類當[10]辯。頌曰

離犯戒及遮　名戒各有二
非犯戒因壞　依治滅淨等

論曰。言犯戒者。謂諸不善色卽從殺生。乃至雜穢語此中性罪立犯戒名。謂佛所遮卽非時食等。雖非性罪。而佛爲護正法有情。別意遮止受戒者犯亦名犯戒。簡性罪故但立遮名。離性及遮俱說名戒。此各有二。謂表無表。以身語業爲自性故。戒具四德得淸淨名。隨有所減不名淸淨。言四德者。一者不爲犯戒所壞。言犯戒者謂審思犯。二者不爲彼因所壞。彼因謂貪等煩惱隨煩惱。三者依治謂依念住等。此能對治犯戒及因故。四者依滅謂依涅槃迴向涅槃非有財故。等言爲顯復有異說。有說戒淨由五種因。一根本淨。二眷屬淨。三非尋害。四念攝受。五迴向寂。有餘師說。戒有四種。一怖畏戒。謂怖不活惡名治罰惡趣畏故受護尸羅。二希望戒。謂貪諸有勝位多財恭敬稱譽受持淨戒。三順覺支戒。謂爲求解脫及止觀故受持淨戒。四淸淨戒。謂無漏戒。彼能永離業惑垢故。已辯戒類修類當辯。頌曰

等引善名修　極能熏心故

論曰。等引善者謂於定中等持自性。及彼俱有卽此名修。極熏心故修是熏義如花熏麻。謂諸定善於心相續。極能熏習令成德類。非不定善故獨名修。前辯施福能招大富。戒修二類所感云何。頌曰

戒修勝如次　感生天解脫

論曰。戒感生天。修感解脫。勝言爲顯就勝爲言。謂施[11]亦能感生天果就勝說戒。持戒亦能感離繫果。就勝說修。如是戒修亦感大富。就勝說施准例應知。經說四人能生梵福。一爲供養如來馱都。建窣堵波於未曾處。二爲供養四方僧伽。造寺施園四事供給。三佛弟子破已能和。四於有情普修慈等。如是梵福其量云何。頌曰

感劫生天等　爲一梵福量

論曰。有餘師說。隨福能感一劫生天。受諸快樂齊是名曰一梵福量。由彼所感受快樂時。同梵輔天一劫壽故。以於餘部有伽他言

有信正見人　修十勝行者
便爲生梵福　感劫天樂故

已離欲者修四無量。生[12]上界天受劫壽樂。若未離欲建窣堵波。造寺和僧能勸修習慈等加行。彼亦如修無量根本感劫天樂。豈不前說欲界無有善業能招一劫異熟。無一善業猶如不善。唯一剎那能招劫壽。依如是理故作是說。然於一事發起多思。次第能招劫量天樂。謂於彼死復於中生。故劫樂言無違前失。有餘師說。此如所辯妙相業中所說福量。謂說唯除[13]後有菩薩。所餘一切有情所修。感富樂果業是一福量等。契經說施略有二種。一者財施。二者法施。財施已辯。法施云何。頌曰

法施謂如實　無染辯經等

論曰。若能如實爲諸有情。以無染心辯契經等。令生正解名爲法施。說如實言顯法施主。於契經等解無顚倒。說無染言顯法施主。不

[1]悲＝慈【三】【宮】　[2]德＝福【元】【明】【宮】　[3]思＝心【三】【宮】【聖】　[4]申＝伸【三】【宮】　[5]殖＝植【三】【宮】＊　[6]愛＝受【三】【宮】　[7]末＝末【聖】　[8]苦＝若【聖】　[9]戒＝成【聖】【元】　[10]辯＝辨【宋】【元】【宮】下同　[11]亦＝言【宮】　[12]上＝土【聖】　[13]（最）＋後【三】【宮】

希利養恭敬名譽。不爾便爲自他俱損。契經等者等餘十一。卽顯契經乃至論議。言契經者。謂能總攝容納隨順世俗勝義堅實理言。如是契經是佛所說 或佛弟子佛許故說。言應頌者。謂以勝妙緝句言詞。隨述讃前契經所說。有說亦是不了義經。言記別者。謂隨餘問酬答辯析。如波羅衍拏等中辯。或諸所有辯曾當現。眞實義言皆名記別。有說是佛❶諸了義經。言諷頌者。謂以勝妙緝句言詞。非隨述前而爲讃詠。或二三四五六句等。言自說者。謂不因請世尊欲令正法久住。覩希奇事悅意自說妙辯等流。如說此那伽由彼那伽等。言緣起者。謂說一切起說所由。多是調伏相應論道。彼由緣起之所顯故。言譬喩者。爲令曉悟所說義宗。廣引多門比例開示。如長喩等契經所說。有說此是除諸菩薩。說餘本行能有所證示所化。言言本事者。謂說自昔展轉傳來。不顯說人談所說事。言本生者。謂說菩薩本所行行。或依過去事起諸言論。卽由過去事言論究竟是名本事。如曼馱多經。若依現在事起諸言論。要由過去事言論究竟是名本生。如邏剎❷私經。言方廣者。謂以正理廣辯諸法。以一切法性相衆多。非廣言詞不能辯故。亦名廣破。由此廣言。能破極堅無智闇故。或名無比。由此廣言理趣幽博餘無比故。有說此廣辯大菩提資糧。言希法者。謂於此中唯說希奇出世間法。由此能正顯三乘希有故。有餘師說辯三寶言世所罕聞故名希法。言論議者。謂於上說諸分義中。無倒顯示釋難決擇。有說於經所說深義已見眞者。或餘智人隨理辯釋亦名論議。卽此名曰摩怛理迦。釋餘經義時此爲本母故。此又名爲阿毘達磨。以能現對諸法相故。無倒顯示諸法相故。如是所說十二分教略說應知三藏所攝。言三藏者。一素怛纜藏。二毘奈耶藏。三阿毘達磨藏。如是三藏差別云何。未種善根未欣勝義。令種欣故爲說契經。已種已欣令熟相續。作所作故爲說調伏。已熟已作令悟解脫。正方便故爲說對法。或以廣略清妙文詞。綴緝雜染及清淨法。令易解了名爲契經。宣說修行尸羅軌則。淨命方便名爲調伏。善能顯示諸契經中。深義趣言名爲對法。或依增上心戒❸惠學所興論道。如其次第名爲契經調伏對法。或素怛纜藏是力等流。以諸經中所說義理。畢竟無有能屈伏故。毘奈耶藏是大悲等流。辯說尸羅濟惡趣故。阿毘達磨藏是無畏等流。眞法相中能善安立。問答決擇無所畏故。如是等類三藏不同。毘婆沙中已廣分別。前已別釋三福業事今釋經中順三分善。頌曰

順福順解脫　順決擇分三
感愛果涅槃　聖道善如次

論曰。順福分善。謂感世間人天等中愛果種子。由此力故能感世間高族大宗大富妙色。輪王帝釋魔王梵王。如是等類諸可愛果。順解脫分善。謂安立解脫善阿世耶令無傾動。順由此決定當般涅槃。辯此善根自性地等。應知如辯賢聖處說。順決擇分善。謂煖等四此亦如後辯❹賢處說。如世間所說書印算文數。此五自體云何應知。頌曰

諸如理所起　三業幷能發
如次爲書印　算文數自體

論曰。如理起者正加行生。三業應知卽身語意。能發卽是能起此三。如其所應受想等法。此中書印以前身業及彼能發五蘊爲體。非諸字像卽名爲書。所雕印文卽名爲印。然由業造字像印文。應知名爲此中書印。次算及文。以前語業及彼能發五蘊爲體。後數應知以前意業。及彼能發四蘊爲體。但由意思能數法故。應辯聖教諸法相中。少分異名令不迷謬。頌曰

善無漏名妙　染有罪覆劣
善有爲應習　解脫名無上

論曰。善無漏法亦名爲妙。勝染無記及有漏法故唯此法獨受妙名。諸染汚法亦名有罪。是諸智者所訶厭故亦名有覆。以能覆障解脫道故。亦名爲劣極鄙穢故應棄捨故。准此妙劣餘中已成。故頌不辯卽有漏善。無覆無記總名爲中。諸有爲善亦名應習。餘非應習義准已成。何故無爲不名應習。以不可說在相續中。數習令增及無果故。謂若有法於相續中。可數令生習令增長。如聖道等可名應習。無爲不爾故不立應習名。然勸以涅槃置在心中者。教有情類令趣涅槃。勸令數現起緣涅槃善智。故作是言非謂應習。又爲果故習無爲無果故。不善無記非應習者。以彼體非❺昇進法故。解脫涅槃亦名無上。以無一法

❶諸＝說【三】【宮】　❷私＝弘【宮】　❸惠＝慧【三】【宮】　❹賢＋（聖）【三】【宮】【聖】　❺昇＝升【聖】

能勝涅槃。是善是常超衆法故。涅槃是善何理。應知以契經言極安隱故。又說安隱是善義故。餘法有上義准已成。卽一切有爲翻空非擇滅

❶說一切有部順正理論*卷第四十四

阿毘達磨順正理論卷第四十五

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯隨眠品第五之一

廣❷辯諸業幷決擇已。諸契經中說感有處。皆言諸業能爲引因。然見世間有離染者。雖亦造善身語意業。而無功能招後有果。故於感有業應非因。業獨爲因非我所許。要隨眠助方有感能。非離隨眠業獨能感。故緣起教初說隨眠。此復何因隨眠有幾。頌曰

隨眠諸有本　此差別有六
謂貪瞋亦慢　無明見及疑

論曰。由此隨眠是諸有本。故業離此無感有能。何故隨眠能爲有本。諸煩惱現起爲十六事故。一堅固根本令得堅牢。對治遠故煩惱根本謂煩惱得。二生依麁重能辯所依中無堪任性故。三建立相續能數令餘連續起故。四修治自田令所依止順彼住故。五憎背功德性相能違諸功德故。六爲厭訶本發智所厭訶身語意業故。七引毒等流能引如自隨煩惱故。八擁解脫路棄背親近正說者故。九能發業有發起能招後有業故。十攝自資糧能數數攝。起非理作意故。十一迷於所緣能害自身正覺慧故。十二❸殖衆苦種能生一切生死苦故。十三將導識流於後有所緣能引發識故。十四違越善品令諸善法皆退失故。十五廣繫縛義令不能越自界自地。以能長養染汚界故。十六攝世非愛諸增上果。因此外物皆衰變故。由是隨眠能爲有本。故業因此有感有能雖離染者亦造善業。而無勢力能招後有。是故智者應勤精進。思擇隨眠速令除滅。以何門義思擇隨眠。謂觀隨眠此見所斷。此修所斷。此唯一部此二此四此通五部。此是遍行此非遍行。此自界遍此他界遍。此有漏緣此無漏緣。此有爲緣此無爲緣。此云何起云何隨增。此由遍知所緣故斷此由斷滅所緣故斷。此由永害助伴故斷。此由清淨相續故斷。此與彼相應此與彼不相應。此斷已可退此斷已不可退。此有非愛異熟此全無異熟。此是彼等無間此是彼所緣。此因所緣斷此因所緣下斷。此體雖已斷而所緣故縛。此於定地無容得有。此非世間治道所滅。此唯意識身此通六識身。此能等起身語二業。此能斷善根此能續善根。此是見性此非見性。此唯九品斷此唯一品斷。此一品斷或九品斷此❹田彼故成就。此由彼故不成就。此由彼故相應。此由彼故不相應。此於彼位容有現行。此雖未斷而不現行。此唯在欲界斷此亦在上界斷。有成就此果有不成就此果。此同對治此別對治。以如是等衆多義門應善思擇。諸隨眠相如是。善知隨眠相已方能決定除滅隨眠。亦能爲他無倒顯說。自他相續善品❺更生。能速了知遣除方便。是故若欲利樂自他。應於隨眠如是思擇。隨眠差別略有六種。謂貪瞋慢無明見疑。經主於此作如是釋。頌說亦言顯慢等亦由貪力於境隨增。謂契經言因愛生恚。如瞋由貪力於境隨增。慢等亦由貪故復言亦。此釋無理非文意故。謂此本爲標數列名。不明此因彼於境隨增義。今詳亦字爲滿句言。若必欲令此有別義。更爲方便作無過釋。謂瞋如貪雖有多類。而可總說爲一隨眠。慢等亦然故復言亦。或此爲顯如貪與瞋行相不同是故別立。如是慢等。行相雖同餘義有殊故亦別立。及聲爲顯釋據相違。或顯總攝隨眠類盡。若諸隨眠數唯有六。何緣經說有七隨眠。頌曰

六由貪異七　有貪上二界
於內門轉故　爲遮解脫想

論曰。卽前所說六隨眠中。分貪爲二故經說七。何等爲七。一欲貪隨眠。二瞋隨眠。三有貪隨眠。四慢隨眠。五無明隨眠。六見隨眠。七疑隨眠。欲貪隨眠依何義釋爲欲貪。體卽是隨眠爲是欲貪之隨眠義。於餘六義徵問亦爾。經主於此作是釋言。此是欲貪之隨眠義。然隨眠體非心相應。非不相應無別物故。煩惱睡位說名隨眠。於覺位中卽❻名纏故。何名爲睡。謂不現行種子隨逐。何名爲覺。謂諸煩惱現起纏心。何等名爲煩惱種子。謂自體上差別功能。從煩惱生能生煩惱。如念種子是

❶說一切有部＝阿毘達磨〈明〉〈甲〉　❷辯＝辨〈宋〉〈元〉〈明〉下同　❸殖＝植〈三〉〈宮〉　❹田＝由〈三〉　❺更＝受〈三〉〈宮〉　❻名＋(纏)〈三〉〈宮〉

證智生能生當念功能差別。又如❶芽等有前果生能生後果功能差別。今詳彼釋於理不然。自許隨眠離諸煩惱無別物故。不染汚法爲煩惱體理不成故。不可說爲睡隨眠體。故無少物名睡隨眠。又若隨眠是煩惱種。離諸煩惱無別有物 則不應說謂自體上差別功能。從煩惱生能生煩惱名煩惱種。又彼所執煩惱功能。若是煩惱以生爲性則不可說此睡煩惱。離覺煩惱無別有物。若非煩惱以生爲性。如是生性豈非別物。又不應說煩惱睡位說名隨眠。若此功能卽是煩惱亦非煩惱。如是言義曾所未聞。若此功能非煩惱性。亦非餘性而說是生。此極希有無體而許。是現在故非無體法。可得說言從煩惱生能生煩惱。又彼所立宗因相違。所以者何。謂彼所說然隨眠體。非心相應非不相應無別物故。今應責彼無別物言。爲離覺時諸纏自體。爲離睡位所依自體。爲離異一第三聚法無別物耶。然皆非理彼法非此品類性故。又此離彼無別體故。又離相應不相應外。應別有一違二法生。然此第三必不可得。故彼所說但有虛言。又彼初言然隨眠體非心。相應非不相應。此言誠實都無體故。後不應說差別功能。從煩惱生能生煩惱。以無體法非因果故。又彼此中據何別理。唯執煩惱不現行位種子隨逐說名隨眠非餘法種亦立斯號。如彼所執亦有心等差別功能。從心等生能生心等名爲種子。何不亦說心等隨眠。上座此中立多因證。謂隨眠者。是諸有情相續所持煩惱類故。不由功力恒隨逐故。由遍知彼息衆苦故。觀彼速能依對治故。智者恒觀爲病性故。如是所立皆非證因。許有情身中具五蘊類故。或❷且彼許有業類故。心等功能不由功力亦恒隨故。契經中言遍知諸法息衆苦故。若觀現行纏過失者。彼最能速依對治故。❸經言有智應常觀察五種取蘊爲病性故。誰有鑒者於彼所立證隨眠因心能生喜。又隨眠體於自相續既恒隨逐何非現行。以現行名❹目現在故。由此經主惡立隨眠。又所立喩如念種子是證智生能生當念功能差別。亦不相似以我宗言念種子者。卽於證智後初重緣實念。從先證智俱起念生能生後時憶智俱念。此顯卽念前後相引爲能❺赴感差別功能。彼自體俱生無別實煩惱。從前纏起能生後纏可名隨眠。煩惱種子故喩於法相去極遙。由此應知彼第二喩。於所況法亦無證能。謂*芽等中有實色等。從前果位實色等生生後果時實色等法。彼宗所立煩惱隨眠差別功能無如是事。又無*芽等同類相續因果俱時。有自體中煩惱種子。與纏俱義則不應計。於自體中煩惱功能。從前已滅諸煩惱起。猶如*芽等從前果生功能差別。如斯乃是食米❻臍宗豈得引來援託聖旨惡說法者妄所執故。況經主論劣甚彼宗。謂彼宗中許有別法說名爲行是智果因。然經主宗無別實物名爲種子。如何說是煩惱果因故爲甚劣。上座於此謂佛世尊自說諸纏與隨眠異。謂諸煩惱現起名纏以能現前縛相續故。煩惱隨界說名隨眠。因性恒隨而眠伏故。以契經說幼稚童子嬰孩眠病。雖無染欲而有欲貪隨眠隨增。此唯說有諸隨眠性。又說一類於多時中爲欲貪纏纏心而住。此文唯說有煩惱纏。又說一類非於多時爲欲貪纏❼纏心而住。設心暫爾起欲貪纏尋如實知出離方便。彼由此故於欲貪纏能正遣除幷隨眠斷。此文通說纏及隨眠由此故知。現起煩惱煩惱隨界名纏隨眠。若隨眠聲目煩惱得此不應理會無❽說故。又已除遣別有得故如是隨眠以何爲體。若彼隨眠以彼爲體。是隨彼法功能性故。或此通用四蘊爲體功能隨逐心心所故。此相應性亦不相應如諸心所。然其自體不可說故而不記別。遣此多同破經主義。再詳仍有餘過未除。且彼敍前宗隨眠聲目得。便作是斥此不應理。復❾辨因言會無*說故。又已除遣別有得故。此因無能隨界同故。謂會無處說隨界名隨眠。不說雖同而許得理勝。以契經說幷隨眠斷故非無實體。法可與有俱斷。由此已遣已遣得言。離得說何爲隨眠性。而說遣纏位幷隨眠斷耶。非經部師能定顯示。此隨眠性是有可斷又非隨眠體。有說隨眠聲故隨眠聲目得無失。謂佛但說有七隨眠而隨眠聲有處說色。如契經說。有色隨眠。若覺若思便隨增故。如是隨眠得雖非隨眠而說隨眠聲理亦爲善。又彼所釋前後相違。許貪等言說隨眠故。謂彼先釋貪等非隨眠。後釋經言隨眠卽貪等。又審思擇上座所宗。纏與隨眠斷俱非理。是故應捨隨眠異纏

❶芽＝牙㊂〔宮〕* ❷且＝曰㊂ ❸經＝纏〔宋〕 ❹目＝自[illegible] ❺赴＝超〔聖〕 ❻臍＝齊㊂〔聖〕 ❼〔纏心〕－〔宮〕 ❽說＝記㊂〔聖〕* ❾辨＝辯㊂〔宮〕

俱非理因如後當辯。今引違彼前所引經。謂有[1]經言汝今何故喬答摩所修梵行耶。為求斷故。求斷何法。斷貪瞋癡及三結等。此中不別說斷隨眠。上座此中作如是釋。此中貪等即是隨眠。豈不前言幷隨眠者。是隨眠得非[2]目隨眠。不爾二經應相違害。曾無說故已顯非理。非經部宗*經有斷義心相應故。去來無故非隨眠斷故纏後不生名斷經說幷斷言顯二俱時斷故。又此經說纏勝隨眠。先說遣纏幷隨眠故。不爾應說隨眠幷纏。若斷隨眠纏方斷者。則隨眠勝理應先說。又隨眠未斷纏容有不生 故非不生即名為斷。或纏不生位即得斷名。非隨眠斷故纏方名斷。或應隨眠斷纏方不生。非於未斷時有不生理。彼隨眠體亦無斷義。無別物故。如空花等。又彼所說若彼隨眠以彼為體。是隨彼法功能性故此亦非善。若欲貪纏所引隨眠即欲貪者學心應與欲貪體一。與彼隨眠無別體故。學心是學諸欲貪纏非學無學。如何可說若彼隨眠以彼為體。又隨眠位諸欲貪纏已滅無體。如何可說有欲貪隨眠。以欲貪為體故彼所說有言無義。又彼所言或此通用四蘊為體。功能隨逐心心所故亦不應理。欲貪隨眠體無差別。執差別法以為自體。非觀理者生喜處故。又受想識欲貪所隨。即說名為欲貪自體。亦非鑒者生喜處故。又彼所說此相應性亦不相應如諸心所。彼言如有不識槃豆時縛迦花。拘枳羅鳥有作是問。拘枳羅鳥其色如何。答言。鮮白正似槃豆時縛迦花。曾無處說亦無理證。諸心所體是不相應。寧說隨眠如諸心所。是相應性亦不相應。若作是言心所自體異類行相則不相應所許。隨眠與隨眠體異類行相既得相應則不應言諸隨眠體。如諸心所亦不相應。又不應許諸心所法有不相應。非待相應方建立有不相應故。又彼所言隨眠自體不可說故而不記別。誠如所言彼宗隨眠猶如馬角不可說故。以要言之。彼宗所執多分無有實體可記。欲於佛教求正解者。不應習近如是論師。以聰慧人習彼論者。所有覺慧皆漸昧劣。彼論所說多不定故。前後義文互相違故。不任詰故。越聖教故。對法諸師咸作是說。欲貪等體即是隨眠。如契經言。若觸樂受便生[3]欣悅。慶慰耽著堅執而住。即於樂受有貪隨眠。此中隨眠聲即說*欣悅等。經主此中作如是釋。經但說有不言爾時。即有隨眠何所違害。於何時有。於彼睡時。或假於因立隨眠想。此釋非理。爾時隨眠說現有聲理不成故。謂非正起貪纏剎那有貪隨眠可說現有。即於樂受有貪隨眠言顯樂受中現有隨眠故。[4]又隨眠自體應不可知故。謂經所說有隨眠聲若有性俱。若即有性於無體法理俱不成。無非有俱及有性故。又經但說有隨眠言。寧知非爾時於餘時方有。有謂有體。是現有義。如契經說。於諸欲中若有欲貪心被縛住。乃至廣說。又如經說。有諸有情於可愛境有欲有貪。乃至廣說。豈亦執此有及縛言。非於爾時餘時有縛。又如經說。此無故彼無。豈亦可言是餘時無義。故經主釋定為非理。由此已遣於因假立。謂經但說有隨眠言。寧知說因非隨眠體。又隨眠體爾時無故。不應於有立非有名。故知隨眠即欲貪等。於自相續隨增眠故。然我今釋大母經中欲貪隨眠即欲貪體。非此意辯諸隨眠得。欲貪隨眠所隨增者是隨縛義。如何隨縛非由自體由起得故。如強怨敵雖住遠方密遣使隨伺求瑕隙。故本論釋總隨眠名。謂恒隨行及恒隨縛。此說起得非顯得體。又即[5]彼經言幷隨眠斷者。顯欲貪纏無餘盡義。謂斷八品修所斷時。一品隨眠猶能隨縛。為顯體斷說正遣除。幷隨眠斷言顯隨縛皆盡。如契經說。於此所生無量種類惡不善法。無餘永滅幷隨縛斷。此意亦顯幷隨眠滅。是故隨眠即欲貪等非隨界等。其理善成。分別論師作如是說。諸隨眠體是不相應。不覺不思有隨眠故。謂契經說。不覺不思亦為隨眠隨增隨縛。又道煩惱應俱時故。謂聖道起與心相應。若斷與心相應煩惱。則應聖道有煩惱俱。又應非無學亦無煩惱故。謂執隨眠心相應者。異生有學善無記心現在前時應無煩惱。然非所許。故知隨眠是不相應行蘊所攝。此可破經部非預我宗。我宗許去來有實體故。謂雖現在不覺不思。而為去來覺思所引。諸隨眠體與心相應實相隨眠隨增隨縛。乃至未斷覺思等前。於相續中恒現起得隨增隨縛曾無間斷。由此亦無道惑俱失。亦無非無學有無煩惱過。以煩惱得非煩惱故。由此去來煩惱縛故。如汝宗聖者現

[1]經＝纏㊂㊉*　[2]目＝因㊂㊉　[3]欣＝歡㊂㊉*　[4]又＋(有)㊂　[5]彼＝後㊂㊉

起煩惱時無煩惱道俱及成異生過。我宗有學起聖道時無道煩惱俱及無煩惱失。又何用執此不相應以能爲因生諸纏故。此不應理。曾無說故。佛說煩惱但以無明❶相不律儀。非理作意邪分別等爲因故生。不說隨眠爲因故起。然分別論及經部師妄執隨眠爲纏因性。又此所計有❷太過失。謂若隨眠爲纏因故。執隨眠體是不相應。經說無明因謂非理作意。此非理作意應是不相應。此不許然彼云何爾。又隨眠體若許相應。可能爲纏隨眠因性。非餘妄計不相應者。以契經說。諸有苾芻。於彼彼事中。若多起尋伺。由此由此心便沈著。又如是理世現可知。以下欲貪先數現起。後便數起上品欲貪。又若隨眠非相應性。唯此能作貪等纏因。未離欲貪諸有情類。若遇境界纏起應同。以現生因無差別故。既不許爾。故執隨眠與纏爲因。定爲橫計。然隨眠體定是相應。以經說隨眠爲歡悅等故。謂前所引契經中說。若觸樂受生歡悅等。卽於樂受有貪隨眠。非不相應名歡悅等。又經說隨眠映蔽心等。故謂契經說貪映蔽心。由此便能行身語意惡行。若隨眠體是不相應。應一切時造諸惡行。又契經說。心受貪染若隨眠體。是不相應應不染心。或應恒染。若謂所引皆是諸纏。此中並無隨眠聲故。如何不謂皆是隨眠。以於此中無纏聲故。又彼所釋違害自宗。若無隨眠聲卽執爲纏者。如契經說。無明爲因生貪瞋癡。亦應執纏爲因生纏。非隨眠力。是則違害先所立宗隨眠爲因生諸纏義。又隨眠體若不相應。彼與善心爲相違不。若相違者。則諸善心應畢竟不生隨眠恒有故。不相違者。則諸隨眠應不染惱心。然經說染惱。如契經說。貪染惱心令不解脫。無明染慧令不清淨。若謂貪染惱非貪隨眠。以何理爲因證知如是。如貪染爲性能染惱心。如是貪隨眠亦染爲性。如何不說能染惱心。又如愛結體卽是愛能染惱心。應貪隨眠體卽是貪亦能染惱。或彼應辨差別因緣。由何愛結是相應性。貪隨眠體是不相應。佛觀有情意樂差別。於諸煩惱立種種名。如一欲貪說名欲漏欲取欲軛欲貪隨眠欲瀑流貪欲蓋愛結等種種名。於一欲貪差別名內。若隨眠體是不相應。執是欲貪之隨眠者。則欲漏等應不相應。亦應執爲欲之漏等。若欲漏等非不相應。應許隨眠是相應法。等是欲貪名差別故。由此理證欲貪隨眠體卽欲貪能爲染惱。以契經說貪染惱心令不解脫。故不可執隨眠恒有。是不相應。以諸善心容有起位。故隨眠體定是相應。經主此中先叙尊者法勝所說。以諸隨眠染惱心故。覆障心故。能違善故。非不相應。後卽斥言。此皆非證。許隨眠體是不相應。不許隨眠爲上三事。但許三事是纏所爲。此都未詳彼大德意。彼大德意如我先辯。若謂隨眠如煩惱得。體雖恒有不障善心。此亦不然。隨眠煩惱差別名體曾無說故。且分別論執隨眠體是不相應可少有用。彼宗非撥過去未來。勿煩惱生無有因故。然犢子部信有去來。執有隨眠非相應法。如是所執極爲無用。如彼論言。諸欲貪纏一切皆是欲貪隨眠。有❸欲貪隨眠非欲貪纏。謂不相應行欲貪隨眠。何緣彼部作如是執。以經論文俱可得故。釋彼一切皆如前說。若但如文而取義者。如契經說。有色隨眠。此文亦應不別觀察。解釋理趣如文而取。則隨眠體非唯可執。通相應性及不相應。亦應執通有色無色。有見無見等種種差別門。又彼何緣憎背諸得。若信有得具能釋通。諸聖教中幽隱文義。諸邪執類不能如實設難彈斥信有得宗。執不相應隨眠論者。常爲無量過難所隨。不能釋通聖教文義。而固方便背正執邪。未審蘊何在心故爾。何勞徵問。以諸世間得及前因無始皆等。而現見有唯貪猛利。廣說乃至。有雜行者。非無別因有如是事故。應由別有不相應隨眠此亦不然。若信實有去來二世。雖不別立不相應行名爲隨眠。貪猛利等皆得成就。謂由近遠二同類因境等別緣資助覺發。令其引果勢力別故。且止廣諍。如契經言。有貪隨眠此何爲體。色無色愛。佛說有貪此名何因唯於彼立。彼貪多託內門轉故。謂欲界貪多於欲境外門而轉。不名有貪。上二界貪多於定境內門而轉。故名有貪。又由有人於色無色起解脫想。爲遮彼故。謂上二界有求解脫。妄想爲先得生於彼。故有計彼爲眞解脫。佛爲遮其眞解脫想。故於上界立以有名。貪二界貪立有貪想。夫言有者是生身義。此則顯示欲求解脫。於一切有不應希求。經主於斯復作是釋。此中自體立以有

❶相＝根㊂㊪　❷太＝大㊂　❸欲貪＝貪欲㊂㊪

名。彼諸有情多於等至及所依止深生味著。故說彼唯味著自體非味著境。離欲貪故。由此唯彼立有貪名。此釋與前義有何別。謂前已說上二界貪多於定境內門而轉。又說有人於色無色生身有境起解脫想。則爲已說定及生身皆得有名俱自體故。詳經主釋。義不異前。但攡浮詞似有少異。上座說有二類隨眠。一唯欲纏。二通三界。自興疑問。豈不有貪。有論說言。唯上二界都無聖教。於色無色偏說有聲。故難依信。然於處處諸聖教中。皆以有聲通說三界。豈不於境亦說有聲。欲貪隨眠不應別立。此難非理。轉有異故。謂諸欲貪於外門轉。內門轉者說名有貪。又如耽境與耽有異。所引隨眠差別亦爾。又緣境界緣生身貪。對治不同故別立二。又必損伏欲貪及瞋。外仙方能入色無色。故欲貪體非卽有貪。以彼有情緣自相續。我愛隨逐恒無斷故。上座於斯極爲惡立隨眠差別。以欲貪聲容說一切欲界貪故。欲界生身亦欲界攝。如何緣彼貪非欲貪。如說色貪非唯緣色。總說一切緣色界貪。如是欲貪非唯緣欲總說一切緣欲界貪。上座所持契經亦說。若緣欲界起染起貪起阿賴耶起尼延底起諸耽著。是欲貪相。故執有貪通三界者。非爲善執。又非佛說唯通三界可說有聲。所以者何。有聲或說一界少分二界少分三界少分。如七有經極七有等。如應配釋。故此所說欲貪隨眠。通攝一切欲界貪盡。餘二界愛總名有貪。立名因緣。如先已❶辨。若唯緣內貪名有貪。則

色界中色聲觸愛。非緣內起應非有貪。則諸隨眠應立有八。又言有者。不唯生身。以契經中說業有中有。故如欲有聲兼說欲境。如是欲界緣生身貪亦是❷欲貪隨眠所攝。是故一切欲界繫貪。皆以欲貪隨眠聲說。或於欲境亦說有聲。欲貪隨眠別說無用。言轉異故。理亦不然。說多分言容可爾故。謂約多分理則可。然以欲界貪多外門。轉色無色愛多於內門。非執欲貪。唯緣外起。唯緣內起。方名有貪。可說二貪轉異故別。或彼應許色無色貪一向無緣外門轉者。又諸耽境卽是耽有。以諸境界亦名有故。或諸耽有卽是耽境。諸有亦爲境界攝故。由此所言。又如耽境與耽有異。非爲善說。又彼所說由境身貪對治不同別立二者。此言對治爲別爲通。若謂此言約別對治。卽境界貪應分多種。謂色聲等諸境界貪。制伏對治各有異故。若謂此言約通對治。此二對治有異有同。如何定言對治有異。或色無色二界中貪治有不同。應亦分二。又言損伏欲貪及瞋。外仙方能入色無色。故欲貪體非卽有貪。以彼有情緣自相續。我愛隨逐恒無斷者。此言極與聖教理違。唯不現行名爲損伏。若欲界繫緣生身貪。亦名有貪亦名我愛。若此我愛恒隨現行。彼定無容入色無色。若不損伏下生身貪。而諸外仙容入上地。則不應說伏欲貪瞋。外仙方能入色無色。若謂現起欲境貪瞋。能障外仙入色無色。非欲界繫緣生身貪。能障外仙此有何理。厭下身境方生上故。雖彼復言。豈不乃至阿

羅漢向住欲界者。於欲界身有我慢愛必無是事。或何不許。❸阿羅漢果亦有是事。若離欲界染不斷欲界貪。離有頂染時亦應無斷理。由彼於此非對治故。或應一切下地煩惱與有頂染俱時斷滅。修前治道便爲無用。或應說彼差別因緣。等欲界貪斷有漸頓。若謂此證由安隱經。不爾。不了彼經義故。謂彼具壽已見諦理。依修所斷欲界所繫我愛我慢。故作是言。我色等中不隨執我。然於如是五取蘊中。有我慢愛隨眠未斷。謂此煩惱隨身見行。身見斷故此不現起。然猶未永斷。未得對治故。作如是釋。何所相違有所相違。謂彼經說。佛爲彼說此法門時具壽安隱成阿羅漢。諸漏永盡心善解脫。由此知彼先是不還。曾已進修阿羅漢向。於出觀位作如是言。我色等中乃至廣說佛爲說法。經但言成阿羅漢果。不言餘故。此不成證。彼契經中偏擧所得最勝果故。如搯掌喻契經等說。非諸聖者作是尋思。我我似何。乃至廣說。世尊方便開悟其心。經但言成阿羅漢果。謂經說彼悟佛所言成阿羅漢心善解脫。非❹說異生聞法頓證阿羅漢果。作是說者。偏擧最勝。此亦應然。或彼契經約取蘊類作如是說。然於如是五取蘊中。有我慢愛隨眠未斷。理實但有上取蘊中我慢我愛。自稱釋子必不應言已離欲貪。猶有欲界我慢我愛隨眠未斷。況言此二恒隨現行。是故有貪唯色無色非於欲界。其理極成。旣說有貪在上二界。義准欲界貪名欲貪。故於頌中不別顯示

❶辨＝辯(明)　❷欲＝故(明)　❸阿＝何(明)　❹說＝諸(三)(宮)

阿毘達磨順正理論卷第四十六

尊者衆賢造
*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯隨眠品第五之二

如前所說六種隨眠。復約異門建立爲十。如何成十。頌曰

六由見異十　異謂有身見
邊執見邪見　見取戒禁取

論曰。六隨眠中見行異爲五。餘非見。五積數總成十故。於十中五是見性。一有身見。二邊執見。三邪見。四見取。五戒禁取。五非見性。一貪。二瞋。三慢。四無明。五疑。見與非見合成十種。又卽六種復約異門建立。便成九十八種。依何門建立成九十八耶。頌曰

六行部界異　故成九十八
欲見苦等斷　十七七八四
謂如次具離　三二見見疑
色無色除瞋　餘等如欲說

論曰。六種隨眠由行部界門差別故成九十八。謂於六中由見行異建立爲十如前已❶辯。卽此所*辯十種隨眠。部界不同成九十八。部謂見四諦修所斷五部。界謂欲色無色三界。且於欲界五部不同乘十隨眠成三十六。謂見苦諦至修所斷。如次有十七七八。四卽上五部於十隨眠。一二二一如其次第。具離三見二見見疑。謂見苦諦所斷具十。一切皆達見苦諦故。見集滅諦所斷各七。離有身見邊見戒取。見道諦所斷八。於前七增戒取。修所斷四。離見及疑。如是合成三十六種。前三十二名見所斷。纔見諦時彼則斷故。最後有四名修所斷。見四諦已後後時中數數習道彼❷方斷故。由此已顯十隨眠中。薩迦耶見唯在一部。謂見苦所斷邊執見亦爾。戒禁取通在二部。謂見苦見道所斷。邪見通四部。謂見苦集滅道所斷。見取疑亦爾。餘貪等四各通五部。謂見四諦及修所斷。如是總說見分十二。疑分爲四餘四各五。故欲界中有三十六。經主於此自問答言。此中何相見苦所斷。乃至何相是修所斷。若緣見此所斷爲境名見。此所斷餘名修所斷。此不應理。所以者何。遍行隨眠緣五部故。則見苦集所斷隨眠。亦應通是見集苦等所斷。又見滅道所斷隨眠。緣非所斷法。當言何所斷。故彼非善立所斷相應言。若見緣苦爲境名爲見苦。卽是苦法苦類智忍。此二所斷總說名爲見苦所斷。乃至見道所斷亦然。數習名修。謂見迹者爲得上義。於苦等智數數熏習。說名爲修。此道所除名修所斷。是名爲善立所斷相。色無色界五部各除瞋。餘與欲同。故各三十一。由是一切正理論師。以六隨眠約行部界門差別故立九十八。於此所辯九十八中。八十八見所斷忍所害故。十隨眠修所斷智所害故。何緣於此約界不同建立隨眠非約地異。如無欲色異界隨眠於一事中俱隨增理。初二靜慮異地亦然。若謂地雖殊而有同對治。非欲色界對治有同。是則不應別立無色。以無色與色有同對治故。若修所斷對治漸生。故色無色應別立者。諸地亦爾。何不別說。故應立二百八十四隨眠。設許如斯亦無有過。且約界異立九十八。所以然者。由離界貪建立遍知沙門果故。謂立此二由斷隨眠。此斷隨眠約界非地。故不約地建立隨眠。宿舊師言。佛於法性明了通達能說示他。定應善觀四靜慮地諸煩惱法性少相似雖有四地而合說一。於四無色合說亦然。經但說色貪無色貪等故。由此義故正理論師建立隨眠約界非地。如何四地性❸少相似。有說。同是攝支地故。此釋非理。所以者何。諸近分地中有生煩惱故。有說。同是遍照地攝故。有說。等是色貪類惑故。我說。此中少相似者。唯薄伽梵明了通達。要於永斷第四靜慮下下品惑方立遍知。下位不然。故知四地必有少分性類相似。非上地煩惱能緣縛下地。下三靜慮得離繫時。寧不別立斷遍知體。定知一類煩惱未除。雖已離繫與繫相似。要同類惑永斷無餘。方得名爲究竟離繫。故唯約界建立隨眠不約地立。於理爲勝有餘師說。如有爲怨禁在囹圄。方便走出乃至未到。與怨城林田窂閑等不相似處。雖越怨獄未大安隱。如是若斷下三定貪。未到彼貪不相似處。雖越少分未大安隱。故唯約界建立隨眠。有餘師言。若越欲界便爲已越。多趣多生大蘊處界無量苦法。若越色界。便爲已越一取蘊全多處多界。

❶辯＝辨㊄㊅㊂＊　❷方＝万㊄　❸少＝多㊂㊅

若越無色界。便爲已越一切生死攝纔處界盡。離下三定所越不然故立隨眠約界非地。然諸古昔正理論師。亦許隨眠約地建立。故設如是假問答言。頗有異生於九十八隨眠永斷具成就耶。有。謂異生生在欲界得第三定未離彼貪。頗有異生得第三定。於❶向所說九十八種隨眠永斷不具成耶。有謂彼異生從欲界已歿。頗有住見道苦法智忍位。具成九十八隨眠永斷耶。有。謂彼異生得入正決定。頗有諸聖補特伽羅。於十智中唯成就四而得八十二隨眠永斷耶。有。謂具縛入正決定。於正❷住在苦類智時。若色界中四靜慮地同一繫縛如欲何過。此則善順約斷界貪建立遍知及沙門果。又順本論說。遍行因爲因能生自界染法。不爾經論理相違故。且引經文證四靜慮非同一繫。如契經言。彼作是思。我當安住尋伺寂靜第二定中。雖作是思而不能入。復作是念。何因何緣。我於此中心不能入。作是念已。便自了知。以我猶於尋伺過患未識未達。未見未知於無尋伺靜慮功德。未能修習多修習故。於第二定心不能入。廣說乃至。我由住此數數發動尋伺俱行。諸想作意過患令起。今定應斷。乃至廣說此中意顯。如越欲界。如是當越靜慮地等。下地所有諸想作意能障離染。及能退故。說爲過患非自地者。故知色界非一繫縛。又見過患能爲厭因。厭爲離因。離故解脫。若同一縛此應唐捐。又說尋等漸次息故。謂契經說。若瑜伽師入第二定尋伺便息。廣說乃至。得入無邊處空處定色想便息。色界諸地若同一縛。諸瑜伽者。既無力能頓捨尋伺喜樂色想。以心怖怯極重擔故。應畢竟無捨尋等者。又說離喜斷樂言故。謂契經言。離喜斷樂非同一縛。欲界諸處有毛端量未得離貪。可說名爲全離欲繫。唯除已斷見所斷法。雖❸永未離修所斷貪而名離縛。非彼境故。色界諸地若同一縛。應有餘縛。離斷不成。此等名爲經相違故。次引論文證四靜慮非同一繫。如本論言。誰成樂根。謂生遍淨若生下地。若聚上生。誰於此不成。謂異生生上非下地法。生上地時。雖曰不成。而不由斷於同一縛。欲界等中不見如斯定成等理。然於本論說遍行因爲因能生自界染者。且就約界建立隨眠辯遍行因。故作是說。亦有本說生自地染。此等名爲論相違故。如何一繫與理相違。❹且與隨經理相違者。不應於二定說內等淨支。未斷尋伺俱諸煩惱濁故。又生第四靜慮有情。亦應成染尋伺喜樂。然契經說尋等息言。又契經言。離喜斷樂與隨本論理相違者。謂本論中說。第二等味相應定。能與初等味相應定。唯作二緣。謂增上緣及等無間。色界諸地若同一縛。諸上地貪於下地愛。亦應能作因及所緣。又除受生時。應爲等無間。又初定愛乃至應與第四定貪爲等無間。又應從初味定無間。乃至第四淨定現前。又除受生。應從第四淨定無間初味定起。如是上下等無間緣。展轉相生應立多難。又不應於第四業內。說四忍能斷自白異熟業。又不應說上近分定能斷下惑。同一縛故。又得初定諸不還者。與得四定所斷應同。是故定應許上下地如界業惑因果皆殊。由理不同。一繫縛故。如前所說上界除瞋。以何因緣彼瞋非有。彼瞋隨眠事非有故。謂於苦受有瞋隨增。苦受彼無。故瞋非有。又瞋隨眠乾澁相故。謂此煩惱共相乾澁猶如風病。彼有情類由奢摩他潤滑相續。故彼無有乾澁相瞋。又彼非瞋異熟因故。謂瞋必感非愛異熟。上二界無諸非愛事。外無毒刺❺茅灰等緣。內無熱風❻癩瘑等故。有說。彼無惱害事故。慈等善根所居處故。諸所攝受皆遠離故。有餘師說。瞋性躁急速可遠離。故瑜伽師離欲貪時卽能止息。如不居穴諸乾澁垢。纔加洗拭速可遣除。分別論師作如是說。無九十八所立隨眠。經說隨眠唯有七故。謂契經說。若欲永斷七種隨眠。汝等從今應於我所勤修梵行。由此故知正理論者唯依自計立九十八隨眠。若離聖言依自計立。則應許有無量隨眠。無量有情身中轉故。今觀具壽於聖教理不能審諦。如實觀察於此所立理教極成。隨眠數中能固非撥。且非彼所引七隨眠經有證定數能非了義故謂餘經言。若欲於色厭離欲滅❼永解脫者。應於我所勤修梵行。乃至於識說亦如是。此經唯說欲斷隨眠。應於我所勤修梵行。故知此經非了義說。又於餘處亦有唯依欲離一界染。一隨眠少分說。應於我所勤修梵行言如契經言。若於樂受欲永害貪隨眠應於我所勤修梵行。又契經言。若於苦受欲

❶向＝句【宮】　❷住＝位【三】【宮】　❸永未＝未永【三】【宮】　❹且＝但【宋】【元】　❺茅＝莿【三】【宮】　❻癩＝頹【宋】【元】【宮】　❼永＝未【聖】

永害瞋隨眠。應於我所勤修梵行。豈以彼經所說極少便應非撥說七隨眠。故知此經文同彼非了義。今應詳*辯。此契經中欲斷七隨眠應修梵行。意謂此經意爲顯隨眠種類有殊故標七數。如契經說。法有二種。非離二種別有餘法。豈由此不許說十八界耶。然意類中說餘六界。故二十八互不相違。又如經中說蓋有五。非無明體非蓋所攝。經說無明能覆蓋故。又卽五蓋餘經說十。如契經說。苾芻當知。貪欲蓋體差別有二。一內二外。乃至廣說。又如經說。由四因故大地❶振動非無餘因。又如經言。世有三法宜應開發。然有說四。又如經言。諦唯有一更無第二。然爲梵志說諦有三及說四等。又如經說智有二種。謂盡無生非無餘智。又如經說。心有二種謂善不善。非無無記。如是等類無量契經佛順機宜說意各別。不能了達聖教理趣。唯計損壞他宗爲德。此類豈能達善說果。如世尊告鄔陀夷言。若於如來異門所說。一切一切物一切一切種。不欲於中求解義者。汝應知彼於聖教中求鬪諍住。乃至廣說。又彼所說則應許有無量隨眠。許亦何失。約依身別數無量故。然就體類分別隨眠但成六種。此六約門異成十六。或十或❷二十八或三十六。或七十四或九十八。謂佛處處約界行部諸門差別顯示隨眠。正理論師隨佛所說約界等異立九十八隨眠。且諸隨眠體類有六。謂貪瞋慢無明見疑。體類別故如前已❸辨。以薄伽梵於契經中說三界貪總名愛結故知體類唯六隨眠。卽六隨眠約界差別世尊且說貪分二種。謂欲有貪隨眠異故。由貪差別可類解餘。爲顯隨眠定不定界各成二故作如是說。然唯說貪界差別者。以多處說貪爲首故。謂諸建立煩惱教中。處處說貪以爲上首。如說九結三不善根五蓋。上分三業道縛業緣集等無量。契經以貪隨眠是生死本故。於諸處多說在初。旣說最初分爲二種。由此類顯餘亦應然。然不可說瞋亦約界分二。由欲有貪顯餘差別。此非如慢等說上亦有故。由如是數已顯隨眠。隨其所應定散界別。佛餘處復約有貪異門。顯定界隨眠亦有差別。謂世尊說上分結中色無色貪別立爲二。由貪差別可類解餘。爲顯隨眠。於諸定界色無色異故作是說。然非上分結唯修所斷故。則唯修所斷有貪界。有別見所斷惑。與修所斷種類旣同。必亦異故前總顯示見修所斷定散界別。今別顯示唯修所斷色無色殊。以無漏道如是斷故。謂色無色見所斷貪同一對治。修所斷貪❹各別對治。故於定界見所斷貪不顯界別。修所斷貪則顯界別。如是別引二經證貪有三界殊。顯餘亦別。今復總引一經爲證。如契經言。愛有三種。一欲愛。二色愛。三無色愛。由愛差別可類解餘。爲顯隨眠欲色無色界差別故作如是說。已擧聖教證諸隨眠界有差別理亦有異。謂有一類補特伽羅。於欲界法總得離繫非色無色。彼由斷此諸隨眠故不欲界生。此所斷隨眠應知欲界繫。色無色界類此應知。是故隨眠由聖教理。界定有異數成十六。已顯界別行異云何。卽六隨眠見由行異。世尊處處說見有五。有身見等如前已列。故六隨眠約行有異數積成十如前已*辨。行界合分成二十八。已顯行別。部異云何。部謂隨眠約別對治。謂有一類由見苦斷。有由見集滅道亦然。有由後時隨於一智數數修習增勝故斷。若異此者立四諦見及後果智則爲唐捐。然見道中於四聖諦必漸現觀如後當辯。如是五部決定差別。佛於經中自正顯示。如世尊言

我昔與汝等　涉生死長途
由不能如實　見四聖諦故
若能見四諦　永斷諸有縛
則生死都滅　便無後諸有

此中若能見四諦者。顯斷見四諦所斷四無明。復言永斷諸有縛者。顯斷修道所斷無明。豈不此中有縛說愛。如何引證五部無明。此中無明不說成故。謂諸世間無有一物愛結所繫非無明者。但修所斷許有愛結有無明結豈更須成非不愚癡有愛生故。復有別證顯諸煩惱諸部差別。如契經言。於苦無智於集無智於滅無智於道無智。此中總收前際愚等。約四諦境立四無智。應知此處以無明聲顯一切隨眠。如緣起中*辯。故諸煩惱有部差別。然非無明有五部故。類顯餘惑皆有五部。以餘煩惱有遮說故。謂世尊說永斷見疑得預流果。由此爲證遮見及疑是修所斷。又經但說。斷往惡趣貪瞋癡慢得預流果。故預流果無見及疑。有修所斷貪瞋癡慢。由此爲

❶振＝震【宮】【聖】　❷二＝三【宮】【聖】　❸辨＝辯【聖】*　❹各＝名【宮】

證知六隨眠 約部不同成二十八。部行合分成三十六。部界合分成七十四。約部行界總分隨眠成九十八如前已*辨。故對法者隨佛聖教。推求正理分別隨眠。立九十八不可傾動。然彼朽昧上座復言。雖經非無所引名相。而曾無處說此隨眠。 是見苦所斷乃至修所斷。今應徵詰入見道時。已見苦諦未見集等。爲有現起見所斷惑。 而言未拔彼隨眠耶不爾何煩張戲論網。又如汝執煩惱相緣。不見所緣而得永斷。如是煩惱雖緣三諦。見苦諦時何妨頓斷。然有徵難。若見苦時便能頓斷見所斷惑。見後三諦應無用者。理亦不然。彼於此位。不求見集等。不欲斷隨眠。然由先智展轉引發。法爾次第見於集等。若不爾者。現觀中間求見等心應爲間雜。 又曾無處佛說隨眠有九十八。若有應說佛有說處。我則信受上座如是徵詰隨眠。 叵細推尋未爲切中。且先已*辨。佛於經中說諸隨眠見苦斷等。謂契經說。不見四諦久涉生死。見便都滅。如何可說佛曾無處。說有隨眠見苦斷等。又說於苦等有四無智。如何四無智唯見苦斷。故知定有五部隨眠。又彼詰言。已見苦諦未見集等。爲有現起見所斷惑。而言未拔彼隨眠者。此甚浮詞。未見苦時見苦斷惑亦不現起。應言已拔。則不應說見苦時斷。若未見苦既不能拔見苦所斷一切隨眠。餘亦應然。未見集等亦不能斷彼所斷得。 能治彼得道未生故。 或彼應*辯二差別因。 何故隨眠等不現起。而一未拔餘已拔耶。故彼所詰有言無理。

又言。如汝煩惱相緣不見所緣而得永斷。如是煩惱雖緣三諦。見苦諦時容頓斷者非我宗許。諸煩惱相緣皆不見所緣而得永斷。雖見滅道所斷惑中。有漏緣隨眠不見所緣斷。而彼煩惱依滅道生。❶明無漏緣諸煩惱起。是彼煩惱所長養故。義說亦名迷於滅道。故是緣彼道力所滅。非緣三諦所有隨眠。有苦等中計爲樂等。亦無❷明託迷苦惑生。寧見苦時彼便頓斷。故彼引此例彼不齊。又彼所言彼於此位。不求見集等。不欲斷隨眠。然由先智展轉引發。法爾次第見集等者。此亦無理。彼於此位亦不求見苦不欲斷隨眠。 然由先時煖等位智。展轉引發法爾見苦。爾時應不斷見苦斷隨眠。此既斷隨眠見餘亦應爾。又非我等說現觀時。起加行心求見求斷。然我亦說現觀位中。於見集等離別加行。但由先智展轉引發法爾次第見於集等。 卽於見時有斷有證。 深成有用非類汝❸宗。 若謂定無見餘三諦所斷煩惱。 則見集等習彼境智應全無用。大師說此豈不唐捐。法爾自應能見集等。佛但應說習見苦智。又四聖諦其相不同。如何解餘❹諦斷迷餘諦惑。 故非見苦頓斷隨眠。 又彼所說曾無有處。 佛說隨眠有九十八。 若有應說佛有說處我則信者。 此亦不然。 我不見汝曹有信佛教相。 以我先據聖教正理。建立隨眠有九十八。汝等都無信受心故。 又復汝等具吉祥❺倫。 今時何從逮殊勝智。 知曾無處佛說隨眠。 行部界殊有九十八。 傳聞増一阿笈摩中從一法増乃至百法。佛滅度後此土有情。內慧念命日日損減。外藥草等味勢勝德漸漸衰退功能尠少。人多爲惡事業牽纏。豈能具持如來聖教。故今増一阿笈摩中。唯從一増至十法在。於中猶有多分零落。況於過十能有受持。故知經中說隨眠處。定有具說九十八文。如是傳聞理必應爾。 故佛於彼十應經中說甚深經漸當隱沒乃至最後隱沒無餘又自古來諸聖造論。處處皆說有九十八隨眠。兼有明文釋有理趣。故知根本阿笈摩中。定有誠文標此名數。今更略引諸阿笈摩。證多契經今已隱沒。如佛於彼婆❻拕梨經告婆*拕梨。 我於往昔爲苾芻衆。宣說少年賢良馬法。爾時汝猶於此法門少不實有。彼經今者已沒不現。又佛於彼苦蘊經中。爲釋種大名說。我於往昔一時住在王舍大城遊廣脇山。 見諸離繫皆高擧手。自苦求常。便告之言。乃至廣說。彼經今者已沒不現。 又彼慶喜大客經中作如是言。我於往昔佛一時住釋種大城。居彼所營大客館內。時告我曰。汝阿難陀。我所住空汝欲知不。我便請問。佛爲我說。我尋解佛所說義趣。 彼經今者亦已隱沒。 又佛於彼鄔陀夷經作如是言。 我於往昔說有四受更代現前。彼經今時亦已隱沒。又薄伽梵於他經中作如是言。 我於往昔一時住在王舍大城遊於山谷。時有衆多出家外道。來至我所請問我義。乃至廣說。彼經今者亦沒不現。又佛於彼出愛王經告言。大王。我憶往昔曾作是說。非去來今有諸沙門婆羅門等。於一切

❶明＝朋【宋】【元】 ❷明＝有【三】【宮】 ❸宗＝等【元】【明】 ❹諦＝師【宋】 ❺倫＝論【三】【宮】 ❻拕＝柁【三】【宮】＊

法頓見頓知。能頓見知無有是處。彼經今者亦已隱沒。又雨相外道於瞿博迦經作如是言。我憶往昔曾見釋氏喬答摩尊。住那地迦城郡市迦林內。讚靜慮等一切法門。彼經今時亦沒不現。又彼慶喜於滿經中言。我幼時見滿慈子。爲衆廣說甚深法門。彼經今時亦已隱沒。又佛於彼❶藍薄迦經作如是言。我於往昔一時曾告五苾芻言。我未出家恒樂觀察居家迫迮多諸過患。應速厭離。乃至廣說。彼經今者亦沒不現。又彼聖者護國經中。彼言。大王。有四厭道。唯薄伽梵正見正知。雖諸如來應正等覺曾廣宣說。而諸世間不能精勤修厭離行。當知定是竭愛馱❷娑。彼經今時亦已隱沒。又給孤獨於趣經中言。我曾於薄伽梵所親聞親受如是法門。若有有情施園林等。由此因力身壞命終。生於天中受妙快樂。廣說乃至。法施爲因。彼經今時亦沒不現。又彼慶喜涅槃經中白無滅言。我曾佛所親聞親受如是法門。佛世尊依無動寂靜第四靜慮明眼涅槃。彼經今時亦已隱沒。有如是等無量契經。皆於今時隱沒不現。本所結集多分凋零。上座何容輒作是說。佛曾無處說九十八隨眠。已*辯隨眠差別理趣。本所說義今次應*辯。前說八十八見所斷等。此見修所斷爲定爾耶。不爾。云何。頌曰

忍所害隨眠　有頂唯見斷
餘通見修斷　智所害唯修

論曰。於忍所害諸隨眠中。有頂地攝❸唯見所斷。唯類智忍方能斷故。餘八地攝通見修斷。謂聖者斷唯見非修。法類智忍如應斷故。若異生斷唯修非見。數習世俗智所斷故。智所害諸隨眠。一切地攝唯修所斷。以諸聖者及諸異生。如其所應皆由數習無漏世俗智所斷故。頌言餘通見修斷者。此言不說義准可知。云何可知。由前後故。謂前別說忍所害隨眠有頂唯見斷。後復總說智所害唯修。餘通❹准知故。令義顯故正說無失。有餘師說。外道諸仙不能伏斷見所斷惑。如大分別諸業契經。說離欲貪諸外道類。有緣欲界邪見現行。及梵網經亦說彼類。有緣欲界諸見現行。謂於前際分別論者有執全常。有執一分。有執諸法無因生等。非色界惑緣欲界生。於欲界❺境已離貪故。定是欲界諸見未斷。此說不然。見修所斷皆能連續欲界生故。雖斷一分餘分亦應續自界生如預流等。然諸外道亦有乃至生有頂天。彼有欲界煩惱現行必不應理。又有何理彼諸外仙。由斷修惑名離欲者。非由不斷見所斷惑亦說名爲不離欲者。又先因釋能安隱經。已顯如斯所說理趣。故彼所引二種契經。與理相違成不了義。毘婆沙者釋彼經言。彼起見時從離欲暫退。猶如天授暫退已還得。若唯二十八定見所斷。何緣處處經說八十八耶。彼文遍依次第者說。此據盡理故不相違。又彼意明聖道用勝。又設先離下八地貪。要由見道起無漏得。得彼擇滅故說無過。見修所斷異相云何。若由唯見慧所斷惑名見所斷。若由見智慧所斷惑名修所斷。如是若由一品頓斷。若由九品漸漸而斷。若聖斷已畢竟不退。若聖斷已或退不退。若斷容證四三二果。若斷容證三二一果。若聖斷時彼非擇滅。必定應在擇滅前證。若前或後或俱時證。如是等類異相衆多

*說一切有部順正理論*卷第四十六

阿毘達磨順正理論卷第四十七

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯隨眠品第五之三

如前所❻辯六隨眠中。由行有殊見分爲五。名先已列。自體如何。頌曰

我我所斷常　撥無劣謂勝
非因道妄謂　是五見自體

論曰。由因教力有諸愚夫。五取蘊中執我我所。此見名爲薩迦耶見。有故名薩。聚謂迦耶。即是和合積聚爲義。迦耶即薩名薩迦耶。即是實有非一爲義。此見執我。然我實無。勿無所緣而起此見。故於見境立以有聲。復恐因斯執有是我。爲遮彼執復立身聲。謂執我者於一相續。或多相續計有一我。此皆非身。身非一故。由如是見緣薩迦耶。故說名爲薩迦耶見。即是唯緣五取蘊義。如契經說。苾芻當知世間沙門。婆羅門等諸有執我等。隨觀見一切。唯於五取蘊起。由此但於我我所見。

❶藍＝籃㊂　❷娑＝裟㊂㊇　❸唯＝見㊄　❹准＝唯㊂㊄㊅　❺境＝現㊂㊅　❻辯＝辨㊄㊂㊁*

世尊標別薩迦耶名。勿以我無計智緣無境。或智緣有執我體非無。不爾則應緣有漏見無不建立薩迦耶名。經主此中作如是釋。壞故名薩。聚謂迦耶。即是無常和合蘊義。迦耶即薩名薩迦耶。此薩迦耶即五取蘊。為遮常一想故立此名。要此想為先方執我故。若爾何用標以薩聲。但迦耶聲足遮常故。則應但立迦耶見名。無法是常而可聚集。何用身上標以壞聲。即於所執我我所事。執斷執常名邊執見。以妄執取斷常邊故。於實有體苦等諦中。起見撥無名為邪見。五種妄見皆顛倒轉。並應名[1]邪。而但撥無名邪見者。以過甚故。如說[2]臭酥惡執惡[3]等。此唯損減餘增益故。於劣謂勝名為見取。有漏名劣。聖所斷故。執劣為勝總名見取。理實應立見等取名。略去等言但名見取。或見勝故但舉見名。以見為初取餘法故。於非因道謂因道見。一切總說名戒禁取。謂大自在時性。或餘實非苦因妄起因執。道有二種。一增上生道。二決定勝道。投水火等種種邪行。非生天因妄執為因名第一道。唯受持戒禁性士夫智等。非解脫因妄執為因。名第二道。如前[4]際等或戒禁勝。是故但立戒禁取名。應知五見自體如是。若於自在等非因計因。如是戒禁取迷於因義。此見何故非見集斷。頌曰

於大自在等　非因妄執因
從常我倒生　故唯見苦斷

論曰。於自在等非因計因。彼必不能觀察深理。但於自在等諸蘊麁果義。妄謂是常一我作者。此為上首方執為因。是故此執見苦所斷。謂執我者是有身見。於苦果義妄執為我。故現觀苦我見即除。無我智生非於後位。若有身見見集等斷。於相續中我見隨故。則無我智應不得生。以見唯法時我見則滅故。無我智起我見已除。然有身見於[5]自在等相續法中計一我已。次即於彼相續法上。起邊執見計度為常。由此應知於自在等法。常我二執唯見苦所斷。故有頌言

未如實見苦　便見彼為我
若如實見苦　則不見為我

由此已顯滅邊執見。以無我論宗斷見是正見攝。執有我論者斷見是邊執見。故知二見俱見苦斷。以無常等諸無漏行見苦諦時二見既滅。於自在等非因計因。隨二見生亦俱時滅。故說計因執唯見苦所斷。然於非道計為道中。若違見道強則見道所斷。豈不如計自在等為因。執苦為因。唯許見苦斷非見集斷。如是亦應於非道計道執苦為道。唯許見苦斷非見道斷。此難不然以於苦諦見為無常等非彼對治故。謂若有執自在等為因。必先計為無始無終等故。此因執唯見苦斷。以無常等想治常等想故非見苦諦。無常等時。能治非道計為道執。故彼道執非見苦斷。由此亦遮見集所斷。由見因等非彼治故。謂非於集見因等時能治非道計為道執。要於道諦見道等時。方能治彼非道道執故。彼道執應見道斷。若爾如是非道道執。理必應通見集滅斷。謂如邪見撥無真道。後即計此能得清淨。此戒禁取許見道斷。如是邪見撥無集滅。後亦計為能得清淨。彼二戒禁取應見集滅斷。此難不然。體不成故。謂戒禁取其體有二。一非因計因。二非道計道。若有計彼謗集邪見能得清淨。豈不此見無斷集用則不應生。以都無心信有因故。又苦與集無別物故。自在等蘊亦應被撥。若有計彼謗滅邪見能得清淨。豈不此見無證滅用則不應生。如何撥無滅諦見後計滅方便非不唐捐。如是不成戒禁取體而言應有。故彼非難。如何非難。見道所斷戒禁取體亦應不成。以於撥無道諦見後即計有道應不成故。謂緣道諦邪見或疑。若撥若疑無解脫道。如何即執此能得永清淨。此戒禁取體非不成。以[6]許有於謗道邪見執為能證永清淨道。由彼計為如理解故。謂彼先以餘解脫道蘊在心中。後執非謗真道邪見為如理覺。言如理者。彼謂撥疑真解脫道是不顛倒。以如理故執為淨因。由此得成戒禁取體。彼心所蘊餘解脫道非見道所斷。戒禁取所緣以彼唯緣自部法故。道有多類於理無失。由此經主所作是言。若彼撥無真解脫道。妄執別有餘清淨因。是則執餘能得清淨非邪見等。此緣見道所斷諸法理亦不成。彼全未詳對法宗義。若爾見滅諦所斷戒禁取。體亦應成。與道同故。謂有先以餘解脫處蘊在心中後執謗真解脫邪見為如理覺。以如理故執為淨因。如前應成戒禁取體。無如是理。總[7]計解脫是常是寂執謗彼心為清淨因。理不成故。如*計涅槃體實非

[1]邪＝耶(三)(宮)　[2]臭酥＝貝蘇(宋)，臭蘇(元)(明)(宮)　[3]等＝業(三)(宮)　[4]際＝除(三)(宮)　[5]自＝見(三)(宮)　[6]許＝計(宮)　[7]計＝許(三)(宮)*

實。謂若希求解脫方便。彼應必定*計有解脫。諸*計解脫決定有者。必應許彼體是常寂。若不許爾不應希求。如正法中於涅槃體。雖有謂實謂非實異。而同許彼是常是寂故。於非撥俱見爲過如是。若有以餘解脫蘊在心中。彼必總*計涅槃常寂。由此不執謗解脫見爲如理解。故見滅所斷戒禁取定無。又如天授。雖總許有常寂涅槃。而離八支別計五法爲解脫道。外道所計理亦應然。是故有於八支聖道能謗邪見。謂如理覺無於謗滅。謂如理解以戒禁等自體行相與聖道殊。無謂涅槃常寂體相。有差別者。是故無滅與道同義。有餘師言。有執於道謂非道邪見爲道戒禁取。不言此是彼滅道故。設執於滅謂非滅邪見。言此是道戒禁取不成。謂執此爲所撥滅道定不應理。適撥無故。若執此爲餘涅槃道。則應一體有二解能。見此是彼得方便故。又無見滅所斷諸法。用餘部法爲所緣義。然彼外道必應計度餘苦差別爲解脫故。今應思擇非道計道。謂執戒禁爲解脫因。或執我見能證解脫。此爲見苦斷。爲見道斷耶。若執二俱見苦斷者。則見道斷畢竟應無。或應說別因等。非道計道何緣此二見苦所斷。所餘乃是見道斷耶。若執二俱見道斷者。應說何故見道斷耶。非見道時能了彼境。或了彼自體。或斷彼所緣。或應遍知建立理壞。謂若見道所斷隨眠。能緣見苦所斷爲境。誰遮遍知建立壞失。如現觀位苦智已生集智未生。見苦所斷猶爲見集所斷緣縛。雖已永斷未立遍知。如是乃至滅智已生道智未生。見苦所斷猶爲見道所斷緣縛。亦應雖斷未立遍知。然非所許應辯理趣。我宗說二俱見苦斷。如本論言有諸外道起如是見立如是論。若有士夫補特伽羅。受持牛戒鹿戒狗戒。便得清淨解脫出離。永超衆苦樂至超苦樂處。如是等類非因執因。一切應知是戒禁取見苦所斷如彼廣說。此復何因見苦所斷。唯見苦所❶斷緣牛戒等故。但計麁果爲彼因故。由此已遮經主所難。迷苦諦故有太過失。緣有漏惑皆迷苦故。以非一切緣有漏惑皆以果苦爲所緣故。如何得有太過失耶。非許二俱見苦所斷。見道所斷便畢竟無。非道計道有二類故。一緣戒禁等。二緣親迷道。緣戒禁等違悟道信。力不如緣親迷道者。緣戒禁等者。行相極麁故。不遠隨逐故。意樂不堅故。少設劬勞卽便斷滅。緣親迷道與此相違。由此應知非道計道。諸戒禁取有二類別。一見苦斷。二見道斷。如前所說常我倒生。爲但有斯二種顚倒。不爾。顚倒總有四種。一於無常執常顚倒。二於諸苦執樂顚倒。三於不淨執淨顚倒。四於無我執我顚倒。如是四倒其體云何。頌曰

　　四顚倒自體　謂從於三見
　　唯倒推增故　想心隨見力

論曰。從於三見立四倒體。謂邊見中唯取常見以爲常倒。諸見取中取計樂淨爲樂淨倒。有身見中唯取我見以爲我倒。如是❷所說是一師宗。然毘婆沙決定義者。約部分別十二見中。唯二見半是顚倒體。謂有身見苦見取全。邊執見中取計常分。斷常二見行相互違。故可說言二體各別。諸計我論者。卽執我於彼有自在力是我所見。此卽我見由二門轉。豈不諸煩惱皆顚倒轉。故應皆是倒非唯四種。不爾建立倒相異故。何謂倒相。謂具三因。何謂三因。一向倒故。推度性故。妄增益故。增聲亦顯體增勝故。非餘煩惱具此三因。謂戒禁取非一向倒所計。容有能離欲染等故。少分別時得清淨故。斷見邪見非妄增益。於壞事門此二轉故。餘部見取非增勝故。所餘煩惱非推度故。由此顚倒唯四非餘。豈不經中說諸顚倒總有十二。如契經言。於無常計常有想心見倒。於苦不淨無我亦然。不爾想心非推度故。隨見倒力亦立倒名。與見相應。行相同故。然非受等亦如想心。可立倒名。有別因故。謂於無常等起常等見時。必由境中取常等相。能取相者是想非餘。故立倒名非於受等。又治倒慧亦立想名。謂無常等行中。說爲無常等想。由慧與想近相資故。相從立名。受等不爾。由所依力有倒推增。取境相成故心名倒。如契經說。心引世間於惑瀑流處處漂溺。毘婆沙說。唯想與心可立倒名。世極成故。謂心想倒世間極成。受等不然。故經不說。由此心想隨見倒力立顚倒名非於受等。上座於此言以何緣。顚倒唯三不增不減。唯有爾所應成倒故。謂此三倒。想倒攝想。心倒攝識。見倒攝行。不可說受亦倒所攝。觸爲因生如應領故。豈不

❶斷＝緣〔三〕〔宮〕　❷所＝我〔宮〕

行蘊更有所餘作意等法彼何非倒。不爾但由彼顚倒故。令心想見成顚倒體。故契經言。所有無量惡不善法。一切皆由非理作意爲根本起。廣說乃至。一切皆是作意所生觸爲其集。由此證知想心見倒。皆非理作意無明觸所生。由彼倒故此成倒體。今觀彼說前後相違。由是定知非契經義。若想心見由從非理作意等生。彼顚倒故此成倒體。受亦非理作意等生何緣非倒。若受從倒作意等生非顚倒者。想心見三應非倒體。無別因故。又言不可❶受亦倒。攝觸爲因生如應領故。豈不想倒亦應不成。觸爲因生如應想故。由說想等倒無明觸所生。豈不觸爲因如應領。故彌能證受體是顚倒攝。受亦無明觸所生故。由此彼說唯有爾所應成倒故。倒唯有三不增減者。言成無義。又若非理作意力故。想等成倒非理作意。亦應是倒然曾不說。故❷彼所言從自執起。或雖許彼體是顚倒。而不說爲顚倒體者。則應想等亦不說倒。是則違害經說倒名。若謂如仁有別因故。雖由見力諸心心所皆有倒義。而經但說想心倒名。非餘受等。我宗亦爾。卽由此因。是故定無想等非倒。或餘是倒違經過失。此亦非理。不相似故。謂如我宗由見勢力。雖心心所皆有倒義。由別因故唯於想心立顚倒名。非於受等。然所由見正立倒名。如是汝宗由作意力。令心心所皆有倒義。所由作意應立倒名。又如我宗想等體非倒。但由見力假立以倒名。眞實倒名目所由見。汝宗應亦爾。由作意力。想等實非倒假立倒名。則眞實倒名目所由作意。不應由非倒諸法勢力。令餘非倒法得倒名故。又何不許由想勢力。能令作意成顚倒體。要由妄想取相勢力。方起俱生非理作意。故契經說。由取相勢力能令貪等惡不善法生。又契經言。由想亂倒故心焦熱。不言心熱由於非理作意故生。又理應由勝倒法力。令想心體亦名顚倒理非作意倒勝想等。如何但言由作意力想等成倒非想等力。能令作意成顚倒耶。故彼所言唯遞自執。又經亦說欲爲法本。或說煩惱無明爲根。如何不言由彼勢力。能令想等亦成顚倒。但說顚倒由作意成。是故應知依對法理。立顚倒體最爲殊勝。如是諸倒何所斷耶。　正理論者言。　唯見苦所斷。以常顚倒等唯於苦轉故。了無常等覺唯緣苦生。故不應後見集滅道時。方捨常樂我淨見故。若爾便違經論正理。且違經者。謂契經言。若有多聞諸聖弟子。於苦聖諦如實見知。如是於集滅道聖諦如實見知。當於爾時彼聖弟子。無常計常想心見倒皆已永斷。乃至廣說。若諸顚倒唯見苦斷。經不應說。如實見知集等諦時皆已永斷。又契經說。若聞如來說苦集滅道四聖諦法已。便能永斷常等四倒。非諸顚倒唯見苦斷。佛爲斷彼可說餘三見集等皆非彼治故。又慶喜告*辯自在言

由有想亂倒　故汝心焦熱

遠離彼❸想已　貪息心便❹淨

言違論者。如本論言。此四顚倒諸預流者。幾種已斷幾未斷耶。應作是言。一切已斷。若四顚倒唯見苦斷。則隨信法行亦有已斷者。何故唯說預流已斷。違正理者。未離欲聖若離樂淨想。如何起欲貪。我宗於三皆無違害。且我今見初經義者。若聖弟子於四聖諦得現觀時。無始時來所集四倒皆已永斷。不可由此便證四倒。一一皆由見四諦斷。前已成立身邊二見。唯見苦斷常我倒體。卽是身邊二見所攝。如何見集等斷常我倒耶。然此經中於具見諦說已永斷。何所相違。於第二經無違害者。非薄伽梵說四諦法唯爲斷。斯四種顚倒總爲畢竟靜息衆苦。然有聞已隨對治力永斷四倒。何所相違。理實應然。故彼經說

佛說此法時　爲永寂衆苦

有聞已知實　無常樂我淨

非四顚倒總攝衆苦。故知彼經義如我釋。又彼經說。若諸有情爲此四種想心見倒亂倒其心。彼心便於彼彼迷亂。乃至廣說。此中可說由想見倒亂倒其心。心相應故。如何心倒能亂倒心。是故彼經應觀密意。不可如說執爲定依所引伽他。於對法理亦無違害。所以者何。非我等言欲貪映蔽想無亂倒。但作是言。非諸亂倒皆名顚倒。所以然者。見倒俱行亂倒想心方名倒故。若諸亂倒皆成倒者。則諸煩惱皆應成倒。諸阿羅漢遊衢路時。想亂倒力心便迷謬。❺或想亂倒見繩謂蛇。故亂倒中少分立倒。以要最勝方立倒名。最勝因緣如先已*辯。故有染想學位現行。非得倒名。

❶受＝愛〔三〕〔宮〕　❷彼＝從〔聖〕　❸想＝相〔三〕〔宮〕　❹淨＝靜〔三〕〔宮〕　❺或＝惑〔三〕〔宮〕

何所違害。又經不說彼*辯自在。定居學位爲證不成。論說預流已斷倒者。爲除疑故作如是言。勿諸世間見預流者。以花嚴體用香熏衣。貯畜珍財耽婬嗜味便疑顚倒仍未全除。無知覆心故爲此事。爲除如是世間所疑。故說預流諸倒已斷。或預流者已斷無別。隨信法行有斷未斷。顯定已斷故說預流。正理無違如伽他釋。或❶太過失。謂何不言諸聖猶應我想現起。非於❷女等及於自身離有情想心有起欲貪故。不應許聖有我想心。於唯有法智已生故。由此顚倒唯見苦斷。分別論者作如是言。常我各三樂淨見倒。如是八倒唯見所斷。四通見修斷。謂樂淨想心。破此如前釋伽❸陀理。故彼所說唯憑妄計。彼上座言。諸預流者見倒已全斷。心想倒有餘。非於無常樂我淨想不❹忘失者煩惱可行。故安隱經作如是說。聖者安隱作如是言。我色等中不隨執我。然於如是五取蘊中。有我慢愛隨眠未斷。故知聖者有我想心。常樂淨三准亦定有。上座此說違自意趣。違經違理不可信依。言彼說違自意趣者。且彼自釋倒經起因言。爲有愚流轉還滅次第理者。欲令於彼解無顚倒。故說此經非善遍知四聖諦理。於諸生死已作分齊。諸煩惱障極少爲餘。將得涅槃如臨至掌。具如是德補特伽羅。可有愚於流轉還滅次第理趣。起顚倒者聖智照明在身中故。又彼自*辯諸倒體中。問言見倒何見爲體。即自答言。且苦謂樂。不淨謂淨。邪見爲體 復自問言。豈不邪見撥無施與。乃至廣說。還自答言。若於生死計樂計淨。彼定撥無眞阿羅漢正至正行。豈不此言便顯聖者。既於生死有樂淨想。彼定應有撥阿羅漢正至正行邪想現行。若謂聖者邪見斷故無邪想者。則應聖者見倒斷故無顚倒想。言違經者。謂契經說。想心見倒皆見諦斷。二經證此具引如前。若謂此八想心顚倒。於修位中終由如實見知聖諦方得永斷。離此無餘永斷方便。故此所說不違經者。豈不見倒應同彼執。同想心說見諦斷故。若謂諸見有餘經中遮修所斷故。但應說想心二倒通修斷者。餘經合說心想見三有四倒故。何緣不許離見倒時心想非倒。若謂經說有學聖者有想亂倒。此前已釋。前釋者何。謂非亂倒皆名顚倒或非彼經說*辯自在定居學位。言違理者。且有學聖爲求樂故受用境時。境中雖無諦理樂淨。而有事樂淨能引想心。故樂淨想心聖容現起都無。常我諸行聚中常我想心何容現起。以樂淨倒託有事生。常我二倒由有樂受是勝義攝。此義決定如後當*辯。有漏法中有少分淨。契經說有三淨業故。淨解脫境。經所說故。樂淨實有世極成故。諸行聚中若事若理。都無常我實體可得。故未見諦者。於諸行中妄起執常我想心見倒。亦託少分事樂淨中。一向執爲理實樂淨故。有執樂淨想心見倒成。已見諦者。於行聚中以畢竟無常我事故。亦定不起常我想心。由此應知聖者相續。常我二倒決定非有。樂淨想心託有事故。於聖相續亦得現行。有得亂倒名無。名顚倒者。倒唯迷理分別起故。然彼所引安隱契經不能證聖有常我想心倒。不成倒義如前已*辯。如是詳察上座所言。於聖教理無不違害。故彼所說不可信依。*辯見隨眠差別相已。爲餘亦有差別相耶。亦有。云何。頌曰

慢七九從三　皆通見修斷
聖如殺纏等　有修斷不行

論曰。有愚癡者。先於有事非有事中。校量自他心生高擧。說名爲慢。由行轉異分爲七種。一慢。二過慢。三慢過慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。於他劣等族朋等中。謂己勝等高擧名慢。豈不此二俱於境中如實而轉不應成慢。方劣言勝。方等言等。稱量而知。何失名慢。於可愛事心生愛染如實而轉。如何成貪。此既耽求諸可意事。無有顚倒應非煩惱。然由此起能染惱心。既許成貪是煩惱性。如是雖實勝劣處生。而能令心高擧染惱。名慢煩惱。於理何失。故先略述慢。總相中說訖。有非有二俱容起慢。如於處非處憤恚俱名瞋。於他等勝族朋等中。謂己勝等。名爲過慢。於他殊勝族朋等中。謂己勝彼。名慢過慢。於五取蘊執我我所心便高擧。名爲我慢。由此證知於未缺減有身見位。可言有我想心二倒。非缺減時於未證得地道斷等殊勝得中謂已證得。名增上慢。未得得言。其義何別。前得後得義無異故。此言爲顯未得德得。得復有得宗所許故。諸有在家或出家者。於他工巧尸羅等德多分勝中。謂己少劣心生高擧。名爲卑慢。此中於己心高擧者。於

❶太＝大(宮)　❷女＝汝(聖)　❸陀＝他(三)(宮)　❹忘＝妄(三)(宮)

他多勝謂己少劣。有增己故亦說為高。有餘師言。於己功力不信❶謂劣。名為卑慢。如是謂劣高擧不成。是故應知前說為勝。於無德中謂己有德。名為邪慢。言無德者。謂諸惡行。違功德故立無德名。猶如不善彼於成此無德法中。謂己有斯殊勝功德。恃惡高擧。故名邪慢。若謂無德者。是遮有德言。於實無德中謂有名邪慢。彼*辯增上邪慢別中。說無種子名增上慢。有種子者名為邪慢。或全增益名增上慢。少分增益名為邪慢如是差別理應不成。是故應知前說為勝。有說。唯除我我所見。以餘邪見為先所生令心高擧。名為邪慢。有餘師說。❷恃全實事高擧名慢。恃少實事心生高擧。名為過慢。恃無實事心生高擧。名慢過慢。於五取蘊我愛為先。恃我高擧。名為我慢。於證少德謂已證多。心生高擧。名增上慢。攝受少事心謂為足。恃生高擧。名為卑慢。實鄙惡類。自謂有德。心生高擧。名為邪慢。然本論說慢類有九。類是品類義。即慢之差別。九類者何。一我勝慢類。二我等慢類。三我劣慢類。四有勝我慢類。五有等我慢類。六有劣我慢類。七無勝我慢類。八無等我慢類。九無劣我慢類。此九皆依有身見起。我勝者是過慢類。我等❸者是慢類。我劣者是卑慢類。有勝我者是卑慢類。有等我者是慢類有劣我者是過慢類。無勝我者是慢類。無等我者是過慢類。無劣我者是卑慢類。是故此九從三慢出。謂慢過慢及卑慢。三行次有殊成三三類。無劣我慢類高擧如何成。謂有如斯於自所樂勝有情聚。雖於己身知極下劣。而自尊重如呈瑞者。或❹旃荼羅。彼雖自知世所共惡。然於呈瑞執所作時。尊重自身故成高擧。如是七慢何所斷耶。有餘師言。我慢邪慢唯見所斷。餘通見修。理實應言七皆通二。故能安隱作如是言。我色等中不隨執我。然於如是五取蘊中。有我慢❺愛隨眠未斷。謂修所斷擧未斷時。定可現行此不決定。謂有已斷而可現行。如已離欲貪信等眠眼等。有雖未斷而定不行。如未離欲貪聖者殺纏等。言殺纏者。謂由此纏發起故思斷衆生命。等者等取盜婬誑纏無有愛全有愛一分。無有名何法。謂三界無常。於此貪求名無有愛。由此已簡無漏無常。彼定非貪安足處故。有愛一分。謂願當為蒻羅筏拏❻大龍王等。❼等言為顯阿素洛王北俱盧洲無想天等。此殺纏等雖修所斷。而諸聖者定不現行。此修斷不行言成無用。以當說聖有而不起故。若聖身中有容現起。遮言不起是有用言。非聖身中有見所斷。容可現起而更須遮。既有而遮已知修斷。及不行義何煩預說。若謂前說慢通見修。勿殺等纏亦通見斷故說修斷。此亦不然。說殺纏等言已簡見斷故。又觀後釋義足可知。如慢類等見所增故。由是此言但應在法。又釋中言。此諸纏愛。一切皆緣修所斷故。唯修斷者此非定因。見所斷亦緣修所斷法故。若作是釋。此含唯言是則此因能為定證。豈不見所斷亦有無常無有愛。何緣唯修所斷。實亦見斷。且隨經說。謂契經中說有三愛。欲愛有愛無有愛三。於此經中說無有愛取緣衆同分無常為境者。貪求異熟相續斷故。如契經言。一類苦逼作如是念。願我死後斷壞無有無病樂哉。今且據斯說唯修斷非見所斷。無無有愛如前已說。慢類我慢有修所斷。聖者猶有不說自成。此等何緣❽聖者猶有而不現起。頌曰

慢類等我慢　惡作中不善
聖有而不起　見疑所增故

論曰。等言為顯殺等諸纏。無有愛全有愛一分。以諸聖者善修空故。善知業果相屬理故。此慢類等我慢惡悔。聖雖未斷而定不行。又此見疑親所增故。見疑已斷故不復行。謂慢類我慢有身見所增。殺生等纏邪見所增。諸無有愛斷見所增。有愛一分常見所增。不善惡作是疑所增。故聖身中雖有未斷。而由背折皆定不行

*說一切有部順正理論*卷第四十七

阿毘達磨順正理論卷第四十八

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯隨眠品第五之四

九十八隨眠中幾是遍行。幾非遍行頌曰

見苦集所斷　諸見疑相應
及不共無明　遍行自界地
於中除二見　餘九能上緣

❶謂＝為(明)　❷恃＋(剩)(三)(宮)　❸者＝有(三)　❹旃荼羅＝栴荼羅(宋)　❺〔愛〕－(三)(宮)　❻大＝天(宋)(元)(宮)　❼〔等〕－(三)(宮)　❽聖＝說(三)

除得餘隨行　亦是遍行攝

論曰。唯見苦集所斷隨眠。力能遍行。然非一切。謂唯諸見疑彼相應不共無明非餘貪等。見有七見。疑有二疑。相應無明卽攝屬彼。不共有二。故成十一。如是十一。於諸界地中各能遍行。自界地五部。謂自界地五部法中。遍緣隨眠爲因生染。是故唯此立遍行名。且約界說言三十三是遍然有師說。三十三中二十七是遍。餘六應分別。彼師於此唐設劬勞。以相應無明如所相應惑。遍非遍理不說成故。由是此中標別數者取自力起。不共無明非此無明。見苦集所斷有非是遍。是故但言三十三是遍。此說爲善。依何義立此不共名。如是說者。相雜名共。以非共故立不共名卽是彼此各別爲義。如契經說。不共佛僧。此顯佛僧二寶各別。以不共行故名不共無明。非餘隨眠相雜行故。或普名共。卽是遍義。由非共故立不共名。此不共名顯非共有。卽是不遍諸煩惱義。與諸隨眠不相應故。有餘師說。與餘煩惱不相關涉。名爲不共。卽是惛重無動搖義。相應無明與餘煩惱共相應故。相有警動。不共無明由自力起。於諸事業皆不欲爲惛重無動搖。如珊若娑病。是故名曰不共無明。　何故唯於見苦集斷諸隨眠內有遍行耶。唯此普緣諸有漏法。意樂無別勢力堅牢。故能爲因遍生五部見滅見道所斷隨眠。唯有能緣有漏一分。所緣有別勢不堅牢。不能爲因遍生五部。故唯前二部有遍行隨眠。何緣得知修斷染法。以見所斷遍行爲因。如何不知世間現見有我見者。由我見力外境貪增。我見若無。便於外境貪微薄故。又由至教。如說。云何見斷爲因法。謂諸染汚法。又說。云何無記爲因法。謂不善法無記有爲法。由此等證知彼爲因。若遍行因生修斷染。已斷未斷有何差別。彼已斷時修所斷染。亦得現起如未斷故。又若一切修所斷染。皆用見斷爲遍行因。因已斷時修所斷染既得現起。何故聖者慢類等法必❶不現行。且初難言。已斷未斷何差別者。甚有差別。謂未斷位。於自身中能爲遍因取果與果。後已斷位。雖能爲因不能取果。唯除先時已取果者。今有❷與義。又已斷位。雖能爲因不障聖道。於自相續不復能引自得令生。與此相違是未斷位。何故聖者慢類等法。必不行者前已說因。修斷既同寧有起不起。此難非理。因有近遠故。謂修斷染有以見疑爲隣近因連續而起見疑。若斷彼必不行。與彼相違容有起義。又非擇滅得未得殊。故有現行不現行者。由此所說二過俱無。此遍行名爲❸目何義。但於一切有漏法中。能周遍緣是遍行義。謂上所說三十三隨眠。自界地中各能緣五部。雖有於受❹偏起我執。而此非唯緣自身受。以兼緣此種類法故。若起邪見。謂所修行妙行惡行皆空無果。此亦非唯緣自身業。總撥一切業生果能。由此准知餘遍緣義。貪等煩惱唯託見聞。所思量事方得現起。以於妻等起貪等時緣顯非形緣形非顯。故知貪等皆非遍緣。且據隨眠能遍緣義釋遍行義。故作是說。若據隨眠同聚諸法所有遍義。釋遍行名。則諸隨眠具三遍義。謂於五部遍緣隨眠。及能爲因遍生染法。彼相應法具❺二遍義。謂於三義唯闕隨眠。彼俱有法具一遍義。謂但爲因遍生染法。故前所釋無缺減過。雖爾無一能遍隨眠。於自體等不隨眠故。則應無有遍行隨眠。此難不然。以於五部無礙轉故。立遍行名。非頓隨眠諸有漏故。又於自體俱有法中。由於去來彼種類法。有隨眠故遍義亦成。何因無明修所斷者。唯名自相惑非見所斷耶。由此無明所緣少故。見所斷法非所緣故。又此但隨貪等轉故。貪等唯是自相惑故。見斷無明有是不共。彼唯行在異生身中。聞思位中修觀行者。以苦等行觀諸行時。由彼無明損❻瞖慧眼。令起多品諸顚倒見。故應擧喩顯彼過失。如日初沒。有一丈夫。遙見怨家便作是念。彼有怨❼家我不應往。正思念已。至黃昏時。夜前行闇損瞖其目。不能記憶怨相狀故。便於怨所起是杌覺或謂非怨或謂親友。如是應了不共無明。修斷無明則不如是。但由因力或境逼故。以貪瞋等爲上首生。能遮障愛味過患出離覺。於所逼境唯不能知。非於諸境中皆無欲行轉。如珊若娑病惛重無動搖故。此無明唯自相惑若遍行惑能緣五部薩迦耶見。緣見滅道所斷法生爲見何斷。若見苦斷貪等亦應緣五部故唯見苦斷又如見取緣見滅道所斷。能緣無漏境者。以彼親迷迷滅道故。亦是見滅見道所斷。如是身見亦是親迷迷滅道故應見彼斷。或應辯此差別因

❶不＝現【明】　❷與＝此【三】　❸目＝因【三】，自【宮】　❹偏＝徧【三】【宮】　❺二＝三【三】　❻瞖＝翳【三】【宮】　❼家＝處【三】【宮】

緣。又如見滅見道斷見取、要由遍知境所緣
故斷。如是身見例亦。應然。❶復如身見遍知
所緣斷。如是見取例亦應然。如是二途宗皆
不許。是故所立於理不然。理必應然。義有別
故。且初所例貪等亦應緣五部故唯見苦斷。
或且舉此反例身見。理亦應通五部攝者。此
例非理。貪等亦應一念頓緣五部法故。謂有
身見一剎那中頓緣五部。受乃至識爲我我
所。理不應言一念身見體分五部。貪等皆是
自相惑故。尚無一念頓緣二部。況能緣五。故
例不成。後所例言。如見滅道所斷見取身見
亦然。俱是親迷迷滅道故。應亦見滅見道斷
者。亦不應理薩迦耶見不能稱舉謗彼見故。
又所緣境無分限故。　非有身見要先稱舉謗
滅道見、方計爲我、亦非於境作分限緣。見取
必由稱舉能謗滅道邪見、方計第一於所緣
境作分限緣、義既有殊不可爲例。然有身見
見苦諦時、遍知所緣卽全永斷、非見取者此
有別因所緣行解等不等故。　謂如三界見苦
所斷諸蘊無我。　乃至修斷諸蘊無我其相亦
然。故見苦時無我見起、緣所見苦我見皆除。
計勝不然。有於少法觀餘少法計爲勝故。由
此身見隨行見取。雖緣見滅道所斷法生麁。
故如身見唯見苦斷。如緣修道所斷法生。謗
滅道見隨行見取。雖亦緣彼所斷法生。而彼
望前極微細故。樂淨行解所不攝故。親執不
欲滅道無明。所引邪見爲最勝故。雖見苦位
遍知所緣。而要所緣永斷方斷。是故見取非
如身見唯見苦時卽全永斷。　故所說斷差別
理成。或緣❷見滅見道所斷見取各三。謂見苦
集及見滅道隨一斷故。若於見滅見道所斷。
執果分勝是見苦斷。執因分勝是見集斷。若
唯執彼爲眞實覺。不❸偏執彼因分果分。隨
緣何生與彼俱斷。故見取斷非如身見。雖爾
應說見苦見集所斷見取差別。　云何非由所
緣行相有別。俱緣一切有漏爲境。並執第一
行相轉故。有作是言。若緣見苦見集所斷。見
爲最勝如其次第。　見苦集斷彼越所宗許遍
行故。若必爾者應許見苦所斷。見取有見集
斷。　見集所斷有見苦斷。　然不許爾故不可
依。今詳此二有差別者。若由常樂我淨等見
力近引生。於諸行中執爲最勝是見苦斷。若
由撥無後有因見力近引生。　於諸行中執爲
最勝是見集斷。有餘師言。所有見取若異熟
果爲門而入。於諸行中執爲最勝是見苦斷。
若業煩惱爲門而入。　於諸行中執爲最勝是
見集斷。若有身見戒取見取。　頓緣五部名爲
遍行。是則遍行非唯爾所。以於是處有我見
行。是處必應起我愛慢。若於是處淨勝見行。
是處必應希求高舉。是則愛慢應亦遍行。此
難不然。雖見力起而此二種分限緣故。謂雖
是處我見等行。　是處必應起我愛慢而不可
說愛慢頓緣。先已說爲❹自相惑故。是故遍行
唯此十一。餘非准此不說自成。前說十一於
諸界地中。各能遍行自界地五部爲有他界
他地遍行。簡彼故言自界自地。亦有他界他
地遍行。謂十❺一中除身邊見。所餘九種亦能
上緣。上言正明上界上地。兼顯無有緣下隨
眠。緣下則應遍知界壞。上境勝故。緣無此
失。且欲見苦所斷邪見。謗色無色苦果爲無。
見取於中執爲最勝。　戒取於彼非因計因疑
懷猶豫。無明不了見集所斷。如應當說色緣
無色。倒此應知准界應思約地分別。然諸界
地決定異者。欲界乃至第四靜慮。有緣上界
上地遍行。三無色中闕緣上界。有頂一地二
種俱無。雖有隨眠通緣自上。然理無有自上
頓緣。以自地中諸境界事。是所緣境亦所隨
眠。若上地中諸境界事。是所緣境非所隨眠。
不可一念煩惱緣境。有隨眠處有不隨眠。勿
於相應亦有爾故。於上界地必頓緣耶。非必
頓緣或別或總。故本論說。有諸隨眠是欲界
繫緣色界繫。　有諸隨眠是欲界繫緣無色界
繫。有諸隨眠是欲界繫緣色無色界繫。有諸
隨眠是色界繫緣無色界繫。　約地分別准界
應知。身邊❻見何緣不緣上界地。　緣他界地
執我我所。及計斷常理不成故。謂非於此界
此地中。生他界地蘊中有計爲我。執有二我
理不成故。執我不成故執我所不成。所執必
依我執起故。邊見隨從有身見生。故亦無容
緣他界地。由此唯九緣上理成。有餘師言。身
邊二見愛力起故取有執❼受爲己有故。以現
見法爲境界故必不上緣。　生欲界中若緣大
梵。起有情常見爲何見攝耶。理實應言此二
非見。是身邊＊見所引邪智現見蘊中執我常
已。　於不現見比謂如斯故。　有先執有執受
蘊爲無我已。後亦於彼非執受蘊無我智生。
知一一身皆無有我。若爾身見應非遍行。唯

❶（或）＋復【宋】【宮】　❷〔見滅〕－【宋】【元】　❸偏＝徧【元】【明】【宮】　❹自＝目【宋】　❺－＋（部）【宋】【元】　❻（二）＋見【宋】【宮】＊　❼受＝愛【宋】【元】

於執受蘊方計爲我故。非他相續自所執受。不爾亦取種類法故。謂於受中計爲我者。不言我受是我非餘。但作是思。此受是我。非大梵受有同此失。無惑頓緣自上地故。身見唯自界自地遍行故。經主於此作是責言。何緣所餘緣彼是見。此亦緣假而非見耶。以欲界生不作是執我是大梵。亦不執言梵是我所。故非身見。身見無故邊見亦無。邊見必隨身見起故。非有餘見作此行相。故是身見所引邪智。諸作是說。生欲界中緣梵計常。此非邊見於劣計勝是見取攝。彼說非理。違本論故。如本論說。無常見常是邊見中常邊見攝。上座應[1]計此我常見。如樂淨見邪見所攝。以上座執於四倒中樂淨二倒邪見爲體。彼自釋言。若於生死計樂計淨。彼定撥無眞阿羅漢正至正行。是故於苦不淨境中計樂計淨。是邪見攝。今詳彼說理亦應許。若於生死計我計常。彼定撥無眞阿羅漢。無差別因故應亦邪見攝。然彼所說理定不然。於事增減[2]是別見故。謂諸邪見實有事中。定撥爲無。寧執樂淨。樂淨二見實無事中定執爲有。寧是邪見。是故上座諸法相中背理因言不應收採。傍論已了。應申正論。爲遍行體唯是隨眠。不爾。云何。幷隨行法謂上所說遍行隨眠。幷彼隨行受等生等。皆遍行攝。同一果故。然隨行中唯除[3]諸得。得與所得非一果故。由是遍行因與隨眠相對具成四句差別。　九十八隨眠中。幾緣有漏。幾緣無漏。頌曰

見滅道所斷　邪見疑相應
及不共無明　六能緣無漏
於中緣滅者　唯緣自地滅
緣道六九地　由別治相因
貪瞋慢二取　並非無漏緣
應離境非怨　靜淨勝性故

論曰。唯見滅道所斷邪見疑。彼相應不共無明各三成六。能緣無漏。謂見滅道斷。二邪見二疑相應無明。卽攝屬彼不共有二故合成六。如是六種諸界地中。能緣滅道名緣無漏。餘緣有漏不說自成。有說。無明無所緣故非緣無漏。何緣知此定無所緣。無智性故。非無智性可說緣境。譬如世間非智外闇。謂如外闇有損見能。不可說言彼能取境。無智亦爾。障解境智。不可說言與智俱轉。是故知此定無所緣。定有所緣心相應故。且已成立無明實有。若無明體非心相應。譬如外闇障心心所。令於境中不能取者。則心心所應永不生。　應相續中恒現有故。　如無心定無想異熟。不應說彼名迷所緣。非外黑闇障心心所。令於諸境皆不得生。色處所攝眼識境故。但於餘境有損見能。無明亦然。但於苦等四聖諦理障眞見生。非於境中障我等見。既不能障一切見生。故知無明有所緣境。又如眠體應有所緣。如眠但能損覆智用。非不與智於境俱轉。以眠亦有取境用故。然於所緣令心昧鈍。無明亦爾。非無所緣。　何故無緣見滅道斷。見滅道斷不共無明。見苦集時彼皆斷故。謂如見取於諸有漏法。由因果門樂淨行等轉。如是見取雖亦能緣見滅道斷。而眞實見苦集諦時一切永斷。迷因果理對治生故。如是能障八行覺生。不共無明苦集現觀對治生故一切皆斷。除此更無緣見所斷諸法爲境。不共無明豈不此應如彼見取。非全如彼行相別故。謂於有漏見取生時。行相衆多迷謬而轉。修觀行者見苦集時於見滅道所斷諸法見爲苦等。雖已能違計樂淨等迷因果行。而於見滅見道所斷。見爲功德餘最勝行。所有見取猶未能違。是故雖於苦集二諦已得現觀。猶有見滅見道所斷見取未除。不共無明無別行相。唯有惛重不欲行轉。於四聖諦各別親迷。除此更無餘別行相。緣見所斷非迷苦集。何須固訪不共無明。有別行相緣見滅道斷。令見滅道斷同見取耶。何緣此中緣見所斷。所起一切不共無明。見苦集時悉皆永斷。非緣修斷不共無明。見苦集時一切永斷。不應於此重責其緣。許不共無明有修所斷者。彼必應許不共無明。有唯能緣修所斷法。非迷苦集二聖諦理。說此無明緣見斷法。及無漏法理不成故。又必應許聖思法時離染志高有染障故。　謂彼修習正法觀時。應有惛迷不欲行轉。如眠惛昧障蔽其心。不共無明是修所斷。故知聖者集智已生。猶有唯緣修所斷法障思正法。不共無明見苦集時此何不斷。　此無明是智所害故。諸忍非彼對治道故。不迷苦集二諦理故。不緣親迷諦理法故。謗滅邪見爲見滅耶。不見滅耶。若見滅者。如何見滅謗言無滅。若不見滅者。如何無漏緣。又如何言此物非有應言

[1]計＝許㊂㊔　[2]是＝見㊂㊄　[3]諸得＝論行㊂

見滅。但尋教見卽謗如是所說滅無。豈不此見親能緣滅。如何卽撥此滅爲無。如有目者於多杌處。遙見人立撥爲非人。雖親緣人而非不謗。故有見滅而撥爲無。然非所❶有謗滅道慧。皆是見滅見道所斷謂若有慧非審察生。聞說滅道便生誹謗。唯緣名故非見彼斷。若慧於境因審尋伺推度而生。決定撥無。所說滅道方見彼斷。如爲離繫說如是言。若能知風爲水所鎭。卽知尋伺所引諸見生起可息。乃至廣說。此無漏緣於一一地各緣幾地滅道爲境。諸緣滅者緣自地滅。謂欲界繫緣滅隨眠。唯緣欲界諸行擇滅。乃至有頂緣滅隨眠。唯緣有頂諸行擇滅。諸緣道者緣六九地。謂欲界繫緣道隨眠。唯緣六地法智品道。若治欲界若能治餘。諸法智品皆能緣故。色無色界八地所有緣道隨眠。一一唯能通緣九地類智品道。若治自地若能治餘。諸類智品皆能緣故。何緣謗苦謗集邪見。欲界繫者能緣九地。初靜慮者能緣八地。乃至有頂唯緣彼地。謗滅邪見於九地中。一一唯能緣自地滅此有所以。所以者何。謂若有法此地愛所潤。此地身見執爲我我所。彼諸法滅還爲此地見滅所斷。邪見所緣此所以非未遣疑。故謂何理故邪見緣滅。非如緣苦集通緣自他地。或諸邪見緣苦集者。何不如緣滅但緣於自地。故上所以未遣此疑。非未遣疑但不了意。然上意顯若諸行中。此地我愛我見轉者。彼由耽著此地行故。若聞說有此地行滅。便起此地邪見撥無。非上行中有下耽著。寧下邪見撥彼滅無。雖界地相望因果寬絕。而九地苦集展轉相牽。又生依立因更互爲因故。一地邪見容有緣多滅。無相牽及相因理故。謗滅邪見唯緣自地滅。若爾善智緣滅諦時。應分齊緣如謗滅見。不應一念智頓緣多地滅。此二所緣理無別故。且有善智緣一地滅。然有頓緣多地滅者。由於前理與邪見異。謂前已說若諸行中。有耽著者聞此行滅。便起此地邪見撥無。非上行中有下耽著。寧下邪見撥彼滅無。善智不由耽著引起。緣多地滅於理何違。然善智生觀諸行過。審觀過已希求彼滅。故一地智緣多地境。且如煖等以總行相。觀諸行過欣求彼滅。不應執彼同於邪見。於所緣境有分限緣。迷悟理殊。不應爲例。謂修觀者觀自地中過失所惱。欣自地滅。由此亦能觀於他地。諸行出離過失功德故。善智起悟境理通容有頓緣多地行滅。諸邪見起於境迷謬。固執所寬不能總緣。何緣邪見緣苦集滅。有通唯別緣道不然。由治有殊互相因故。謂所緣道雖諸地別。而展轉相屬互爲因果故。因此邪見六九總緣。滅不相因唯緣自地。豈不法類二智品道。亦互相因下上邪見。應俱能緣法類品道。如緣苦集諸地無❷遮。此責不然。非對治故。若爾六地法智品道。應非欲界邪見總緣。上五地中法智品道。於欲界法非對治故。未至地亦非全屬上地者非欲治故治欲者亦非全邪見。唯❸是忍所治故。色無色界謗道邪見。應亦能緣法智品道。有法智品道治色無色故。若謂法智非全治彼。苦集❹法智品非彼對治故。亦非全能治色無色。不能治彼見所斷故。初品法智不能治彼初品煩惱。非此所治故法智品非彼所緣。是則應許色無色邪見。不能總緣九地類智品。非類智品總能對治上二界中諸煩惱故。謂非第二靜慮地等類智品道。亦能爲初靜慮地等煩惱對治。初靜慮等亦非全。兩節推徵如前說。又緣道諦三界隨眠。非苦集滅忍所對治。故謗道見理應無能下上總緣。六九地道如是過網理實皆無。法類相望種類別故。法類智品治類同故。互相因故。互相緣故。謂法智品道同是欲界中。緣道諦惑對治❺種類。此同❻斷道由互相因互相緣故。設非對治亦欲緣道煩惱所緣。類智品道與法智品。雖互相因。由對治門種類別故。不相緣故。非欲緣道煩惱所緣。准此已遮色無色界緣道煩惱。亦應能緣治色無色法智品過。謂於此中雖有少分法智品道。能治上界少分煩惱亦互相因。而由治門種類別故。與類智品不相緣故。非上緣道煩惱所緣。於九地中類智品道。由一種類展轉相因。更互相緣治類同故。雖非對治而可總爲上八地中緣道惑境。是故如頌所說理成。何故貪瞋慢及二❼取見。無漏斷不緣無漏。以諸欣求眞解脫者。於貪煩惱定應捨離。若緣無漏如善法欲。希求涅槃及聖道故。求解脫者不應離貪。又滅道諦應是所斷。佛說離貪境名斷故。如契經說。汝於色中。若能斷貪色亦名斷。又於貪境見過失故方得離貪。若許有

❶有＝害【明】　❷遮＝過【三】　❸是＝走【聖】　❹法＝治【明】　❺種＝衆【三】【聖】　❻斷＝類【三】【聖】　❼取＝邪【三】【聖】

貪緣無漏者。應於滅道見過失時。貪方得離。此見非淨。豈能盡惑。又於貪境見功德故貪方得生。若許有貪緣無漏者。滅靜等行觀無漏時貪應增長。如何因此能盡諸惑。既俱不盡惑。生死應無窮。是故知貪不緣無漏。緣怨害事方得生瞋 無漏事中離怨害相。故緣無漏瞋必不生。又瞋隨眠其相麁惡。諸無漏法最極微妙。故瞋於彼無容得行。諸慢隨眠高舉相故性不寂靜。 諸無漏法極寂靜故不生高舉。又生慢者作是念言。我得此法。非無漏法力能爲緣起如是慢。 以無漏法能治慢故。二取若能緣無漏者。是則應與正見相同。無漏是眞淨勝性故。二取既無倒。應非見所斷。是故二取非無漏緣。若爾有於謗涅槃者。於邪見等上起瞋隨眠。既稱所緣應無有過。於有過法起憎背心。正合其儀應遠離故。則應瞋恚非見滅斷。無如是失。愚滅相者於能謗者方起瞋故。謂於餘處執解脫已。於謗眞解脫方起不忍心。是故❶要愚眞滅相者。方於謗滅邪見等上。起極憎背見滅斷瞋。諸有不愚眞滅相者。於能謗滅邪見等上。若生厭背非瞋隨眠。乃是無貪善根所攝。又如腹內積多病者。爲活命故雖食美食。病所雜故皆成衰損。腹無病者。凡有所食一切於身有益無損。如是若有於非滅中妄謂是滅生貪愛者。 相續穢故。於邪見等所起憎嫌。皆說名爲緣見滅斷。邪見等法所起瞋恚。若有如理於眞滅中知是眞滅。無貪愛者相續淨故。於能謗滅邪見等中。所生厭背皆無過失。若於知有涅槃正見。所起瞋恚見何所斷。此不應責見所斷瞋。理必無容緣善法故。此緣正見。定修所斷。然已見諦者此不復行。緣謗滅見貪已永斷故。寧不信有緣無漏瞋。豈不此瞋世現知有。謂有外道言。涅槃中永滅諸根。是大衰損故。我於此定不欣求。此本非瞋乃❷是邪見。故本論說。於樂計苦。是見滅斷邪見所攝。理必應然。以一切苦至極樂處方得永滅。極樂處者。唯眞涅槃。此極樂言。顯勝義樂。彼不能了此樂相故。又不能知生死過故。耽著諸有不樂出離。故起邪見非撥涅槃。寧執此爲緣滅瞋恚。然上座說。許邪見疑及二無明緣無漏者。則應滅道俱成有漏。若謂滅道非惑所魅。要有漏事惑所魅者。是則若有於彼事中。有所求得可起煩惱。定無滅道成有漏失。由彼不成有漏相故。以佛說有漏唯是愛恚事。滅道既非愛恚事攝。故彼雖被邪見等緣。而決定無成有漏失。 若爾不許貪瞋隨眠是共相惑。非一切境皆爲貪瞋所繫縛故。應有有漏事亦成無漏失。彼定不了對法義宗。以許未來自相煩惱。定能繫縛諸有漏事。非滅道諦與三時中貪瞋隨眠爲依爲境。 故與彼事不可例同。豈不世間諸外道類。現於無漏亦有起瞋。謂現有於他正見等眞涅槃道。及涅槃中起極憎嫌。 經中處處亦見廣說憎滅道者。又諸煩惱依總相說。皆入貪瞋二品攝故。如說三隨眠。復說七隨眠。有說三結。復說九結。 非三隨眠不攝七隨眠。 非三結不攝九結。又如經說大病有三。豈身見等非大病攝。若彼品攝亦名大病。貪瞋亦然。總攝無失。謂貪能總攝樂相應煩惱。 瞋復能總攝苦相應煩惱。故許邪見疑二無明能緣滅道。則應滅道亦是瞋事成有漏失。 如是所說理皆不然。且初所言諸外道類。 現於無漏有起瞋者。彼由不了無漏相❸故。但闕樂欲非謂起瞋。謂彼深心樂著生死不樂出離。故起邪見。非謗滅道豈卽名瞋。彼或撥無或謂有過。故於無漏唯不忍許。非不忍許卽名爲瞋。 如佛弟子於外道說。自性士夫時方我等。亦不忍許豈卽是瞋。又彼所言依總相說。貪瞋總攝一切煩惱。以邪見等緣滅道故。滅道則應瞋事所攝。成有漏者理亦不然。違自意故。太過失故。不決定故。應異說故。謂彼上座處處自言。世尊不應作迷謬說。若佛於此但擧貪瞋。意欲總攝一切煩惱。豈不此言極爲迷謬。或若擧二便能攝餘。則後說餘便爲無用。故彼所說自意相違。如何彼言有太過失。謂先已釋貪慢二取。不緣滅道其理極成。准汝所言應有緣義。以有邪見與樂相應。滅道亦應成貪事故。或雖許二總攝諸惑。而非總能緣滅道者。則應唯許邪見等緣。不應許瞋離怨相故。又約餘義有太過失。謂應但說大病有二。以許貪瞋總攝諸惑。業因緣集應無有三。如是等門數皆應❹滅。 不決定者。 謂彼所言唯說貪瞋能攝諸惑。如隨眠等少能攝多。此不定然有處說少唯如名攝不攝餘故。 有說總名許攝別故。如緣起處說愛緣取。彼宗唯許愛爲取緣。非攝所餘樂相應惑。取名雖總唯許攝愛。

❶要＝惡【三】　❷是＝至【三】【宮】　❸故＝欲【三】　❹滅＝減【三】【聖】

又契經言。吾當爲汝說諸愛網。此中唯說貪求相故攝愛非餘。又見餘經總說煩惱而不攝見。如五濁中或學別名而總攝惑。如契經說無明緣行。又於此中三隨眠等。亦容說彼非攝一切。應異說者。謂若世尊欲依總相說諸煩惱。不應於此說貪與瞋。但應說無明如無明緣行。此能總攝一切煩惱。與諸煩惱相隨行故。若說貪瞋唯能自攝彼前所說。是則若有於彼事中。有所求得可起煩惱者。此言有何義非我宗說。要於境中有所求得方起煩惱。但由於境不能了知。起背起求起中煩惱。若爾寧說惑所魅言。謂若境中惑得自在。能攝受境令順生增。非惑生時攝取於境。置於心首寶玩名魅。但是境中惑得自在。攝令順已得生增義。若非所魅惑於境中。雖緣彼生而不增長。如人學日觀日月輪。能令眼根損減增長。是故貪等不緣無漏共理極成。滅道雖爲邪見等境。而非有漏

＊說一切有部順正理論＊卷第四十八

阿毘達磨順正理論卷第四十九

尊者衆賢造

＊三藏法師玄奘奉　詔譯

＊辯隨眠品第五之五

爲顯上義復應思擇九十八隨眠中。幾由所緣故隨增。幾由相應故隨增。頌曰

未斷遍隨眠　於自地一切
非遍於自部　所緣故隨增
非無漏上緣　無攝有違故
隨於相應法　相應故隨增

論曰。遍行隨眠差別有二。謂於自界地他界地遍行。不遍隨眠差別亦二。謂有漏無漏緣。且遍行中自界地者。普於五部自界地法所緣隨增。不遍行中有漏緣者。唯於自部自界地法所緣隨增。不遍行中無漏緣者。及遍行中他界緣者。於所緣境無隨增義。所以者何。彼所緣境非所攝受及相違故。謂若有法爲此地中身見及愛攝爲己有。可有爲此身見愛。地中所有隨眠所緣隨增理。言隨增者。謂諸隨眠於此法中隨住增長。即是隨縛增❶惛滯義。如衣有潤塵隨住中。如有潤田種子增長。非諸無漏及上地法。爲諸下身見愛攝爲己有故。緣彼下惑非所緣隨增。以不隨縛增＊惛滯故。若下地生求上地等。是善法欲非謂染污。爲求離染此欲生故。聖道涅槃及上地法。與能緣彼下惑相違。故彼二亦無所緣隨增理。如於炎石足不隨住。如火焰中❷鵝不增長。此隨眠起親由所依。然正起時兼託彼境。如是已❸辯所緣隨增。隨何隨眠於相應法。由相應故於彼隨增。所說隨增謂至未斷故。初頌首❹摽未斷言。由此應知諸緣無漏。他界他煩惱唯相應隨增。諸緣有漏自界地遍具有所緣相應隨增。如何隨眠於相應法。及所緣境有隨增義。先軌❺範師作如是說。如城邑側有雜穢聚。糞水土等所共合成。於此聚中由糞過失。令水土等亦成不淨。由水等力令糞轉增。更互相依皆甚可惡。如是煩惱相應聚中。由煩惱力染心心所。煩惱由彼勢力轉增。更互相依皆成穢污。此聚相續穢污漸增。亦令隨行生等成染。如猪犬等居雜穢聚。生極耽樂眠戲其中。糞穢所塗轉增不淨。復由猪等穢聚漸增。如是所緣自地有漏。由煩惱力有漏義成。彼復有能順煩惱力。令共三品相次漸增。如滑淨人誤墮穢聚。雖觸糞穢而非所增。人亦無能增彼穢聚。如是無漏異界地法。雖有亦被煩惱所緣。而彼相望互無增義。此緣無漏異地隨眠。但由相應有隨❻增理。有餘於此復作是說。如酒雜毒酷烈轉增。毒勢亦增功能等故。如是有漏與諸煩惱。相助俱增功能等故。如以良藥。置諸毒中。令毒功能有損無益。如是無漏雖被惑緣。令惑功能有損無益。故緣無漏有邪見生。而彼無能斷善根力。亦有至教顯諸隨眠。有無漏緣無隨增理。如契經說苾芻當知。疑食者何。所謂三世於過去世有惑有疑。現在未來說亦如是。無爲雖是煩惱所緣非所隨增故此不說。既不說此無漏有爲。准此亦應非疑所食。如經總說諸行無常。理實於中唯說有漏法以於後說彼寂爲樂。故本論亦言無漏緣煩惱隨增。唯有相應非所緣。去來隨眠有隨增。不應言定有能發得故。若異此者諸異生類。無染心位應離隨眠。然世尊言幼稚童子嬰孩眠病。雖無染欲而有欲貪隨眠隨增。故說隨增乃至未斷。若彼已斷則無所緣相應隨增隨眠。寧有彼猶不失隨眠相故。謂

❶惛＝昏【三】【宮】＊　❷鵝＝蛾【三】【宮】　❸辯＝辨【宋】【元】【宮】下同　❹摽＝標【三】【宮】下同　❺範＝範【三】【宮】　❻射＝眠【三】【宮】

由對治壞其勢力故不隨增。然彼隨眠體相不失。故言猶有。或據曾當有此用故。今雖無用亦號隨眠。如失國王猶存王號。工匠停作共名尙存。上座此中作如是說。隨眠無有相應所緣二隨增義。但有自性於相續中。隨縛不捨爲有自體。隨縛相續爲有有性無自體耶。彼自答言唯有有性。諸纒可有相應所緣。若爾亦應執有我性及瓶等性。異蘊色等如是僻執宜自隱覆。九十八隨眠中幾不善幾無記。頌曰

上二界隨眠　及欲身邊見
彼俱癡無記　此餘皆不善

論曰。色無色界一切隨眠。四支五支定所伏故。無有勢力招異熟果故。彼皆是無記性攝。若謂彼能招異熟果。應上二界有非愛受。染招愛受理不成故。然無聖道成無記失。唯有漏法有異熟故。此種類中無異熟者。方可說爲無記性故。豈不經言諸聖弟子。若有能入第四靜慮。能捨不善修習善法此亦何失。如契經言諸聖弟子。已證不動心善解脫。具末尼寶能捨不善修習善法。非諸阿羅漢有不善可捨。又已永斷諸不善者。亦許勤修四正斷故。當知皆約厭壞對❶治。遠分對治說無有失。云何知然以契經說。離諸欲惡不善法故。上座釋言約定位說。彼釋非理欲界亦應如彼說故。欲界亦有善三摩地。應言離欲惡不善法無差別故。又諸異生入初靜慮。亦說離欲惡不善法。非汝所宗諸異生類。有漏相續離諸煩惱。彼許有學法尙有隨眠故。契經既說入初靜慮。離諸欲惡不善法言。故上二界定無不善。若異此者異生現入初靜慮時。應如欲界非離自地惡不善法。又生此界上界煩惱亦容現行。應定位中亦有不離惡不善法。惑所發業能招後有。故知生此容起彼惑。既曾無說彼不離言。由此定知彼釋非理。又言上界煩惱亦應感非愛果如欲界惑。謂如欲界不善煩惱。雖助施等感人天生。然彼非無所招異熟。色無色界煩惱亦然。煩惱功能有差別故。非唯能感苦受異熟。理亦不然欲界中有諸惡趣故。諸處皆同一隨眠故。他化自在煩惱亦能招惡趣果。非色無色有別處所。可受煩惱非愛異熟故。彼應執惡異熟因有無果者。或彼應執上界有受非愛果處。又於欲界人天趣中。有受不善圓滿果義。非色無色可與此同。又如汝宗一切煩惱。雖同不善功能別故。有感苦受有無感能。如是亦應許諸煩惱雖同於境亂倒而緣。而彼功能有差別故。有是無記有是不善。又彼煩惱若不善性。既不許招苦受異熟。許彼能感樂受果耶。不爾。若然應成無記諸有漏業。若不能招愛非愛果。一切皆許是無記性寧獨言非。又言無知性非善巧。一切煩惱彼攝受故。由此皆應是不善者亦不應理。雖彼皆同非善巧性無知攝受。而許其中有差別故。如汝雖許不善性同。而望苦受因非因異。又彼學法應成不善。謂彼自許諸有學法。望不善巧所攝隨眠。亦得名爲有隨眠故。又彼不應說諸煩惱。皆非善巧無知攝受。攝受自體理不成故。理無二思同時起故。若謂引生名爲攝受。則諸善行應成不善。無明爲緣引彼生故。由此不可以彼爲因。證色無色❷纏煩惱是不善。身邊二見及相應癡。欲界繫者。亦無記性顚倒轉故寧非不善。且有身見順善行故。違斷善故定非不善。若謂亦能順不善故應成不善。以身見後一切煩惱容現行故。由此但是有覆無記。非我說彼順善行故卽成善性。如何難言順不善故成不善性。如有漏善雖順兩邊不失善性此亦應爾。若謂貪求天上快樂。順福行故應無記者此例不然。卽我見力於天快樂起希求故。謂爲我當受天快樂。卽此爲門能造福行。然貪於彼斷善根時。說爲强因故是不善。或由我見天愛方行。謂由見我當受天樂。方於彼樂起貪求故。我慢亦隨身見後起。令心高舉故不順修善業。又違親近善友等故。謂由我慢心自舉恃。近善友等皆難得成。邊執見中執斷邊者。計生斷故不違涅槃。順厭離門故非不善。如世尊說若起此見。我於一切皆不忍受。當知此見不順貪欲隨順無貪乃至廣說。又世尊說。於諸外道諸見趣中此見最勝。謂我不有我所亦不有。我當不有我所當不有。又此不畏大怖處故。如契經說愚夫異生無正聞者。有能不畏大可怖處。謂我不有我所亦不有。我當不有。我所當不有而不驚怖。上座於此作如是言。何有如斯下劣邊見能順解脫。以諸有情一切妄見皆入此攝。然我不知有何意趣。執此邊見能順解脫。此見下劣誠如所言。非方便門執

❶治＝法㊂　❷纏＝纒㊂㊃

生斷故。然此行相，世尊有時爲諸苾芻無問自說。或有一類作是思惟。謂我不有我所亦不有。我當不有我所當不有，如是勝解時便斷下分結。故知此見能順解脫。由是應知非不善性。又於如是邊執見中。無非方便中執爲方便見。無於下劣執爲勝見。無於實有撥爲無見。無非我常執我常見。如何乃說以諸有情一切妄見皆入此攝。 執常邊見順我見生。是無記理如我見說。然彼未得證眞理智。又未承奉[1]達眞理師。恒起我能爲梯隥慢自作是說。然我不知有何意趣。執此邊見能順解脫實如所言。有餘復言。身邊二見生死本故應是不善彼說不然因有三故。一者起因。二者生因。三異熟因。由起因故不越界地。由生因故令得受生。由異熟因故生已受異熟。身邊二見是起生因。非異熟因名生死本。故本論說身見能令三有相續。乃至廣說。然經主言俱生身見是無記性。 如禽獸等身見現行。若分別生[2]是不善性。此不應理不能分別而言見攝。見道所斷理不成故。此不應言是修所斷。與無我解正相違故。應知但是修道所斷。不染無記邪智所攝。若不許然有太過失。謂禽獸等前際等中不能分別。亦應得有疑等現行如有身見。 色無色界亦有分別煩惱現行應是不善。彼有不善如前已遮。故欲界中身邊二見。唯是有覆無記性攝。餘欲界繫一切隨眠。與上相違皆不善性。此謂欲界顯欲界中上所說餘皆是不善頌。 無頌說此餘皆不善故。於上所說不善惑中。有幾能爲不善根體。頌曰

　不善根欲界　　貪瞋不善癡

論曰。唯欲界繫一切貪瞋。及不善癡不善根攝。如其次第世尊說爲貪瞋癡三不善根。體唯不善煩惱爲不善法。 根名不善根宗義如是。豈不一切已生惡法。皆爲後因非唯三種。無越三理以不善根翻對善根而建立故。 何緣不建立不慢等善根佛於法中知而建立。有餘師說。五識身中無惡慢等可翻對故。又具五義[3]立不善根。謂通五部。遍依六識。是隨眠性。發惡身語。斷善根時爲強[4]加行。慢等不爾非不善根。義准已成故頌不說。如不善惑有不善根。無記惑中有是根不。亦有何謂。頌曰

　無記根有三　　無記愛癡慧
　非餘二高故　　外方立四種
　中愛見慢癡　　三定皆癡故

論曰。迦濕彌羅國諸毘婆沙師。說無記根亦有三種。謂諸無記愛癡慧三。一切應知無記根攝。慧根通攝有覆無覆。根是因義無覆無記慧。亦能爲因故無記根攝。此三有力生諸無記。何緣疑慢非無記根。疑[5]二趣轉慢高轉故。謂疑猶豫二趣動轉。故不立根根堅住故。慢高擧相向上而轉。故不立根根趣下故。世間共見根相如是。隱於土下故名爲根。是體下垂上生苗義。此三如彼故亦名根。餘非隨眠[6]惑無勝用。故不立彼爲無記根。外方諸師立此有四。謂諸無記愛見慢癡。無記名中遮善惡故。何緣此四立無記根。以諸愚夫修上定者。不過依託愛見慢三。此三皆依無明力轉。故立此四爲無記根。彼作是言無覆無記。慧力劣故非無記根。根義必依堅牢立故。由慢力故諸瑜伽師。退失百千殊勝功德。故慢力勝立無記根。此四能生無記染法。上座於此作如是言。無無記根無聖教故。善惡猛利起必由根。無記羸劣不由功用。任運而起何藉根爲。無聖教言且爲非理。無記煩惱有極成故。謂何緣故少分染起。藉同類根少分不爾。無記染法有同類根。是染法故如不善法。又何定執此無聖教。非彼上座耳所未聞。便可撥言此非聖教。無量聖教皆已滅沒。上座不聞豈非聖教。然於古昔諸大論師。皆共詳論無[7]說根義。故知必有聖教明文。摽以總名無別名數。由斯諍論或四或三。又聖教中處處說有記無記法。 又處處說記無記法從根而生。有處亦依有記根上。方便建立無記根名。故不應言此無聖教。又羸劣法轉應計爲由根力生非猛利者。是故非彼所立理趣。能遮我等立無記根。諸契經中說有十四[8]諸無記事。彼爲同此非善不善名無記耶。不爾。云何應捨置故。 謂問記論總有四種其四者何。頌曰

　應一向分別　　反詰捨置記
　如死生殊勝　　我蘊一異等

論曰。等言爲攝有約異門。且[9]問四者。一應一向記。二應分別記。三應反詰記。四應捨置記。此四如次如有問者。問[10]死生勝[11]劣一異等。記有四者。謂答四問。若作是問。一切生者

[1]達＝違（明）　[2]是＝見（三）　[3]立＝位（宋）　[4]加＝如（明）　[5]二＝三（宋）（元）　[6]惑＝或（三）（宮）　[7]說＝記（三）（宮）*　[8]諸＝說（三）（聖）　[9]問＝門（三）（宮）　[10]死＝有（宋）（元）　[11]劣＝我（三）（宮）

皆當死耶。應一向記。一切生者皆定當死。若作是問。一切死者皆當生耶。應分別記。有煩惱者死已當生。無煩惱者死已不生。若作是問。人爲勝劣。應反詰記。爲何所方爲方諸天爲方惡趣。若言方天應記人劣。若言方惡應記人勝。若作是問。蘊與有情爲一爲異。應捨置記。有情無實故。一異性不成如馬角等利鈍等性。有作是說。彼第二問不應分別應一向記。謂問死者皆當生耶。此應一向記言不爾。設彼復問誰當生耶。應一向記有煩惱者。或彼復問誰不當生應一向記無煩惱者彼第三問不應反詰。應一向記謂問人趣爲勝劣耶。應一向記亦勝亦劣所待異故。如有問識爲果因耶。應一向記亦果亦因所待異故。彼第四問既全不記。蘊與有情若異若一不應名記。豈不如彼生聞梵志問世尊言。喬答摩氏我有親愛先已命終。今欲爲其施所信食。彼爲得此所施食耶。世尊告言。此非一向。若汝親愛生於如是餓鬼族中有得此食。既許彼是應分別記。此中亦問一切死者皆當生耶。於此亦應不一向記。應爲分別有煩惱者生非無煩惱者。如何此非應分別記。一向爲問非一向答。此與經說文義既同。俱應名爲應一向記。或應俱名應分別記理所逼故。必應許同於人趣中。差別問故應差別記。謂有問言人趣爲勝。此應反詰汝何所方。問劣亦應如是反詰。若雙問者應一向記亦勝亦劣。非於此中勝劣雙問。但隨問一*說一。爲聲意顯別問。爲勝爲劣故此問成應反詰記。應捨置中難定非有。問記四種經所*說故。不爾問記應但說三。若爾何緣經列四處。前三有記第四無耶。不記問者意所問故。若爾何故亦立記名以說。此中如所應故謂此亦說應捨置言。應置問中應言應置。若作餘語記便不成。此中如何說有四問。誰言於此問有四耶。以問唯一相無別故。但約四❶記顯問有殊。是故說爲四應記。問何謂問相。有作是說。依二無遮是謂問相。此非問相。是扇❷帙略所造論中所說疑相。實問相者謂有相違或無相違。爲欲了達所未了義。有所陳請設無陳請但依二義隨觀遮一。有所躊躇未能決了是名疑相。以實問相蘊在心中。對法諸師安立問記。一向記者。若有問言行無常耶。應一向記。分別記者。若有直心請言願尊爲我說法。應爲分別法有衆多。謂去來今欲說何者。若言爲我說過去法。應復分別過去法中亦有衆多色乃至識。若請說色應分別言。色中有三善惡無記。若請說善應分別言。善中有七謂離殺生廣說乃至離雜穢語。若彼復請說離殺生。應分別言。此有三種。謂無貪瞋癡三善根所發。若彼請說無貪發者。應分別言。此復有二。謂表無表欲說何者。如是分別至究竟時。便令問者了所問義。故此分別記相即成。由此已遮有作是難。於分別後既更無容有餘記言不應成記。以即分別說爲記故。謂分別時問者自了所欲問義。分別終時已能影顯所記義故。由是分別記相得成。未分別時彼未能解。分別已解故名爲記。此於能記立以記名。然於此中置詑埵者。唯爲顯後不離前義。如世間說度山至河。非此爲明山前河後。但欲令解非離度山有至河義。置詑埵緣如是此中。要有分別方成記義。非離分別故唯爲顯後不離前。非爲顯成前後別義。反詰記者。若有諂心請言。願尊爲我說法。應反詰彼法有衆多。欲說何者不應分別。過去未來現在等異。所以然者。*記者知其心懷諂曲求非故。問不應爲彼分別諸法。但應反詰❸令默然住。或令自記無便求非。反詰終時已能影顯所*說義故。由是亦應許此反詰即名爲記。由反詰言記❹被問故。有作是難此記亦不成詰。後無容有餘記言故。問俱不與問相相應。請言願尊爲我說法。此不成問但應名請。此中前難應准前遮。然此與前有差別者。謂若反詰令彼自然。有正解生方得名記。如契經說我還問汝。如汝所忍應如實答。又如經說。汝意云何。色爲無常爲是常等。非佛於此自爲分別。但由反詰令彼自解。豈不此中名佛爲記。若能記者默無所言。令他解生名最勝記。又此中說反詰記者。有以反詰爲記方便。如是應知依二義釋反詰記名。一由反詰即名爲記。二由反詰爲方便已方記彼問。問與問相不相應者。此亦非理。依二無遮得問相名。非我許故汝雖許爾然自違宗。敍彼宗中當顯違理。有雖不以二道爲依而但希望知諸道相。作如是問爲我說道。此豈不是問於道相。此依何二言無所遮。故汝所言唯能顯己憎他善說愛自妄計

❶記＝說【三】* ❷帙＝快【宋】【元】【宮】 ❸令＝今【明】 ❹被＝彼【明】【宮】

豈由此故能破我宗。又彼云何安立問記。彼亦少分採取正宗。兼率己情作如是說。若問諸行常無常耶。應一向記言皆是無常性。問有兩向謂常無常。然於記中唯有一向。如是一切皆應准知。如是名爲應一向記。應分別記者。如生聞梵志問世尊言。喬答摩氏我有親愛先已命終。今欲爲其施所信食。彼爲得此所施食耶。世尊告言。此非一向趣有五種。謂那落迦傍生餓鬼天人別故。若汝親愛生地獄中。爾時唯應食地獄食。汝所施食彼不能受廣說乃至。若生人中爾時唯應食人中食。汝所施食亦不能受。然有處所名餓鬼族。若汝親愛生彼族中。則能受汝所施飲食。若據我宗如是所問。應分別記理實無違。然據汝宗如是所問。應一向記不應分別。進退推徵如前已[1]辨。應反詰記者。彼謂若問我常無常耶。應反詰言。依何我問若依色我乃至識。我應答無常若有問我有耶無耶。應反詰言依何我問。若言依彼十二處中隨一我問。應答言有。若依餘問應答言無。今謂此中反詰非理。且初問我常無常耶。應一向答是無常性。以唯於蘊執有我故。諸蘊唯是無常性故。以契經說。苾芻當知世間沙門婆羅門等。諸有執我等隨觀見一切。唯於五取蘊起。無容更有第二記故。應一向記不應反詰。設彼答言不依色我乃至識我。當如何記離蘊必無起我見者所問非理。當如何記以不應記非常無常。亦不可言我是常性。必無如是種類蘊故。離蘊必無起我見故。由此定是應一向記第二問我有耶無耶。亦不應反詰。汝依何我問。以諸我見必定唯於十二處中隨一處起。離此無容有我見故。唯應一向答言是有。然於此中容可反詰。汝向所問我有無者。爲問常我爲無常耶。若問無常應記言有。彼於取蘊說我聲故。若問常我應記言無。諸取蘊中皆無常故。如是理趣聖教所顯。故拊掌喻契經中說。苾芻尋伺我我是何。佛知其心廣爲標釋十八界已。告言苾芻。汝等若謂此法是我。當言此我無常無恒廣說乃至。苾芻汝等意謂此眼爲常無常。白言大德。是無常性。既是無常爲苦非苦。白言大德。亦是苦性。既無常苦即變易法爲有。多聞諸聖弟子於此執有我我所耶。苾芻白言。不爾大德。此中意說若執無常法爲無常。我應言我是有。若執眼等諸無常法。以爲常我應言我無。又離如斯眼等法外。無別少分常住之法可計爲我。故常我無。由此餘經亦作是說。所有諸行皆空無常。無恒無住無不變易。亦復空無我我所性。又前說我無常無恒。不可保信有變易法。餘處復說苾芻。汝今亦生亦老乃至廣說。此等意顯常住我空。無常不空故作是說。如上所引經說。世尊反詰苾芻。汝等意謂此眼等界無常無常。以此爲問於後方記無常常我是有是無。又闍莫迦西賦迦等契經亦說。反詰苾芻諸蘊常無常記我爲無有。以此准彼理亦應然。謂於此中有作是問。我體爲有爲是無耶。應反詰言。所問我者爲問常我爲無常耶。若問無常應記言有。若問常我應記言無。故彼所言皆不應理。應捨置者。彼謂苾芻問世尊言。大德應說過去諸劫共數有幾。佛告苾芻。過去諸劫數有爾所不易可說。此中苾芻不知劫數故以問佛。[2]世尊。答彼過去劫數不可了知。如應捨置而爲記別。是故說此名應捨置。此中何有依二無遮。而汝於斯許有問相。世尊未說有何未遮。可說爲問世尊說已。有何所遮可說爲記。苾芻先問由總不知。世尊說已仍未了達。於此有[3]可問記二相。而汝亦許成問記耶。及契經言有四問記。然彼自說即由此因。列四名中前三有記。唯於第四不說記聲。若爾何緣先作是解如應捨置而爲記別。豈不前後自[4]互相違。若隨應置而爲記者。應許第四亦有記聲。若謂此中無記相故。於列名處不說記聲。如何復言隨應捨置。而爲記別故。自相違。又於他宗不應設難。既全不記蘊與有情若異若一不應名記。是故彼宗極爲惡立。諸問記相前釋可依

*說一切有部順正理論*卷第四十九

阿毘達磨順正理論卷第五十

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯隨眠品第五之六

因[5]辯隨眠不善無記傍論已了。今應思擇何等隨眠於何事繫。何名爲事。事雖非一而於

[1]辨＝辯【三】【宮】　[2]世＝出【宋】　[3]可＝何【三】【宮】　[4]互＝牙【宋】，生【元】【明】　[5]辯＝辨【宋】【元】【宮】下同

此中辯所繫事。此復有二。其二者何。謂就依緣及部類辯。就依緣者。謂眼識俱所有隨眠。唯於色處爲所緣繫。於自相應諸心心所意處法處爲相應繫。如是乃至若身識俱所有隨眠。唯於觸處爲所緣繫。於自相應諸心心所意處法處爲相應繫。若意識俱所有隨眠。於十二處爲所緣繫。於自相應諸心心所意處法處爲相應繫。就部類者。謂見苦斷遍行隨眠。於五部法爲所緣繫。於自相應諸心心所爲相應繫。見苦所斷非遍隨眠。唯於自部爲所緣繫。於自相應諸心心所爲相應繫。如是一切隨應當說就三世辯何等有情有何隨眠能繫何事。頌曰

若於此事中　未斷貪瞋慢
過現若已起　未來意遍行
五可生自世　不生亦遍行
餘過未遍行　現正緣能繫

論曰。若有情類於此事中隨眠隨增名繫此事。夫爲能繫必是未斷。故初未斷如應遍流。且諸隨眠總有二種。一者自相謂貪瞋慢。二者共相謂見疑癡。貪瞋慢三是自相惑如前已辯。諸聖教中處處見有分明文證。且如經言告衣袋母。汝眼於色若不見時。彼色爲緣起欲貪不。不爾大德乃至廣說。又契經說佛告大母。汝意云何。諸所有色。非汝眼見非汝曾見。非汝當見非希求見。汝爲因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起耽著不。不爾大德。乃至廣說。故此事中有貪瞋慢於過去世已生未斷。現在已生能繫此事以貪瞋慢是自相惑。非諸有情定遍起故。豈不已斷繫義便無。既說繫言已顯未斷。何緣說此被未[1]斷繫。復說過去已生未斷。此未斷言應成無用。無無用過。此未斷言顯有品別漸次斷故。卽於此論。次下文中。亦說未來意遍行等。謂彼貪等九品不同。修道斷時九品別斷有緣此事。上品隨眠已起已滅已得永斷。彼於此事尙有未來餘品隨眠。未起未滅未得永斷猶能爲繫。是故本論於此義中。雖說未來愛等所繫。而於過去說未斷言。故未斷言深成有用。然過去世此品隨眠得永斷時未來亦斷。容有餘品未來隨眠能繫此事未得永斷。以未來世意識相應貪瞋慢三遍緣三世。雖於此事或生不生。但未斷時皆名能繫。未來五識相應貪瞋。若未斷可生唯繫未來世。由此已顯五識相應可生隨眠。若至過去唯繫過去至現亦爾。義准若與意識相應可生隨眠。若至過現未斷容繫非自世法。非唯意識相應隨眠。若在未來能縛三世。諸與五識相應隨眠。若定不生亦縛三世。謂彼境界或在未來或在現在或在過去。彼雖已得畢竟不生。而未斷時性能繫縛。所餘一切見疑無明。去來未斷遍縛三世。由此三種是共相惑。一切有情俱遍縛故。若現在世正緣境時。隨其所應能縛此事。以何爲證知貪等惑。緣過去等三世境生。卽於其中能爲繫縛。由聖教證故契經言。欲貪處法總有三種。一者過去欲貪處法。二者未來欲貪處法。三者現在欲貪處法。若緣過去欲貪處法生於欲貪。此欲貪生當言於彼過去諸法繫非離繫。乃至廣說。又契經言。若於過去未來現在所見色中起愛起恚。應知於此非色繫眼非眼繫色。此中欲貪是眞能繫。如是等類聖教非一。今應思擇過去未來。爲實有無方可辯繫。然於過未實有無中。自古諸師懷朋黨執互相彈斥競興論道。俱申教理成立己宗。處處傳聞如斯諍論。實有論者廣引理教。種種方便破無立有。實無論者廣引理教。種種方便破有立無。由是俱生大過失聚。故我今者發大正勤。如理思惟立去來世。異於現在非畢竟無。謂立去來非如現有。亦非如彼馬角等無。而立去來體[2]具是有。唯此符會對法正宗。於此先應辯諸有相。以此有相蘊在心中。方可了知去來定有。由所辯相顯了易知。令固執者亦能契實。此中一類作如是言。已生未滅是爲有相。彼說不然已生未滅卽是現在差別名故。若說現世爲有相者。義准已說去來是無[3]理。於此中復應徵責。何緣有相唯現非餘。故彼所辯非眞有相。我於此中作如是說。爲境生覺是眞有相。此總有二。一者實有。二者假有。以依世俗及勝義諦而安立故。若無所待於中生覺。是實有相如色受等。若有所待於中生覺。是假有相如瓶軍等有餘於此更立第三。謂相待有如此彼岸。此卽攝在前二有中。名雖有殊所目無異。又彼所執違越契經。契經唯言有二有故。實有復二。其二者何。一唯有體。二有作用。此有作用復有二種一有功能。二功能闕。由此

[1]斷＝來【三】【宮】　[2]具＝俱【三】【宮】　[3]理＝謂【三】

已釋唯有體者。假有亦二其二者何。一者依實。二者依假。此二如次如瓶如軍。諸聖教中總集一切說有言教。略有四種。一實物有。二緣合有。三成就有。四因性有。如契經說有色無常。我於其中等隨知見。又如經說世間所無。我知我見無有是處。如是等文說實物有。如契經說。要由有樹方得有影。汝等苾芻若有和合。更無有師與我等者。如是等文說緣合有如契經說。有隨俱行善根未斷。又如經言有內眼結。又如經說彼二無煖。又如經說非有愛者名有眼人。如是等文說成就有。如契經說此有彼有此無彼無如是等文說因性有。如契經說無有淤泥。如諸欲者設欲施設。[1]終無理趣。如是等教說畢竟無。非諸唯執有現世者。能具正辯聖教有言。如斯理趣後當具顯。是謂我宗所辯有相譬喻論者作如是言。此亦未爲眞實有相許非有亦能爲境生覺故。謂必應許非有亦能爲境生覺。旋火輪我二覺生時境非有故又有遍處等勝解作意故。若一切覺皆有所緣。是則應無勝解作意。又幻網中說緣非有見故。又契經說知非有故。如契經言。於無欲欲則能如實了知爲無。又諸世間夢中瞖目多月識等境非有故。又於非有了知爲無。此覺以何爲所緣境又若緣聲先非有者。此能緣覺爲何所緣。是故應知有及非有。二種皆能爲境生覺故此所說非眞有相。對法諸師作如是說。無無境覺二緣定故。以契經中說六種覺皆決定有所依所緣。謂眼覺生依眼緣色至意覺生依意緣法。無第七覺離境而生。可執彼爲緣無境覺。若許有覺離境而生。亦應許有離所依覺。則應生盲等有眼等。覺生差別因緣不可得故。又非無法可說名爲是六境中隨一所攝故執有覺緣無而生。違理背教極爲踈野。有餘於此作是難言。若見少分有所緣覺。謂一切覺皆有所緣。旣見少分緣去來覺。應眼等覺亦緣去來。若不許然亦不應許。以見少分有所緣覺。謂一切覺皆有所緣。是故不應立斯比量。或立便有不定過失。故無境覺實有極成。此但有言都無理趣。要由有境爲別所緣。覺方有殊如眼等覺。謂如現在差別境中。眼等覺生而非一切。皆以一切現在爲境。如是於有差別境中。一切覺生而非一切。皆以一切有法爲境。又見少分有所緣覺。彼此極成以此例餘。皆應有境可無過失。不見少分無所緣覺。彼此極成如何[2]能證。有覺無境可無過失。然譬喻者先作是言。有非有皆能爲境生覺者此不應理。覺對所覺要有所覺覺方成故。謂能得境方立覺名。所得若無誰之能得。又能了境是識自性。所識若無識何所了。故彼所許無所緣識。應不名識無所了故。夫言非有謂體都無。無必越於自相共相。何名所覺或所識耶。若謂卽無是所覺識。不爾覺識必有境故。謂諸所有心心所法。唯以自相共相爲境。非都無法爲境而生。辯涅槃中已略顯示。又執有覺緣無境生。此覺應是狂亂性故。謂執有覺無境論者。彼所執有緣無境覺。此覺定應狂亂爲性。如世尊說。世間所無我若觀之我應狂亂。非薄伽梵有狂亂理。故知定無緣無境覺。理不應說容有少分。可生心處非佛所緣。又必定無緣無境覺說。無不可知及不可得故。如契經說前際不可知。又契經言。作者不可得。此意顯覺必定有境。以彼無故不可知得。若許有覺緣無境生。前際應可知作者。應可得無所有中無障礙故。亦不可說於非有中。少分是境少分非境。以此非有與彼非有。不可說言有勝劣故。又說定無知見無故。如契經說世間所無。我知我見無有是處。經主釋此契經義言。意說他人懷增上慢。亦於非有現相謂有。我唯於有方觀爲有。若異此者則一切覺皆有所緣何緣於境得有猶豫。或有差別如是解釋。但率己情非於非有。有所現相如何可說。增上慢人亦於非有現相觀有。若於非有可得現相。於第十三處應現相。可得如是所說非有之相。超十二種所知聚故。定無有能觀彼相者理趣闕故。經[3]意不然理實應言增上慢者。亦於未現相謂已現相。我唯於現相觀爲現相。理應容有顚倒境智。必無有智無境而生。故一切覺皆緣有境。由此於境得有猶豫。謂我於此所見境中爲是正知爲是顚倒。卽由此故差別理成。謂有相中見有別故。非無與有少有相同。如何於中得有差別。唯於有法有差別故。但於有境覺有差別故。唯有境覺有差別理成。非於有無可辯差別。經主於此重決斷言理必應然。以薄伽梵於餘處說。善來苾芻汝等若能爲我弟子。無諂

[1]終＝經㊂㊄　[2]能＝極㊂㊅　[3]意＝義㊅

無諍有信有勤。我且教汝令暮獲勝。我暮教汝令且獲勝。便知薩是薩非薩是非薩。彼謂此顯知有無義。由不詳審故作是言。此中薩聲正顯妙義。非薩聲顯非妙義故。謂有世間❶由邪教力。令其弟子起顚倒解。非妙謂妙妙謂非妙。佛則不然由正教力。令諸弟子解無顚倒。於妙不妙能如實知。如是名爲此中經意理必應爾故。次復言有上是有上。無上是無上。勿有謂上知薩非薩言。正顯弟子知有非有義故。次後復說知有上無上。爲令解上知薩非薩言。正顯弟子知妙非妙義。言妙非妙者是無失有失。有失是有上無失是無上。故有上無上顯妙非妙義。或爲顯此妙非妙中有勝有劣。故復爲說有上無上令其了知。若作如斯釋經義者。❷顯佛說法有大義利。謂令弟子於諸法中了妙非妙勝劣差別。能於諸法發大正勤。有斷有修遠殊勝法。非唯令知有及非有。可名說法有大義利。又此經文前後所說。無不皆與我釋相符。謂此經中前作是說。若有諸法令諸有情。能證不能證彼彼勝解迹。如來於中得無所畏。能正了知如是諸法。云何於此能正了知。謂正了知如是諸法。此於彼彼勝解迹中。有能作證有不能者。於正了知得無畏者。以善通達諸法性故。此中意顯佛知諸法。 此是能障礙此是出離道。於如是法無倒了知。❸經次復言。若有於我正師子吼。有惑有❹疑善來苾芻。乃至廣說。於此經後復作是言。苾芻當知。此是定道。此非定道。乃至廣說。是故經主所釋經義極

爲迷謬意趣麁淺於緣無識爲證不成。故說定無知見無故。無緣無覺其理極成。又彼所言自相違害。謂說有覺非有爲境。若覺有境則不應言此境非有。若境非有則不應言此覺有境。以非有者是都無故。若謂此覺境體都無。則應直言此覺無境。何所怯怖懷諂詐心。矯說有覺非有爲境。是故定無緣非有覺。又彼所說旋火輪我。二覺生時境非有者。亦不應理許二覺生。如人等覺亦有境故。謂如世間於遠闇處。見杌色已便起人覺。作如是說。我今見人。非所見人少有實體。非所起覺緣無境生。卽以杌色爲所緣故。若不爾者何不亦於無杌等處起此人覺。旋火輪覺理亦應然。謂輪覺生非全無境。卽火𤏙色速於餘方周旋而生爲此覺境。然火𤏙色體實非輪。而覺生時謂爲輪者。是覺於境行相顚倒。非此輪覺緣無境生。我覺亦應准此而釋。謂此我覺卽緣色等蘊爲境故。唯有行相非我謂我顚倒而生。非謂所緣亦有顚倒。故契經說苾芻當知。世間沙門婆羅門等。諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起。理必緣蘊而起我見。以於諸蘊如實見時。一切我見皆永斷故。 勝解作意准此應知謂瑜伽師見少相已。自勝解力於所見中。起廣行相生如是覺。此覺卽緣諸蘊爲境。住空閑者作如是言。如是相生是勝定果。謂勝定力於定位中。引廣相生如所變化。又彼所言幻網中說。緣非有見理亦不然。卽彼經中說緣有故。謂彼經說見幻事者。雖所執無非無幻相。若不許爾幻

相應無。幻相是何謂幻術果。如神通者所化作色。如是幻相有實顯形。從幻術生能爲見❺境。所執實事是畢竟無。故彼經中說爲非有。由諸幻事有相無實。能惑亂他名能亂眼。又引經說知非有故。如契經言。於無欲欲。則能如實了知無者。此亦不然知對治故。又約斷滅說爲無故。謂彼永斷說爲彼無。非此無言顯無體性。 又說世間夢中瞖目多月識等境非有者理亦不然。 且夢中識緣非有境非極成故。謂由將睡計度思惟。或正睡時天神加被。或由身內諸界互❻違。故睡位中於過去境。起追念覺說之爲夢。過去非有理不極成。如何引證有緣無覺。夢所見境皆所曾更。然所曾更非唯所見。如菩薩夢是所曾聞。而有夢中見兎角者。曾於異處見兎見角。令於夢中由心惛倒。謂於一處和合追憶。或大海中有此形獸曾見聞故今夢追憶。 所餘夢境准此應思。故夢不能證緣無覺。依瞖目識境亦非無。謂此識生亦緣形顯。由根有瞖取境不明。故於境中起顚倒解。行相雖倒境實非無。以瞖目人要有色處。見種種相非色全無。異此則應無色處見。緣多月識境亦非無。謂眼識生但見一月。由根變異發識不明。迷亂覺生謂有多月。非謂此覺緣非有生。卽以月輪爲所緣境。若不爾者無處應見。既無月處此識不生。故此卽緣月輪爲境。然夢等識緣有境生行相分明有差別故。 如覺等位緣青等心。 寧引證成有緣無識言於非有了知爲無。 此覺以❼何爲所緣者。 此緣遮有能詮而

❶由＝中㊄㊊　❷顯＝頌㊊　❸經次＝次經㊂㊅　❹疑＝礙㊂　❺境＝根㊂㊅　❻違＝連㊄㊊　❼何＝緣㊂㊅

生。非即以無爲所緣境。謂遮於有能詮名言。即是說無能詮差別。故於非有能詮名言。若了覺生便作無解。是故此覺非緣無生。豈不說無能詮是有。如何了覺發彼爲無。非了覺生撥名言體。但能了彼所詮爲無。謂了覺生緣遮有境。不以非有爲境而生。何等名爲能遮有境。謂於非有所起能詮。此覺既緣能詮爲境。不應執此緣無境生理必應爾。如世間說非婆羅門及無常等。雖遮餘有而體非無。此中智生緣遮梵志及常等性。能詮所詮即此能詮能遮梵志及常等性。於自所詮剎帝利身諸行等轉。然諸所有遮詮名言。或有有所詮有無所詮者。有所詮者如非梵志無常等言。無所詮者如說非有無物等言。因有所詮而生智者。此智初起但緣能詮。便能了知所遮非有。後起亦有能緣所詮。知彼體中所遮非有。因無所詮而生智者。初起後起但緣能詮。於中了知所遮非有。然非有等能詮名言都無所詮亦無有失。以非有等都無體故。若都無體亦是所詮。則應世間無無義語。有作是說。一切名言皆有所詮名能詮故。若❶爾非有無物等言。及第二頭第三手等。能表無法所有名言何爲所詮。而言皆有以緣此想爲此所詮。若無所詮有能詮者。應無所覺有能覺生。此既不然彼云何爾。此例非等以覺生時要託所緣。如羸憑杖諸心心所。法爾生時必託四緣非如色等。諸能詮起非託所詮由因剎那等起力發。隨自心想所欲而生。非要憑託所詮方起。故經說有無義言聲。心

心所法起必託境。故經說彼名有所緣。非有不應說名爲有。了達無我正覺生時。此覺即緣諸法爲境。如契經說。當於爾時。以慧正觀諸法無我。經主敍彼所設難言。若有緣聲先非有者。此能緣識爲何所緣。若謂即緣彼聲爲境。求聲無者應更發聲。若謂聲無作未來❷位。未來實有如何謂無。若謂去來無現世者此亦非理其體一故。若有少分體差別者。本無今有其理自成。故識通緣有非有者此亦非理。前於思擇涅槃體中已辯釋故。彼於彼處已作是言。如說有聲有先非有有後非有。乃至廣說。我先已釋。爲於畢竟非有物上說此有言。爲此有言。即於有上遮餘而立。若別有物居聲先後。可遮聲故說非有言。謂彼物中此聲非有。諸互非有定依有說。若於畢竟非有物中。而說有言何不違理。既爾經主不應復言。若謂即緣彼聲爲境。乘斯展轉起多釋難。准先所釋有非有言。此中緣聲先非有識。緣聲依處非即緣聲。謂但緣聲所依衆具。未發聲位爲聲非有。如於非有了知爲無。即緣有法遮❸餘而起。此亦應爾寧爲別釋。設許即緣彼聲爲境。所設過難理亦不成以許去來。雖體是有而與現在有義不同。然不即成本無今有。作用與體非一異故。如是等義後當廣辯。又如何知聲先非有。以未生故此亦同疑。謂於此中正共思擇。聲未生位爲有爲無。故問寧知聲先非有。如何但答以聲未生。未生與❹先義無別故。既未生故不能爲因。證聲未生都無有體。如何可以聲未

生無。證能緣識以無爲境。又後當辯。一切識生無不皆緣有法爲境。且無非有爲所緣覺。由前決擇其理極成。此覺既無我先所說。爲境生覺有相理成。若有諸師以此有相。❺摽於心首應固立宗。過去未來決定是有。以能爲境生諸覺故。復應思擇如上所言。實有假有俱能生覺。既緣過未亦有覺生。過去未來爲實爲假。有說唯假彼說不然。假法所依去來無故。若謂現在是彼所依。理亦不然不相待故。謂不待現亦有能緣去來爲境諸智轉故。先作是說。若有所待於中覺生是假有相。又世現見諸假所依。若都盡時假不轉故。謂世現見補特伽羅瓶衣車等諸假有法。所依盡時彼則不轉。然見現在諸法盡時。過去未來猶可施設。故彼所救理定不然又假所依與能依假。現見展轉不相違故。諸有爲法行於世時。過去未來與現不並。如何依現假立去來。是故去來非唯假有。又未曾見前後位中。轉假爲實實爲假故。若執未來❻唯是假有。應許現在亦假非實。或許現在是實有故。應許過去亦實非假。如是彼言極違理故。宜速捨棄不應固執。又假定非聖道境故。謂非假有補特伽羅瓶衣等事是聖道境然諸聖道亦以去來諸有爲法爲所緣境。若異此者過去未來諸有爲法。則不應爲現觀忍智之所了知。又現觀時若不許以去來受等爲其所緣。則自身中受等諸法。畢竟不爲現觀所緣。彼執不能緣過未故。無二受等俱現行故。是則聖道於諸有爲。不能遍知便違經說。若

❶爾＝尒㊂　❷位＝住㊂宮　❸餘＝徐㊄　❹先＝生㊅㊆　❺摽＝標㊂宮下同　❻唯＝雖㊅㊆

於一法未達未知。我說不能作苦邊際。是故聖道必緣去來。如就應知證去來世。非唯假有可成所知。如是就餘應斷應證。及應修等差別法門。隨其所應皆證過未非唯假有義可得成。假法定非所斷等故。又假與實不可定言。是一是異如世伊字。三點所成一異難說。去來今世前後位殊。如何可言去來二世。體唯是假依現在立。是故彼論與理相違。不順聖言無可收採。❶卽說定有過去未來。云何應知彼定有相。如對法者所說應知。對法諸師如何說有。由有因果染離染事。自性非虛說爲實有。非如現在得實有名。謂彼去來非如馬角。及空花等是畢竟無非。如瓶衣軍林車室數取趣等。唯是假有非如現在是實有性。所以者何。非如馬角及空花等。諸畢竟無瓶衣軍林。車室等假可得名有因果等性。又非已滅及未已生。可得說言同現實有。以如是理蘊在心中。應固立宗去來定有。諸有爲法歷三世時。體相無差有性寧別。豈不現見有法同時。體相無差而有性別。如地界等內外性殊。受等自他樂等性別。此性與有理定無差。性既有殊有必有別。由是地等體相雖同。而可說爲內外性別。受等領等體相。雖同而可說爲樂等性別。又如眼等在一相續。清淨所造色體相同。而於其中有性類別。以見聞等功能別故。非於此中功能異有。可有性等功能差別。然見等功能卽眼等有。由功能別故有性定別。故知諸法有同一時。體相無差有性類別。既現見有法體同時。體相無差有性類別。故知諸法歷三世時。體相無差有性類別。如是善立對法義宗。經主於中朋附上座。所立宗趣作是詰言。過去未來若俱是有。如何可說是去來性。此詰於義都不相關。同實有中許有種種。有性差別理極成故。三世有論亦可詰言。過去未來若俱非有。如何可說此去此來。說常有宗依有體法。由自性異因緣不同。容可立有性類差別。說去來世無體論者。去來世體既決定無。自性因緣不可說異。如何分❷判去來世別。如彼唯託實無體中。矯立言詞尚能說有去來世異。況此憑託實有體中。以正道理不能說有去來世別

*說一切有部順正理論*卷第五十

阿毘達磨順正理論卷第五十一

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯隨眠品第五之七

如是略述三世有無理趣正邪有差別已。爲令此義決定增明復依頌文廣顯宗趣。頌曰

三世有由說　二有境果故
說三世有故　許說一切有

論曰。實有過去未來現在。了敎正理俱極成故。若爾三世由何有別。如是徵責起何非次。且應詰問何謂敎理。我引敎理成立己宗。過去未來現在實有。有義既顯別易思擇。既爾現在實有極成。何教理證去來實有。且由經中世尊說故謂世尊說過去未來。色尚無常何況現在。若能如是觀色無常。則諸多聞聖弟子衆。於過去色勤修厭捨。於未來色勤斷欣求。現在色中勤厭離滅。若過去色非有。不應多聞聖弟子衆。於過去色勤修厭捨。以過去色是有故。應多聞聖弟子衆。於過去色勤修厭捨。若未來色非有。不應多聞聖弟子衆。於未來色勤斷欣求。以未來色是有故。應多聞聖弟子衆。於未來色勤斷欣求。又契經言。告舍利子。杖髻外道恍惚發言不善尋求不審思擇。彼由愚戇不明不善。作如是言若業過去盡滅變壞都無所有。所以者何。業雖過去盡滅變壞。而猶是有何緣知。此所引契經說有去來。定是了義曾無餘處決定遮止。猶如補特伽羅等故。謂雖處處說有補特伽羅。而可說爲實無有體❸人。契經等分明遮故由此說有。補特伽羅所有契經皆非了義。又如經說應害父母。理亦應是不了義經。以餘經言是無間業。無間必墮捺落迦故。又如經言諸習欲者。無有惡業而不能作。此亦應是不了義經。以餘經中遮諸聖者。由故思造諸惡業故。如是等類隨應當知非此分明決定說有去來世。已復於餘處分明決定遮有去來。可以准知此非了義。然此決定是了義說。以越餘經不了相故。恍惚論者何太輕言。但違己宗經便判爲不了。豈不亦有遮去來經。如勝義空契經中說。眼根生位無所從來。眼根滅時無所造集。本無今有有已還去。若未來世先

❶卽＝既【三】【宮】　❷判＝別【三】【宮】　❸人＝又【三】【宮】

有眼根。則不應言本無今有。奇哉凡鄙❶朋執覆心。麁淺義中不能明見。且置我釋汝云何知。由後契經前成非了義。非由前故後經成不了。然依此說勝義空經。依此不能遮去來有。非遮離行有作者言。能遮去來是實有故。然此眼根生位無所從來等言。　應審尋思此言何義。若眼生位許體是有。則未來有其義已成。若執猶無何所疑慮。而言生位無所從來。非諸體無有從來處。何勞於此遮所從來。但應明言生位非有。既遮生位有所從來。故知大師不許別有。　現積集處眼從彼來次後說滅時無所造集故。以世間有邪論者。說眼根生位從火輪來。眼根滅時還造集彼。遮彼故說此兩句經。或遮眼根出從自性。沒還歸彼故說此言。或遮眼根自在所作。故說如是兩句經文。謂遮眼根有勝作者。顯彼唯有因果相屬。已遣他宗爲顯自意故。次復說本無今有。有已還去兩句經文。謂此中所言本無今有者。顯本無集處。從自因緣生。或有欲令因是果藏。故佛說果因中本無。但由彼因有別果起。或此爲顯眼根生時。能至本來所未至位。依此義說本無今有。此經文意理必應然。故次復言有已還去。此顯起作用牽自果。已還去至如本無作用位。若佛爲遮去來是有。　方便說此本無等言。　如前句言本無今有　後句應說有已還無。既不言無但言還去。則知不許過去是無。非汝所宗許過去有。唯言無有未來眼根。如可引斯契經爲證。說是語已。世尊復觀當有。　迷斯契經意趣。便謂無有過去未來。增長謗因謗果邪見。爲遮彼故復作是言。有業有異熟作者不可得。此顯要有過去業因。方有未來異熟果起。非更別有作者作用。故爲顯示無有實我。唯決定有因果相屬。如來說此勝義空經。非爲欲遮去來實有。與前所引經義無違。故前契經是了義說。有說定有遮去來經。如契經言。於無❷內眼結如實了知我無*內眼結。　又契經說。此無彼無。又契經言彼二無煖。彼經非證即彼經中。有文證成去來有故。如彼經言。於有*內眼結如實了知我有*內眼結。　非善心位有結現行。故知彼經說有過未。又彼經說行有識有。非異熟果異熟因俱。故知彼經說有過未。又彼經說告二苾芻。有四句法門我當爲汝說。此證身內定有未來。語文等體爲當所說。故知彼經說有過未。然彼經說結等無者。顯不成就不造不得。如決定說有去來經。決定遮經曾不見有故。　我所引有去來經理應許爲眞了義說。於前所引眞了義經。已正遣除非了義執。此與彼計決定相違。經主於中欲以强力逼令非了。作是釋言。我等亦說有去來世。謂過去世曾有名有。未來當有有果因故。依如是義說有去來。非謂去來如現實有。　故說彼有但據曾當因果二性非體實有。世尊爲遮謗因果見。據曾當義說有去來。有聲通顯有無法故。如世間說。有燈先無有燈後無。又如有言。　有燈已滅非我今滅。說有去來其義亦應爾。若不爾者。去來性不成。此釋有言定非善說。不許實有去來世故。假有如前理不成故。無容更有餘有義故。如何決判經中有言。而言我說有去來世。雖言過去曾有名有。未來當有有果因故。而實方便矯以異門說。現在有何關過未故。彼所言我等亦說有去來者。　但有虛言竟不能伸去來有義。若去來世但是曾當。法體實無不應名有。　或若許有則不應說去來二世但是曾當。又若實無以曾有故。　亦說過去爲實有者則應現在。雖實有性非曾有故。應執爲無過去應通曾有非有。即由此理類說未來。彼亦應通當有非有。然於實有過去體上。亦有少分可名曾有。由此得成過去有性。如是實有未來體上。亦有少分可名當有。由此得成未來有性。世間現見於實有法可說曾當。曾不見於非實有法說曾當義。如舍利子白世尊言。闡陀苾芻昔曾於一婆羅門邑。　往乞食家說此語時彼家現有。世尊亦說。慶喜苾芻當爲上座。乃至廣說。　說此語時慶喜現有故。　於實有過去未來說有曾當理善成立。　又若無實過去未來。則無所遮謗因果見。謂若實有過去爲因。能感未來實有爲果。而撥爲無者名謗因果見。若去來世因果實無。於無見無豈名爲謗。寧爲遮彼說有去來。豈不先言曾當是有。我亦先說應通有無。又於此中有何別理。唯據曾當有說有去來。非據非曾當說無現在。說此亦有遮常見能。故彼所言無深理趣。又我先說曾當有言。但以異門說現在有非關過未。如何能遮。言有聲通顯有無者。此亦非理不極成故。執能通顯應設誠言。然

❶朋＝明㊂　❷內＝肉㊂*

世極成有唯顯有。曾不見有有聲顯無。如何乃言有聲通顯。而世間說有燈先無。有燈後無。如聲理釋此前已說後當更辯言。若不爾者。去來性不成。理亦不然彼不成故。非彼過去有過去性。非彼未來有未來性。非無自體可立性名。故彼❶去來性不成立。或彼應設種種劬勞。成立去來是實有性。不爾二世性必不成。如是且如彼宗所說。定不能釋去來有經。非以彼宗不能釋故。便捨善逝所說契經。故應信知去來實有。經主又釋杖髻經言。業雖過去而猶有者。依彼所引現相續中。與果功能密說爲有。若不爾者。彼過去業。現實有性過去豈成理必應爾。以薄伽梵於勝義空契經中說。眼根生位無所從來。乃至廣說。此如愚者於❷駛流中。以船繫於乘船者足。望船停止終無是處。且彼所執現相續中。與果功能智者審諦。推尋其相竟不可得。如何過去業自體已無。依與果功能可說爲有。諸巧僞者所執。隨界功能熏習種子增長。不失法等處處已破。彼豈能障此了義經。所說有言令成不了。設許有彼所引功能。亦不應由斯說無法爲有。勿彼因無故亦說功能無。差別因緣不可得故。又世尊說與彼不同。謂佛明言業雖過去盡滅變壞。而猶是有彼業所引與果功能。於相續中設許現有。體非過去盡滅變壞。如何依彼可說是言。若必定然佛應明說。業雖過去盡滅變壞。而於相續有彼功能佛既但言彼業猶有。故知實有彼過去業。又佛但說過去有言。如何定知約功能說。豈不已說。若不爾者。彼過去業。現實有性過去豈成。我於前文豈不已說。前文何說謂說體相。雖復無差而於其中見有性別。如是所說有性不同。汝等於中誰能說過。依如是義故。有頌言

諸法體相一　功能有性多
若不如實知　名居佛教外

然彼所引勝義空經。如前通釋於彼非證。又彼宗不許實有過去業。而經不說有已還無。如何可引證成彼義。故牽己情巧爲謬釋不能違害去來實有。上座於此釋前經言。若過去色非有。不應多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨。乃至廣說。此說意言若過去色非過去者。不應多聞聖弟子衆。於過去色勤修厭捨。應如現在勤厭離滅。或若過去色自他相續中非曾領納。不應多聞聖弟子衆勤修厭捨。要曾領納方可厭捨。未曾領納何所厭捨。以彼色是過去及過去曾領受故。應多聞聖弟子衆。於過去色勤修厭捨。又釋第二杖髻經言。彼過去業亦可說有。有因緣故有隨界故。未有能遮彼相續故。彼異熟果未成熟故。最後方能牽異熟故。然去來世非實有體。可笑如是解釋經義。此豈能遮去來實有。如是謬釋一切智經豈能莊嚴印度方域。且彼初釋前所引經。若謂前經有如是義。若過去色非是過去。不應於中勤修厭捨。應如現在勤厭離滅。此非經意徒設劬勞。以若彼色非是過去。應是現在或是未來。是則不應但如現在。此言翻是擾亂契經。豈得名爲釋經意趣。又若爾者。經但應言。若過去色非過去非若過去色非有。又經次後應作是言。以過去色是過去非。以過去色是有文。既不爾彼釋定非。若謂前經有如是義。若過去色非有過去。不應於中勤修厭捨。非於無法可修厭捨。如要過去色有過去性。方可於中勤修厭捨。則與現在色有現在性。方可於中勤厭離滅。由此彼我釋其義無差。彌更顯成過去實有。由此彼釋徒設劬勞。定不能遮過去實有。彼第二釋前所引經。少有彼經所說義趣。謂曾領納應勤厭捨。未曾領納何所厭捨。然不知彼作是釋經。欲如何遮過去實有。若非實有厭捨唐捐。釋杖髻經亦不應理。無法不成因緣性故。彼隨界言無所詮故。一剎那宗無相續故。無法不能招異熟故。不爾生死應無窮故。由此我說實有去來。又具二緣識方生故。謂契經說識二緣生。如契經言。眼色爲緣生於眼識。如是乃至意法爲緣生於意識。若去來世非實有者。能緣彼識應闕二緣經主此中作如是說。今於此義應共尋思。意法爲緣生意識者。爲法如意作能生緣。爲法但能作所緣境。若法如意作能生緣。如何未來百千劫後當有彼法。或當亦無爲能生緣生今時識。又涅槃性違一切生。立爲能生不應正理。若法但能爲所緣境。我說過未亦是所緣。經主此言乖於論道。謂對法者作如是言。佛說二緣能生於識。此則唯說實及假依。爲根爲境方能生識。二唯用彼爲自性故。非無可爲二緣所攝。由此知佛已方便。遮無爲所緣識亦得起。既

❶去＝未【宋】【元】　❷駛＝駃【宮】【聖】

緣過未識亦得生。故知去來體是實有宗承旣爾。而經主言。如有無亦能爲所緣境者。但違戾佛非對法宗。對法諸師承佛意旨。置於心首咸作是言。過去未來決定實有。所言此義應共尋思。應共此中尋思何法。意爲意識所依生緣。法爲所緣能生意識。所依緣別生緣義同。佛說二緣能生識故。如所依闕識定不生。所緣若無識亦不起。二種俱是識生緣故。於明了義何所尋思。若謂意根與所生識。一類相續無間引生可名能生。法不爾者。眼根及色望眼識生。應非能生彼非眼識。一類相續無間引故。又未來世近當生法。應望意識亦非能生。以彼亦非與所生識。一類相續無間引故。然彼自許亦是能生。由彼自言百千劫後。當有非有及與涅槃。如何爲緣能生今識。若未來世近當生法。望今意識亦非能生。如何但言百千劫後。當有非有及與涅槃。如何爲緣能生今識。故彼所說。語亦有過。此中善逝決定判言。所依所緣皆能生識。各別相續亦是能生。母是能生世極成故。又彼所說如何未來百千劫後當有諸法。爲能生緣生今識者。亦應詰彼如何未來近當生法能生今識以據因果染離染事。若遠若近性皆等故。又一切法自性皆無作者作用。不應於此定執能生所生差別。故一切法有自體者。皆但爲識所依所緣。非說但聲能顯有識。以無體法爲所緣境。經主於此自難釋言。若無如何成所緣境。我說彼有如成所緣。如何成所緣謂曾有當有。非憶過去色受等時。如現分明觀彼爲有。但追憶彼曾有之相。逆觀未來當有亦爾。謂如曾現在所領色相。如是追憶過去爲有。亦如當現在所領色相。如是逆觀未來爲有。若如現有應成現世。若體現無則應許有緣無境識其理自成。譬喩師徒情參世俗。所有慧解俱麁淺故。非如是類爾焰稠林。可以世間淺智爲量。唯是成就清淨覺者。稱境妙覺所觀境故。若諸世間覺不淨者。要曾領受方能追憶。因此尋思去來世異理必應爾。彼於未來由未領納觀極闇昧。淸淨覺者觀於去來。脫未領納觀極明了。若過未有如成所緣。於杌緣人於塊緣鴿。豈可彼有如成所緣。故於[1]去來緣異有異。不可彼有如成所緣。有據曾當緣據現故。又彼自語前後相違。謂先旣說非憶過去色受等時。如現分明觀彼爲有。但追憶彼曾有之相。後不應言如曾現在所領色相。如是追憶過去爲有。以非現在領色相時領曾有相。唯領現有亦非追憶過去色時。憶現有相唯憶曾有故。領現在與憶過去。現曾有相[2]倏然差別。若如現有追憶過去。而說彼有如成所緣。是則極成過去實有。以如現在領實有相。如是追憶過去爲有。旣許彼有如所追憶。如何過去體非實有。故彼後說自違前宗。又彼所言若如現有應成現世。若體現無則應許有緣無境識。此先已說先說者何。謂非去來有如現在。以於一切同實有中。許有種種有性別故。又一切識必有境故。謂見有境識方得生。如世尊言。各各了別。彼彼境相名識取蘊。所了者何。謂色至法非彼經說有識無境。由此應知緣去來識。定有境故。實有去來。此中所應與經主諍。如前已辯故不重述。此中上座作如是言。智緣非有亦二決定。推尋因果展轉理故。其義云何。要取現已於前後際能速推尋。謂能推尋現如是果。從如是類過去因生。此因復從如是因起。乃至久遠隨其所應。皆由推尋如現證得。或推尋現如是類因。能生未來如是類果。此果復引如是果生。隨其所應乃至久遠。皆推尋故如現證得。如是展轉觀過去因。隨其所應乃至久遠。如現證得皆無顚倒。雖[3]於此位境體非有。而智非無二種決定。彼謂如是因智生時。自相續中因緣有故。謂昔曾有如是智生。傳因生今如是相智。今智旣[4]以昔智爲因。故今智生如昔而解。卽以昔境爲今所緣。然彼所緣今時非有。今雖非有而成所緣。故不可言無二決定。如是展轉觀於未來。果傳傳生准前應說。上座於此自難釋言。若智緣前曾所取境。可以昔境爲今所緣。若緣過去曾未取境。或逆思惟未來世事。寧以昔境爲其所緣。於相[5]續中必定應有因智果智。先時已生今智生時。亦以彼智曾所緣境爲其所緣。彼智爲因生今智故。今智如彼亦能推尋。從如是因生如是果。或如是果從如是因。隨其所應皆能證得。隨所證得皆無顚倒。雖於此位境體非有。而智非無二種決定。如是一切上座所言皆如癡人夢有所說。辯四緣處已廣推徵。應准彼文例破此說。此說但可誘誑愚蒙。智者推尋都

[1]去＝未【三】【宮】　[2]倏＝若【三】【宮】　[3]於＝有【三】　[4]以＝緣【三】　[5]續＝色【宋】

無實義。今仍於此略重思擇。且應詰彼自釋難中。言相續中❶必定應有因智果智。先時已生今智生時。亦以彼智曾所緣境爲所緣者。何謂已生因智果智。而言今智緣彼所緣。爲卽曾緣今智境者。爲更別有緣餘境智若卽曾緣今智境者。此境旣爲昔智所緣。如何名爲曾未取境。若更別有緣餘境智旣執彼境爲今所緣。今智如何名以過未曾未取境爲其所緣。謂先已生因智果智所緣因果。爲今所緣此境先時已爲智取。如何復名曾未取境。曾卽未曾不應正理。又設許彼有舊隨界因果。展轉相續力故。雖經多劫久已滅境。而今時取理可無違。若於未來百千劫後。當有境界今如何取。不可說言因果展轉相續力故。彼亦可取未來體無。如馬角故於相續中無隨界故。又若展轉尋過去因。於曾取境中方有識生者則於近遠曾取境中。應有速遲取時差別。非身現住波吒釐城。憶昔所更縛喝國事。尋因展轉方有識生。率爾便生緣彼識故。又從耳識無間便生。緣於先時曾所取識。如是識起用何爲因。且不可因當時隨界。耳識不緣彼境界故。亦不可因曾取彼識。曾取彼識爾時無故。不可無法爲因生無。❷勿馬角等亦有生故。辯四緣中已廣徵遣。故唯說有一剎那宗。緣去來識生必無二決定若信實有過去未來二決定義方可成立。又已謝業有當果故。謂先所造善不善業。待緣招當愛非愛果。思擇業處已廣成立。非業無間異熟果生。非當果生時異熟因。現在若過去法其體已無。則應無因有果生義。或應彼果畢竟不生。由此應知過去實有。經主於此作如是言。非經部師作如是說。卽過去業能生當果。然業爲先所引相續。轉變差別❸令當果生。譬如世間種生當果。謂如從種有當果生。非當果生從已壞種。非種無間有當果生。然種爲先所引相續。轉變差別能生當果。謂初從種次有芽生。葉乃至花後後續起。從花次第方有果生。而言果生從於種者。由種所引展轉傳來。花中功能生於果故。若花無種所引功能。應不能生如是類果。如是從業有當果生。非當果生從已壞業。非業無間有當果生。然業爲先所引相續。轉變差別能生當果。業相續者謂業爲先。後後剎那心相續起。卽此相續後後剎那。異異而生名爲轉變。卽此轉變於最後時。有勝功能無間生果。異餘轉變故名差別。如是等理准前應知。此說如前思擇業處已曾遮遣。今因義便理未盡者復應廣破。且業爲先心後續起名業相續。理必不然以業與心有差別故。言差別者。謂業與心體類及因皆有異故。體有異者相各別故。類有異者心心所法類各別故。因有異者因二因三而得生故。此既有異如何可言後心續生是業相續。又心與業俱時而生。辯俱有因及於餘處已廣成立。於思相續識相續中。曾不見有自類相續俱時而起。故知業心非一相續。又汝宗執滅定有心。佛言滅定諸意行滅。如何心業一相續耶。若許業心同一相續。如心不滅意行應然。如意行滅心亦應爾。然在滅定必無有心。不相應中已廣成立。業相續斷故後果應不生。非種芽等次第相續。後果生中有如是理。故彼唯有虛妄分別。又彼所說果從華生理不極成。諸已滅種體猶實有。我宗許故設許極成。如彼相續此業相續理亦不成。由前所辯差別理故。又愛非愛果因定故。謂諸惡行決定爲因招非愛果。若諸愛果決定應以妙行爲因。若執如花是種相續轉變差別能生果者。有何定理妙惡行因。各別能招愛非愛果。惡行無有感愛果能。妙行無能感非愛果。無記於二俱無感能應說此中有何定理。如是三種所有功能一切與心體不異故。亦不應說種類有異。非別種類而可說言無有別體。曾不見故。又花由與芽等相續。容可執有種子功能。功能與花無別體故。非善不善可體無別。勿此中有❹大過失故。又種芽等是一相續。旣執花有種子功能。芽等功能花亦應有。此彼差別不可得故。是則芽等及種功能。一切與花無別體故。旣從花內所有功能。花爲助緣能生於果。卽由此故芽等應生。然於爾時唯能生果不生芽等。此有何因非於花中。可有細分種等所引功能別居。由此爾時唯種所引。花爲緣助能引果生。非於花中芽等所引。若謂芽等所引功能。雖住花中而要待果。或芽❺等起芽等方生。若爾如先種子所引。生自果已復爲因生後芽等中。種子相續則應先業所引功能。生自所招異熟果已。復爲因起後業相續。然汝宗說異熟後邊。別業爲因引業相續。非

❶必＝亦【三】【宮】　❷勿＝物【三】【宮】　❸令＝今【三】【宮】　❹大＝太【三】【宮】　❺等＝第【宮】

前業種引後業能。是故不應以種相續。喻業相續能生於果。又種芽等無始時來。一一種類各一相續。初未曾聞稻種芽等展轉乃至引稗果生。然汝所宗一業相續。愛非愛果俱能引生。故彼不應爲同法喻。又若識體帶思功能。思體復帶識功能者。功能與法無別體故。此識此思由何相別。又若爾者順現等業應成雜亂。如是等過於處處文。我數數說由此情背。去來有者業果感赴其理定無故。諸愚❶蒙隱滅經者。計有相續轉變差別。能招當果理必不成。經主此中又作是難。若執實有過去未來則一切時果體常有。業於彼果有何功能。此難至時當如理釋。且汝業果感赴不成。然應去來定是實有。說有相故猶如現在。如契經說。過去未來色尚無常何況現在。無常即是有爲相故。現有彼相實有極成。若執去來非實有者。應非如現在說有有爲相。非畢竟無空花馬角。亦容可說彼有無常。故知去來定是實有。謂據曾當說有相者此亦非理。言無別故非契經說。過去未來色曾無常當無常故。由此彼救但❷率己情。又彼所言曾無常等。但方便說現在無常。謂說曾當現無常故。若爾已說現在無常。不應復言何況現在。或應唯說現在無常。去來無常。由此已了。即現已滅未生位故。若一切時體恒有者。則無常性不應得成。❸辯世別中當如理釋。且不應說無法無常。上座此中作如是釋。即體無故名爲無常。若體非無無無常理若爾現在應體是常。若現非無是無常者。則不應說無故無常。彼復難言若經三世自性恒住應說爲常。此難不然。爲如何等非有別法經於三世。自性恒住共許是常。一切是常皆不經世。又不應說性恒住言。許去來今有性異故。由此彼設過難不成。又彼釋經說去來色是無常者現無體故。此釋不然。由次後說何況現在。應許現在色非無常現有體故。由此爲證非現無體故。是無常彼此極成。現在有體而無常故理必應爾。以契經言諸行無常。有生滅法非於無法。佛說無常然諸去來體雖實有。而可說是有生滅法。如是理趣我後當辯。且非無體亦可得說有無常相其理極成。是故應知去來實有。又布剌拏契經說故。知去來世決定實有。謂彼經說此滿慈苾芻。眼見色已能了知色。了知色貪彼於有。❹內眼所識色貪能如實了知。我有*內眼所識色貪乃至廣說。非如實見與貪俱生。謂見相續中有貪隨眠者此亦非理。有不成故設有成者見亦不成。實見隨眠體無別故。非許有智緣自體境。如何可說能見隨眠。若謂未修貪對治故。信有貪者理亦不然。應說此貪在何位故。謂設許彼信知有貪。應說信貪於何位有。若言貪有非去來今。應說如何信貪爲有。不可常法說名爲貪。是故必應信去來有。又契經說。於內受中隨觀而住。乃至廣說。有如是等衆多至教。能證去來決定是有。復有別理證有去來。謂彼若無無殺生理。以現在世命根剎那。離設劬勞滅相能滅。若未來世其體實無。應說如何成殺生事。能礙何法令其非有。爲已生者爲當生耶。且法已生必不可礙。如前說故。其當生者亦不可礙都無有故。過去已滅殺義不成。故無去來定無殺理。又去來世體實非無。能緣彼覺有差別故。如現在世色聲等法。諸非有法無差別故。緣彼不能起差別覺。諸有處俗及出家人。信有如前所辯三世。及有眞實三種無爲。方可自稱說一切有。以唯說有如是法故。許彼是說一切有宗。餘則不然有增減故。謂增益論者。說有眞實補特伽羅及前諸法。分別論者唯說有現。及過去世未與果業。剎那論者唯說有現一剎那中十二處體。假有論者說現在世所有諸法亦唯假有。都無論者說一切法都無自性皆似空花。此等皆非說一切有。經主此中作如是❺謗。若說實有過去未來。於聖教中非爲善說。若欲善說一切有者。應如契經所說而說。經如何說。如契經言。梵志當知一切有者唯十二處。或唯三世如其所有而說有言。爲彼經中說唯有現十二處體非過未耶。不爾。若然爲於餘處見有明教遮過未耶。不見不聞處處經說。去來二世亦是有耶。我聞何緣違背聖教。謗說有者爲非善說。又汝等說現十二處。少分實有少分實無。如上座宗色聲觸法如何是說一切有宗。有餘但由煩惱增上。說一切法唯是假有。豈亦是說一切有宗。有餘復由邪見增上。說一切法自性都無。彼亦說言現虛幻有。豈如此有而說有言。亦得名爲說一切有。故爲遮有補特伽羅。及爲總開有所知法。佛爲梵志說此契經。

❶蒙＝矇㊂㊆　❷率＝牽㊄㊆　❸辯＝辨㊂㊆　❹內＝肉㊂㊆*　❺謗＝說㊂㊆

非爲顯成唯有現在一剎那頃十二處法。故諸憎厭實有去來。不應自稱說一切有。以此與彼都無論宗。唯隔一剎那見未全同故

*說一切有部順正理論。卷第五十一

阿毘達磨順正理論卷第五十二

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯隨眠品第五之八

如是所許一切有宗。自古師承差別有幾。誰所立世最善可依。頌曰

此中有四種　類相位待異
第三約作用　立世最爲善

論曰。尊者法救作如是說。由類不同三世有異。彼謂諸法。行於世時。由類有殊非體有異。如破金器作餘物時。形雖有殊而體無異。又如乳變成於酪時。捨味勢等非捨顯色。如是諸法行於世時。從未來至現在。從現在入過去。雖捨得類非捨得體。尊者妙音作如是說。由相有別三世有異。彼謂諸法行於世時。過去正與過去相合。而不名爲離現未相。未來正與未來相合。而不名爲離過現相。現在正與現在相合。而不名爲離過未相。如人正染一妻室時。於餘姬媵不名離染。尊者世友作如是說。由位不同三世有異。彼謂諸法行於世時。至位位中作異異說。由位有別非體有異。如運一籌置一名一。置百名百。置千名千。尊者覺天作如是說。由待有別三世有異。彼謂諸法行於世時。前後相待立名有異。非體非類非相有殊。如一女人待前待後。如其次第名女名母。如是諸法行於世時。待現未名過去。待過現名未來。待過未名現在。此四種說一切有中傳說。最初執法轉變故應置在數論❶朋中。今謂不然。非彼尊者說有爲法其體是常。歷三世時法隱法顯。但說諸法行於世時。體相雖同而性類異。此與尊者世友分同。何容判同數論外道。第二第四立世相雜。故此四中第三最善。以約作用位有差別。由位不同立世有異。如我所❷辯實有去來。不違法性聖教所許。若撥去來便違法性。毀謗聖教有多過失。由此應知尊者世友。所立實有過去未來。符理順經無能傾動。謂彼尊者作如是言。佛於經中說有三世。此三世異云何建立。約作用立三世有異。謂一切行作用未有名爲未來。有作用時名爲現在。作用已滅名爲過去非體有殊。此作用名爲何所❸目。目有爲法引果功能　卽餘性生時能爲因性義。若能依此立世有殊。或能作餘無過*辯異。智者應許名鑒理人。若有由迷立世別理。怖他難故棄捨聖言。或了義經撥爲不了。許有現在言無去來。或許唯現仍是假有。或總非撥三世皆無此等皆違聖教。　正理智者應斥爲迷理人。諸有謗無實三世者。爲無量種過失所塗。多設劬勞難令解脫。諸說三世實有論師。設有小違易令解脫。故有智者勿謗言無。然我且依尊者世友。約作用立三世有殊。隨己堪能排諸過難。且彼經主作是難言。若約作用立三世別。彼同分攝眼等諸根。現在前時有何作用。若謂彼能取果與果。是則過去同類因等。既能與果應有作用。有半作用世相應雜。此難都由不了法性。諸法勢力總有二種。一名作用。二謂功能。引果功能名爲作用。非唯作用總攝功能。亦有功能異於作用。且闇中眼見色功能爲闇所違非違作用。謂有闇障違見功能。故眼闇中不能見色。引果作用非闇所違。故眼闇中亦能引果。無現在位作用有闕。現在唯依作用立故。諸作用滅不至無爲。於餘性生能爲因性。此非作用但是功能。唯現在時能引果故。無爲不能引自果故。唯引自果名作用故。由此經主所舉釋中。與果功能亦是作用。良由未善對❹法所宗。以過去因雖能與果無作用故世相無雜。然彼經主於此義中。迷執情深復廣興難。謂廣論者不能善通。矯爲我宗作理聰釋。頌曰

何礙用云何　無異世便壞
有誰未生滅　此法性甚深

論曰。彼言若法自體恒有。應一切時能起作用。以何礙力令此法體。所起作用時有時無。此難意言。諸法體相既恒無別。以何礙力非一切時唯一性類。此難非理體相無別。於性類一非證因故。謂不可以體相無別。於性類一爲能證因。現見世間體相無別。性類有別如前已*辯。謂地界等受等眼等。或難意言。我宗諸行衆緣和合本無而生。然彼衆緣種

❶朋＝明㊎　❷辯＝辨㊂㊉㊎*　❸目目＝因因㊂㊎　❹法＝治㊂㊎

種差別。有時和合有不合時。法不恒生可無過失。汝宗諸行及彼衆緣。於一切時許常有體。勿許諸法本無今有。應常現在何能爲礙。此亦不然前義成故。謂且前說體相雖同。而性類殊義已成立。而言諸行自體衆緣於一切時許常有體。何礙令彼作用非恒。非一切時常現在者。若解前義此難應無。以體雖同而性類別。足能成立作用非恒。故彼不應作如是難。若猶固執應反詰言。汝宗衆緣及所生行。亦有前後體相無差。而剎那剎那許漸漸有異。既前後念彼緣無差。何礙令其非無異起。而許後後轉轉有異。謂前念行與緣俱生。體相無斷與緣俱滅。由此因力後念果生應與前因品類無別。別無別類二種生緣。前後剎那無差別故。何緣爲礙令後異前。若謂有爲法性應爾。如何不許作用亦然。又受不應緣雖有異。而損益相無有差別。餘心心所例亦應然。薪糠等緣雖有差別。而現見火熖相無異。故有爲法體類多途。不可責令總爲一例。於一切位性類無差。又說衆緣許常有故。所生作用應常有者。亦不應理緣雖常合。而見有時緣❶果無故。如汝熏習或如眼等。謂汝不許從已滅因。隔中間時而有果起。多因所引種子差別。於相續中❷同時現有。而非彼果恒俱時生。然或有因所引種子。經多劫後方有果生。設於中間有果生者。生時及果俱不決定。既一切時一切因。有何礙諸果不恒俱生。而或一因此時生果此時不生。或有一時此因生果此因不生。又眼等緣雖恒現有。而眼等識非恒時生。是故不應作如是難。既許緣常有作用亦應常。若謂我宗相續轉變。待別緣故方能生果。是則應許作用亦然。諸引果緣總有二種。一者俱生二者前生。俱生緣中復有二種。一同聚生。二異聚生。異聚生緣復有二種。一有情數。二無情數。前生緣中亦有二種。一同相續。二異相續。異相續緣復有二種。一同相續聚生。二不同相續聚生。不同相續聚生復有二種。一有情數。二無情數。待如是等同不同時。自他相續衆緣力故。諸法乃有引果功能。如是功能名爲作用。故不應說許常有緣。作用亦應一切時有。衆緣不可常和合故。又我未了具壽所言。意欲取何名爲作用。而今徵詰過去未來。何礙令其作用非有。卽未來法衆緣合時。起勝功能名爲作用。此有作用名爲現在。此作用息名爲過去。非彼法體前後有殊。如何難言由何礙力。令去來世作用非有。此義意言卽未來法。衆緣合位有作用起。作用起已不名未來。此於爾時名已來故。作用息位不名現在。此於爾時已過去故。若作用猶在未得過去名。此法爾時名現在故。由此約作用*辯三世差別。故彼設難由未了宗。如是我宗善安立已彼猶不了。又責作用云何得說爲去來今。此難意言法由作用。可得建立爲去來今。作用由誰有三世別。豈可說此復有作用。若此作用非去來今。而復說言作用是有則無爲故應常非無。故不應言作用已滅。及此未有法名去來。對❸法諸師豈亦曾有成立作用爲去來耶而汝今時責非無理。卽未來法作用已生名爲現在。卽現在法作用已息名爲過去。於中彼難豈理相應。非我說去來亦有作用。如何責作用得有去來。若說去來無有作用。應說作用本無今有有已還無。如仁所言我決定說。諸法作用本無今有有已還無。作用唯於現在有故。若爾作用是法差別。應說與法爲異不異。若異應言別有自體。本無今有有已還無。諸行亦應同此作用。若言不異應說如何。非異法體而有差別。又寧作用本無今有有已還無。非彼法體我許作用。是法差別而不可言與法體異　如何不異而有差別。如何汝宗於善心內。有不善等別類諸法。所引差別種子功能。非異善心而有差別。又何種子非同品類。又彼上座卽苦受體。如何說有攝益差別。又如諸受領納相同。於中非無樂等差別。又如汝等於相續住。雖前後念法相不殊。外緣亦同而前後異。若不爾者異相應無。如火等緣所❹合之物。雖前後念麁住相同。而諸剎那非無細異。我宗亦爾法體雖住而遇別緣。或法爾力於法體上。差別用起本無今有有已還無。法體如前自相恒住。此於理教有何相違。前已*辯成體相無異。諸法性類非無差別。體相性類非異非一。故有爲法自相恒存。而勝功能有起有息。若謂我許法相續時。剎那剎那自相差別。本無今有有已還無。汝許有爲自相恒住。唯有差別本無今有有已還無。如何爲喩。若我亦許自相本無。或汝亦言自相本有義則是一。豈應爲喩。喩

❶果＝異[illegible]　❷同＝間[illegible]　❸法＝治[illegible]　❹合＝念[illegible]

謂彼此分異分同。今於此中所引喩者。謂法相續自相雖同。而於其中非無差別。自相差別體無有異。且舉自相相續恒存。不論法體住與不住。其中差別待緣而有。故非恒時許有差別。汝雖許法本無而生。不許念念有別相起。如何不應爲同法喩。然汝許法前後剎那自相雖同而有差別。我亦許法前後位中。自相雖同而有差別。故爲同喩其理善成。由此已成作用與體。雖無有異而此作用待緣而生。非法自體待緣生故。本無今有有已還無。亦善釋通契經所說。本無今有亦善符順。❶有去來經亦善遣除應常住難。以有爲法體雖恒存。而位差別有變異故。此位差別從緣而生。一剎那後必無有住。由此法體亦是無常。以與差別體無異故。要於有法變異可成。非於無中可有變異。如是所立世義善成。經主於中復作是說。若爾所立世義便壞。謂若作用卽是法體。體既恒有用亦應然。何得有時名爲過未。故彼所立世義不成。此與我宗不相關預。謂我不說作用卽體。如何令用與體俱恒。又我不言用所附體。一切時有卽名過未。如何所立世義不成。汝說云何如我宗說。諸有爲法差別作用。未已生位名爲未來。此纔已生名爲現在。此若已息名爲過去。差別作用與所附體不可說異。如法相續如有爲法。剎那剎那無間而生名爲相續。此非異法無別體故亦非卽法。 勿一剎那有相續故不可說無。見於相續有所作故。如是現在差別作用。非異於法無別體故亦非卽法。有有體時作用無故不可說無。 作用起已能引果故。依如是義故。有頌❷曰

　相續無異體　許別有所作
　作用理亦然　故世義成立

因果相屬和合相應。心淨性等皆可爲喩。是故過去現在未來。體相雖同性類各別。由是所立三世義成。經主此中復作是說。彼復應說若如現在法體實有去來亦然。誰未已生誰復已滅。謂有爲法體實恒有。如何可得成未已生已滅。先何所闕彼未有故名未已生。後復闕何彼已無故名爲已滅。 故不許法本無今有有已還無。則三世義應一切種皆不成立。奇哉妙福感如是果。所發覺慧❸大不聰明。不能諦觀數無義語。寧於實義及聖教中。不設劬勞思惟❹簡擇能懷懺戾。於實義中發勇悍心。指存違逆屢申正理曾不似聞。今更勵聲啓滅經者。諸大德聽非我宗言。過去未來如現實有。三世實有性各別故。大德不應隨己所解。訕謗如理釋佛教師。古昔大仙無不皆是一切智者。所垂光明善釋契經。破諸愚闇令一切智名稱普聞。 大德何緣與迷聖教及正理者共結惡朋。 訕謗如斯具勝功德增上覺慧佛聖弟子。陷無量衆置惡見坑。幸願從今絕無義語。如其不絕深有損傷。違逆牟尼至教理故。定不能證諸法眞實。又未審知汝如何解我現在義。 言如現在法體實有去來亦然。然我宗言諸有爲法。能引果位名爲現在。此引果位先無後無。前已約斯立三世異。寧言過未如現實有。又略說者如諸有爲實體雖同而功能別。如是三世實體雖同。於中非無作用差別。以有性類有無量種。故於我宗不可爲難。依如是義故有頌❺言

　如色等皆苦　許多苦性異
　三世有亦然　未生有❻差別

是故現在過去未來。三種有性❼條然差別。寧如現在去來亦然依有可言有未生滅。 約所無故未生滅成。謂於有中先闕作用。彼未有故名未已生。有法後時復闕作用。彼已無故名爲已滅。故唯有中有未生滅。由斯建立三世理成。無中如何可立三世。謂若過未其體都無。誰未已生誰復已滅。故依彼立三世不成。又無不應名言依故。經說三世皆是言依。故知去來亦實有體。彼又輕調對法者曰。許體恒有說性非常。如是義言所未曾有。依如是義故有頌*言

　許法體恒有　而說性非常
　性體復無別　此眞自在作

彼於非處爲輕調言。以佛世尊亦作是說。如來出世若不出世。如是緣起法性常住。而佛復說緣起無常。豈佛世尊亦可輕調。許法常住復說無常。如是義言所未曾有。若據別義說常無常。是故不應輕調佛者。豈不於此例亦應然。法體恒存法性變異。謂有爲法行於世時。不捨自體隨緣起用。從此無間所起用息。由此故說法體恒有。而非是常性變異故。如何譏是自在所爲。對法諸師容作是調。許有三世撥無去來。如是義言所未曾有。雖言過未有據曾當。 而但異門說現在有非關過

❶有＝者㊉　❷曰＝言㊂㊄㊅*　❸大＝太㊂㊅　❹簡＝揀㊂㊅　❺言＝曰㊉*　❻差＝等㊂㊅　❼條＝苕㊂㊅*

未如先已說。依如是義故有頌*曰

雖許有三世　撥已滅未生
有更無第三　豈非天幻惑

經主於此復作是言。又應顯成❶雨衆外道所黨邪論。彼作是說。有必常有無必常無。無必不生有必不滅。此亦非處濫貶斥言。已滅未生約異門說。俱許通有及非有故。謂去來世色等諸法。有有生滅所知法性。及有前生俱行果性。而無現在能引果性。有引果❷用名爲現在。過去未來無如是性。此豈同彼*雨衆所說。唯有現在一念論宗。必定不能離同彼過。以說現世決定唯有。過未二世決定唯無。非許去來亦容是有。非許現在亦容是無。故同彼宗過極難離。若謂現有轉成過無。從未來無轉成現有。此亦非理有無別故。非有與無可轉成一。如何現有轉成過無。如何未無轉成現有。非汝現在是有亦無。非汝去來是無亦有。現在唯有去來唯無。有無*條然寧相轉作。是故唯汝同*雨衆宗。然我所宗決定唯有。定唯無者皆不可生。現在馬角不可生故。若謂馬角由無因故不可生者。理亦不然招馬果業應是角因。許角及身俱本無故。非無與無可有差別。彼因何故一有一無。經主此中復作是說。若執實有過去未來。則一切時果體常有。業於彼果有何功能。此亦不然體雖恒有。而於位別有功能故。謂業能令果起殊勝。引果作用是業功能。作用已生名現在位。故於位別業有功能。若業能令無轉成有。招馬果業何不爲因。能令本無馬角成有。依如是義故有頌*曰

若無可成有　及有可成無
許從色色生　寧非馬角受
如馬角與受　非因果相屬
因色與果色　無相屬亦然
相屬理同無　許從色生色
非受與馬角　此眞自在作

是故決定無體之法。必無有因亦無生理。何有憎背去來有宗。可有因果感赴相屬。又若去來非實有者。能繫所繫如何得成。經主於此作❸是釋言。彼所生因隨眠有故。說有去來能繫煩惱。緣彼煩惱隨眠有故。說有去來所繫縛事。此釋意言。過去煩惱所生隨眠。現在有故說有過去。能繫煩惱未來煩惱。所因隨眠現在有故。說有未來能繫煩惱。緣過未事煩惱隨眠。現在有故說有去來。所繫縛事如是一切皆無義言。以相續中過去煩惱。所生現在煩惱隨眠理實都無如前已*辯。如何由彼可得說言成就過去能繫煩惱。　設許現在有彼隨眠。寧由有法說無成就以有與無不相屬故。又若有果說成就因。異熟果生因應成就然汝不許。以汝宗言。諸異熟因所引能與。諸異熟果現在功能。異熟生時已滅無故。若無用故不成就者。彼亦應爾如何成就。不應過去煩惱已無。可言今時彼猶有用。今有用者唯是隨眠。過去煩惱成何所用。設許有現未來煩惱。所因隨眠亦不應說成就未來能繫煩惱。勿因此有非愛過故。謂若有因說成果者。諸有已斷善根有情。許有能生善根因故。亦應說彼成就善根。既彼善根亦成亦斷。應定說彼是何有情。爲斷善根爲不斷者。又有學者有無學因。應說彼成阿羅漢果。則應有學是阿羅漢。若彼雖成阿羅漢果。而不說彼名阿羅漢。則阿羅漢成無學果。亦應不說名阿羅漢。或阿羅漢反應不成阿羅漢果。無差別故。是則一切聖教正理。由彼所言皆彼違害。是故若撥去來爲無。定不應成去來煩惱。如何說有去來能繫。又彼所言緣彼煩惱隨眠有故。說有去來所繫縛事。此亦違彼所立義宗。彼執去來體非❹實有事不成故。去來非有而名爲事。如是❺言義曾所未聞。設許彼宗於現相續。有緣彼事煩惱隨眠。此應*條然與煩惱異。能引煩惱久已滅故。所引隨眠現在有故。既*條然異如何可言由現隨眠繫過未事。緣過未事現在隨眠。曾未已生非能繫故。又諸現在善無記心體非是結。不應能繫過去未來所繫事境。離心無有隨眠可得。故彼所說都無有義。經主於此詭設謗言。毘婆沙師作如是說。如現實有過去未來所有於中不能通釋。諸自愛者應如是知。法性甚深非尋思境豈不能釋。便撥爲無今定謂仁。竊自造論矯託題以毘婆沙名。　寧毘婆沙都無此語。又不如彼自率己情。妄說去來如現實有。三世實有性各別故。詳彼意欲爲聖教災。詭設虛言謗正論者。豈由如是所設謗言。令我義宗❻有所虧損。寧有我部諸大論師。博究精通聖教正理。具❼包衆德名稱普聞。於小難中不能通釋。故於非處詭設謗言。既率己

❶雨＝兩㊂㊪*　❷用＝因㊂㊪　❸是釋言＝釋所言㊪　❹實＝責㊪　❺言＝玄㊂㊪　❻有所＝所有㊂㊪　❼包＝苞㊪㊪

情妄標宗致。似未披覽毘婆沙。所設難[1]詞我已通釋。更有何難言不能通。我於前來正對經主決擇過未。恭彼所能隨彼言詞皆已徵遣。兼略徵遣上座言*詞。然不隨文廣徵遣者。以彼所說少有依俙。可准前來義徵遣故。或有極浮淺不任推究故。或唯謗聖賢妄自誇誕故。若隨彼說一一酬言。誰有智人聞不嗤誚。設不鑒者復託彼宗。矯飾文*詞妄興過難。諸有達鑒好觀論者。今應詳審留心諦聽。我從今去還依舊宗。隨彼所言縱[2]辯酬遣。且有一類鑒智盲徒。謂我所宗同黃仙執。此不應理以彼所宗。執因轉變即爲果體。果還隱沒入自性中。故去來今其體是一。我宗所立世無雜亂。謂有作用唯現剎那。此位定非二世攝故。因果*條然不相作故。諸法滅已不還生故。果不隱入自性中故。因無始故多因生故。因果非我所住持故。如是等類差別無邊。寧謂我宗同黃仙執。有餘復說定無去來。契經說爲曾當有故。謂世尊說。諸聽慧者於過去世懷猶豫時。應爲決言過去曾有。於未來世懷猶豫時。應爲決言未來當有。曾不於彼說實有言。故知去來定非實有。此亦非理以曾當聲。有時見於現在說故。然不可說現在亦無。又勝功能過去曾有。唯於現在有作用故。由此過去應得二名。自相實有用曾有故。由此准釋未來二名。現在應名實有現有。現於實體有作用故。然三世事皆是言依。且於去來說不共義。爲無雜亂故作是說。豈由此說非實有成。有餘復言。若去來世是實有者。何緣不許染淨二識俱時而生。此[3]二識因皆實有故。此亦非理。諸識生時。要託所依所緣合故。設一切識所依所緣俱和合者。亦不應許眼等諸識俱時而生。如彼理趣此中亦爾。又汝亦應同此責故。汝宗既許本無而生。染淨相違何不俱起。若作是說有因者生。豈不前言俱本無故。不可分別有因無因。差別因緣曾未說故。又說過未無體論者。舊隨界等染淨二因。現相續中恆俱有故。如是過難極切彼宗。我宗諸因非恆現故。有言。過去決定實無。已捨現在行自相故。不爾諸行體應是常。由此則應無解脫理。此亦非理。若言過去捨行自相。應非行攝。非體[4]今無可名爲行。既許是行則不應言捨行自相。非離自相別有行體。可得說言已捨自相唯有行體。又先已說。先說者何。非全無中有無常性。過去無體應非無常。我宗何故無解脫理。契經但言現苦已滅餘苦不續。[5]先取涅槃不言涅槃。要捨法相不捨法相。而有行滅名爲涅槃如先已[6]辯。又言過去若實有者應無涅槃。說阿羅漢有諸蘊時無涅槃故。又若過去苦常有者。則諸有情應無解脫。此亦非理。若言過去苦蘊有故則無涅槃。汝宗既言去來無體。苦蘊無故應恆涅槃。或諸有情本應解脫。過去衆苦皆無有故。若謂但由現苦已滅餘苦不續即名涅槃。則不應言由有過去衆苦蘊故應無涅槃。又言去來定非實有。行相無故。行相者何。謂有初後去來二世。由各闕一故行相無。此亦不然。譬如生死雖闕一種行相成故。有情生死雖復無初。而不可言彼無行相。又彼現在過亦應同。謂撥實無去來論者。所執現在無初後故。又我過去具有初後。過去初者作用已生。從此後時說名爲後。未來亦是有初有後。法性類故不應爲難。又言去來若是實有。已斷未斷應無差別。不爾現在亦應同故。謂現在世已斷未斷。既無差別亦應是無。然諸染法不染一分斷已不成不染一分斷已雖成。而無患縛。已斷未斷。是謂差別。又言去來有便違教。謂聖教說此有彼有此無彼無。不應現有故未來有。不應過無故現在無。以執去來體恆有故。唯應現在或有或無。由此去來定非實有。今應審察經彼有言。爲顯有體顯有生義。若顯有體。汝宗有失。謂前經言此有彼有。汝彼現有此過去無。許行滅無識現有故。後經所說此無彼無。汝彼未無此現在有。許現行有識猶無故。汝引此教欲破我宗。如呪起屍自被害者。若謂彼有顯有生義。謂有此因故方有彼果生。如說此因有彼舍利。不顯有體但顯有生。此於我宗全無有難。故去來世實有理成。對法諸師釋彼有者。謂此有故令彼有生。非因能令法體成有。但能令法有作用生。若謂衆緣所令有者。唯此是果法體應非。此難不然。無異體故。若爾體用應俱因成。此亦不然。如先已說。先何所說。作用與體雖無別體而有差別。謂衆緣合能令法體有異分位差別而生。此差別生非異法體。故彼法體假說生義。依如是義故有頌言

[1] 詞＝辭【三】＊　[2] 辯＝辨【三】【宮】　[3] 二＝三【明】　[4] 今＝全【三】【宮】　[5] 先＝無【三】【宮】　[6] 辯＝辨【宋】【元】【宮】下同

從衆緣方有　此有是世俗
雖生體無別　此有是勝義

又言無未來受用無盡故。非未來世受用可盡。此亦非理。如生死法用無盡期有極減故。無有情類本無而生。無數有情久[1]已滅度。而生死法受用無盡。以此現在比知未來。雖無盡期而非不有。又言去來有相無故。謂變礙故說名爲色。去來不然。故非實有。此亦非理。約少分故。謂非一切現在諸色皆有變礙。然非是無或應如識許是實有。如契經言。了別了別故名爲識。何所了別謂了別色。至了別法非汝所宗。識緣過未有所了別然許識體是有非無現在有故。由此彼說遮有不成。又言去來體非實有。若是實有應障礙故。謂有色物必據處所。互相障礙已滅未生。色若實有應有障礙。既無障礙應非是色。由有此失故知實無。此亦非理如汝宗說。非有而生彼[2]法闕故。謂如汝說非有而生唯未來生定非過去。如是我說有法障礙。唯現有礙定非去來。現在位中有別用故。有餘師說。未來世燈爲已然不。若已然者與現在燈應無差別。若不然者應體非燈。此責不然。唯有體故。謂去來世體有用無體。謂去來所知法性有所知性。故說爲有。非謂去來有然等用。或應如識許是實有。如汝許有無所緣識無所了別而體非無。我未來燈亦復如是。雖無然用而體非無。又言去來非眼取故。若去來色是實有者。何故不爲眼所取耶。此亦不然。眼根唯以有勝用色爲境界故、三世諸法體相雖同。而有性異。如前已辯。不可以眼色爲境故。便抑難令取一切色。一極微色不可取故。由此取現不取去來。位別用殊不應爲難。又言彼無有爲相故。謂去來世有爲相無。又非無爲故非實有。此亦非理。彼法性故。謂未來是可滅法性。現在世是正滅法性。過去世是已滅法性。故彼皆非離有爲相。諸可生法因力故生。此法生義如前已辯。諸不生法是生法種類。故彼亦受可生法性名。所以不生由緣闕故。此緣闕義如前已辯。或應以識爲同法喩。如汝許有緣無境識。無所了別而體非無。如是汝心謂去來世無有爲相何。妨是有。又汝現在不應有生。體已生故。非有住異纔生無間許卽滅故。亦無有滅。以汝所宗。滅名爲無。現是有故。又汝宗許諸有爲相依相續立。非一剎那故。汝剎那亦應非有

*說一切有部順正理論*卷第五十二

阿毘達磨順正理論卷第五十三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯隨眠品第五之九

因[3]辯隨眠。於如是位繫如是事。傍論已了。今於此中復應思擇。諸事未斷彼必被繫耶。設事被繫彼必未斷耶。若事未斷彼必被繫。有事被繫而非未斷。繫非未斷其相云何。頌曰

於見苦已斷　餘遍行隨眠
及前品已斷　餘緣此猶繫

論曰。且見道位苦智已生集智未生。見苦所斷諸事已斷。見集所斷遍行隨眠。若未永斷能緣此者於此猶繫。及修道位隨何道生。九品事中前品已斷餘未斷品。所有隨眠能緣此者於此猶繫。及聲兼明。前前已斷。後後未斷。皆能繫義。此中何用說緣此言。修斷九品必相緣故。非是所緣者有時非所緣。故緣此言定爲無用。若謂別說有不能緣卽遍行中亦應簡別。以有見集所斷遍行。不緣見苦所斷事故。經主何意簡此非彼。今詳經主或作是思。此中所言前品已斷。約世俗道隨其所應總分見修所斷煩惱。以爲九品漸次斷除。前品已斷中有餘未斷品。遍行煩惱亦能爲繫。簡緣他地遍行隨眠。說緣此言可成有用。然於前說餘遍行中。闕緣此言義不成立。或應以後所說及聲。兼顯前文攝緣此義。謂於前說見苦已斷。及此前品已斷事中。皆有所餘緣此猶繫。此文雜亂於見位中。餘及遍行應隨去一。然此煩說闕緣此言。應問慈尊自言意趣。何事有幾隨眠隨增。此中但應辯所緣相。謂辯何法何識所緣。則易了知此所繫事。定有爾所隨眠隨增。且法與識數各有幾。諸法雖多略爲十六。三界五部及諸無漏。能緣彼識名數亦然。此中何法爲幾識境。頌曰

見苦集修斷　若欲界所繫
自界三色一　無漏識所行
色自下各三　上一淨識境

[1]已＝而(明)　[2]法＝緣(明)　[3]辯＝辨(宋)(元)(明)下同

無色通三界　各三淨識行
見滅道所斷　皆增自識行
無漏三界中　後三淨識境

論曰。若欲界繫見苦見集修所斷法各五識緣。謂自界三卽如前說。及色界一卽修所斷。無漏第五皆容緣故。且欲界繫見苦斷法。爲自界三識所緣者。謂欲見苦所斷一切。及欲見集所斷遍行。欲修所斷善無記識。色修所斷善識非餘。無漏識中唯法智品。見集修斷如應當知。若色界繫卽前所說。三部諸法各八識緣。謂自下三。皆如前說。及上界一卽修所斷。無漏第八皆容緣故。且色界繫見苦斷法。爲自界三及上界一識所緣者。准前應知。爲下界三識所緣者。謂欲見苦見集所斷。上緣相應修斷善識。若無漏識唯類智品。見集修斷如應當知。若無色繫卽前所說。三部諸法各十識緣。謂三界三。皆如前說。無漏第十皆容緣故。准色界繫如應當知。見滅見道所斷諸法。應知一一增自識緣。此復云何。謂欲界繫見滅所斷爲六識緣。五識卽如前增欲見滅斷。見道所斷義准應知。色無色繫見滅道斷隨應爲九。十一識緣八十如前各增自識。若無漏法爲十識緣。謂三界中各後三部。卽見滅道修所斷識。無漏第十皆容緣故。不委釋者如應當思。應以如前所略建立十六法。識蘊在心中。思擇隨眠所隨增事。恐文煩廣略示方隅。且有問言。所繫事❶肉眼根有幾隨眠隨增。應觀眼根總唯有二。謂欲色界各修所斷。此隨所應欲色修斷。及彼遍行隨眠隨增若有問言。緣眼根識。復有幾種隨眠隨增應觀此識總有八種。謂欲色界各有三識。卽見苦集所斷遍俱。及修所斷合而成六。無色界一卽修所斷。空處近分所攝善識。無漏第八皆緣眼根。且應了知一切無漏。決定不爲隨眠隨增。前七隨應欲色各三部。無色修斷遍隨眠隨增。謂欲界繫見苦所斷遍行俱識。欲見苦斷見集斷遍隨眠隨增。翻此應知見集斷識。修所斷識欲修所斷。及諸遍行隨眠隨增。准此應知。色界三識無色善識。能緣第四靜慮眼根。無色修斷及彼遍行隨眠隨增。若復有問言。緣緣眼根識復有幾種隨眠隨增。應觀此識有十三種。謂於三界各有四識。除見滅斷合成十二。幷諸無漏識能緣緣眼根。此隨所應三界四部。除見滅斷隨眠隨增。謂欲界繫見苦所斷。遍行俱識能緣眼根。此識容爲欲見苦斷見集斷遍。修道所斷善無記識。及色界繫修斷善識。幷法智品無漏識。緣此諸能緣緣眼根識。隨應欲界見苦見集。修道所斷色修所斷。及彼遍行隨眠隨增。餘隨所應當如理釋。乃至無漏緣眼根識。此識容爲三界所繫。見道所斷無漏緣識修所斷善無漏識。緣此諸能緣緣眼根識。隨應三界見道所斷。修所斷遍隨眠隨增。若別疏條前十二種。各有爾所隨眠隨增。應言欲界見苦所斷 諸緣緣識欲見苦斷見集斷遍隨眠隨增。翻此應知見集斷識修所斷識。欲修所斷及諸遍行隨眠隨增。 見道斷識欲見道斷。及諸遍行隨眠隨增。然無漏緣唯相應縛。所餘但作所緣隨增。准此應知色無色界有差別者。見道斷識欲界上界如次應知。緣法類品緣眼根識餘所繫事例眼應思。今於此中復應思擇。若心由彼名有隨眠。彼於此心定隨增不此不決定。謂彼隨眠未斷隨增非已斷故。如本論說。彼於此心或有隨增或不隨增。云何隨增。謂彼隨眠與此心相應及緣心未斷。云何不隨增。謂彼隨眠與此心相應已得永斷。何等名曰有隨眠心。有隨眠名依何義立。復由何等名有隨眠。且前所言三界各五部十五種識名有隨眠心。如是諸心各有二種。謂遍非遍行有漏無漏。緣染不染心有差別故。依二義立有隨眠名。一是隨眠所隨增故。二以隨眠爲助伴故。由隨眠故名有隨眠。相應隨眠通斷未斷。所緣唯未斷心名有隨眠。云何與心相應煩惱。乃至未斷於心隨增。謂彼隨眠能引起得。於心相續能爲拘礙。又與來世爲同類因。引相續中心等流起故。乃至未斷說於心隨增。斷則不然無隨。增義非由斷故令彼離心。故雖已斷而名有彼。以助伴性不可壞故。謂對治力於相續中。能遮隨眠令不現起。及能遮彼所引起得。於心相續不爲拘礙。 故說已斷相應隨眠無隨增理。非對治力能遮隨眠俱行伴性故。彼雖已斷心名有隨眠。若諸隨眠緣心未斷。隨心斷未斷於心隨增故。恒令心得有隨眠名。若彼緣心隨眠已斷。心不由彼名有隨眠。道力令心離隨眠故。 雖爲助伴及能所緣。俱非道力能令相離。而對助伴能所緣疏故。此有名

❶肉＝內㊂(宮)

唯據未斷助伴性親斷亦名有。此中身見相應之心。由所相應無明身見。隨增伴性名有隨眠 由自部餘見集斷遍。唯隨增性名有隨眠。所餘俱非故非有彼。其餘見苦見集所斷。遍不遍心如理應思。見滅所斷邪見俱心。由所相應無❶明邪見。隨增伴性名有隨眠。由自部攝有漏緣遍。唯隨增性名有隨眠。所餘俱非故非有彼。 其餘見滅見道所斷若緣無漏緣有漏心。如其所應例應思擇。修道所斷貪相應心。由所相應無明及愛。隨增伴性名有隨眠。由自部餘及諸遍行。唯隨增性名有隨眠。所餘俱非故非有彼。餘修所斷煩惱俱心。如其所應例應思擇。諸修所斷不染汚心。由自部攝隨眠及遍。唯隨增性名有隨眠。如是所論皆約未斷。彼若斷已有伴性者。唯由伴性名有隨眠。依此義門應作是說。頌曰

有隨眠心二　謂有染無染
有染心通二　無染局隨增

論曰。有隨眠心總有二種。有染無染心差別故。於中有染所有隨眠。若未斷時相應具二所緣唯一。若已斷時相應有一所緣都無。彼無染心所有煩惱。唯未斷位名有隨眠。斷已都無非助伴故。此緣無染所有隨眠。在有心前或俱時斷。斷緣染者通前後俱。相應與心必俱時斷。故染通二名有隨眠。無染局一有隨增性 如上所辯。十種隨眠次第生時誰前誰後。諸隨眠起無定次第。可一切後一切生故。然有一類煩惱現行。前後相牽非無次第。今且就彼辯次第者。謂有一類不善觀察。由邪聞力宿習力故。因緣所引無我行中。最初欻生我我所見。次於如是所計行中。迷因謂常。迷果謂斷。隨斷邊者便增邪見。 執爲最勝。卽是見取。隨常邊者爲我得樂離衆苦故。事自在等修勝生因及解脫道。 起戒取已。於諸邪師。執因道中有差別故。無師爲決遂復生疑。諸所執中誰眞誰妄。隨謂一勝於彼起貪。計爲己朋恃而生慢。於他朋見陵蔑起瞋。若於其中不決眞妄。疑所擾亂於觀生勞。起厭怠心便自諫止。 終難決定何用觀察。勝仙能了非我所知。 彼既自摧勤觀察志。 便背觀察愛樂無知。 由此息心憩無明室。 是爲一類十種隨眠相牽現行前後次第。 復有一類禀性愚癡。於諸沙門梵志所說。不能審察勝劣有殊。遂復生疑。此中誰勝。因此觀察墮我見者。由我見力便執斷常。爲我當來得樂離苦。便妄計執顚倒果因。若觀察時墮無我者。不了眞實無我理故。便撥無有施等果因。於此見中執爲最勝。由見勝德於中起貪。因此於中❷陵他起慢。於餘見趣憎背起瞋。彼由如斯順違歡慼。便起無量煩惱雜染。遠正等覺所說聖教。沈淪苦海拔濟爲難。復有於斯別立次第。頌曰

無明疑邪❸身　邊見戒見取
貪慢瞋如次　由前引後生

論曰。謂諸煩惱次第生時。先由無明於諦不了。不欲觀苦乃至道諦。由不了故無觀察能。既聞二途便懷猶豫。爲苦非苦乃至廣說。若遇邪說便生邪見。撥無苦諦乃至廣說。於取蘊中既撥無苦。因此便起薩迦耶見。從此復執我有斷常。隨執一邊計爲能淨。於如是計執爲第一。見已見德緣之起貪。謂此勝他恃而生慢。於他所起違見生瞋。如執我徒憎無我見。或於已見取捨位中。必應起瞋憎嫌所捨。此依一類辯十隨眠。相牽現行前後次第。理實煩惱行相無邊以所待緣有差別故。 無有決定次第而生。 故上所論略標一二。諸煩惱起。由幾因緣此起因緣乃有多種。或同分是此起因緣。謂見有情隨衆同分。定有此類煩惱現行。如鵂鶹鷲貪最猛盛。虺蛇蝮蠍瞋最熾然。如是所餘隨類應說。或富樂是此起因緣。謂多有情具善意樂。堪逮殊勝。由獲富樂。起諸煩惱便無堪能。要捨富樂方堪逮勝。或方域是此起因緣。謂生南方貪多猛盛。生北方者瞋多熾然。如是餘方隨應當說。或邪論是此起因緣。謂習兵書便增瞋恚。聽侶逸論便長欲貪。學外道書愚癡轉盛。若聞正法煩惱不生。由怖生死貪等息故。或寡聞是此起因緣。謂無知人煩惱熾盛。諸多聞者煩惱輕微。以習多聞伏煩惱故。或多眠是此起因緣。謂多睡眠煩惱增長。或樂等是此起因緣。謂樂增貪苦增瞋等。或飮食是此起因緣。謂飮酒等煩惱熾盛。或年位是此起因緣。謂少壯老起煩惱異。或數習是此起因緣。謂習此惑此便增盛。或身境是此起因緣。謂❹遇與身相稱境界。隨應便發此類煩惱。或時分是此起因緣。謂有有情於此時分。隨應便發此類煩惱。如是等類因緣無邊。然於其中勝唯

❶明＝門【明】　❷陵＝凌【宋】【元】【明】　❸身＝見【三】【宮】　❹遇＝過【三】【宮】

三種。頌曰

　由未斷隨眠　及隨應境現
　非理作意起　說❶惑具因緣

論曰。由三因緣諸煩惱起。且如將起欲貪隨眠。未斷未遍知欲貪隨眠故。順欲貪境現在前故。緣彼非理作意起故。餘隨眠起類此應知。未斷未遍知欲貪隨眠者。三緣故說未斷未遍知。謂得未斷故。對治未生故。未遍知境故。又斷有二。一有分斷。二無分斷。故說未斷未遍知言。此說隨眠由因力起。順欲貪境現在前者。且應徵問此境是何。若謂於中有欲貪繫。亦瞋所繫應名瞋境。則順瞋境亦順欲貪。如是欲貪境無定故。不應說有順境現前。若謂可意名順貪境。此可意境亦非決定。一所愛境餘不愛故。若謂遍依一相續說。非不決定亦不應理。現見一色於一有情。有時順情有❸時違故。然必應許有定境界。緣彼方有欲貪現前。由此故言順貪境現。向所設難後當通釋。此則說隨眠由境界力起。緣彼非理作意起者。謂有如木境界現前。及有如鑽燧非理作意起。鑽境界木欲貪火生。此中何名非理作意。謂於上妙衣服花鬘嚴具。塗香彫粧彩飾嬌婆所顯女想聚。起有情想所住持心俱。顛倒驚覺名非理作意。此則說隨眠由加行力起　若諸隨眠起　皆具三因緣。云何許有阿羅漢退。非阿羅漢隨眠未斷。且非定❷許煩惱現前。方得名為阿羅漢退。或此且據從前煩惱無間引生故說無過。以煩惱生總有二種。一從煩惱無間引生。二次所餘非煩惱起。若異此者善無記心無間不應有煩惱起。此中不據次所餘生。是故不應舉退為難。或此且據具因緣說。實有唯託境界力生。譬喻部師作如是說。由分別力苦樂生故。知諸境界體不成實。以佛於彼摩建地迦契經中說。諸癩病者觸苦火時以為樂故。又說一色於一有情。名可意境。非於餘故。又如淨穢不成實故。謂別生趣同分有情。於一事中取淨穢異。既淨穢相非定可得。故無成實淨穢二境。正理論者作如是言。一切境界無不成實。經說有色樂隨行故。又說貪著可愛色故。又言有可愛眼所識色故。又意近行境決定故。又契經說。如是色中。淨妙相沒過患相現。然為斷貪說於可愛可瞋癡事。應斷貪者。此依不淨了知淨界。由於此中有淨界故。說諸❹母邑為可愛境。又離貪者不觀彼故。又契經說。諸色聚中。皆有愛味過患相故。理亦應爾。見諸事中。諸煩惱生有差別故。謂於可意諸境事中。雖有生瞋非如貪重。未離貪者遇可意事時。任運生貪。分別起瞋故。以因加行雖無差別。而見煩惱現行別故。知諸境體非不成實。由境界力令彼別故。豈不已顯境不成實。許一事中起貪瞋故。不爾一聚中容有二境故。謂可意聚中有少可瞋相。如妙衣服少被糞塗。諸樂淨人總生憎惡。又如於蒜憎其香者。於其味等亦總生嫌。於彼味中有生貪者。於彼香等亦總生愛。故知諸法同聚俱生。謂一聚中有可貪等法。故於一聚容起貪瞋癡。非起貪境即起餘二。故諸境界無不成實。若爾既有成實淨相。隨觀淨見應皆如實。乘如實見應不生貪。然於境中無實淨相。妄計為淨乘此生貪。故知諸境皆不成實。不爾說境非成實者。取不淨見同此失故。謂無成實不淨相中。隨觀不淨應非如實。此復如何能伏煩惱。若伏煩惱由勝解力。是則不應作如是計。要如實見方能離貪。起貪要由不如實見。然應境事雖亦實有少分淨相。由勝解力觀為不淨能伏煩惱。雖亦實有少分不淨。而增益故於中起貪。又若諸法無成實性。但由分別力起貪❺或離貪。聖教如何可作是說。此事可厭此事可欣。此事順結此不順結。此事應修此不應修。又若一事或有起愛起恚起癡。即言境中可愛等相。不成實者豈不曾聞。有懷僻見所作頌義理亦應成。如彼論中有如是頌

　以有於一事　見常見無常
　見俱見俱非　故法皆無性

若爾顛倒亦應不成。於實淨中取為淨故。不爾此中於少淨種。由作意力增益轉故。謂於可意不可意境。作意增益不淨淨相。由此顛倒起瞋起貪。非增益依亦不成實。故於少種由作意力。增益而轉非不顛倒。又貪等樂等於境界生無有決定故。境雖成實而顛倒體非不得成。若爾善心亦應成倒。有取可意境為不可意故。不爾如是勝解作意。能斷煩惱故非顛倒。有善作意由勝解力。於境界中唯取淨相。云何非倒。非此勝解於諸煩惱有斷力故。彼為自觀於貪已斷有勢力不。故雖於

❶惑＝或【宋】【元】【明】　❷許＝詳【宮】【聖】　❸時＝隨【宮】　❹母邑＝女色【宋】【元】【明】　❺或＝惑【宋】【元】【明】

境取淨相轉而非顚倒。或今但念如昔染心所取境相。爲自觀察所得修果爲成不成。無別增益故非顚倒。或善作意於諸事中。隨應但緣淨不淨相故非顚倒。貪等作意於諸事中。隨應總緣爲淨不淨故不同善。然彼所言由分別力。苦樂生故境不成實。摩建地迦經爲證者理必不然。現見有於非所欲境亦生貪故。不爾便爲撥境界力又現見有由根過故。於甘等味顚倒而取。於冷煖等顚倒亦然。彼不可言此由境界不成實故遂致如是。又說一色於一有情名可意境。非於餘故。知諸境界不成實者。理亦不然前已說故。前說一聚容有二境。謂一聚中容有可意不可意種。於中增益遂總謂爲可不可意有說。約位境體成實。謂於此時境成可意非不可意。餘位相違。又如淨穢不成實故。知無成實淨穢境者理亦不然。於不淨中計淨顚倒應不成故。謂若都無成實不淨。設取爲淨如何得成。於不淨中淨想顚倒。既許一境亦淨不淨。於中起想何倒非倒。又如於非常常想成倒。故知不淨性決定成實。或於有漏行通取常非常應非常性亦不成實。或如非常性不淨性亦爾。故淨不淨非不成實。言別生趣同分有情。於一事中取淨穢異。知無成實淨穢境者。理亦不然。前釋一聚容有二境義已成故。言淨穢相非定可得。故無成實淨穢境者。理亦不然。准前說故。謂非無相有淨穢性。性若無者顚倒不成。故不應言相不可得。便爲淨穢不成實因。又佛世尊於有漏法。決定成立有不淨性。其義云何。謂有漏法爲煩惱所染名勝義不淨。故知淨穢非不成實。若爾豈不諸有漏法皆是不淨。或有於中起淨妙覺。此覺境界既不成實。餘例應然此覺所增雖不成實。而不淨境是成實故。於中謂淨顚倒義成。後貪起時隨此淨見。故所增相雖不成實。而無所緣非成實過。又先已說不淨聚中有少淨種。淨種淨性無異體故。淨境非無但由於中總❶增成倒。又色等法有淨自體。但由有漏立不淨名。故一切境非不成實。有餘師說。依五識身所起煩惱境界成實。非於一境二心轉故。五識唯取現在境故。所取色等剎那性故。所餘煩惱境不成實。由一剎那取色等已。後相續起異分別故。此亦應就總聚遮遣。謂於過去可愛聚中。有可*增境能發瞋恚。先緣可愛於聚生貪。後憶可憎於聚生恚。是故意地所起煩惱所緣境界非不成實。卽上所說隨眠幷伴。佛說爲漏❷瀑流軛取。漏謂三漏一欲漏。二有漏。三無明漏。言瀑流者。謂四瀑流。一欲瀑流。二有瀑流。三見瀑流。四無明瀑流。軛謂四軛。如瀑流說。取謂四取。一欲取。二見取。三戒禁取。四我語取。如是漏等其體云何。頌曰

欲煩惱幷纏　除癡名欲漏
有漏上二界　唯煩惱除癡
同無記內門　定地故合一
無明諸有本　故別爲一漏
瀑流軛亦然　別立見利故
見不順住故　非於漏獨立
欲有軛幷癡　見分二名取
無明不別立　以非能取故

論曰。欲界煩惱幷纏除癡。四十一物總名欲漏。謂欲界繫根本煩惱三十一幷十纏。色無色界煩惱除癡。五十二物總名有漏。謂上二界根本煩惱各二十六。色無色界雖復亦有❸惛沈掉擧。而纏不應依界分別。上界纏少不自在故。由是有漏唯說煩惱。若纏亦依界分別者。則有漏體有五十六。故品類足作如是言。云何有漏。謂除無明。餘色無色二界所繫。結縛隨眠隨煩惱纏。何緣合說二界煩惱爲一有漏。同無記性。於內門轉依定地生。由三義同故合爲一。彼界煩惱亦於外門有緣色聲觸境轉故。應更別說第二合因謂彼隨眠同一對治。設依此義無壞頌文。謂此應言何緣合說。二界煩惱爲一有漏同無記對治定地故。合一何緣唯彼得有漏名此卽如前名有貪釋義准三界❹十五無明。爲無明漏體故頌不別說。何緣唯此別立漏名爲斷無明過患勝故。謂獨能作生死根本。如契經說。無明爲因生於貪染乃至廣說。又如頌❺曰

諸所有惡趣　此及他世間
皆無明爲根　貪欲所等起

已辯三漏復應思擇。如本論說。結縛隨眠隨煩惱纏爲前二漏。若具五義方得漏名。是則十纏應非漏體。若隨具一便得漏名。染思恨等亦應名漏。則上所結物數唐捐今於此中唯據勝顯說一百八諸惑爲漏。謂非染污思等恨等非漏所攝。唯此諸惑稽留有情久

❶增＝憎【三】【宮】*　❷瀑流＝暴流【聖】下同　❸惛＝昏【三】【宮】*　❹十＝中【三】　❺曰＝言【三】【宮】

住生死。或令流轉於生死中從有頂天至無間獄。用強易了。是故偏說。瀑流及軛體與漏同。然於其中見亦別立。謂前欲漏即欲瀑流及欲軛。如是有漏即有瀑流及有軛。析出諸見爲見瀑流及見軛者。以猛利故。謂漂合執義立瀑流軛取。如餘煩惱❶但除無明總互相資能漂合執。諸見亦爾由猛利故離餘相助能漂合執故亦別立瀑流軛取。又諸煩惱皆令衆生漂淪染法。離諸善品無解邪解。涵泛波濤漂激衆生。於善更遠。故無明見於此別立。若爾何不別立見漏令住名漏。如後當說。見不順彼義有別故。謂令異生及諸聖者等住生死故名爲漏。諸見無有令聖住能。漏義不全故不別立。漂合執義聖異生殊。故後三門皆別立見。謂此諸惑能漂異生。容有令離一切善品。漂諸聖者則不可然。漂已能令諸異生類。遍與非愛界趣生合。令聖者合則不可然。合已能令諸異生類。無不依執令聖不然。由此❷三門異生異聖。於中見勝是故別立。有餘師說。見躁利故於令住義獨不能❸辯。故於漏門與餘合立。若與餘合便有住能。如於調象王繫縛生象子。如是已顯二十九物名欲瀑流。謂貪瞋慢各有五種。疑四纏十二。十八物名有瀑流。謂貪與慢各十疑八。三十六物名見暴流。謂三界中各十二見。十五物名無明暴流。謂三界無明各有五。應知四軛與瀑流同。四取應知體同四軛。然欲我語各幷無明。見分爲二。與前軛別即前欲軛幷欲無明三十四物總名欲取。謂貪瞋慢無明各五。疑有四幷十纏即前有軛幷二界無明三十八。物總名我語。取謂貪慢無明各十疑有八。於見軛中除戒禁取。餘三十物總名見取。所除六物名戒禁取。由此獨爲聖道怨故。雙誑在家出家衆故。何緣無明不別立取依能取義建立取名。然諸無明非能取故。謂不了相說名無明。彼非能取不猛利故。但可與餘合立爲取。餘建立取及廣決擇。如緣起中應如理解。瀑流軛取若能總攝一切煩惱便違契經。如契經言。云何欲軛謂恐夫類。無聞異生不如實知。諸欲集沒愛味過患。及與出離。乃至廣說。彼於諸欲欲貪欲欲。欲親欲愛欲樂欲悶。欲耽欲嗜欲喜欲藏欲隨欲著。纏壓於心是名欲軛。有軛見軛應知亦爾。此於愛體說三軛名。又餘經說欲貪名取。由此故知於欲等四所起欲貪名欲等取。如何具攝諸煩惱耶。此不相違經意別故。就所化者機行差別。密意說故猶如瀑流。謂契經說。有四瀑流。然餘經中佛觀所化機行差別說如是言。苾芻若能多住於此。便爲已渡前五瀑流。第六瀑流亦當能渡。云何知此是密意言非唯以愛爲三軛體。以契經中說有九結。結之與軛義類相似。故知煩惱皆有軛相。佛觀所化機行所須。於多體中且略擧一。又如經說。若斷一法。我能保汝得不還果。一法者。謂薩迦耶見。非唯斷此得不還果。又如經說。應斷害忿非餘煩惱不應斷害。又如說無明能蓋有情類。然於餘處說蓋有五。此經亦爾。隨所化生現相續中。爲愛所惱故略爲彼說愛無失。欲有二軛可略擧愛愛彼攝故。見軛云何。愛與見軛性各別故擧亦無失。以見軛名依訓釋門通二義故。若見即軛名爲見軛。如無明軛。若於見軛名爲見軛。猶如有軛佛令弟子知二義故。雖亦於愛立見軛名。而亦無有違法性失如是已❹辯隨眠幷纏。經說爲漏瀑流軛取。此隨眠等名有何義。頌曰

微細二隨增　隨逐與隨縛
住流漂合執　是隨眠等義

論曰。根本煩惱現在前時。行相難知故名微細。是故聖者阿難陀言。我今不知於同梵行起慢心不。不說全無以慢隨眠行相微細。彼尚不了慢心有無。況諸異生餘例應爾。有釋。於一剎那極微亦有隨增故名微細。二隨增者。謂於所緣及所相應。皆隨增故。如何煩惱有於所緣相應隨增。如前已辯。或如怨害伺求瑕隙。及如見毒。應知煩惱於自所緣有隨增義。如熱鐵丸能令水熱及如觸毒。應知煩惱於自相應有隨增義。二皆同乳母令嬰兒隨增。乳母能令嬰兒增長。及令伎藝漸次積集。所緣相應令諸煩惱相續增長及得積集。言隨逐者。謂無始來於相續中起得隨逐。言隨縛者。極難離故。如四日瘧及鼠毒等。有說。隨縛謂得恒隨。如海水行隨空行影。由此所說諸因緣故。十種煩惱立隨眠名。依訓詞門釋此名者。謂隨流者相續中眠故名隨眠。即順流者身中安住增*惛滯義。或隨勝者相續中眠故名隨眠。即是趣入如實解位爲*惛迷義。或有獄中長時隨逐。覆有情類故名隨

❶但除＝得非【明】　❷三＝二【明】　❸辯＝辨【三】，辨【宮】　❹辯＝辨【宋】【元】【宮】下同

眠。何緣隨眠唯貪等十。非餘忿等。唯此十種習氣堅牢非忿等故。謂唯此十習氣堅牢。起便難歇如撩山火。或如怨結。故名隨眠。若爾恨應是隨眠性。不爾隨眠任運轉故。要設功用恨方隨轉。然諸隨眠性尤重故。不設功用亦堅固轉。或恨隨瞋有所作故。謂諸恨垢是瞋等流 隨瞋所爲方有所作。憶念種種瞋恚相時。隨瞋所爲結恨不捨。故無恨垢成隨眠失是爲訓釋。　建立隨眠稽留有情久住生死。或令流轉於生死中。從有頂天至無間獄。由彼相續於六瘡門泄過無窮。　故名爲漏。極漂善品故名瀑流。於界趣生和合名軛。執取彼彼自體名取。經主此中復作是說。若善釋者應作是言。諸境界中流注相續 泄過不絕。故名爲漏。若勢增上說名瀑流。謂諸有情若墜於彼。唯可隨順無能違逆。涌泛漂激難逆拒故。於現行時非極增上。說名爲軛。但令有情與種種類苦和合故。　或數現行故名爲軛。執欲等故說名爲取。彼有何善。釋四名中。二與我同。二違理故。謂彼所說諸境界中。流注相續泄過不絕。故名爲漏。卽我宗說由彼相續。於六瘡門泄過無窮。故名爲漏。非離諸漏有別相續。由彼勢力於境泄過。卽諸煩惱或總或別。流注不絕得相續名。說於六瘡門卽說於六境。彼言不絕卽我無窮。與我何殊獨言彼善。彼勢增上說名瀑流。卽我宗言極漂善品。與我何別。彼獨善耶。　言現行時非極增上說名爲軛。令與種種苦和合故。此與理違。於現行時若非增上。何能令與種種苦合。如何可說彼釋爲善。又諸善法數數現行。亦令有情與衆苦合。應與煩惱俱立軛名。若言我釋亦同此過。此難非理。我說煩惱由發業門。有此能故所釋取義亦與理違。謂若取名唯因愛者。說取緣有義如何成。應但說言愛緣有故。又如前際後際業緣。亦應通攝一切煩惱。如緣起中已廣思擇。由彼所釋違正理故。毘婆沙師不作是說

*說一切有部順正理論*卷第五十三

阿毘達磨順正理論卷第五十四

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯隨眠品第五之十

如是已❶辯隨眠幷纏。世尊說爲漏瀑流等。爲唯爾所爲更有餘。頌曰

由結等差別　復說有五種

論曰。卽諸煩惱結縛隨眠。隨煩惱纏義有別故。復說五種且結云何。頌曰

結九物取等　立見取二結
由二唯不善　及自在起故
纏中唯嫉慳　建立爲二結
或二數行故　爲賤貧困故
遍顯隨惑故　惱亂二部故

論曰。結有九種。一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結 七疑結 八嫉結九慳結。以此九種於境於生。有繫縛能故名爲結。如契經說。苾芻當知。非眼繫色非色繫眼。繫謂此中所有欲貪。又契經說。諸愚夫類。無聞異生結縛故生。結縛故死。由結縛故從此世間往彼世間。　或有此故令諸有情合衆多苦故名爲結。　是衆苦惱安足處故此中愛結謂三界貪。此約所依及所緣故。所言貪者。謂有心所樂。可意想所攝受行。卽於諸有及諸有具。所起樂著說名爲貪。何緣此貪說名爲愛。此染心所隨樂境故。　恚謂於違想及別離欲所攝。受行中令心❷增背。慢謂七慢。如前已釋。言無明結者。謂三界無知。此約所依非所緣故。以諸無漏法不墮界故。無明亦用彼爲所緣故。此廣分別如緣起中。見結取結俱邪推度相。別顯彼相廣如五見中。於前分別邊執見處。見計爲我有漏行中。計斷計常名邊執見。於中斷見名何所目。謂執死後行不續生。豈不此卽是撥後有邪見。　雖有此責現見世間。有行相同而體差別。如慈與愛體異行同。如何行同而體差別。如起加行欲饒益他。若屬染心從愛所起。若從慈起屬不染心。是謂行同而體差別。如是於行見不續生。從邪方便生此屬斷見。離方便而起此屬邪見。亦是行同而體差別。此斷常見由何而生。且斷見生或由尋伺。見諸行法有窮盡故。於緣起理不覺了故。或由定力於他有情許有煩惱。彼命終後不見中生二有續故。　宿住隨念智有礙故。由如是等有斷見生。若常見生或由尋伺。見行相似相續轉故。能憶先時所更事故。受持外道常見論故。　或由定力隨念宿住所

❶辯＝辨(宋)(元)(宮)下同　❷增＝憎(三)(宮)

更事故。如有頌言

由觀見死生　或憶念前際
以闕正道故　外仙我見增

此中三見名為見結。見戒禁取名為取結。依如是理故有說言。頗有見相應法為愛結繫非見結繫。非不有見隨眠隨增。曰有。云何集智已生滅智未生。見滅道所斷二取相應法。自部愛結為所緣繫非見結繫。遍行見結已永斷故。自部見結所緣相應二俱無故。非不有見隨眠隨增。二取見隨眠於彼隨增故。何緣三見別立見結。二取別立為取結耶。三見二取物取等故。謂彼三見有十八物。二取亦然故名物等。說此物等於義何益。於結義中見有益故。此言意說如貪瞋等。一一獨能成一結事。三見二取各十八物。和合各成一結事故。若異此者應說五見各為一結。如貪瞋等故見及取各十八物。共立一結方敵貪等。若爾身見邊見見取有十八物。戒取邪[1]見十八亦然。豈非物等。不爾本釋其理決定。所以者何。以取等故三見等所取二取等能取。所取能取有差別故。謂於諸行計我斷常。或撥為無後起二取執見第一。或執為淨不雜亂故本釋為善。有說。由物及聲等故。有說。貪著有及財者見結於彼繫用增上。若有貪著涅槃樂者。取結於彼繫用增上。疑結謂於四諦猶豫。此異於慧有別法體。於四諦者。謂於苦諦心懷猶豫為苦非苦。乃至於道猶豫亦然。前四能牽正決定起。後四能引邪決定生。自外事中邪猶豫轉。非迷諦故不名為疑。已見諦者彼猶未滅。簡彼故言於諦猶豫。令心不喜說名為嫉。此異於瞋有別法體。故有釋嫉不耐他榮。謂此於他諸興盛事。專求方便破壞為先。令心[2]焦熱故名不喜。[3]是瞋隨眠等流果故。專心為欲損壞他故。正隨憂根而現行故。唯欲界繫非色無色。欲界諸處皆通現成。唯除北洲成而不現。令心恪著說名為慳。謂勿令斯捨離於我。令心堅執故名為慳。耽著法財以為上首。不欲離己故名恪著。此是欲貪等流性故。專心護己資具等故。唯欲界繫非色無色。何故纏中嫉慳二種。建立為結非餘纏耶。若立八纏應作是釋。二唯不善自在起故。謂唯此二兩義具足。餘六無一具兩義者。無慚無愧雖唯不善非自在起。悔自在起非唯不善餘兩皆無。若立十纏應作是釋。唯嫉慳二過失尤重。故十纏中立二為結。由此二種數現行故。謂生欲界雖有九六三趣中二數行故。又二能為賤貧因故。謂雖生在二善趣中。而為賤貧重苦所軛。現見卑賤及諸乏財。乃至極親亦不敬愛。又二遍顯隨煩惱故。謂隨煩惱總有二種。一慼俱行。二歡俱行。嫉慳遍顯如是二相。又此二能惱二部故。謂在家衆於財位中。由嫉及慳極為惱亂。若出家衆於教行中。由嫉及慳極為惱亂。或能惱天阿素洛衆。謂因色味極相擾惱。或此能惱人天二衆。如世尊告憍尸迦言。由嫉慳結人天惱亂。或此二能惱自他衆。謂由嫉故惱亂他朋。由內懷慳惱亂自侶。故十纏內立二為結。佛於餘處依差別門。即以結聲說有五種。頌曰

又五順下分　由二不超欲
由三復還下　攝門根故三
或不欲發趣　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三

論曰。何等為五謂有身見戒禁取疑欲貪瞋恚。如是五種於下分法。能為順益故名下分。然下分法略有二種。一下界謂欲界。二下有情謂諸異生。雖得聖法而不能超下分界者。由為欲貪瞋恚二結所繫縛故。雖離欲貪而不能越。下有情者由為身見戒取疑結所繫縛故。諸有情住欲界獄中。欲貪及瞋猶如獄卒。由彼禁約不越獄故。身見等三如防邏者。設有方便超欲界獄。彼三執還置獄中故。順下分結由此唯五。已見諦者由欲貪瞋。不超下界其義可爾。唯此但是欲界繫故。離欲貪者見斷一切皆令不越下分有情。何故世尊唯說三種。雖有此責而佛世尊略攝門根且說三種。言攝門者見所斷惑類總有三。唯一通二通四部故。說此[4]二種攝彼三門類顯彼故。言攝根者身見等三。是餘三根以邊執見見取邪見。如其次第隨有身見戒禁取疑三種勝根而得轉故。說此三種攝彼三根。故順下分唯有此五。若唯此五名順下分結。何故世尊訶具壽大母。癡人何故如是受持唯立爾所名下分結。以彼唯立如是五種。正現行時名下分結。世尊意立設不現行亦順下分。是故訶彼顯身見等。若行不行但未斷時皆

[1] 見十（有）〔三〕　[2] 焦＝燋〔宋〕〔元〕〔明〕　[3] 是＝足〔聖〕　[4] 二＝三〔三〕〔宮〕

順下分。依如是理故責彼言。若爾汝同嬰兒外道所解庸淺乃至廣說。若已斷便失順下分性耶。順下分相雖斷不失然若被斷失彼結名。若已斷時不名結者。三結先斷已失結名。契經不應作如是說。斷五下分結得成不還果。以不還果總說有二。一次第證二超越成。斷二斷三如次得果。由不定故說五無失。約容有說可斷五故。諸得預流六煩惱斷。何緣但說斷三結耶。此亦如前攝門根故。雖但有一通於二部。卽擧彼相以顯彼體。由此故說攝彼三門。或有餘師作如是釋。趣異方者有三種障。一不欲發。謂見此餘方功德過失故息心不往。二迷正道。謂雖發趣而依邪路不至彼方。三疑正道。謂不諳悉見有二路人皆數遊。便於正道心懷猶豫。此於趣彼爲是爲非。如是應知趣解脫者。亦有如是相似三障。謂由身見於蘊涅槃。見執我斷功德過失。故於解脫不欲發趣。由戒禁取雖求解脫。而迷正路依世間道。徒經辛苦不至涅槃。由疑不能善自觀察。見諸邪道有多人修。便於正道心懷猶豫。於趣解脫爲是爲非。佛顯預流永斷如是。趣解脫障故說斷三。雖見行常亦不趣解脫。見世道勝亦迷失正道。撥無聖道者亦不信正道。而前三種是後三根後三必隨前三轉故。擧本攝末但說前三。佛於餘經如順下分。說順上分亦有五種。頌曰

順上分亦五　色無色二貪
掉擧慢無明　令不❶超上故

論曰。如是五種體有八物。掉擧等三亦界別故。唯修所斷名順上分。順益上分故名順上分結。要斷見所斷彼方現行故。見所斷惑未永斷時。亦能資彼令順下分。故要永斷見所斷惑。方現行者名順上分。此中旣說色無色貪及順上言。知掉擧等亦色無色非欲界繫。品類足論既作是言。結法云何。謂九結。非結法云何。謂除九結所餘法。由此證成掉擧一種。少分是結謂二界繫。少分非結謂欲界繫。於少是結謂聖者。於少非結謂異生。有位是結謂已離欲貪。有位非結謂未離欲貪。由如是等差別不定。品類足論不說爲結。掉擧擾惱三摩地故。於順上分建立爲結。卽由此理順上分中。不說❷惛沈順等持故。已辯結縛云何。頌曰

縛三由三受

論曰。以能繫縛故立縛名。卽是能遮趣❸離染義。結縛二相雖無差別。而依本母說縛有三。一者貪縛。二者瞋縛。三者癡縛。所餘諸結品類同故攝在三中。謂五見疑同癡品類。慢慳二結貪品類同。嫉結同瞋故皆三攝。又爲顯示已見諦者。餘所應作故說三縛。通縛六識身置生死獄故。又佛偏爲覺慧劣者。顯能相煩惱故但說三縛。有餘師說。由隨三受勢力所引說縛有三。謂貪多分於自樂受。所緣相應二種隨增。少分亦於不苦不樂。於自他苦及他樂捨。唯有一種所緣隨增。瞋亦多分於自苦受。所緣相應二種隨增。少分亦於不苦不樂。於自他樂及他苦捨。唯有一種所緣隨增。癡亦多分於自捨受。所緣相應二種隨增。少分亦於樂受苦受。於他一切受唯所緣隨增。是故世尊依多分理。說隨三受建立三縛。何類貪等遮趣離染說名爲縛。謂唯現行。若異此者皆成三故。則應畢竟遮趣離染。若爾諸有非一切智。欲爲有情說對治者。如何方便得如實知。所化有情貪等行別。而爲如實說對治門。如何不知貪等行別。諸貪行者有如是相謂多言論面色熙怡。含笑先言多爲愛語。離忿能忍黠慧好奇。耽話樂❹詩愛歌著舞。喜以粧服嚴具瑩身。好事朋❺從數加沐浴。性多婬逸輕躁歡娛。多笑舒顏軟心慰物。錄德鄙愆怯弱隨媚。欣多知友厭背寂靜。性無沈密不❻瘵所作。輕有悲哀多無義語。肌膚軟膩容貌端嚴。巧爲怨傷好樂忌苦。輕交薄行多❼汗體溫。身臭處形纖軟爪齒。鮮鬚髮美面易皺髮早白。於巧明術性好存功。欣說有宗多喜樂福。好居衆首愛集明醫。喜自顧瞻近尋分賞。恭施愛視目送淺觀。通俗別機多覺少慧。不能久制身四威儀。輕能棄捨財法友欲。而復因斯尋生追悔。聞智巧術欲習速成。纔得成已尋復忘失。此等名爲貪行者相。諸瞋行者有如是相。謂性躁烈卒暴凶險。多懷忿恨難與共居。樂譏他多憂感。無慈喜鬪。❽怒目低❾稍少睡少言。沈思難喜堅持所❿受。固友固怨所爲急躁。黠慧沈密難壞知恩。剛決勤勇無悲樂斷。志猛念强堅銳難當。好多觀察性欣出離。樂施利根多正直言。意懷難得是處見過。觸事猜疑嫉妬形殘。多諸病惱寡知友饒。怨結慘容色信堅

❶超＝起【三】【宮】　❷惛＝昏【三】【宮】下同　❸離＝雜【三】【宮】　❹詩＝持【三】【宮】　❺從＝徙【三】【宮】　❻瘵＝齋【明】　❼汗＝汚【宮】　❽怒＝多【宮】　❾稍＝哨【三】【宮】
❿受＝愛【三】【宮】*

固少驚無畏大勇多愁。頭項臂麁難可摧伏。強額多力為性佷戾。巧術閑❶智欲習易成。既得成已卒難忘失。財法友欲捨已不追。此等名為隕行者相。諸癡行者有如是相。謂多猶豫樂說無宗。雖無能為而多高舉。不敬闕信樂鬧多沈。不樂審觀伏眠難覺。多樂敬奉外道邪❷天。所作因勃所作左僻。勝解劣多忘失。懶❸墮無策心昧瞢瞢。破壞法橋常喜閑日。所作不了𤸎面嚬眉。不聰明不相委。不相信不別機。憎嫉賢良所為專執。於善惡說不鑒是非。戾若獼猴卒難開曉。不能了別怨親處中。鬚髮毛爪多長堅利。眼口衣服多垢可厭。不好花鬘嚴具莊飾。所作昧略輕有所為。多食多愁少慚少愧。不教便作令作不為。應怖情安應安反怖。應傷反悅應悅反傷。應笑反啼應啼反笑。於所應作難勸修行。不應作中難令止息。少福德煩惱嚴。不能別知❹酢淡等味。多寐語唾齗齒好舐。脣齒穢密。能久安住身四威儀。此等名為癡行者相。諸慢行者有如是相。謂心高身矬小。體質堅❺鞕好物參譽。於可❻遵崇不能敬重。誇衒自德樂毀他能。不可引導堅持可*受。不樂聽聞師友教勑。於他所有多不印順。貪敬❼殉名大眉耐苦。少親友藏風範心廣。大志勇決少懷憂感。多樂出家言論知量。所為不躁知足大欲。具妙辯才不諂不柔難可迴轉。有大勝解不可摧伏。發言質直不曲順情。此等名為慢行者相。諸見行者有如是相。謂執堅固鈍根諂曲。樂惡喜福輕*爾發言。好談論愛思擇。難屈伏強習誦。凡有所作不隨他緣。難得意懷難令生喜。少厭捨闕正信好持齋戒。厭報災祥。親惡朋疎善友。性無悲愍懷聰叡慢。亂顧視慘黲顏多惡。夢多分別喜懷猜阻。心恒擾亂耽惡所作。性好尋思樂施少愛。堅守難厭見行非和。總述如是別相。一一如理應思。諸疑行者有如是相。謂多不會遍見過失。喜懷愁感志性剛決。無苦懈怠樂著睡眠。好不定言事無專一。數生追悔難得意懷。少語遠尋嘗私堪忍。恒為謀略尠有歡娛。不躁不明不知方便。交友易壞難喜忘恩。凝視低睛多不信順。所習論習不究根源。微覽枝條狀如遍悉。凡有所作多不成功。此等名為疑行者相。若於如是六種相中。有具二三乃至皆具。應知此類名雜行者。餘隨煩惱諸行者相。此等流故准此應釋。已分別縛。隨眠云何。頌曰

　　隨眠前已說

論曰。隨眠有六或七或十或九十八。如前已說。隨眠既已說。隨煩惱云何。頌曰

　　隨煩惱此餘　染心所行蘊

論曰。能為擾亂故名煩惱。隨諸煩惱轉得隨煩惱名。有古師言。若法不具滿煩惱相名隨煩惱。如月不滿得隨月名。然諸隨眠名為煩惱。即此亦得隨煩惱名。以是圓滿煩惱品故。由此故說即諸煩惱。有結縛隨眠隨煩惱纏義。所餘染污心所行蘊。隨煩惱起隨惱心故得隨煩惱名。不得名煩惱。以闕圓滿煩惱相故。若爾染污思等心所。一切應是隨煩惱攝理實應然。若爾何故別說行蘊。勿如思等受想亦應隨煩惱攝。此彼何別非無別義。謂煩惱相應煩惱同蘊法。由二義相似得隨煩惱名。染心所言顯染思等得名隨煩惱。由煩惱相應說行蘊言。為簡受等要煩惱同蘊名隨煩惱故。由此本論作如是言。除諸煩惱餘染心所。行蘊所攝名隨煩惱。或若有法從煩惱起。煩惱相應行蘊所攝。與諸煩惱相極相隣。方可建立名隨煩惱。然兼為❽遣隨煩惱中。有異論師謬作是解。慳即是愛沈即無明忿即瞋等。說此餘言顯彼皆是此之餘義。有於此義仍復生疑。謂此餘言亦應攝受。為遮❾彼故說行蘊言。不爾但應言此餘染心所。本論不應說行蘊所攝言。以決定無餘蘊所攝從煩惱起。是故於此說行蘊言。還顯此義。由此若法與諸煩惱要三義相似。得隨煩惱名。一是煩惱垢。二煩惱相應。三煩惱同蘊。故我於此明見頌中有如是義。謂此煩惱亦名隨煩惱。及此之餘染心所行蘊。此之餘者顯相屬義。意顯若餘是此所起方可建立隨煩惱名。然兼為遮慳即愛等。若爾何故說行蘊言。說此餘言義已成故。不爾遮濫說行蘊言。謂貪瞋癡如次所起染樂苦捨。容濫此餘故行蘊言。還為顯示無餘蘊攝是煩惱垢。若不爾者但說此餘。以何言遮前所說濫。故復須說行蘊攝言。隨煩惱名為目幾法。經種種說故有衆多。謂憤發不忍及起惡言類。如世尊告婆羅門言。有二十一諸隨煩惱能惱亂心。乃至廣說後當略辯。纏煩惱垢攝者。且應先辯。纏相云何。頌曰

❶智＝知【三】【宮】　❷天＝夭【明】　❸墮＝惰【三】【宮】　❹酢＝醋【宮】　❺鞕＝鞭【明】　❻遵＝尊【三】【宮】　❼殉＝徇【三】【宮】　❽遣＝遮【三】【宮】　❾彼＋(彼)【三】【宮】

纏八無慚愧　嫉慳幷悔眠
及掉擧惛沈　或十加忿覆
無慚慳掉擧　皆從貪所生
無愧眠惛沈　從無明所起
[1]嫉忿從瞋起　悔從疑覆諍

論曰。根本煩惱亦名爲纏。經說欲貪纏爲緣故。若異此者貪等云何可得名爲圓滿煩惱。然諸論者離諸隨眠。就勝說纏或八或十。謂品類足說有八纏。毘婆沙宗說纏有十。卽於前八更加忿覆。 如是十種繫縛含識置生死獄故名爲纏。或十爲因起諸惡行。令拘惡趣故名爲纏。無慚無愧嫉慳幷悔。掉擧惛沈如前已辯。令心昧略惛沈相應。不能持身是爲眠相。眠雖亦有惛不相應。此唯辯纏故作是說。於此頌說眠三相者。此三與眠義相順故。解字義者作是釋言。眠謂於身能爲滋潤。卽是有力能長養身。由心安眠身增益故。此善等別略有四種。謂善不善有覆無覆。諸瑜伽師久善思擇。諸誦習者勞役長時。施主多時行益他事。此等加行憩息位中。所引睡眠皆名爲善。然於加行聞思善心。眠不現行性相違故。 此於加行修所成心亦不現行彼能治故。唯於一類生得善心。眠可現行性羸劣故。諸屠羊等不律儀人。專心久行不善加行。諸耽欲者於欲境中。專心久行不善加行。諸餘一切習惡行者。長時數起不善加行。此等加行憩息位中。所引睡眠皆名不善。一切煩惱於睡位中。無不皆容現在前故。有覆無記准此應釋。無覆無記唯異熟生。起工巧[2]等眠便壞故。有餘師說。於眠位中亦威有儀工巧心起。然非初位彼可卽行。於後夢中方可行故。因自友損怨益而生。瞋恚爲先心憤名忿。有餘師說。因處非處違逆而生。力能令心無顧而轉。乃至子上令心憤發說名爲忿。隱藏自罪說名爲覆。 罪謂可訶卽是毀犯尸羅軌則。及諸淨命隱藏卽是匿罪欲因。有餘釋言。抜拭名覆。謂內懷惡抜拭外邊。是欲令他不覺察義。前說若法從煩惱起。方可建立名隨煩惱。此中何法何煩惱起。無慚慳掉擧是貪等流。要貪爲近因方得生故。無愧眠惛沈是無明等流。此與無明相極相隣近故。嫉忿是瞋等流。由此相同瞋故。悔是疑等流。因猶豫生故。覆有說是貪等流。有說。是無明等流。有說。是俱等流。諸有知者因愛生故。諸無知者因癡生故。卽由此相故。有說言。心著稱譽利養恭敬。不了惡行所招當果。是於自罪隱匿欲因爲愛無明二等流果。 隨惱心法說名爲覆。如是十種從煩惱生。是煩惱等流故名隨煩惱。餘煩惱垢其相云何。頌曰

煩惱垢六惱　害恨諂誑憍
誑憍從貪生　害恨從瞋起
惱從見取起　諂從諸見生

論曰。於可毀事決定堅執。難令捨因說名爲惱。由有此故世間說爲不可導引。執惡所執於他有情。非全不顧擬重攝受爲損惱因。悲障惱心說名爲害。於非愛相隨念分別生續。忿後起心結[3]怨名恨。有餘師言。欲捨怨結不能解脫。此因名恨。由有此故怨結纏心。自惱長時空無有果。於可愛境令不隨順。於策勵事令心忘失。於諸有恩令不能報。令於寄事似有所愛。令於友朋不相委信。令於親屬懷棄捨心。令於面上易發慘色。於美談話慶慰軟言。令心恨惱都無所顧。事不獲免示有歡娛。是諸賢良所遠離處。能爲株杌壞實福田。此等名爲恨所有法。恨與忿相有差別者。如樺皮火其相猛利。而餘勢弱說名爲忿。如冬室熱其相輕微。而餘勢强說名爲恨。由此故有說恨相言。忿息已續生令心濁名恨。於己情事方便隱匿。矯以謀略誘取他情。實智相違心曲名諂。於名利等貪爲先故。欲令他惑邪示現因。正定相違心險名誑。釋此名者。謂先籌度設此方便。 令彼後時生顚倒解故名爲誑。然世間說爲利爲名。現相惑他名爲誑[4]事。說誑所引身語業事。是誑果故[5]假立誑名。如以通名說通果事。心險心曲相差別者。如道如杖於他於自因貪因見故有差別。 謂如險道於諸有情。欲趣餘方能爲損礙。如是行者欲趣涅槃。心與誑俱能爲損礙。如卷曲[6]杖雖斷其根。 而於稠林難挽令出。如是信闕有諂曲者。雖以方便斷欲界根。仍難引接令出生死。又幻惑他說名爲誑。匿自情事說名爲諂。又誑與諂如次是貪諸見等流。如後當辯。 憍相如前已廣分別。有餘師說。從貪所生恃己少年無病壽等諸興盛事。 心傲名憍。有餘師言。於自相續興盛諸行。耽染爲先不顧於他。謂己爲勝心自擧恃。說名爲憍。由不顧他與慢有異。如是六種從煩惱生。穢汚

[1]嫉忿＝忿恚【三】【宮】　[2]等＋(睡)【三】【宮】　[3]怨＝惡【宮】　[4]事＝者【三】【宮】　[5]假＝價【宮】　[6]杖＝村【三】【宮】

相麁名煩惱垢。於此六種煩惱垢中。誑憍是貪等流。害恨是瞋等流。惱是見取等流。諂是諸見等流。如言何曲。謂諸惡見故。諂定是諸見等流。此六亦從煩惱生故。如纏亦得隨煩惱名。已說諸纏及煩惱垢。今次應辯彼斷對治。諸纏垢中誰何所斷。頌曰

纏無慚愧眠　惛掉見修斷
餘及煩惱垢　自在故唯修

論曰。且十纏中無慚無愧。通與一切不善心俱。眠欲界中通與一切意識俱起。*惛沈掉舉通與一切染污心俱。故五皆通見修所斷。餘嫉慳悔忿覆幷垢。自在起故唯修所斷。唯與修斷他力無明共相應故名自在起。與自在起纏垢相應。所有無明唯修斷故。此諸纏垢誰通何性。頌曰

欲三二餘惡　上界皆無記

論曰。欲界所繫眠惛掉三。皆通不善無記二性。所餘一切皆唯不善。即欲界繫七纏六垢。上二界中隨應所有。一切唯是無記性攝。即諂誑憍惛沈掉舉。此諸纏垢誰何界繫。頌曰

諂誑欲初定　三三界餘欲

論曰。諂誑唯在欲界初定。寧知梵世有諂誑耶。以大梵王匿己情事現相誑惑馬勝苾芻。傳聞此唯異生所起。非諸聖者亦可現前。惛掉憍三通三界繫。所餘一切皆唯在欲。謂十六中五如前辯。所餘十一唯欲界繫

*說一切有部順正理論*卷第五十四

阿毘達磨順正理論卷第五十五

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯隨眠品第五之十一

所[1]辯隨眠及隨煩惱。於中有幾唯[2]依意地。有幾通依六識地起。頌曰

見所斷慢眠　自在隨煩惱
皆唯意地起　餘通依六識

論曰。略說應知諸見所斷。及修所斷一切慢眠隨煩惱中自在起者。如是一切皆依意識。依五識身無容起故。所餘一切通依六識。謂修所斷貪瞋無明。及彼相應諸隨煩惱。即無慚愧[3]惛掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱。即是放逸懈怠不信。依六識身皆容起故。理應通說諸隨煩惱。今此且依麁顯者說。復應思擇如先所辯。樂等五受根。對今此中所辯一切煩惱隨煩惱。何煩惱等何根相應。於此先應*辯諸煩惱。頌曰

欲界諸煩惱　貪喜樂相應
瞋憂苦癡遍　邪見憂及善
疑憂餘五喜　一切捨相應
上地皆隨應　遍自識諸受

論曰。欲界所繫諸煩惱中。貪喜樂相應以歡行轉遍六識故。瞋憂苦相應以慼行轉遍六識故。無明遍與前四相應。歡慼行轉遍六識故。與餘煩惱遍相應故。邪見通與憂喜相應。歡慼行轉唯意地故。何緣邪見歡慼行轉。如次先造罪福業故。疑憂相應以慼行轉唯意地故。懷猶豫者求決定知心愁慼故。餘四見慢與喜相應。以歡行轉唯意地故。有餘師說。不應此五唯喜相應。現見此五現行位中亦有憂故。謂世現見執有我者。亦自慼傷我受苦故。執我斷者亦生憂慼。故契經言諸愚夫類。於我斷壞心生驚恐。執自苦行為淨勝者。內心必懷極愁慼故。已之闇智族等下劣。每為他人所輕[4]陵者。與慢俱起必有慼故。由是此五亦憂相應。彼說不然異心起故。謂自慼傷我受苦者。此但緣苦而自慼傷。當於爾時不執有我。若起我見現在前時。於我必應有歡行轉。懷斷見者見斷德故。不因斷相而生驚恐。懷常見者於斷生怖。然生怖位則不計常。執自苦行為淨勝者。必異心中緣自所受種種苦事而生愁慼。若執苦行為淨勝時。必應生歡見彼德故。為他輕*陵而生慼者。如是憂慼必在異心。誰有為他輕*陵生慼。而即起慢侮蔑於他。故五喜俱誠為善說。如是別說欲界隨眠。歡慼行殊四受俱已。通說皆與捨受相應。所以者何。以說捨受癡隨增故。無明遍與煩惱相應無簡別故。煩惱相續至究竟時。取境賒緩起處中欲。漸漸衰微相續便斷。爾時煩惱與捨相順。是故皆與捨受相應。豈不捨根非歡非慼。如何歡慼煩惱相應。如處中人俱無違故。謂歡與慼俱起相違。捨於兩邊俱能隨順。是故捨受通與歡慼。煩惱相應亦無有過。又貪瞋性非即歡慼。與歡慼法相隨順故。容可與彼歡慼法相應。由彼相應

[1]辯＝辨（宋）（元）（明）*　[2]依＝於（三）（宮）　[3]惛＝昏（三）（宮）下同　[4]陵＝凌（三）（宮）*

說為歡感行。如是捨受性非即歡感。與❶欣感品法相隨順故。容可與彼歡感品相應。由彼相應說為歡感行。欲界既爾上地云何。皆隨所應遍與自地。自識俱起諸受相應。謂若地中具有四識。彼一一識所起煩惱。各遍自識諸受相應。若諸地中唯有意識。即彼意識所起煩惱。遍與意識諸受相應。上諸地中識有多少。謂初靜慮具四餘一受有多少。謂初二三四等如次。具喜樂捨。喜捨樂捨唯捨應知。隨諸地中所有煩惱。如應與彼識受相應。何緣二疑俱不決定。而上得與喜樂相應。非欲界疑喜受俱起。以諸煩惱在離欲地。雖不決定亦不憂感。雖懷疑網無廢情怡。如在人間求得所愛。雖多勞倦而生樂想。有說色界喜樂與疑得相應者。俱寂靜故依平等義。建立相應既等寂靜相應無失。如欲喜根非處生故。相不寂靜疑則不然。由此喜疑無相應理。謂世現見有貧賤人。頭面身支垢膩臭穢。手足❷皴裂匱食乏衣。復為重擔之所鎮壓。雖遭此等種種艱辛。而有歡娛歌舞嘯詠。或見他苦而反生歡。如是喜根有非處起。疑則不爾故❸無等義。由不等故無相應理。有說色界雖復懷疑。而於疑中生善品想。故彼得與喜樂相應。謂彼現見諸離欲者。多分因疑能引正定。有說初二三靜慮中與疑俱生。應全無受故但應與本性受俱。已辯煩惱諸受相應。今次復應辯隨煩惱。頌曰

諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱
害恨憂俱起　慳喜受相應
諂誑及眠覆　通憂喜俱起
憍喜樂皆捨　餘四遍相應

論曰。隨煩惱中嫉等六種。一切皆與憂根相應。以慼行轉唯意地故。有餘師說。惱喜相應見取等流應歡行故。慳喜相應以歡行轉唯意地故。歡行轉者慳相與貪極相似故。諂❹誑眠覆憂喜相應。歡慼行轉唯意地故。歡慼行者。謂或有時以歡喜心而行諂等。或時有以憂慼心行。有餘師言。既說誑是貪等流故。但應歡行不應說與憂根相應。是欺等流不應慼故。又正誑時不應慼故。或應說誑是癡等流。憍喜樂相應歡行唯意故。在第三靜慮與樂相應。若在下諸地與喜相應。此上所說諸隨煩惱。一切皆與捨受相應。相❺續斷時皆住捨故。有通行在唯捨地故。捨於一切相應無遮。譬如無明遍相應故。餘無慚愧惛沈掉舉。四皆遍與五受相應。前二是大不善地法攝故。後二是大煩惱地法攝故。說二及聲顯難及釋。謂於惱誑設難如前。理應釋言果因相別如無慚掉。雖貪等流而與憂苦有相應義。故知所說與受相應。不唯同因但據相別。❻許有憂慼而行誑者。情有所愛而行誑故。所說煩惱隨煩惱中。有依異門佛說為蓋。今次應辯蓋相云何。頌曰

蓋五唯在欲　食治用同故
雖二立一蓋　障蘊故唯五

論曰。如契經言。若說五蓋為不善聚是為正說。所以者何。如是五種純是圓滿不善聚故。其五者何。一欲貪蓋。二瞋恚蓋。三惛眠蓋。四掉悔蓋。五疑蓋。契經既說蓋唯不善。故知唯在欲非色無色界。由此為證知惛掉疑體。雖皆通欲色無色。而但欲界有得蓋名。為顯惛沈掉舉二種唯欲界者。有立為蓋故與眠悔和合而立。眠悔唯是欲界繫故。為顯眠悔唯染汚者有得蓋名。故與惛沈掉舉二種和合而立。惛掉唯是染汚性故。疑准前四在欲可知。何緣欲貪瞋恚疑蓋。各於一體別立蓋名。而彼惛眠掉悔二蓋。各於二體合立蓋名。欲貪瞋疑食治各別。是故一一別立蓋名。由惛與眠及掉與悔。所食能治事用皆同。故體雖殊俱合立一。欲貪蓋食謂可愛相。此蓋對治謂不淨想。瞋恚蓋食謂可憎相。此蓋對治謂慈善根。疑蓋食謂三世。如契經說於過去世生如是疑。乃至廣說此蓋對治。謂若有能如實觀察。緣性緣起惛眠蓋食。謂五種法。一瞢憒。二不悅。三頻申。四食不平性。五心昧劣性。此蓋對治謂光明想。此蓋事用謂俱能令心性沈昧。掉悔蓋食謂四種法。一親里尋。二國土尋。三不死尋。四隨念昔種種所更戲笑歡娛承奉等事。此蓋對治謂奢摩他。此蓋事用謂俱能令心不寂靜。由此說食治用同故。惛眠掉悔二合為一。或貪瞋疑是滿煩惱。一一能荷一覆蓋用。惛眠掉悔非滿煩惱。二合方荷一覆蓋用。此五名蓋其義云何。謂決定能覆障聖道。聖道加行故立蓋名。若爾則應諸煩惱等皆得名蓋。一切皆能覆障聖道及加行故。如世尊告諸苾芻言。若為一法所覆障者。則不能了眼是無常一法。謂貪乃至

❶欣＝歡【三】【宮】　❷皴＝破【三】【宮】　❸無＋（無）【三】【宮】　❹誑＝諍【宋】　❺續＝積【明】　❻許＝詐【明】

廣說一一別說如雜事中。何故世尊說蓋唯五。理實應爾然佛世尊。於立蓋門唯說五者。唯此於五蘊能爲勝障故。謂貪恚蓋能障戒蘊。如次令遠離欲惡故。惛沈睡眠能障慧蘊。此二俱令遠毘鉢舍那故。掉舉惡作能障定蘊。此俱令遠奢摩他故。如是四蓋漸次令❶超出離白法。由此於後令於業果四諦生疑。疑故能令乃至解脫解脫智見皆不得起。故唯此五建立爲蓋。若爾掉悔蓋應惛眠。前說順戒定慧蘊。次第而說故不爾。此中壞次第者。世尊意欲顯別義故。謂契經中佛依正理說惛眠蓋毘鉢舍那能治非止。說掉悔蓋唯奢摩他能治非觀。此依伏斷說觀止門。別治惛眠掉悔二蓋。若依永斷此觀止門對治一切無差別。爲顯此理故壞次第。豈不契經作如是說。修等持者怖畏惛眠。修擇法者怖畏掉悔。由此證知惛眠障定。掉悔障慧其理必然。理必不然互相順故。惛沈順定順上分中。因言已*辯掉舉順慧以性捷利似擇法故。非順彼法可言障彼。又若惛眠能障定者。則應許定能治惛眠。不應契經作如是說。惛眠對治謂光明想。掉悔障慧爲難亦然。故彼所言唯陳自執。然契經說。修等持者怖畏惛眠。修擇法者怖畏掉悔。此言意別。謂惛眠蓋相順等持。欲修等持惛眠易起。故修定者怖畏惛眠。非謂惛眠近能障定。怖畏掉悔准此應知。若謂契經作如是說。心昧劣位修定非時。心輕躁位修慧非時。故知惛眠近能障定。掉悔障慧理必應然。理亦不然就近說故。謂此經意正說惛眠。於法相中不能簡擇。是故擇法爲彼近治惛眠。亦能近障擇法。故昧劣位修定非時。定非惛眠近對治故。惛悔於慧准此應知。若謂經說彼現起位。修此非時故知❷唯彼但爲此障。則不說者障義既無便應非蓋。非不障勝法。而蓋義可成。由此應知俱爲俱障。俱爲俱治其理必然。但於此中❸就近障治。故作如是差別而說。有餘別說唯立五因彼說云何。謂在行位先於色等種種境中。取可愛憎二種相故。後在住位由先爲因。便起欲貪瞋恚二蓋。此二能障將入定心。由此後時正入定位。於止及觀不能正習。由此便起惛眠掉悔。　如其次第障奢摩他毘鉢舍那令不得起。由此於後出定位中。思擇法時疑復爲障。故建立蓋唯有此五。乍可枉謗當聖慈尊。以聖慈尊猶一生隔。未證無等大我智故。寧可枉謗現能寂尊。彼說何緣名枉謗佛。以彼所說前後相違。及與契經理相違故。如何彼說前後相違。謂若欲貪瞋恚二蓋。現起能障將入定心。障既現前何能入定。若別修治伏已入者。則不應言正入定位。於止及觀不能正習。又不能習止及觀者。云何名爲正入定位。又彼所說正入定言。爲聞思所成。爲修所成定。若言我說聞思所成名正入定。則不應說後出定位。　思擇法時聞思所成有分別故。　卽思擇法何待出時。　若說我言修所成定。名正入定理亦不然。修所成心正現前位。惛眠掉悔何容現前。若不現前寧障止觀。如何彼說經理相違。謂彼所言惛眠掉悔。如其次第障奢摩他毘鉢舍那。違前教理故彼所說。唯立五因無有功能證蓋唯五。由此前說理善可依。何故無明不立爲蓋不說成故。如契經說無明所覆覆卽是蓋。有餘師說。等荷擔者立諸蓋中。無明於中所荷偏重是故不說。若立無明爲一蓋者。一切煩惱所荷障能。合比無明猶不能及。故不立在諸蓋聚中。慢復何緣不立爲蓋。以有由慢能修勝法。爲蓋義劣不立蓋中。有餘師言。夫爲蓋者令心趣下。慢則不然以能令心趣上法故。非慢有力能壓伏心。令其趣❹下故不立蓋。諸見何故不立蓋中。見諸有情闕無我見者。雖執有我而能離染故。有說諸見慧爲體故。性捷利故不順蓋義。爲蓋必與此義相違。隨煩惱中餘不立蓋。准前所說應如理思。上二界惑不立蓋者。離三界染初非障故。初爲障故建立蓋名。又上界惑唯無記故。蓋唯不善如前已說。

今應思擇諸隨眠等由何而斷。由慧觀見彼所緣故隨眠等斷。若爾欲界他界遍行。及三界中見滅道斷。有漏緣惑應無斷義。緣苦集諦法智忍生。唯緣欲界苦集諦故。緣滅道諦諸智忍生。唯緣無漏爲境界故。無如是失。我許諸惑永斷方便有多種故。爲有幾種總有四種。何等爲四。頌曰

遍知所緣故　斷彼能緣故
斷彼所緣故　對治起故斷

論曰。斷見所斷惑由前三方便。一由遍知所緣故斷。謂欲界繫見苦集斷自界緣惑。色無色界見苦集斷所有諸惑。以上二界他界❺地

❶超＝越【三】【宮】　❷唯＝准【三】　❸就＝說【三】【宮】　❹下＝上【三】　❺地＝他【三】【宮】

緣。亦由遍知所緣斷故。緣苦集諦類智忍生。俱能頓觀❶二界境故。及通三界見滅道斷。無漏緣惑如是諸惑。皆由遍知所緣斷故。二由斷彼能緣故斷。謂欲界繫他界緣惑。以欲界繫見苦集斷。自界緣惑能緣於彼。此惑於彼能作依持。依持斷時彼隨斷故。如羸病者却倚而立。去所倚時彼隨倒故。如何於彼能作依持。由此於彼能爲因故。豈不此即說由害因故斷。實爾此彼但是異名。然爲止濫故作是說。謂欲界惑自他界緣。皆有此彼互爲因義。然無此彼展轉相緣。故於此中說能緣斷。欲令易了唯他界緣。由斷此因彼便隨斷。三由斷彼所緣故斷。謂見滅道斷諸有漏緣惑。以無漏緣惑能爲彼所緣。所緣斷時彼隨斷故。如羸病者杖策而行。去彼杖時彼隨倒故。何緣於此所斷惑中。有斷能緣故說所緣斷。如緣欲苦集起現觀時。有斷所緣故說能緣斷。如緣諸滅道起現觀時。雖實爾時此彼俱斷。而由所斷有勝有劣。故勝斷時言劣隨斷。謂若於彼惑所緣中。無漏慧生能爲對治。彼惑名勝所餘名劣。何緣彼惑偏得勝名。於彼所緣無漏慧起。專爲敵彼發功用故。依如是義故可說言。緣欲苦集所起現觀。於自所斷煩惱等中。以自界緣爲勝怨敵。緣諸滅道所起現觀。於自所斷煩惱等中。以無漏緣爲勝怨敵。由勝斷故餘劣隨斷。若許惑斷方便有多。有由能緣斷故隨斷。有由所緣斷故隨斷。何故前說由慧觀見彼所緣故隨眠❷等斷。但應於此先立宗言。永斷諸惑由多方便。勿先立宗與後解釋言義各異。前後相違如先立宗後釋無異。寧謂我說前後相違。謂我宗言由慧觀見彼所緣故諸惑斷者。此言意顯由慧觀見。欲界所繫見苦集斷。自界緣惑所緣境故。一切欲界見苦見集所斷諸惑皆得永斷。由慧觀見上二界繫見苦集斷。所有諸惑所緣境故。一切上界見苦集斷諸惑永斷。由慧觀見三界所繫。見滅道斷無漏緣惑所緣境故。一切見滅見道所斷諸惑永斷。非此意顯所有惑斷。二由慧見彼所緣。而後復言我許諸惑永斷方便有多種別。如何可說我先立宗。與後解釋言義各異。故不應謂前後相違。或我但言由慧觀見彼所緣故諸惑斷者。顯餘兼斷不說自❸成。謂若但能由慧觀見彼所緣故彼惑斷時。所餘諸惑能緣斷故。所緣斷故無不斷理。是故從首且略立宗。若由慧見少惑所緣。則一切惑皆隨斷者。何故乃言我許諸惑永斷方便有多種別。但應立有一。謂遍知所緣。非唯立遍知所緣故斷。卽能顯所斷惑有二類。一謂與慧所緣境同。二謂與慧所緣境別。由此必有生如是疑。諸惑所緣與慧同者。慧見彼境彼斷可然。餘惑所緣與慧異者。彼惑永斷由何方便。由此故說多方便言。顯理遣疑深成有用。或復斷惑定有多門。然立宗中且舉勝者。顯餘皆屬此初門故已說三方便。斷見所斷惑斷修所斷惑。由第四方便。謂彼但由治起故斷。以若此品對治道生。卽此品中諸惑頓斷。如下下品治道起時。上上品惑卽皆頓斷。至上上品治道起時。下下品惑卽皆頓斷。如是理趣後當廣*辯。豈不一切見所斷惑斷時。亦由對治道起。以若此部對治道生。則此部中諸惑斷故。理實應爾。然於此中爲顯三界修所斷惑。無不皆由九品道。斷治道決定故。說此言見所斷中唯有頂惑對治決定。如前已*辯。或見所斷諸惑斷時。方便定三故就別說。修所斷惑能斷方便。不決定故就總而說。豈不所明第四方便。與前宗義有不相關。謂修位中以滅道智。能斷三界修所斷惑。慧非見此惑所緣故。此與宗義實不相關。前宗唯*辯見所斷故。設彼總攝亦不相違。見彼惑所緣此惑治生故。所言對治總有幾種。頌曰

對治有四種　謂斷持遠厭

論曰。諸對治門總有四種。一斷對治。謂道親能斷諸惑得卽無間道。二持對治。謂道初與斷得俱生卽解脫道。由如是道持斷得故。令諸惑得不相續生。三遠分對治。謂道能令前所斷惑得轉更成遠。卽勝進道於解脫道。後所起道名爲勝進。乃至彼得俱起生等亦得道名。令與惑得相違諸得相續增故。四厭患對治。謂道隨於何界何地中。見諸過失深生厭患。卽是於彼以種種門觀過失義。此唯諸厭作意聚攝。由此勢力設於後時。屬妙境界亦不貪著。應知多分是加行道。若爾何緣於最後說。阿毘達磨非次第求。豈不曾聞何煩徵詰。或不定故說不在初。謂彼非如無間道後定有解脫。解脫道後方有勝進。是故不定以加行道。或有起在無間道前。或有生於

❶二＝三(明)　❷等＝所(宮)(明)　❸成＝惑(宮)

勝進道後非決定故。又不定者。謂或有一補特伽羅由一加行。乃至證得阿羅漢果。或二或多是故不定。又不定者無間道等如前加行。亦能與後爲加行故不可定言。唯爾所是加行道攝說多分言。應知爲顯無間解脫勝進道中緣苦集諦者。亦厭患對治已說惑對治。當*辯斷惑理諸惑永斷爲定從何。爲從所緣爲從相應。爲從自性。何故生疑。於此三種皆見過故。且不應說斷從所緣。謂若此法是彼所緣。未曾有時非所緣故。亦不可說斷從相應。謂相應法互爲因故。此法無時非因性故。又由此惑令心成染。此心無時成不染故。亦不可說斷從自性。謂法無容捨自性故。以斷惑時不可令彼所斷諸法失所斷性。是故應思惑從何斷。頌曰

應知從所緣　可令諸惑斷

論曰。諸惑永斷定從所緣。以於所緣遍知力故。令惑永斷如前已說。然惑所緣總有二種。謂有繫事及無繫事。緣有繫事爲境諸惑。及從此惑力所引生。不緣此事爲境諸惑。如是二惑於一有情。現相續中引起諸得。設無染污心現在前。此得恒行無有間斷。爲去來世諸惑果因。如是應知緣無繫事爲境諸惑及諸惑所引起得類亦同前。言爲去來惑果因者。因此惑勢力所引。隨後現行不緣此事。爲境者。謂此諸得在現世時。是過去惑等流性故說之爲果。是未來惑生緣性故說之爲因。然此諸得與斷對治。等流諸得現行相違。能持去來所得諸惑故。令一切緣此事惑及緣餘惑相續而轉。緣此事境諸斷對治。等流起時❶惑得便絕。所得諸惑於自所緣。雖體猶有而由因果得永絕故可說名斷。以於少境若未遍知。緣此境惑及因此惑力所引起。緣餘境惑所引去來。*惑果因得現相續中無間而轉。若於少境得遍知時。*惑所引得便不復轉。故知惑斷定❷從所緣。然於此中雖惑與道無俱行理。而道觀見苦等境故諸惑便斷。此義❸難了應舉喻明。譬如有人爲鼠所齧。雖無熱悶迷亂等時。而由熱等因毒在身故。恒名有病者非無病人。要服毒相違阿揭陀藥方名無病者非有病人。雖阿揭陀與熱等病。不俱時在一身中行。而阿揭陀威德力故。滅身中毒熱等不生。說阿揭陀能除衆病。如是聖道❹雖與諸惑。不俱時在一身中行。而聖道生威德力故。滅果因得諸惑不生。能令行者身器清淨。惑不續故說名爲斷。已說諸惑永斷所從。如前所言遠分對治。一切遠性總有幾種。頌曰

遠性有四種　謂相治處時
如大種尸羅　異方二世等

論曰。一切遠性總有四種。一相遠性如四大種。雖復俱在一聚中生。以相異故亦名爲遠。二治遠性如持犯戒。雖復俱在一身中行。以相治故亦名爲遠。❺三處遠性如海兩岸。雖復俱在一大海邊。方處隔故亦名爲遠。四時遠性如去來世。雖復俱依一法上立。時分隔故亦名爲遠。望何說遠望。現在世無間已滅。及正生時。與現相隣如何名遠。彼非一切五識境故。亦非一分意識境故。或時分中有作用者。說名爲近過去未來。定無作用故說名遠。以不可難言諸無爲法。永無作用應名爲遠。時遠近依時而立。故於三時若有作用說名爲近。若無作用說名爲遠。諸無爲法越一切時。如何約時難令成遠。如處遠近依處而立非處不然。若難無爲相有異故。應成相遠理亦無遮。相遠貫通一切法故。若爾何故無爲名近。且虛空體遍一切處。相無礙故說名爲近。非擇滅體不由功用。於一切體一切處時。皆可得故說名爲近。擇滅無爲諸有精進正修行者斷諸惑時。於一切體無有差別。速證得故說名爲近。無爲名近理趣既然。而經主說去來二世例亦應然。謂在去來靜慮等法。如無爲法等速得故亦應近者。由先釋理爲例不成。無多有情於一切體。無有差別共得義故。或許例然亦無有失。如一切法雖互相望。相有異故皆名相遠。而依餘理許說少分名近無失。如是去來雖約時分。無作用故皆名時遠。而依餘理許說少分名近無失。非依餘理名爲遠故。與相時分遠義相違。有餘師言。由近勝解所證得故解脫名近。謂現勝解觀解脫時。如對目前而證得故。如何現世說名爲近。以與時遠相有異故。謂現在世可有皆爲一切識境有作用故。　經主此中作如是說。若依正理應說去來。離法自相故名爲遠。未來未得法自相故。過去已捨法自相故。彼說❻偏與正理相違。諸自相無皆非遠性。此成遠性必有自相。遠性攝故如餘遠性。謂見所

❶惑＝或【宮】【聖】*　❷從＝後【宮】　❸難＝歎【宋】【元】　❹雖＝難【宋】【元】　❺三＝二【明】　❻偏＝遍【宋】【元】

餘相違性等。是遠性攝自相非無。既許去來是遠性攝。必應許彼自相非無。說自相無而名遠性。故彼偏與正理相違。等聲爲明界法未盡

*說一切有部順正理論*卷第五十五

阿毘達磨順正理論卷第五十六

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯隨眠品第五之十二

如是已❶辯諸惑對治。修能對治勝進位中。所斷諸惑爲再斷不。所得離繫有重得耶。頌曰

諸惑無再斷　離繫有重得
謂治生得果　練根六時中

論曰。所斷諸惑由得自分。無間道故便頓永斷。離退後時無再斷義。斷已復斷則爲唐捐。所得離繫雖無隨道漸勝進理。而道進時容有重起彼勝得理。以離繫得道所攝故捨得道時彼亦捨得。故諸離繫有重得理此依容有。時總有六謂治道起得果練根。說治生言通目二義。若據住此能證離繫目無間道。若據住此正證離繫目解脫道。言得果者。謂得預流一來不還阿羅漢果。言練根者謂增進根。由此六時得未曾道。有捨曾道得離繫故。說得果言既無差別。如攝四果應攝練根。以轉根時必得果故。何勞長說此練根言。爲顯練根異斷惑得果故。得果外說練根無失。然得離繫隨其所應。有具六時乃至唯二。謂欲界繫見四諦斷。及色無色見三諦斷。所得離繫得具六時。色無色界見道諦斷。所得離繫得唯五時。由治生時即得果故。說得果已不說治生。欲界修斷五品離繫。亦五時得除預流果。第六離繫得唯四時。得果治生時無別故第七八品亦唯四時。得果四中除前二故。第九離繫得唯三時。亦治生時即得果故。色無色界修所斷中。唯除有頂第九離繫。所餘離繫亦唯三時。得果四中除前三故。有頂第九得唯二時。得果治生同一時故。此約鈍說若就利根。前諸位中除練根得。豈不八地容世俗道斷。應分二種對治生時得不爾。此說漸次得故❷惑此唯約無漏得故。若依越次通有漏得。則世俗道八地染中隨離少多。入聖道者彼得離繫。隨其所應有具六時。乃至唯一以利根故除練根時。謂欲界中先斷五品入見諦者。彼見所斷五品離繫。具六時得。謂有二種自治生時。及得果時復四成六。彼修所斷五品離繫。唯五時得除預流果。先斷六品入見諦者。彼見所斷六品離繫。亦五時得除一如前。彼修所斷六品離繫。唯世俗道治生時得。必不起彼無漏對治。是一來果向道攝故。非住果時起彼向道。以住勝果不起劣故。先斷八品入見諦者。彼見所斷八品離繫。亦五時得除一如前。彼修所斷❸前六離繫。唯一時得如前應知。七八離繫唯四時得。謂二治生及二得果。先斷九品依未至地入見諦者。彼見所斷九品離繫。亦四時得如前應知。依根本地入見諦者。彼見所斷九品離繫。亦一時得如前應知。根本非欲斷對治故。若依未至若依根本。彼修所斷九品離繫。亦一時得如前應知。必不起彼無漏對治。是不還果向道攝故。先斷上七地入見諦者。彼見三諦斷七地。離繫亦四時得如前應知。見道諦斷七地離繫。唯三時得謂一治生。及二得果無漏治生即得果故。彼修所斷七地離繫唯三時得。謂二治生及一得果。具離八地入聖道者。見修位中斷有頂惑。見三諦斷離繫三時。謂一治生及二得果。見道諦斷離繫二時。由治生時即得果故。修斷八品離繫二時。謂❹一治生及一得果。第九離繫唯一時得。以治生時即得果故。諸分離染見修位中。進斷所餘准此應說。以何因證得後果時。重得先時所斷離繫。由至教故。謂契經中依正證得阿羅漢果。說如是言應如是知應如是見。彼從欲漏心得解脫。乃至廣說。由此位中亦得欲界厭患對治等無學法習故。知彼離繫亦應重得前言。斷欲六品九品入見諦者。彼先修斷六九離繫無無漏得。爲永不得暫不得耶。應決定言彼永不得。豈不證得阿羅漢。時必得先時見修所斷。一切離繫諸無漏得。若彼先時所斷離繫。有無漏得今時捨者。於彼❺今應得無漏得。若先無者今時亦無。得離繫時唯自治起。及捨劣道得勝時故。諸有先依根本靜慮入見諦者。得無學時寧從欲漏心得解脫。就依未至入見諦者。及次第者說故無失。或諸證得阿羅漢者。定得無學法智品攝。

❶辯＝辨【宋】【元】【明】*　❷惑＝或【三】【宮】　❸前＝有【三】【宮】　❹一＝二【聖】　❺今＝令【宋】【元】【宮】

厭患對治由此數能厭患欲界。[1]令欲界結無復繫能。依此故言彼從欲漏心得解脫。由此卽釋契經所言。阿羅漢果永斷瞋恚。就厭患彼說爲斷故。若爾何故引此契經。證後果時。得前離繫。經言從欲漏心得解脫者。有具二因有一因故。謂於欲離繫得。無漏得者二因故言心脫欲漏。一得彼無學離繫得故。二得彼無學厭患治故。若不得者唯由一因。故此契經義皆成立。此中理趣如前已辯。復云何知得阿羅漢二界離繫。必捨學得得無學得非欲界耶。學位定應先得彼故。謂設先離無所有染。隨依何地入見諦時。必得二界諸見所斷無漏斷治。彼見所斷是一斷治頓所斷故。上地見道現在前時。必修未來下地道故。下靜慮遍能爲上斷治故。豈不已離無所有處染。依第三定等入見諦時。應修未來上地見道。同爲有頂斷對治故。不爾未離此地染者。卽依此地入見諦時。自及上諸地見諦所斷。見一一諦時能頓斷故。如有未離第四定染。依第四定入見諦時。頓斷五地見所斷染。乃至未離初靜慮染。依初靜慮入見諦時。頓斷八地見所斷染。上地曾無斷下地故。非第四等與第三等。所對治法一切皆同。由是已離第三等染。依第三等入見諦時。雖上地能治自上地。而非與下所治恒同。故依下時不能修上。諸異生位以世俗道斷見所斷。所有離繫唯由下地。見道勢力於自上地無漏得起。謂依上地見道現前。必修未來下地見道。由彼勢力於下離繫得無漏得非上地故。由此學位定應遍於色無色攝。見斷離繫得無漏得非欲理成。欲唯未至地見道所斷故。豈不應如第四定等。非第三等下地對治。然第四等見道現前。能修未來下地所攝。一切見道由彼道力。於諸下地見斷離繫得無漏得。如是根本雖非欲治。然根本地見道現前應修未來。未至地攝一切見道。由彼道力應於欲界見斷離繫得無漏得。此例不齊。見道有二。一欲界對治。二上界對治。欲治有三。謂斷對治厭患對治遠分對治。色無色治三種亦然。欲治三中初斷對治。唯未至攝餘通六地。上治三種皆通六地。然上二界斷治見道。唯能對治自上地染。餘治見道亦治下地。上地雖非下地斷治。而上見道現在前時。遍修未來下地見道。下與上地同所治故。無有欲界斷治見道。能與根本同一所治。可根本地見道現前。能修未來未至地攝。欲見斷法斷治見道。由彼道力能於欲界見斷離繫得無漏得故彼所引爲例不齊。諸根本地欲界厭患遠分對治。色無色界三種對治。見道現前還修未來未至地攝。如是二種三種對治非由未來。欲界厭遠對治力故。便於欲界見斷離繫得無漏得。唯斷對治力能斷繫得故諸先離欲。若依未至入見諦者。欲界厭患遠分對治。見道現前亦修未來。欲斷對治欲斷治地道正現在前故。由如是理非先。離欲入見諦者。皆於欲界見斷離繫得無漏得。諸先離欲入見諦者。畢竟無容於欲修斷。所有離繫得無漏得。以未至攝欲界修斷。斷對治收無漏修道。於不還果身中現前。及未來修俱非理故。理無容有不還果身中。有一來不還二向道。 故諸有先離無所有染入聖道者唯除菩薩。 餘亦定於二界一切修斷離繫得無漏得。彼皆必於二界修斷。自勝果道遍現前故。如是理趣以何證知。說聖者生第四靜慮。以上諸地定成樂根。及說聖者生於無色。定有色貪盡斷遍知得故。菩薩何緣不亦如是。不由加行一切功德。能現前故如滅定等。謂聲聞獨覺無自在功力。能超間起諸對治道。欲證後道必藉前道。以爲加行方能證故。菩薩亦有超起功力。以於諸法相連接中。得殊勝智加行廣故。若爾菩薩應見道中。不起法智品唯起類智品。因同前故無如是事。於色無色蘊有無我智生。 必以有執受蘊無我智爲先故。或初業地於法類品次第觀中。曾極[2]串習後次觀苦。世第一法有苦現觀。見道續生一切如前任運起故。或異生位從無始來。數以世間有欺誑智。觀察欲色苦集滅道。故雖已斷欲色二界見所斷[3]或。爲以出世無欺誑智重遍觀察。菩薩亦修彼對治道。諸先離染隨其所應。後見道生至住果位。勝果道障既先已除。得勝果道斯有何失。許如是義便爲善通。十門品說亦善安立。菩薩成下修斷無爲理不應然。 且住果者得非果道違毘婆沙。非住果時未趣後果。可有已得非果道義。又理必然非此斷治現在前位。 如何由彼能得未來此斷治道。又見具縛漸得果者。於後成就勝果道時。果所攝道必不行故。諸先離染

[1]令＝今【明】 [2]串＝慣【三】【宮】 [3]或＝惑【三】【宮】

至得果時。若有亦得勝果道理。彼果攝道應永不行。又非住有頂見道諦斷斷對治時。亦有得欲界諸修所斷斷對治理。又諸獲得勝果道時。隨應亦得諸世俗道。世出世道相繫屬故。若先離染隨其所應。後見道生至住果位。必亦獲得勝果道者。得預流時應修俗智。同對治故等離障故。由此我說得離繫等。容致順理爲善安立。卽諸離繫彼彼位中。得遍知名隨勝立故。遍知有二。一智遍知。二斷遍知。智遍知者體卽是慧。有說此通有漏無漏。有漏慧者謂除勝解作意相應。所餘世間分別法性。能取諸法自相共相。聞思所成及❶煖頂忍。世第一等修所成慧無漏慧者謂出世間。見道修道無學道慧。前有漏慧順無漏智。現觀性故亦名遍知。如契經說。我作如是如理思時。實現觀生便知老死由生故有。又言於一法未達未遍知。我說不能作苦邊際。非無漏慧遍知一切法故。智遍知亦通有漏慧。唯無漏慧爲智遍知。是我宗中正意所許。如說爲於未現觀法起現觀故。思惟取蘊非由❷聞等所成俗慧可證。得預流至阿羅漢果。說預流等九根得故。又轉法輪契經中說。以無漏慧遍知苦等。應知此卽是未知當知根。然菩薩言實現觀生者。於世間慧假立現觀名。彼行相轉似現觀故。言於一法未達等者。依於此法若未遍知。障苦盡者密說無過。故定無漏慧方得遍知名。斷遍知者體卽離繫。能遍知故名爲遍知。是智異名如何❸目斷。是智果故如業解果。謂契經說六處名業是業果故。又說無爲應果名解是解果故。如是遍知*目斷無失。若爾忍果應非遍知。毘婆沙師作如是釋。諸忍皆是智眷屬故。於忍所作立智作名。如臣所爲亦名王作。有餘師釋。諸解脫道於所得斷。亦有功能以於斷得能任持故。令諸繫得不復生故。由此忍果有智果義。此釋不然。以說諸斷唯是諸無間道。離繫士用果故。或金剛喩等持相應無漏。叡智力能總集諸斷。無漏離繫得故。忍果爾時亦成智果。漸得果等得一來不還忍果。無爲已成智果故。許身見等三順下結。永斷無爲名智果故。當說餘三是智果故。爲一切斷道所得離繫各立一遍知。爲一一斷道所得離繫總立一遍知。二俱不然。以有極廣極略過故。若爾云何。頌曰

斷遍知有九　欲初二斷一
二各一合三　上界三亦爾
餘五順下分　色一切斷三

論曰。諸斷總立九種遍知。唯立九緣如後當辯。何等名曰九種遍知。且三界繫見諦所斷煩惱等。斷立六遍知。謂欲界繫初二部斷立一遍知。初二部言卽顯見苦見集所斷。次二部斷各立一遍知。次二部言顯見滅道斷。如欲界三上界亦爾。謂色無色二界所繫。亦初二斷一二各一合三。餘三界繫修道所斷。煩惱等斷立三遍知。謂欲界繫修道所斷。煩惱等斷立一遍知。應知卽是五順下分結盡遍知幷前立故。色界所繫修道所斷。煩惱等斷立一遍知。應知此卽是色愛盡遍知。無色界繫修道所斷。煩惱等斷立一遍知。卽一切結永盡遍知。此亦幷前合立一故。此三前六總九遍知。如見道中唯見所斷煩惱等斷得遍知名。如是修道中亦唯修斷不一。唯修斷二通見修。已說幷前而建立故。當說二時集遍知故。若異此者則不應說。五順下分盡一切盡遍知。以何因緣色無色界。見斷法斷合立遍知。修斷斷中各別建立。如對治起而建立故。謂如色界諸蘊無我。無色諸蘊無我亦然。以彼見所斷無事同故。等非身俱故對治亦同。如無色中等至殊勝。色界等至則不如是。彼修所斷有事別故。對治不同是故別立。如是所立九種遍知。應*辯於中幾何道果。頌曰

於中忍果六　餘三是智果
未至果一切　根本五或八
無色邊果一　三根本亦爾
俗果二聖九　法智三類二
法智品果六　類智品果五

論曰。於此九中且應先*辯。與忍智道爲果差別。忍果有六謂三界繫。見斷法斷六種遍知。智果有三。謂順下分色愛一切結盡遍知。由此三遍知是修道果故。由此已*辯見修道果。與靜慮地爲果別者。未至靜慮果具有九。謂此爲依斷一切故。根本靜慮果五或八所言五者毘婆沙師說。根本靜慮非欲斷治故。所言八者尊者妙音說。根本靜慮亦欲斷治故。除順下分結盡遍知。以彼唯是未至果故。無容修彼斷對治故。中間靜慮如根本說。豈

❶煖＝煗（三）（宮）　❷聞＝觀（元）（明）（宮）　❸目＝自（三）*

不依止根本靜慮。入見諦時亦修未來。依未
至地欲斷治道。得斷治故亦應證彼。欲見斷
法斷無漏離繫得。寧說根本唯得五果。此責
不然。爾時所修依未至地斷對治者。唯色無
色斷對治故。根本地道既不能爲欲斷對治。
彼現起位如何能修欲斷治道。由彼所修未
至斷治。唯治上界故果唯五。復云何知起餘
對治。必不能修餘對治道宗所說故。謂於思
擇先離色染入見諦者。至修位中色盡遍知。
得不得處如是說故。有言既說離空處染時。
亦修未來諸靜慮地故。豈不已說餘治修餘。
此責不然。非誠證故。說斷空處修靜慮時。但
修未來無色對治。非色對治爲證。豈成此乃
證餘不修餘治。有作是說。此證俱不成。見
修道中所修相異故。謂第四定見道現前。唯
修未來六地見道。修道現起所修不然。又見
道中一無間道。頓斷八地修道不然。又彼所
修同不同分智行相異。是故見道與彼修道
所修各別。又修道中亦有餘治現在前位修
餘治道。如離欲時修諸類智。離色無色時修
苦集法智故。見道位理亦應然。又根本靜慮
亦能治欲界。如世尊言六出離依。喜爲因依
住。便能捨離六出離依憂。乃至廣說。此捨
離言說離欲染。非宗邊地許有喜根。由此極
成根本靜慮能治欲界。是故根本靜慮地果
有八遍知。此中有餘作如是斥。非不現起斷
治道力。能引無漏離繫得生名得遍知。如沙
門果如世俗道得二果時。雖修未來無漏斷
治而不名曰得沙門果。如是根本靜慮現前。
縱修未來欲斷治道。而不由彼引離繫得。故
不可得八遍知果。此無深理以許聖位用世
俗道。離諸染時得無漏世俗二離繫得故。非
俗無漏二智俱行故。由未來無漏道力能引
無漏離繫得生。非沙門果亦不成證。安立因
果與得無漏。離繫得理各有別故。言世俗道
得二果時。有不名爲沙門果者。是現非彼未
來果義。無漏斷得障得斷故。爾時必起無漏
斷得。此無漏得亦由未來。無漏引起如何成
證。又世俗道得二果時。亦許所得名沙門果。
未來無漏解脫道等。亦得名爲沙門果故。謂
世俗道得二果時。未來無漏解脫道等。障得
斷故得皆現起。彼爲是誰沙門之果。是現未
來沙門之果。謂世俗道現在前時。有無漏得
名現在道。彼是此道之等流果。亦未來道之
士用果。相應俱有因通三世故。彼以士用果
爲其果故。諸無爲法越三世故名沙門果何
理能遮。由此彼執根本靜慮。八遍知果其理
還成。然實不成彼證非故。且彼所說謂第四
定。見道現前唯修未來六地見道。修道現起
所修異者此不成證。謂所修地雖復不同。然
俱唯修上❶界治故。雖所修地少有不同。何理
卽令修餘對治。以離有頂治道起時。雖修未
來依九地道。而不可以所修異故。卽令彼能
修餘對治。不爾彼應修世俗道。又卽由此於
見道中。雖一刹那頓斷八地。而修八地治道
非餘。隨斷少多恒修同治。又由同分不同
分修。見修道中修相有異。卽證見道不修未
來。餘對治道理善成立。見道所修唯同分故。
如集等忍現在前時。雖先已得苦等忍智。非
見集等所斷治故。於此位中不能修彼。然餘
地道於此能修。是此位道同對治故。或見道
位雖修未來無量功德。而在忍位修忍非餘。
於智位中唯能修智。如是忍智尚不互修況
修未來。餘對治道義可成立。又修道中亦
定無有。餘治現起修餘治義。雖諸類智離欲
時。修離色無色時。修苦集法智。而非斷對治。
非對治故修此何緣。修由因長養。*辯智品中
當廣顯示。又彼所引意近行經。約加行中現
見憂喜。相對治故說亦無失。或修觀者由先
現見。耽嗜依憂能爲逼惱。後例觀彼出離依
憂行。既同前亦爲逼惱。遂欣初定妙喜現前。
因此勤修斷憂治道。故說因喜能捨離憂。或
出離依憂斷對治無間。容初靜慮妙喜現前。
蘊此於心密說現在。出離依憂喜近能相對
治。爲欲慰喻遭出離憂。所逼惱者令安泰故
根本靜慮於一切種。定無能爲欲斷對治。誰
棄樂行依苦勤修。爲欲證得三沙門果。由如
是理毘婆沙師。說根本靜慮遍知果唯五。我
能此中更廣決擇。恐遠本義故應且止。與
無色地爲果別者。無色邊地果唯有一。謂依
空處近分地道。得色愛盡遍知果故。聖依
俗道離諸染位。所❷得斷果亦名遍知。以得
無漏離繫得故。前三根本果亦唯一。謂依無
色前三根本。得一切盡遍知果。故由此已
*辯靜慮無色。總得遍知果多少別。與俗聖
道爲果別者。俗道果二謂俗道力。唯能獲得
順下分盡。及色愛盡遍知果故聖道果九。謂

❶界＝異【三】　❷得＝斷【三】【宮】

聖道力乃至能越。三有頂故。應知九中二是共果。七不共果。唯聖果故與法類智爲果別者。法智果三。謂法智。力能斷三界修所斷故。類智果二。謂類智力斷色無色修所斷故。與法類品爲果別者。法智品果六。謂卽是前法智法忍所得六果。類智品果五。謂卽是前類智類忍所得五果。品言通攝智及忍故。法品六中四不共果。三屬法忍。一屬法智。二是共果。謂最後二雙屬法類二種智故。類品五中三不共果皆屬類忍。二是共果謂最後二義如前釋。何緣一一道所得斷。不各各立爲一遍知。以永斷時說遍知故。如契經說吾今爲汝宣說遍知。乃至廣說。此中何等名爲遍知。謂貪永斷瞋永斷癡永斷。乃至廣說。說永斷言顯所得斷。都無隨縛方名遍知。云何名爲有隨縛斷。云何名爲無隨縛斷。斷具三種或四種緣。名無隨縛不具名有。謂或有斷雖得離繫得。而闕餘得故容還永捨。或復有斷餘得雖生。未缺堅牢生死之首。以八地染雖數曾離。未能缺彼故還墜惡趣獄。或復有斷雖亦缺彼。而餘煩惱繫縛未除。於永斷義未得圓滿。或復有斷餘縛亦除。而猶未能越所屬界。以同類惑未斷無餘。於永斷義亦未圓滿。如是諸斷名有隨縛。是故於彼不立遍知。唯九位中三四緣具。斷無隨縛可立遍知。何謂具緣。頌曰

得無漏斷得　及缺第一有
滅雙因越界　故立九遍知

論曰。見斷法斷具三緣故便立遍知。修斷法斷具四緣故方立遍知。見斷法斷具三緣者。謂得無漏離繫得故。缺有頂故。滅雙因故。此中異生雖復亦有離八地染名滅雙因。而斷非遍知闕餘二緣故。見聖諦位第二三剎那諸斷。雖有無漏離繫得。餘二緣闕未立遍知。第四五剎那雖亦缺有頂。雙因未滅不立遍知。見集斷因有未滅故。集法智位欲二部斷。具三緣故得遍知名。後五剎那法類智位。斷具三緣故皆得遍知名。修斷法斷具四緣者。三緣如上越界第四。謂諸界中聖未越地。彼所得斷唯具二緣。若已越地未越界者。彼所得斷猶闕一緣。若越界時四緣方具。隨應彼斷得遍知名。豈不應五緣謂加離俱繫。有餘說此卽滅雙因。及越界緣故不別說。若爾亦勿立越界緣。越界亦卽滅雙因故。雙因俱繫雖依一物。而繫與因其義各異。謂於五部令起名因。卽於其中能縛名繫。且苦智生集智未生。二部雖無互令起力。而有展轉能爲因性。見集斷惑縛義如本。見苦所斷縛義都無。故非滅雙因卽是離俱繫。又不可說因義卽繫。以無漏緣惑不繫他聚故。由此我宗二種俱說。今不說者但可說言。說此彼自成不可言無異。體義寬故且說雙因。雖諸越界位皆滅雙因。而滅雙因時非皆越界。故滅雙因外別立越界緣。滅三地雙因未立遍知故。誰成就幾遍知。頌曰

住見諸位無　或成一至五
修成六一二　無學唯成一

論曰。異生位中雖能離染。乃至八地不成遍知。於聖位中依未至定入見諦者。從初乃至集法忍位亦無遍知。至集法智集類忍位唯成就一。至集類智滅法忍位便成就二。至滅法智滅類忍位便成就三。至滅類智道法忍位便成就四。至道法智道類忍位便成就五。依根本定入見諦者。至集類忍亦無遍知。後位隨應如理思擇。住修道位未離欲者。道類智爲初乃至未得全離欲界染。及離欲退皆成就六。至全離欲以離欲第九解脫道爲初。乃至離色界最後無間道。先離欲者從道類智。乃至未起色盡道前唯成一遍知。謂順下分盡。從色愛盡及無學位。起色纏退亦一如前。有色愛者從色愛永盡。先離色者從起色盡道。至未全離無色愛前。成下分盡色愛盡二。從無學退起無色纏成二遍知名。如前說住無學位唯成就一。謂一切結永盡遍知。若依根本入正決定道類智時。彼所有斷亦得順下分斷遍知名者。寧許根本果唯有五遍知。唯色無色界見斷法斷。得彼遍知名故無有失。何緣唯此亦得彼名。以漸次得不還果者。於此斷上立彼名故。又先俗道所斷下分。今聖道力令永不生。故彼所得斷假說爲此果。今實不得欲斷遍知。是故此中應作四句。謂若將得斷者。亦將得遍知耶。或有將得斷非將得遍知。謂諸位中將所得斷未於彼斷將立遍知。或將得遍知非將得斷。謂未離欲入見諦者。於集法忍正滅位中。欲界見苦所斷法斷。將得遍知衆緣具故。非將得斷先已得故。於集類忍正滅位中。二界見苦所斷

法斷。諸先離欲若依根本入見諦者。後三類忍正滅位中。隨其所應彼先所斷。色無色界見斷法斷。彼欲見修所斷法斷。於一切位非將得斷先已得故。非將得遍知此非彼治故。若依未至入見諦者。三法類忍正滅位中。隨其所應彼先所斷。欲色無色見斷法斷。於修道位離欲界染第九無間正滅位中。三界見斷及欲八品修斷法斷。離第四定第九無間正❶滅位中。前三九品第四八品。先離色者四地九品修斷法斷。金剛喻定正滅位中。一切前位所斷法斷。或將得斷亦將得遍知。謂諸位中將所得斷。亦於彼斷將立遍知。此諸位言顯無間道。自所斷法斷將得遍知名。如未離欲入見諦者。於集法忍正滅位中。欲界見集所斷法斷。於集類忍正滅位中。二界見集所斷法斷。如是乃至於道類忍正滅位中。二界見道所斷法斷。諸先離染入見諦者如應當思。修道位中於離欲界。第四靜慮有頂染時。第九無間所斷法斷。或非將得斷非將得遍知。謂除如前所說諸相。何故不還阿羅漢果。總集諸斷立一遍知。頌曰

越界得果故　二處集遍知

論曰。具二緣故於所得斷。總集建立爲一遍知。一者越界。二者得果。所言集者是合一義。若於無色分離染故得預流果。全離染故得阿羅漢。若於欲界分離染故得一來果。全離染故得不還果。若於色界分離全離俱不得果。唯於二處具足二緣。謂得果時亦即越界故。阿羅漢及不還果。集所得斷立一遍知。爾時總起一味得故。餘二果時雖一味而未越界。色愛盡時雖是越界無一味得故。於彼位不集遍知。要具二緣方總集故。誰捨誰得幾種遍知。頌曰

捨一二五六　得亦然除五

論曰。言捨一者謂從無學及色愛盡。全離欲退。言捨二者謂諸不還。從色愛盡起欲纏退。及彼獲得阿羅漢時。諸先離欲依根本定。入見諦者道類忍時。言捨五者經主釋言。謂先離欲道類智位。此但應說道類忍時。道類智時彼已捨故。夫言得捨據將說故。又應簡言依未至定入見諦者。若依根本入見諦者。於欲界斷不得無漏離繫得故。不得欲界見斷法斷三種遍知。非先不❷得可言今捨。言捨六者謂未離欲所有聖者。得不還時。得亦然者謂有得一得二得六。言得一者謂勝進位。集❸類忍等九種位中。及從無❹色起色纏退。言得二者。謂從無學起無色界諸纏退時。言得六者。謂不還退無得五者理無容故。謂先離欲依未至定入見諦者。道類忍時捨五遍知得不還果。此果若退可得五遍知。此退既無故無容得五。豈不勝進得聖果時。於諸無爲更起勝得乍可名得。寧捨遍知約斷實然恒成就故。但今且據九遍知中。若得異名本名便失。說名爲捨亦無有過

*說一切有部順正理論*卷第五十六

阿毘達磨順正理論卷第五十七

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯賢聖品第六之一

如是已❺辯隨眠等性。雖有無量總建立爲三界五部隨眠等斷。隨所繫事雖亦無量。就勝位立九種遍知。然斷必由道力故得。此所由道其相云何。頌曰

已說煩惱斷　由見諦修故
見道唯無漏　修道通二種

論曰。世尊唯說煩惱有❻二。一見所斷。二修所斷。如契經言諸漏有二。謂有諸漏是見所斷。或有諸漏是修所斷。然諸論中開二爲五。即五所斷如先已說。先何處說。謂先頌言欲見苦等斷十七七八四。彼二頌中❼已具分別。然就略攝唯二如經。斷彼但由見修道故。道唯無漏亦有漏耶。見道應知唯是無漏。修道通二此中問答。俱不應說前已說故。謂前說忍所害隨眠。有頂地攝唯見斷等。彼言已顯有頂見修所斷隨眠。如其次第唯聖見道。修道所斷下八地攝。見斷隨眠聖見道斷凡修道斷。修斷聖凡俱修道斷。既說見道唯依聖身。豈不已成唯是無漏。既說修道通依凡聖身。豈不已成通有漏無漏。是則今說義不異前。由此不應造頌再說。說已復說成無用故。所說見道唯無漏因。謂一刹那斷九品故。此因非證有漏亦能一刹那中斷五部故。豈能

❶滅＝法㊂㊪　❷得可＝可得㊥　❸類＝法㊂㊪　❹色＝學㊂㊪　❺辯＝辨㊪㊂㊪下同　❻二＋(種)㊂㊪　❼已＝亦㊥

頓斷便無漏攝。如向所言由見諦故。此所見諦其相云何。頌曰

諦四名已說　謂苦集滅道
彼自體亦然　次第隨現觀

論曰。佛於經中說諦有四。一苦二集三滅四道。於此論中亦先已說。於何處說謂初品中。分別有漏無漏法處。彼如何說謂彼頌言。及苦集世間此說苦集諦。擇滅謂離繫此說滅諦。無漏謂聖道此說道諦。如是彼處已顯諦名。應知彼文亦已顯體。謂除聖道餘有爲法。爲果性邊皆名苦諦。爲因性邊皆名集諦。物雖無異數分無失。依彼建立現觀位中。諸忍智等行相別故。如四正斷出離尋等。擇滅無爲名爲滅諦。學無學法皆名道諦。有說名色名爲苦諦。以五取蘊爲其體故。唯業煩惱名爲集諦。由煩惱力能繫縛心。令屬餘趣由業力故。能令自體差別而生。唯煩惱滅名爲滅諦。由煩惱滅故於色等解脫。唯觀與止名爲道諦。此二攝受諸聖道故。此非諦相別意說故。謂說法者爲應時機。勝解堪能分位差別。依別意趣密作是言。非謂此文依諦相說。善對法者勿執此文。有餘復言唯八苦相。是苦是苦諦除此所餘　諸有漏法是苦非苦諦。唯順後有愛是集是集諦　餘愛餘有漏是集非集諦。唯順後有愛。滅是滅是滅諦。餘愛餘有漏滅是滅非滅諦。唯❶有學八道支是道是道諦。餘有學無學全是道非道諦。此說違教及違正理。經說有漏法皆是苦諦故。謂諸有漏皆取蘊攝。佛說取蘊名爲苦諦。云何知然略說一切五取蘊苦契經說故。又說有苦非苦諦言於理有闕相無別故。又彼何緣不作是執。有眼等是色非色蘊。有青等是色非色處。然此但名身非身。念住境既不可爾故理有闕。又愛非苦諦與至教相違。如說云何苦滅聖諦。謂卽諸愛究竟斷盡。非愛自性苦諦不攝。可愛斷盡名苦滅諦。若謂諸愛是衆苦因故。愛斷盡時說衆苦皆滅此亦無失。許殊勝苦得永斷時衆苦滅故。如取蘊一分得永斷盡時。可說一切取蘊皆滅。如說於色應斷貪欲。貪欲斷時便名色斷。乃至於識說亦如是。❷復有何理決定說愛非苦諦攝。若謂經言是集故者有❸太過失。如說道諦名趣苦滅。應不能斷集執義如言故。又詳至教意愛亦苦諦攝。如契經中問見諦者。汝於眼觸所生諸愛。復等隨觀見爲我我所不。彼便答言不爾大德。又伽他言未如實見苦便見彼爲我。乃至廣說。頌顯身見唯見苦所斷。前經顯愛爲身見所緣。故❹知契經意許愛苦諦攝。又說愛之集應如實了知。若愛定非苦諦攝者。則愛唯是苦果之集。如何復勸知愛之因。愛既有因故亦是果。既亦是果亦苦諦攝。故有漏法爲果性邊。皆是苦諦理善成立。諸有漏法爲因性邊。皆集諦攝非唯是愛。以契經說是應斷故。謂世尊言集諦應斷。復作是說苾芻當知。若有於色乃至於識。未達未遍知未斷未離染。彼定不能永盡衆苦。既於五蘊皆說斷❺言。故非唯愛是集諦攝。此非誠證以愛斷時假於色等說斷言故。如說於色應斷貪欲。貪欲斷時便名色斷。乃至於識說亦如是。此是誠證所以者何　愛雖行蘊攝而是集諦故　豈說於行應斷貪欲。便謂愛體非集諦收故。雖於彼說應斷貪色等無妨是集諦攝。　又應斷言無簡別故。　謂色等蘊若自體斷。　若於彼體能緣愛斷。皆可於彼說應斷言。契經復言集諦應斷。故五取蘊爲因性邊。皆集諦攝法相似故。又說眼等是因性故。如經說眼爲因色爲緣生眼識。眼識既是苦諦自性。所言因者是集異名。義准識因是集諦攝由此證眼等是集諦理成。又於一物說苦集故。謂契經言生等是苦。復言生集故老死集。又契經說如實了知。此是老死此老死集。故知苦集一物分二。不可說言此經所說。雖名苦集非苦集諦。此依異門說聖諦故。謂此經文前作是說。如實知苦知苦集等。次彼尊者大俱祉羅作是問言。唯舍利子更有異門說聖諦不。彼答言有。謂如實知此是老死。老死集等此中雖闕說聖諦聲。而乘前言知說聖諦。於此文後彼復問言。齊何名爲諸聖弟子。於此正法毘柰耶中。正見神通皆得圓滿成就正見乃至廣說非聖弟子。離見聖諦可於正法毘柰耶中。正見神通得圓滿等。故知於此意說聖諦。又若不說是聖諦言。便非聖諦有太過失。謂契經說於苦無知。如是乃至於道無知。非此中闕說聖諦聲。便謂無知不迷聖諦。於諦現觀無爲障能。若爾彼無知應非見諦斷。又契經說知苦幷因。此中雖無聖諦言說。而此非不說見苦集聖諦。又契經言彼見諸諦。見

❶有＝是㊂㊅　❷復＝說㊂㊅　❸太＝大㊂㊅　❹知＝如㊂㊅　❺言＝應㊅

諸諦故名現觀者。此雖說諦不說聖言。而彼定名見聖諦者。又於餘經見有此例謂如有處具說欲貪。有餘處但言由欲往諸趣。雖闕貪想知即欲貪故。闕聖諦言亦知說聖諦。由此於一物說苦集。故集諦。非唯愛其理極成。又於食等說有二故。謂契經說諸聖弟子。如實知食及知食集。廣說乃至。云何名爲如實知食。謂食有四廣說乃至。如是名爲如實知食。云何名爲如實知食集。謂愛後有愛喜俱行愛。彼彼喜愛廣說乃至。齊此名爲諸聖弟子。於此正法毘柰耶中。正見神通得圓滿等。食既如苦諦說愛等爲因。由此證知食亦苦諦。復有經說食是苦集。如說衆苦皆由食生。又如經言食集故身集。觸集故受集。非身及受非苦諦攝。既於一物說苦苦因。故知取蘊皆是集諦。經何唯說愛爲集諦。依別意趣故作是說。謂契經說喜俱行愛。喜即是愛理定無有愛與愛俱。故知此經以愛聲說愛俱取蘊理必應爾。現見餘經有非彼體說爲彼故。謂契經言依愛斷愛。此於善法欲說以愛聲。又契經言離愛離熱。此於觸一分說以愛聲。此中於渴說愛名故。又契經言愛增爲取。又經說業以愛爲因。此二經愛名說一切煩惱。然契經說起四種愛。此經但以愛聲說貪。經說愛聲義非一故。執經說愛爲集諦言。謂唯❶目貪非爲善說。又此經說定有別意。以伽他說業愛無明皆能爲因。招後諸行一切煩惱。皆能爲因招後有故。愛聲通說一切煩惱非唯*目貪。由此證知喜俱行愛非即*目愛。後更當辯。復有契經證成此義。謂佛於彼有因有緣。有❷緒經中說業因愛。餘❸經復說一切煩惱皆是業因。以契經言取緣有故。❹知前說業愛爲因緣。愛聲通詮一切煩惱。譬如經說無明緣行。故非唯愛是集諦攝理必應爾。以世尊告西膩迦言。我昔與❺今皆定施設。慢類爲苦慢即是集。若謂如上所引契經。非五取蘊皆名集諦。故於所立爲證不成。此亦不然遮汝所許我義成故。謂所引經證諸煩惱。皆是集諦遮汝所許。集諦唯攝順後有愛。既遮汝義我宗所說。諸有漏法爲因性邊。皆是集諦無能遮止。故上所引爲證理成。設許彼經愛唯說愛亦無有失。於招後有愛爲勝因就勝說故。謂愛最是不厭有因。以愛力能莊飾諸有。令成種種美妙相故。如密怨敵現相詐親。令諸有情不見其過。諸有情類愛行最多。愛力能令難趣離欲。故於招有愛是勝因。以愛爲因力能引起。不別離欲和合欲故。法爾力能違逆解脫。故於宜說衆苦因時。爲令有情見彼過失。就勝說彼以爲集諦。非謂所餘異彼相法無集諦性。若但如文而作解者有❻太過失。或由此故其義亦成。謂契經說。愛集故苦集愛集即無明。故契經言。云何爲愛因謂即無明。是既說苦集即是愛因。應但無明爲集諦性。或即執愛爲愛集者。豈非即苦亦是苦因。由此便成即於一物。由因果別立苦集諦。又契經言。受集故愛集。觸集故受集。豈非愛受亦苦亦集。由此苦集非物故異。是故一切有漏五蘊。爲因性邊皆集諦攝。上座於此意謂不然。由契經中無此說故。說苦應知集應斷故。謂廣分別聖諦經中。曾不說言五種取蘊。皆集諦攝唯說是愛。又薄伽梵明二諦別。說苦應知說集應斷。是故唯愛是集諦攝。又諸無學者後有不續故。謂阿羅漢有五取蘊。有苦集故應續後有。然無是事故知唯愛。是集諦攝非餘取蘊。此雖有語而實無義。言契經中無此說者。且不應理違自宗故。謂彼上座自作是言。苦因理通一切煩惱。以愛勝故說愛非餘。非契經中辯聖諦處。說諸煩惱皆是苦因但作是言愛爲集諦。故彼所說唯率己情。若謂餘經說餘煩惱。是集性故知諸煩惱。皆是苦因並集諦攝。但就勝故說愛非餘。豈不所言經不說故。唯愛是集言有義空。又非此經不說取蘊。愛聲通顯諸有漏故。此前已說後更當辯。故彼所言空無有義。又彼所說應知應斷。二諦別者理亦不然。二諦俱通由此成故。謂契經說五種取蘊。一切應斷前已顯成。既說皆是苦諦所攝。故非苦集由物故異。又佛於苦亦說斷言。謂說世醫拔毒箭者。不能了達一切世間。生爲本苦永斷良藥。廣說乃至。唯有諸佛究竟了達。一切世間生爲本苦永斷良藥。又經說苦滅滅是斷異名。又應知言亦通集諦。經說衆苦盡由遍知法。故由此不應就應知斷。辯苦集諦二相差別。言諸無學者後有不續。故證知唯愛是集諦者。理亦不然餘因闕故。後有不續猶如愛等。謂如經中說受緣愛。諸阿羅漢非無有受。但餘緣闕故

❶目＝因【三】【宮】＊　❷緒＝緣【三】【宮】　❸經＝緣【三】【宮】　❹知＝如【三】【宮】　❺今＝爾【三】【宮】　❻太＝大【元】【明】【宮】

愛不生又如經中說。眼及色爲因緣故眼識得生。而或有時雖有眼色餘緣闕故眼識不生。應知此中理趣亦爾。馬鳴尊者亦作是言。煩惱業身能取後有。爲因引發後有續生。設壞業身後有難絕。若煩惱闕後有便無。要闕能趣因生身方盡故。如闕種子有地無苗。又契經言識爲種子。業爲因故後有得生。非應果身無識無業。是故不必因皆無故。方令後果不相續生。應果身中雖有眼等。餘因闕故後有不續。有作是言。現世諸蘊展轉力生。故但可互爲緣。要由彼力令識種子住後有[1]由方名集諦。此亦非理除愛餘法亦後有因。契經說故如契經說。一類有情餘慢未斷未遍知故。彼類便作生般涅槃。又契經說。若有於慢未現觀。是慢我記有後生。又說無明愛結覆繫。愚夫智者同感有身。又契經言諸有情類種種非一。衆多苦生皆欲爲因。乃至廣說。又愚癡類愛樂諸有。由愛久處生死[2]瀑流。是則無明爲生死本。乍可唯說彼爲集諦。不應唯愛是集諦體。或復何緣定知唯愛。能續後有非諸惑耶。若謂唯愛名順後有。非餘法者理亦不然先已說故。先何所說。謂先說愛聲說一切煩惱。[3]通說餘法理亦如前。又業亦能招感後有。亦順後有寧唯說愛。若謂唯愛所引發業能感後有。理亦不然。一切煩惱所引發業。無不能爲後有因故。以契經說無明緣行。許此無明聲總說諸惑故。[4]或愛亦由無明引發。方有勢力能續後有。經說無明爲愛因故。乍可集諦唯是無明。無明總爲諸有本故。由此爲證非唯愛力。令識種子住後有因。故不應言集諦唯愛。又應責彼有漏法中。何緣唯執愛爲集諦。若是煩惱故瞋等何不然。若通三界故慢等何不然。若牽後有故業行何不然。如契經言。若造福行便能引起隨福行識非福不動。廣說亦然。若希求相故何緣不說欲。若說爲集故何不說食等。若執取性故何非身見等。如是餘法亦有彼相。而執集諦唯是愛者。但由於經闕觀察智。又未曾見有處決定。說集諦唯是續後有因愛。豈不經說後有愛言。雖爾不言此愛唯是。能令後有相續因性。如說云何如實知食集。謂愛後有愛。乃至廣說。非引段食名續後有。是故知此後有愛言。爲簡別前非續後有。謂薄伽梵觀所化宜。且以愛聲顯集諦體。然於多法皆有愛聲。爲簡所餘說後有愛。謂若有愛未[5]永斷時。後有可生方名集諦。是此經義非續後有。豈不但說喜俱行愛。彼彼喜愛是能簡別。皆許無失彼此同故。謂如唯執續後有因愛。名集諦論者。後有愛言已能簡餘愛。復說餘重簡我宗亦然不應爲難。或愛是總後有愛言簡取無明及一果法。以後有愛聲說無明等。故後有愛聲亦容通說一切煩惱。或取蘊故。未了今說何等無明。故次復言喜俱行愛。即是意地貪相應義。意貪名喜有分別故彼彼[6]意愛。謂於諸境或於自體起差別貪。此中貪名通[7]日一切貪俱生品。爲欲建立貪等行俱有差別故。由此與彼相應無明。亦得說名彼彼喜愛。故薄伽梵隨所化宜。以別意說愛爲集諦。不應隨名便[8]興同執。謂集諦唯是續後有因愛。有言聖道爲苦三緣聖道現前。亦能長養諸根大種應集諦攝。此亦不然。以諸聖道力能永斷衆苦道故。非能畢竟斷苦道法。可名苦集義相違故。又若彼是此集離彼法此不生。聖道雖無而苦恒起。故知聖道定非苦集。又不可說苦是聖道等流。謂等流言顯因同類。有漏無漏類既有別。爲因非同類爲果非等流。故不應言聖道是集。又非聖道是長養因。然聖道現前根大長養者。道能遮止損害緣故。令彼自類前爲勝因。後果轉增名爲長養。由此聖道定非集諦。故唯有漏爲因性邊。皆集諦攝理得成就。契經所說業爲生因。愛爲起因斯有何義。謂於後有差別[9]芽生。業能爲因如所[10]殖種。愛非愛異熟隨業差別故。若於後有無別芽生。愛能爲因如能潤水。愛潤諸後有令無別起故。如稻等芽隨自類種故有差別。諸芽無別皆得滋長由水爲因。應知二因義別如是理必應許愛爲起因見有愛者後有起故。謂有愛離愛二俱命終。唯見有愛者後有更起。由此理證愛爲起因。起有起無定隨愛故。又世現見有希求者能攝受故。謂世現見有所希求便能攝受。於現既爾於當亦然。必希求爲因能攝受後世。若於[11]後有愛必馳趣於彼。故知愛體能爲後因。何緣證知有離愛者。現見可盡法由因永盡故。謂見水等與火等合。漸減漸微乃至都盡。又見數習不淨觀等。貪等漸減善法漸增。由此比知無漏智火。至極盛位愛等

[1] 田＝因【明】 [2] 瀑＝暴【明】 [3] 通＝近【宋】【元】 [4] 或＝惑【三】【宮】 [5] 永＝來【三】【宮】 [6] 意＝喜【三】【宮】 [7] 日＝因【宋】 [8] 興同＝與因【三】【宮】 [9] 芽＝牙【三】【宮】
[10] 殖＝植【三】【宮】 [11] 後＝彼【三】【宮】

永亡。是故證知有離愛者。有餘師說。愛非愛境現在前時。諸根凝寂不變異者是離愛相。如不見有風等所生。變異相者比知無病。又如闇墩及了境時。知日輪出及諸根有。如是行者雖處闇中。身語意業亦清淨者。應比知彼必已離愛。心懷過者若處闇中。諸根定應有變異故。又如遊履所未行處。❶離能引導及所策杖。盲者定應不正失路。遙觀彼相知彼定盲。如是心中懷過失者。身語意業必不清淨。諸根定應有變異轉。善比量者於他相續。可如是比知離愛未離愛。如是唯有對法者宗。辯集諦體理善成立。彼立滅諦亦不應理。諸煩惱等滅皆寂靜相故等。寂靜相有滅是滅諦。有滅非滅諦。理不成故由此不應作如是說。順❷後有愛滅是滅諦非餘。由此應知諸有漏斷。皆是滅諦理善成立。言唯有學八聖道支。名為道諦亦不應理。說一切善法皆聖諦攝故。如契經言所有善法。一切攝在四聖諦中。由此彼應許除有學八道支外。所有聖道亦道諦攝。或非善性。又應已見四聖諦者。猶未獲得佛證淨故。以於道諦得現觀時。許未現觀無學道故。由此已見四聖諦者。有未獲得佛證淨失。緣佛信根猶未得故。又道皆有道等相故。謂餘有學無學聖道。若趣生死應非無漏。若趣涅槃應道諦攝。若俱不趣應不名道。如何彼乃言是道非道諦。是故一切學無學道。皆道諦收理善成立。若謂無學不能滅苦。如何說是❸苦滅道攝此難不然。道相既等於苦亦有滅功能故。 然已滅故不勞更滅。非無學道無滅功能。又對治道有多種故。由此契經言。不動心解脫珍寶具足能捨不善。即由此故諸無學者。修習正斷亦無有失。是故最初立諦為勝。因前果後理數必然。由此定應列諦名處。苦居集後道在滅前。何故此中果前因後。隨現觀位次第而說。謂隨行者現觀位中。前觀前說後觀後說。然或有法說次隨生如念❹住等。或復有法說次隨便如正勝等。謂此中無決定理趣。發勤精進先斷已生。後遮未生但隨言便。所應斷法已生易施設非未生。 所應修法未生易施設非已生。斷必自麁修必從細。言隨此便故作是說。何緣現觀次第必然。加行位中如是觀故。何緣加行必如是觀。謂若有法最為逼惱。修加行位理應先觀。次求彼因次求彼脫。後應求彼解脫方便。譬如良醫先觀病者。所患病狀次尋其因。次思病愈後求良藥。故契經言夫醫王者。謂具四德能拔毒箭。一善知病狀。二善知病因。三善知病愈。四善知良藥。如來亦爾為大醫王。如實了知苦集滅道。故加行位依此次觀。現觀位中觀次亦爾。由加行力所引發故。如縱心誦先所誦文。故列聖諦名隨現觀次第。現等覺故立現觀名。正覺所緣故唯無漏。此覺真淨故得正名。此聖諦名為❺目何義。經言聖者諦故得聖諦名。此義意言。唯諸聖者於四諦理。能如實見無有虛妄。非聖相違故理雖通而名聖諦。 依如是義故有頌言

聖者說是樂　非聖說為苦
聖者說為❻苦　非聖說❼是樂

然四諦理無有差別。在聖在凡皆如實故。依能見者偏立聖名。或義意言。唯諸聖者於四諦理。以聖行觀於一切時。行相無別聖行諦理極相稱故。以諦隨行立聖諦名。非如世間六非聖行。先觀此地為靜等三。後復觀為麁等三相。非相稱故不隨彼名。或義意言。唯諸聖者於四諦理。 以聖智觀一得正決定無還不定理。故諦隨智得聖諦名。即由此理聖智觀諦。得立苦集滅道智名。凡智雖能見四諦理。得決定已容不定故。諦不隨彼得凡諦名。由此但應名世俗智。 唯受一分是苦自體所餘並非。如何可言諸有漏行皆是苦諦。 頌曰

苦由三苦合　如所應一切
可意非可意　餘有漏行法

論曰。有三苦性。一苦苦性。二行苦性。三壞苦性。諸有漏行如其所應。與此三種苦性合故。皆是苦諦亦無有失。所以者何。諸有漏行有三可意非可意。餘可意者。何謂諸樂受。及彼資具餘二類然。此中可意有漏行法。由壞苦合故名為苦。未離染者於彼壞時。必定應生憂愁等故。以薄伽梵契經中言。諸樂受生時樂住時樂壞時。苦順樂受諸行如樂受。應知諸非可意有漏行法。由苦苦合故名為苦。苦受自體及順苦法現前。必能惱身心故。以薄伽梵契經中言。 諸苦受生時苦住時苦壞時樂順苦受諸行如苦受。 應知除此所餘有漏行法。由行苦合故名為苦。因緣所造皆是無常。有漏無常無非是苦。故有漏法皆是苦性。

❶離＝雖㊂㊅　❷後＝滅㊆　❸苦＝若㊂㊅　❹住＝位㊂　❺目＝因㊂　❻苦＝共㊅　❼是＝爲㊆

豈不一切有漏行法。據此皆容是行苦性。不應但說非苦樂受。及彼資糧爲行苦性。雖有此理然於此中。依不共故作如是說。謂初後苦如其所應。唯在可意非可意法。餘有漏法唯是行苦。不共所依故作是說。然薄伽梵契經中言。苦受生時住時苦者。由彼苦受性是苦故。壞 樂者苦受壞時。設無樂受由苦受息。似樂顯現故亦名樂 於相續息位立以壞名故。苦受息時名苦受壞。此於欲界。❶二界漏盡如次暫時長時。畢竟樂受生時住時樂者。由彼樂受性是樂故。壞時苦者 謂諸有情未離染時心恒求樂。於樂壞位起憂愁等。故說樂受爲壞苦性。樂受壞時設無苦受。似苦顯現亦名爲苦。 不苦不樂受生時住時。 皆非苦非樂性是彼故。 卽彼壞時苦樂隨一容現前故。可言俱有苦樂壞時無容有二。故佛於此作別異說。謂無智苦智生爲樂。以於此受無智增廣。此受無明所隨增故。由無智故惡趣等中。具有無邊行苦生起。極微細故甚爲難覺。唯聖能覺。故有頌言

如以一睫毛　置掌人不覺
若置眼❷睛上　爲損及不安
愚夫如手掌　不覺行苦睫
智者如眼睛　緣極生厭怖

是故此中無智便苦。若永斷此得阿羅漢。由此故言智生爲樂。薄伽梵說應果樂故。此❸三苦性其體是何。應定判言三受爲體。由三受故順三受法。如應亦得三苦性名。壞苦亦應是行苦攝。壞是無常差別名故。無常所隨名行苦故。由此所立三苦不成。此難不然。義有異故於可意行。剎那無常亦名行苦。唯相續斷得壞苦名故義有別。又障三樂建立三苦。謂苦苦性障無逼惱樂。行苦性障涅槃樂。壞苦性障受樂。是故行苦與壞苦性。其義各異無雜亂失。卽由此理聖道雖有爲非行苦攝。順涅槃樂故。聖道能引涅槃得故理必應爾。以本論中先約三界辯三苦別。 此言爲遮有執聖道隨苦相攝。以諸聖道理決定非障界法故。旣爾欲界苦應無三。於色界中苦應無二。由是次約可意等三。諸行不同辯三苦別。此何苦合皆得苦名。由此復依樂等三受。自性有異辯三苦別。由如是理故本論中。前後三重辯三苦相。 有說道諦非唯行苦亦是壞苦。現見退法退聖道時亦憂愁故。又諸聖道是可意攝。聖所愛故應是壞苦。又旣許有無漏樂受。不苦樂受亦應是苦。所以者何。以契經說諸所有受無非苦故。 又許道諦體是有爲理應是苦。 經言諸有所造所爲皆是苦故。此說非理所以者何。處無明趣諸無智者。於諸因果相屬理愚。不善了知諸法性相。於有爲法別離位中。發生憂愁失所著故。如是無智者無聖道可失。 若處明趣諸有智者。於諸因果相屬不❹迷能善了知諸法性相 於有爲法別離位中。不生憂愁無所著故。彼聖道設退亦不生壞苦。若以聖道聖所愛故。名爲可意執爲壞苦。如是聖道有不愛故。亦名非可意應執爲苦苦。 是則聖道應苦諦攝三苦合故。然非所許故可意攝非壞苦因。契經所言諸所有受。所造所爲皆是苦者。依有漏法密說無過。如世間說一切❺燒等。皆依少分說一切言。此亦應然理極成故。或此經說共義有餘。如別經言我聖弟子。以慧爲劍能斷一切。結縛隨眠煩惱纏。非染無記有漏善慧。力能永斷一切結等。故以慧言顯以聖慧。又如經說樂與樂俱行。理不應言受與受俱起。此顯除受有爲有漏。諸可意法與樂受俱。應知此經義亦如是。聖道非苦由此極成。有餘師言。聖道非苦以能違逆是苦相故。非聖道起違逆聖心。由此能令衆苦盡故。有餘師言。諸有漏法共性樂住。無常逼時違其所樂。是故生苦聖道不然故非苦攝。 去來世法是現種類。同現說苦理亦無失。如契經說一切受生皆名苦生。 又契經說樂受生時名爲樂生。二經如何不相違背。前依行苦皆名苦生。後辯受自相名樂生無失。 或前契經對還滅樂。密說一切受生皆苦。第二契經依流轉樂。說樂受起名爲樂生。或前契經從多說苦。後經依少亦說有樂。謂生死中苦多樂少。如❻蜜一滴在毒瓶中。故經多言諸受皆苦

*說一切有部順正理論*卷第五十七

❶二＝一【明】【宮】　❷睛＝精【宮】　❸三＝二【明】　❹迷＝逆【宋】【元】　❺燒＝壞【宋】【元】【宮】　❻蜜＝密【明】

阿毘達磨順正理論卷第五十八

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之二

此中餘部有作是言。定無實樂受唯是苦。云何知然由理教故。由何等理後苦增故。謂於一切所作事業及威儀中。若久習住皆於後位增可得。理必無有習住樂因。令於後時苦漸增盛。故知決定無實樂受。又處生死有動作故。謂有動作是生死法。身有沐浴飲食等事。心有於境了別等業。事業驅迫常不安寧。故生死中無非是苦。又由微苦伏勝樂故。謂少苦因蚊虻柴等。所生微苦現在前位。力能摧伏廣大樂因。沐浴塗香飲食眠等。所生勝樂令不現前。故有漏蘊唯是苦性。又於對治重苦逼中。愚夫起樂增上慢故。謂若未遇飢渴寒熱疲欲等苦所逼迫時。於能治中不生樂覺。是故樂覺由治苦生。非緣樂生故無實樂。又於衆苦易脫位中。世間有情樂覺生故。依如是義故有頌言

如擔重易肩　及疲勞止息

世間由此苦　脫彼苦亦然

故愚夫類於辛苦中。有樂覺生實無有樂。由何等教。如世尊言。諸所有受無非是苦。又契經說。此生時苦生此滅時苦滅。又契經言。於苦謂為樂名想顚倒等。又契經言。汝應以苦觀於樂受。此謂他宗對法諸師咸作是說定有實樂。云何知然苦樂生因功能別故。體實有異猶如貪瞋。現見貪瞋生因各別。別因生已功能復異。因能異故體別極成。苦樂生因既亦有別。世間現見大種互違。便有苦生調和生樂　別因生已功能亦異。苦能損害樂能攝益。生因功能見有別故。定知苦外實有樂體。上座於此亦作是言。雖現非無攝益受位。而於苦類未為超越。以有漏法❶唯是苦因故生死中受唯是苦。此亦非理所以者何。言相違故。唯立宗故。成非愛故不極成故。言相違者。謂若非無攝益受位不應唯苦。若言唯苦不應攝益。理但應言下苦受位。有劣損害無容攝益。唯立宗者。謂彼但說未越苦類竟不說因。以何證知攝益受位。於苦受類未為超越　成非愛者　謂彼宗中執信與貪不越思類。是則彼二體應成一。染淨二品更相雜故。解脫應無成非愛失。彼既無雜此亦應然。受類雖同而苦樂異。不極成者。謂生死中樂受定無非極成故。是則有漏亦是樂因。以我宗許有樂受故。如何可言諸有漏法唯苦因故。證樂是苦故彼所說有言無義。又應決定有實樂受異於苦受。以苦與樂有愛非愛相差別故。若謂樂受可愛性不成。以離染時復成非愛故。此亦非理　於離染時由異門觀為非愛故。非觀行者觀樂性邊以為非愛。但以餘相厭患樂受如後當說。又離苦外實有樂受。以契經中佛說有故。如契經說受有三種。謂樂及苦不苦不樂。❷若受自性實皆苦者。佛說三受有何勝利。若謂世尊隨世故說。謂世於苦下上中位。如其次第起樂等覺。世尊隨彼說樂等三。理亦不然非極成故。謂第三受世不極成。如何世尊隨世說有。故說三受唯依眞見。又於觀樂受說如實言故。不應隨世說有三受。非下苦受如實是樂。又樂亦有下等三故。不應言樂唯是下苦。又應非福感愛果故。謂非福業許有三品　下品能招下苦受果。汝言下苦體即是樂。豈不非福應感❸愛果。又如如苦成下品時。如是如是成上品樂。下品非福既感下苦。汝宗下苦即是上品樂。豈不下因能招上果。便與因果感赴理違。又如如苦成下下時。如是如是樂成上上。是則下下非福為因。能感上上樂受為果。誰復為善設大功用。又福非福各有九品。如何下下非福為因。能感上上樂受為果。又上上福下下非福。同感下下苦受為果。則福非福應無差別。於餘八品徵難亦爾。又應一果二因所感。或應許福即是非福。是則違害如來至教。又下三定許有樂受。上地唯有不苦不樂。誰知苦受下下上中。設大劬勞厭下欣上。又定漸勝執苦漸增。於非理中誰復過此。又若下苦即名為樂。樂受領納應不猛利。理非下受領納分明。執下分明中翻闇昧。誰有智者能忍此執。故知苦外實有樂受。又彼容起餘執過故。謂若苦樂無異體者。是則容他更起異執。唯❹許可愛別離位中。於樂受無起於苦覺。無別苦受名餘執過。或容有計唯有樂受。是眞實有餘受實無。但於樂受上下中位。如次立為樂等三受。彼與此執理無別故。

❶唯＝雖【三】【宮】　❷若＝苦【聖】　❸愛＝受【三】　❹許＝計【三】【宮】

如彼但由自分別力執唯有苦。約品立三此亦應然故彼非善。又苦樂受定實有異說六觸處。爲天世間及那落迦有差別故。謂契經說。苾芻當知有六觸處名天世間。若諸有情得生彼者。眼所見色一向可意。於彼都無不可意色。廣說乃至由此因緣。彼處一向受諸喜樂。有六觸處名那落迦。與上相違亦應廣說。下苦名樂如前已遮。故不可言假說喜樂。若無實樂經但應言。天世間唯下苦。那落迦唯上苦。又數說一向應成無用言。謂先已言一向可意。後說一向受諸喜樂。若於下苦假立樂名。則一受中有苦有樂。如何可說一向樂言。故彼所計不應正理。又契經說如實言故。證知決定實有樂受。如契經說。受樂受時如實了知受於樂受。苦非二受亦如是說。又如經說。所有樂根所有喜根。應知此二皆是樂受。乃至廣說。復作是說。若以正慧如實觀見。如是五根三結永斷乃至廣說。若受唯苦如何可言。如實了知此是樂受。故知樂受自相是樂。然彼所言後苦增故。無實樂者其理不然。生苦樂因非唯境故。謂我不許唯外境力能生苦樂。若唯境者初與事業。威儀合時便應發生增上苦受。謂由此境於最後時。爲緣發生增上苦受。初時已與如是境合。若唯境力生苦樂者。境纔合時應生上苦。既不如是故知觀身。相續分位轉變差別。外境方作苦樂生因。謂至所依如是分位。冷煖等觸能爲樂因。無至此時非樂因理。爲苦因者理亦應然。故觀別因便令外境。爲苦樂受各別生因。是故不應由事業等。後生增上苦便撥無實樂。現見世間地水糞等。觀種芽等相續分位。轉變差別爲芽葉等諸果生因。何緣後時諸威儀等。方能生苦非於初時。以經久時身心勞倦。身中便有異大種生。由此後時方生苦受。以諸外境要待別因。方能爲因生苦樂受。故生苦樂因非不定。亦不可以後時苦增。便謂初時已生苦受。若見威儀等後引苦生。便謂彼初時已生苦受。見異生後位有聖樂生。應執彼❶先時已生聖樂。此中亦可作如是計。先有聖樂微故不知。後時漸增方覺爲有。則有畢竟無異生失。若謂不可習住樂因。令於後時苦漸增盛。故知決定無實樂受。既爾若有習住樂因。而於後時苦不增❷盛。如下三靜慮應實有樂受。若三定中亦無實樂。則不應說後苦增故。知決定無眞實樂受非畢竟故。契經中說。靜慮無色亦名有苦。非由彼有損害性故。又觀下過得離染時。非必由觀爲損害性。觀爲麁障亦得離染。又非唯厭下是離染因。欣上德亦爲離染因故。謂上諸地功德漸增。欣彼亦能離下地染。故不應說彼苦。若無世道❸不應能離彼染。既或有處有定樂因。故有漏中有自相樂。是故彼說後苦增故。無實樂者非如理因。言處生死有動作故。受唯苦者理亦不然。聖道亦應有動作故。謂若樂受動作爲先。然後獲得名有動作。聖道亦以勤勇爲先。然後證得應有動作。若以樂受有所攀緣。聖道亦然。應有動作是則道諦亦應是苦。然非所許先已辯故。又彼論中先許諸法皆無動作。後言生死有動作故都無有樂。是則彼說前後相違。故所立因無能證力。言由微苦伏勝樂故。知無樂者理亦不然。觀待別因前已說故。謂先已說境爲樂因。要待所依大種差別。故蚊虻等正所害身。非能爲因助沐浴等生於樂受。不應爾時唯受苦故。便撥無樂。有助因時能生樂故。若有漏蘊唯是苦性。應沐浴等時常生苦非樂。以身有時待緣生苦。有時復待別緣生樂。故知苦樂因緣決定。因緣定故必有別體。若謂何理鍛解身等時。雖與樂因塗香等和合。而不生樂但生苦受。與塗香等樂因合時。若與苦因蚊虻等合便不生樂。轉生苦受此如前解。謂見有處所有樂因。唯能生樂曾不生苦。如三靜慮以於欲界苦著樂微。故遇樂緣不能奪苦。然或有位苦因生樂。謂見世間增苦味者。由數習等於彼生欣。又見世間燒鐵石等。初觸身分能爲樂因。若爾後時極習近彼。寧卽由彼復能生苦。我先說境爲苦樂因。要待所依分位差別。其義已顯寧更徵難。或苦與樂種類有殊。故彼生時法爾差別。不應於此相例推徵。故有漏蘊非皆苦性。以契經說。佛告大名。若色一向是苦非樂。非樂所隨廣說乃至。有情於色不應生染。言於對治重苦逼中。愚夫起樂增上慢故。無實樂者理亦不然。由對治門證有樂故。謂爲無彼而求此法。卽有實法爲彼對治既爲無苦。起勝方便而求於樂卽有實樂。能對治苦何理相違。又苦先除後入三定。三定樂覺治何苦生。又因殊勝聲香等境。起增上樂治何苦生。故彼所立因無能遮實樂言。於衆苦易脫位中。世間有情樂覺生故。無實樂者理亦不然先已說故。先

❶先＝生㊂　❷盛＝減㊂㊅　❸不＝亦㊂

何所說。謂苦樂因非唯境故。若唯境者初荷擔時。肩應卽生增上苦受。既不如是故易肩時。擔觀所依分位差別。乃至未滅能爲樂因。亦不應言諸愚夫類。於新起苦有樂覺生。初遭鞭等時應生樂覺故。現見彼苦亦有重輕。初受輕時應生樂覺。或彼應說以何因緣。重擔在肩久不易脫。便生重苦初易不然。理不應言唯此重擔。未易肩位爲重苦緣。於易肩時便生輕苦。緣既是一苦何重輕。由此證知別有所待。身位差別爲苦樂因。故生死中有少實樂。然世尊說諸所有受。無非苦者亦不相違。佛於經中自釋通故。謂如慶喜問世尊言。佛於餘經說有三受。謂樂及苦不苦不樂依何密意。此經復言諸所有受無非是苦。佛言。慶喜我依諸行皆是無常。及諸有爲皆是變壞。密作是說諸所有受無非是苦。故知此經依二苦說。不依苦苦說皆苦言。由此定知實有三受。以彼尊者不問佛言。依何密意說有三受。佛亦不說我密說三。但言密意我說皆苦。既言皆苦是密意說。非了義故不可爲依。寧卽憑斯撥無實樂。又契經說。此生時苦生此滅時苦滅亦不相違。有漏法隨應三苦性❶合故。如色想等體雖非苦。猶如苦受而說爲苦。如是樂等體雖非苦。猶如苦受說苦何違。或諸有漏皆苦諦攝。依如是理說亦無違。豈不由斯卽證無樂。不爾前已說非苦說苦故。謂如色等非苦說苦。樂等亦爾非苦說苦。若爾觀樂苦諦攝時。如何不成顚倒作意。此先已說先說者何。謂是行苦壞苦性故。依如是義故有頌言

諸佛正遍覺　知諸行無常
及有爲變壞　故說受皆苦

然有漏樂難成易壞。行者厭患觀之爲苦。不由樂受是苦性故。謂苦易成隨欲便得。如暫屛氣生極苦受。然極難壞爲欲令滅。多設劬勞猶相續住。樂則不爾雖多設劬勞。仍難❷令其現前及❸久住。故修行者於樂受中。生極厭患觀之爲苦。由此樂受亦苦諦攝。故不可以契經中言。此生時苦生此滅時苦滅。便定非撥樂受自性。又契經言。於苦謂樂名顚倒者亦不相違一向謂樂成顚倒故。謂有漏樂理亦名苦。生住時樂壞時苦故。性是無常行苦攝故。一向謂樂如何非倒。又諸愚夫由見取力。於煩惱火遍所燒然。有漏行中計寂靜德。故於苦計樂成想等顚倒。若謂此如常我想等。於一向苦計樂成倒。理亦不然。遮色等蘊一向是苦。契經說故。卽由此故我先已許。全及分增益俱得名顚倒。　故非由此無樂理成。又契經言。汝應以苦觀樂受者理亦無違。卽由此經有樂成故。謂此經說汝等苾芻。應以毒箭觀於苦受。應以苦觀樂受。應以無常觀非二受。若謂三受唯一苦性。佛不應❹勸作差別觀。既勸別觀故知性異。此中苦受體非毒箭。然爲惱害與毒箭同。故勸觀苦猶如毒箭。如是樂受體非是苦性是樂故。由當變壞雖體是樂勸觀如苦。後變壞時必當苦故。如擲坏器未至地時。雖體尙全已說爲壞。非苦樂受亦非無常性是受故。　由必被滅雖非無常性勸觀如無常。生已後時必當滅故。又無常相恒隨逐故。以非二受能引愚癡。由癡故於多劫已壞執爲常住。及我我所爲欲違彼常我見故。勸以無常觀非二受。今詳經意勸如是觀。令於三界法起離染加行。謂初以毒箭觀於苦受者。是於欲界法起離染加行。以欲界中苦受多故。次應以苦觀樂受者。是於色界法起離染加行。以色界中樂受勝故。樂是欣樂生死本故。佛於樂受勸觀爲苦。然諸樂受自性是樂能攝益故。亦得名苦以是無常變壞法故。觀爲樂時能爲繫縛。以欣樂樂法是生死本故。觀爲苦時能令解脫。以厭患苦法能越生死故。佛以觀苦能令解脫。故勸有情觀樂爲苦。後應以無常觀非二受者。是於無色法起離染加行。以彼壽限極長遠故。恐有情類執彼爲常故。勸觀無常如假借嚴具。是故知佛勸如是觀。令於三界法起離染加行。不可引斯撥無樂受。由此樂受於生死中。定實有宗不可傾動。傍論已了應復正論。如是所說四聖諦中。幾是世俗幾是勝義。此中一類作如是言。二是世俗二是勝義。有一類言三是世俗。有爲皆是亡失法故。有言二諦約教有別。謂諸宣說補特伽羅。城園林等相應言教皆世俗攝。此爲顯示實義爲先。非從誑他作意引起故名爲諦。　諸有宣說蘊處界等。相應言教皆勝義攝。此爲詮辯諸法實相。破壞一合有情想等。能詮眞理故名爲諦。此四諦教能令有情。證眞實理故是勝義。此中上座作如是言。三諦皆通世俗勝義。謂一苦

❶合＝令【宋】【元】　❷令＝合【宋】　❸久＝又【宋】【元】　❹勸＝觀【宋】

諦假是世俗。所依實物名爲勝義。集諦道諦例亦應然。唯滅諦體不可說故。同諸無記不可說有。如契經說。具壽慶喜六觸處盡離滅靜沒有異無異。皆不可論汝欲論耶。乃至廣說今詳上座所說義宗。違害世俗勝義諦相。如是二諦其相云何。頌曰

彼覺破便無　慧析餘亦爾
如瓶水世俗　異此名勝義

論曰。諸和合物隨其所應。總有二種性類差別。一可以物破爲細分。二可以慧析除餘法。謂且於色諸和合聚破爲細分。彼覺便無名世俗諦猶如瓶等。非破瓶等爲瓦等時。復可於中生瓶等覺。有和合聚雖破爲多。彼覺非無猶如水等。若以勝慧析除餘法。彼覺方無亦世俗諦。非水等被慧析除色等時復可於中生水等覺故。於彼物未破析時以世想名施設爲彼施設有故名爲世俗。依世俗理說有瓶等。是實非虛名世俗諦。如世俗理說爲有故。若物異此名勝義諦。謂彼物覺彼破不無及慧析餘。彼覺仍有名勝義諦。猶如色等如色等物。碎爲細分漸漸破析乃至極微。或以勝慧析除味等。彼色等覺如本恒存。受等亦然但非色法。無細分故不可碎彼。以爲細分乃至極微。然可以慧析至剎那。或可析除餘想等法。彼受等覺如本恒存。此眞實有故名勝義。以一切時體恒有故。依勝義理說有色等。是實非虛名勝義諦。如勝義理說爲有故。由彼上座所說義宗。違此所立二諦相故不應正理。且彼所言謂一苦諦。假是世俗特乖正理。所以者何。非於苦諦可以蘊等。漸漸分析乃至極微。或一剎那令捨苦覺。以析乃至極微剎那。一一恒與苦相合故。云何可[1]謂如瓶水等。於所依物未破析時。假施設有名世俗諦。又如觸法界。苦諦亦應然。謂彼目言蘊唯世俗。所依實物方是勝義。處亦如是。界唯勝義　豈不觸法界亦依多立一。理應如蘊是世俗有　所依實物方是勝義。則應許界體兼二種。亦是世俗亦是勝義　若謂二界於破析時。界相不捨故唯勝義。非如蘊處是聚是門。於破析時捨聚門義。是則苦諦例亦應然　於破析時不捨相故。又彼自說二諦相言。若於多物施設爲有名爲世俗。　但於一物施設爲有名爲勝義。又細分別所目法時。便失本名名爲世俗。若細分別所目法時。不失本名名爲勝義。於彼所說且就初門。觸法二界應成假有。非但於一物施設爲有故。由此彼應作如是說。但於多物施設爲有名爲世俗。亦於一物施設爲有名爲勝義。　如是可言二界實有。便與說苦諦是世俗義。違非但於多物施設爲有故。所以者何。於多物一物皆施設有。如觸法界故就第二門亦違彼說。苦諦通是世俗有義。謂細分別苦諦體時。不失本名如觸法界。故知上座於諦義中　所說所書不觀前後。彼諸弟子披後忘前。重覽前文後文已失。由是所立前後相違。應例推徵集諦道諦。又彼所說唯滅諦體。不可說故同諸無記。不可說有理亦不然。既爾應成世俗有故。謂佛所說如來死後爲有爲無。　命者與身爲一異等諸無記事一切皆是世俗有攝。　以如來等與色等法　非即非離是世俗有。滅諦既同彼應世俗有攝。謂如瓶等與色等物。非即非離是世俗有。　又說。依蘊施設有情。許諸有情世俗有故。知如來等世俗有攝　滅諦亦應然同不可[2]記故　然不可謂涅槃俗有非俗有理。如前已說。是故不可定說涅槃。同無記事體非實有定應許是勝義諦攝　若爾何故尊[3]者舍利子。不爲慶喜分明記耶　豈不後文亦分明記。乃至六處有可有諸戲論。六處既滅絕諸戲論。薄伽梵說此謂涅槃。由此證知離有戲論。必定別有無戲論滅。然彼慶喜不作是問。六觸處滅爲有爲無故。亦不酬是有無義。但作是問滅與六處。爲有別異爲無異耶。是故答言。此無戲論。若謂滅體假實都無。豈不定應答言無異所以然者。[4]謂畢竟無。據理皆應如是說故。無有少分畢竟無法。不可定言有異無異。亦有異亦無異。非有異非無異。應作是言此定無異。然舍利子不作是說故知彼滅非畢竟無。亦不可言是世俗有。無所依故如前已說。故知滅諦唯勝義有。離二諦外諸聖教中無容說有第三有故。　若爾何故言不可論。理但應言此定有異。亦無有過不可論言。　但顯不應復推徵義謂此有異義已顯成。　不應於中復爲徵問以六觸處有諸戲論。　六處永滅絕諸戲論　薄伽梵說此謂涅槃。　即已顯成別有滅諦又契經說滅界是有由如是等不應復問。　或顯慶喜發問無端故。以此言止其所問。謂諸弟子歸投世尊長

[1]謂＝論【三】【宮】　[2]記＝說【宋】【元】【明】【宮】　[3]〔者〕－【三】【宮】　[4]謂＝諸【三】【宮】

時精勤修諸梵行。究竟唯爲證得涅槃。不應今時復爲疑問或彼慶喜作是尋思。六處既無滅依何立。若有六處滅義應無。故寄彼言以申此難。由此故答此不可論。以涅槃中絶戲論故。或應方便別求此意。不可論言所有意趣。理必不可定執涅槃。其體是無同無記事。由此我等於彼所言。定不信依有過失故。彼必應許寂滅涅槃。於二諦中隨一諦攝 然我宗說四皆勝義。諸世俗諦依勝義理。世俗自體爲有爲無 若言是有諦應唯一。若言是無諦應無二此應決定判言是有。以彼尊者世友說言無倒顯義名是世俗諦。此名所顯義是勝義諦。名是實物如先已辯 豈不已言諦應唯一 理實應爾。所以者何 非勝義空可名諦故既爾何故立二諦耶 卽勝義中依少別理。立爲世俗非由體異。所以爾者。名是言依。隨世俗情流布性故。依如此義應作是言 諸是世俗必是勝義。有是勝義而非世俗。謂但除名餘實有義。卽依勝義是有義中。約少分理名世俗諦。約少別理名勝義諦。謂無簡別總相所取、一合相理名世俗諦。若有簡別別相所取 或類或物名勝義諦。如於一體有漏事中。所取果義名爲苦諦。所取因義名爲集諦。或如一體心心所法。有具六因及四緣性。然依此義名相應因。非卽由斯名俱有等。由如是理於大仙尊。所說諦中無有違害。如說。一諦更無第二。諸勝生類於中無諍。有謂異諦頻顯示故。我定說彼非眞沙門。謂於世間有諸外道。學窮諸論見仍未決。至佛法中聞說二諦。謂亦不定倍復生疑。世尊爲令得決定解 哀愍爲說一諦等言。此一諦言總顯聖敎所說諦義 無第二言是重審決顯諦唯一。何謂一諦故次復言。 謂諸勝生類於中無諍者。勝生言顯內法有情。已見諦迹言於中者。顯勝義諦卽四聖諦。彼於此諦一切無疑。由此故言於中無諍。此則善順勝尊者言。唯聖教中有苦聖諦。非餘亦有乃至廣說。世尊亦說唯有一道。更無餘道能得淸淨。復言究竟唯一無別。然諸世俗依勝義理。有世俗體亦無有諍。以見諦者於諸世間。方域言詞不堅執故。謂彼了達如是諸名。隨世俗情假施設轉。取蘊一分攝於中何所諍。言有謂異諦頻顯示故者。有言顯示有諸外道。謂聲爲顯彼情妄。 謂以彼所執諦相有乖。 而妄謂爲我立是諦。 頻自顯示言勝義 攝異諦聲顯乖於諦義。謂諸聖諦義無乖違苦。眞無常非不無常滅。 眞寂靜非不寂靜。 彼所立諦與此相違。於諦義乖故言異諦。爲顯因義復說故聲。謂唯佛法中有眞聖諦。 彼說異諦故知是外道。以彼所說聖諦義乖。故非眞沙門定是外道攝。由此後文復作是說。我定說彼非眞沙門。以彼所言異眞聖諦。故是外道非眞沙門。如說。苾芻諸有捨我。所說苦諦別立苦諦。此但有言乃至廣說 說顯示言顯諸外道。持己所執宣暢授他。以妄文詞增益實義。頻言爲顯數起異端。別別頌宣所執諦理。此顯外道未證勝義。所說言詞不決定故。由此說彼非眞沙門。故佛衆中正師子吼。他論無有梵志沙門。凡所自稱空無實義。以世俗諦亦勝義攝。不違大師所說一諦。卽由此義爲婆羅門。說眞婆羅門必具有三諦。 說不殺害一切有情。是諦非虛名第一諦。說諸集法皆是滅法。是諦非虛名第二諦。說我我所無處誰物。是諦非虛名第三諦。 以諸先代婆羅門說異修行者有三種諦。說禀祠禮殺生爲法。是諦非虛名第一諦。說己所作皆得常果。是諦非虛名第二諦。 說己身等屬自在天是諦非虛名第三諦。 謂彼先代諸婆羅門施設此三。誑求脫者依之行者空無所獲。 佛爲遮彼如次說三。以諸世間盲闇所覆。不能簡別所說是非。信婆羅門所傳明論。謂此三種是諦非虛。敵執修行皆墮惡趣 世尊哀愍斥彼言虛。讃己所立。三種名諦。今詳三諦應知爲起。三解脫門前加行道。謂第一空緣有情故。第二無願緣起盡故。第三無相緣相無故 以處誰物名爲相故。或卽爲起三解脫門。或顯加行學無學地。有言此三爲顯三蘊。如是三諦隨其所應三聖諦攝。 由此定知如是三諦勝義諦攝。言聖諦者爲簡餘諦故說聖言。謂一切法自相非虛亦得名諦。 然成聖性不由覺彼緣自相境所有智生。無力能令入見道故。於法自相得善巧已。別有所覺方成聖性。此所覺諦是諸聖者。同意所許故名聖諦。諸法共相名此所覺。謂覺取蘊苦等相故。覺能生法因等相故。覺彼寂滅滅等相故。覺滅方便道等相故。方得成聖餘則不然。不可說言治五部故。所覺聖諦應有五種。卽由修習緣四諦

❶處＝虛(明)

道。漸增盛時治修斷故。此四聖諦總體云何。一切有爲及諸擇滅以是煩惱聖道境故。染淨因果性差別故。空非擇滅有自體故。正見境故亦是諦攝然非煩惱聖道境故。亦非染淨因果性故。亦非欣厭所行境故。非覺悟彼得成聖故。不預此中聖諦所攝。何緣煩惱不緣彼生。以彼二法是無漏故不能違害有漏法故。謂愛但緣有漏爲境。欣無漏法違諸有故。不名爲愛是善法欲。若境極能順生貪愛此境遍是煩惱所緣。由愛所緣便於彼滅。及彼滅道不欲疑謗。空非擇滅與此相違。故定不爲煩惱境界。豈不於二譬喩等師緣之亦生不欲疑謗。寧說緣彼煩惱不生。非緣彼生無智疑見。障證苦滅及苦滅道。如緣苦等成染污性。如阿羅漢於道路等。亦有無智疑謗現行。豈可說爲染污煩惱。是故皆是不染污性。由此說無緣彼煩惱。有說。非謗空非擇滅但[1]謗其名不緣其體。此二唯善俗智境界。於苦等諦何不亦然。是故應知前說無失

*說一切有部順正理論*卷第五十八

阿毘達磨順正理論卷第五十九

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯賢聖品第六之三

今應思擇。於聖諦中求眞見者初修何行。求見聖諦初業地中。所習行儀極爲繁廣。欲遍解者當於衆聖。所集觀行諸論中求。以要言之初修行者。應於解脫具深意樂觀涅槃德背生死過。先應方便親近善友。善友能爲衆行本故。具聞等力得善友名。譬如良醫於療疾位。先審觀察諸有病者。何等本性如何變異。何所規度有何勢力。何處何時習何成性。何志何失何法所隨。何食何業住何分位。彼從先來[2]串服何藥。次觀諸藥味勢[3]熟德。隨應授與令熱令賦。或令進湯引諸病出。凡所授藥功不唐捐。具悲智尊亦復如是。先觀煩惱重病所逼。初欲習業諸弟子衆。何等本性爲貪行耶。廣說乃至爲雜行耶。如何變異誰令變耶。爲經久住爲暫爾耶。令違本性有何德耶。　何所規度爲求世榮爲求出世堅固功德。有何勢力彼所依身。爲極堅固堪耐勞苦。[4]獨處閑居專精受行。杜多功德爲極懊軟。爲居何處有居此處。此德失生處亦順生諸[5]得失。故理須觀察爲在何時。有在此時欣樂於此時。亦順生欣樂心故理須觀察或根熟位說名爲時。習何成性彼於先來。*串習何德令成此性。有何志性爲性怯劣爲性强勇。堪處閑居爲[6]性劬勞。爲極勇猛堪能擔荷大劬勞擔。有何過失爲增上慢。爲被他言之所牽引。爲多尋伺爲性愚[7]矇。爲多[8]諂曲爲性躁擾。爲貪敬奉爲愛利養。爲多邪解爲多疑惑。何法所隨爲何煩惱。堅所隨逐何可動耶。彼宜何食順益彼身。身依食住故應觀察。彼有何業是先所爲令順先修故應觀察住何分位。功德過失隨年位殊。故應觀察彼宜授與。何等法藥爲應捨置。爲應訶擯爲應讃勵爲應誨示。次應觀察諸對治門。隨其所應授與令學。各令獲益功不唐捐。由此世尊契經中說。親近善友名全梵行。行者既爲能說正法。善友攝持應修何行。頌曰

將趣見諦道　應住戒勤修
聞思修所成　謂名俱義境

論曰。諸有發心將趣見諦。應先安住清淨尸羅。然後勤修聞所成等。故世尊說依住尸羅。於二法中能勤修習。謂先安住清淨戒已。復數親近諸瑜伽師。隨瑜伽師教授誡勗。精勤攝受順見諦聞。聞已勤求所聞法義。令師教誡所生慧增。漸勝漸明乃至純熟。非唯於此生喜足心。復於法義自專思擇。如是如是決定慧生。自思爲因決慧生已。能勤修習諸煩惱等。自相共相二對治修。今於此中略攝義者。謂修行者住戒勤修。依聞所成慧起思所成慧。依思所成慧起修所成慧。此三慧相差別云何。謂如次緣名俱義境。理實三慧於成滿時。一切皆唯緣義爲境。爾時難[9]辯三慧相別。故今且約加行位。辯說聞思修緣名俱義。非唯緣名境有決定慧生故。聞所成慧不但緣名境。然隨師說名句文[10]身故。於義差別有決定慧生。此慧名爲聞所成慧。約入方便說但緣名。聞慧成已爲知別義。復加精勤自審思擇。欲令思擇無謬失故。復念師敎名句文身。由此後時於義差別。生決定慧名思所成。此加行時由思義力。引念名故說緣俱境。思慧成已等引現前。不待名言證義差別。此

[1]謗＝說【三】【宮】　[2]串＝慣【三】【宮】*　[3]熟＝執【三】【宮】　[4]（若）＋獨【三】　[5]得＝德【三】【宮】　[6]性＝怯【三】【宮】　[7]矇＝朦【宋】【元】【宮】　[8]宋本缺諂字　[9]辯＝辨【宋】【元】【宮】　[10]身＝力【宮】

決定慧名修所成。諸瑜伽師此中立喩。如彩畫者習彩畫時。最初從師敬受畫本。審諦瞻相臨本❶倣學。數毀數習乃至❷刮異。然後背本數思數習。爲令所習無謬失故。復將比校所*倣畫本。令己所造等本或增。不爾所習無增進理。由此後時所作轉勝。無勞觀本隨欲皆成。習三慧法應知亦爾。毘婆沙師復別立喩。如有一類浮深駛水。曾未學者不能離岸。及浮所依曾學未成。能暫捨離去之不遠。恐❸乏沈溺復還趣岸。或執所依曾善學者。能無勞倦不顧岸依。雖經極深險難洄澓。能免淪沒自在浮渡。如是應知三慧相別。經主謂此思慧不成。謂此既通緣名緣義。如次應是聞修所成。今詳三相無過別者。謂修行者依聞至教。所生勝慧名聞所成。依思正理所生勝慧名思所成。依修等持所生勝慧名修所成。彼由未達毘婆沙意故作是言。 然毘婆沙辯三相別意不如是。謂若有慧於加行時。由緣名力引生義解。此所引慧名聞所成。若加行時由思義力引念名解。 由此於後生決定慧名思所成。若不待名唯觀於義。起內證慧名修所成。如彼所宗辯此三慧。雖皆決定相無差別。而依至教正理等持。爲因不同三相有別。如是我宗辯此三慧成時緣義。相雖無別而依緣名緣俱緣義。加行別故三相有別。且思所成是思正理。所生決慧爲此加行。勢力堅強無有謬失。重念師教名句文身。是思所成加行助伴。約加行說通緣名義。非成滿位亦可通緣。是故於三決慧生位。雖俱緣義相無差別。而加行中有差別故。毘婆沙者約之顯別。既爾思慧非爲不成。閑居者言聞所成慧現在前位。輕安光明未遍所依。亦不堅住思慧行位。輕安光明未遍所依。少得堅住修慧行位。定力所引殊勝大種。遍身中故便有殊勝。輕安光明遍滿身中。相續堅住由此行者。所依極輕容貌光鮮。 特異常位三慧之相差別如是。餘不定位亦有光明。然非皆是聞思慧攝。此中二慧名所成者。是因聞思力所生義。第三修慧名所成者。是卽以修爲自性義。如言命器食寶所成。諸有欲於修精勤學者。如何淨身器令修速成。頌曰

俱身心遠離　無不足大欲
謂已得未得　多求名所無
治相違界三　無漏無貪性
四聖種亦爾　前三唯喜足
三生具後業　爲治四愛生
我所我事欲　暫息永除故

論曰。身器清淨略由三因。何等謂三因。一身心遠離。二喜足少欲。三住四聖種。謂若欲令修速成者。要先精勤精淨身器。欲令身器得清淨者。要先修習身心遠離。身遠離者。謂遠惡朋。心遠離者。 謂離惡尋由身心離惡朋尋故。身器清淨心易得定。此二由何易可成者。由於衣等喜足少欲。言喜足者無不喜足。少欲者無大欲。諸有多求資生具者。晝狎惡朋侶。夜起惡尋思。由此無容令心得定。所無二種差別云何。 謂於已得妙多衣等。恨不得此倍妙倍多。卽於此中顯等倍勝。更欣欲故名不喜足。 若於未得妙多衣等。 求得故名大欲。諸所有物足能治苦。若更多求便越善品是此中義。 如契經言。 隨有所得身安樂者。 令心易定及能說法。 故有希求治苦物者。 是爲助道非爲過失。 故經主言。 應作是說於所已得。 不妙不多悵望不歡名不喜足。於所未得衣服等事。求妙求多名爲大欲不應正理。所以者何。若已得物未能治苦悵望不歡。若都未得能治苦物。希求得者此不障定有何過失。又彈對法所辯相言。豈不更求亦緣未得。此二差別便應不成。理亦不然非對法者。言於已得妙多衣等。更別欣求除所未得。妙多衣等名不喜足。如何說二差別不成。若爾所言有何意趣。謂於已得足能治苦妙多衣等。卽於此中顯等倍勝。更生❹欣欲恨先不得。此衣服等倍妙倍多名不喜足。於已獲得足能治苦。更倍希求方能障定。非於已得未能治苦。更倍希求便能障定。故對法者所說無失。 或不喜足雖更希求與大欲殊故無有失。謂先已得諸資生具無所乏少。而更希求如是希求。從於已得心不喜足。所引生故果受❺因名名不喜足。於先未得諸資生具。心無所顧過量希求。如是希求名爲大欲。二種差別其相如是。喜足少欲能治此故。與此相違應知相別。謂治不喜足不喜足相。違是喜足相能治大欲。 大欲相違是少欲相是於已得能治苦物。不更希求名爲喜足。於所未得能治苦物。不過量求名少欲義。喜足少欲界繫通三。亦有越三無漏攝者。謂欲界繫

❶倣＝放【宮】* ❷刮＝亂【三】【宮】 ❸乏＝之【三】【宮】 ❹欣＝希【三】【宮】* ❺因＝同【宋】

善心相應。 喜足少欲是欲界繫二界無漏例此應說。所治二種唯欲界繫。以何證知色無色界亦有能治喜足少欲。 以現見有生在欲界。從色無色等引起時。所治二種現行遠故。能治二種現行增故。 已說喜足少欲別相二種通相。所謂無貪以二俱能對治貪故。所治通相所謂欲貪。聖種應知如能治說。謂亦通三界無漏是無貪。如無色中雖無怨境。而亦得有無瞋善根。故無色中雖無衣等。而亦得有無貪善根。如彼不貪身亦不貪資具故。無色界具四聖種受欲聖者。 於聖種中有阿世耶。而無加行衆聖種故名爲聖種。聖衆皆從此四生故。展轉承嗣次第不絕。前爲後種世所極成。衆聖法身皆從於衣生。喜足等力所引起。是聖族姓得聖種名。四中前三體唯喜足。謂於衣服飲食臥具。隨所得中皆生喜足。此三喜足即三聖種。無貪善根有多品類。於中若治不喜足貪。此乃名爲前三聖種。第四聖種謂樂斷修斷。謂離繫修。 謂聖道樂。 謂於彼情深欣慕。以樂斷及修名樂斷。修即是欣慕滅及道義。或樂斷之修名樂斷。修即是欣慕滅之道義爲證❶惑滅樂修道故。由此能治有無有貪故此亦以無貪爲性。 豈不第四亦能治瞋等。 則應亦以無瞋等爲性非無此義。然以前三爲資糧故。前三唯是無貪性故。此亦自能對治貪故從顯❷偏說。 何緣唯立喜足爲聖種非少欲耶。以少欲者容於衣等物有希求故。謂有意樂性下劣者。於未得境不敢多求。設已得多容求不欲。見喜足者少有所得。尙不更求。況❸復多得。故唯喜足建立聖種。或爲遮止苦行者欲。不說少欲以爲聖種。非彼外道心有勝欲。恒有劣欲熏相續故或隨所得生歡喜心。不更*欣求名爲喜足。斷樂欲樂此爲最勝。欲界有情多樂欲樂。此樂欲樂違出家心。於離惑中令心闇鈍。能障梵行靜慮現前。爲過最深喜足能治。故唯喜足建立聖種。非於未得多衣等中。起希求時心生歡喜。何況於少是故少欲。於能對治樂欲樂中。非最勝故不立聖種。緣衣服等所生喜足。如何可說是無漏耶。誰言如是喜足是無漏。若爾聖種寧皆通無漏。由彼增上所生聖道。彼所引故從彼爲名。故言聖種皆通無漏。不作是言緣衣服等。所有喜足皆通無漏。少欲無漏准此應釋。謂彼增上所生聖道。彼所引故從彼爲名。非聖道❹生緣衣等境。世尊何故說四聖種。以諸弟子捨俗生具。及俗事業歸佛出家。爲彼顯示於佛聖法。毘奈耶中有能助道生具事業。謂有厭離生死居家。出家求脫有何生具。 於隨所得衣服等中深生喜足。作何事業深樂斷修。異此無能證涅槃故。何緣唯四不增不減齊此滿足聖生因故。謂聖生因略有二種。一棄捨過。二攝持德。如次即是前三第四。是故唯四不增不減。或聞思修所成諸善。皆是聖種解脫依故。然爲對治四種愛生。是故世尊略說四種。以契經說有四愛生。故契經言。苾芻諦聽愛因衣服。應生時生應住時住應執時執。 如是愛因飮食臥具。及有無有皆如是說。 爲治此四故唯說四聖種。於藥喜足何非聖種。不說於彼有愛生故。爲治愛生建立聖種。經唯說有四種愛生。是故於藥不立聖種。或即攝在前三中故。謂藥有在衣服中攝。有在飮食中攝 有在臥具中攝。故於藥喜足不別立聖種。或若於中引憍等過。對治彼故建立聖種 於藥無引憍等過生。故聖種無於藥喜足。或一切人皆受用者。於彼喜足可立聖種。非彼尊者縛矩羅等。曾無有病受用藥故。或一切時應受用者。於彼喜足可立聖種。非一切時受用藥故。或醫方論亦見說有於藥喜足。 毘奈耶中方見說有。衣等喜足聖種唯在內法有故。 有言雖有於藥喜足而不建立爲聖種者。 諸藥有能順梵行故。謂世現見樂學戒者。於藥喜足障梵行故。或佛爲欲暫息永除我❺我所事欲故說四聖種。 謂爲暫息我所事欲故說前三聖種爲永滅除及我事欲故說第四聖種。 經主於此自作釋言。我所事者。謂衣服等。我事者。謂自身緣彼貪名爲欲。若作此釋義不異前。頌中不應別爲文句。與前所說治四愛生。言雖有殊義無別故。由此我部毘婆沙師。更約異門釋此文句。我所我執立以欲名。謂爲暫時息我所執。故世尊說前三聖種。即於衣等所生喜足。及彼增上所引聖道。爲永滅除及我事執。故世尊說第四聖種。即樂斷修及彼增上。所引聖道皆名聖種。此門意顯令有身見。暫息永除說四聖種。如是已說將趣見諦 所應修行及修行已。爲修速成淨治身器。既集如是聖道資糧。欲正入修由何門入。頌曰

❶惑＝或【三】【宮】　❷偏＝遍【明】【宮】　❸復＝得【三】【宮】　❹生＝所【明】　❺我所＝所我【三】【宮】

入修要二門　不淨觀息念
貪尋增上者　如次第應修

論曰。諸有情類行別衆多。故入修門亦有多種。然彼多分依二門入。一不淨觀。二持息念。故唯此二名曰要門。爲諸有情入皆由二。不爾如次貪尋增者。謂貪增者入依初門。尋增上者入依息念。如非一病一藥能除。就近治門說不淨觀。能治貪病非不治餘。息念治尋應知亦爾。然持息念緣無差別微細境故。所緣繫屬自相續故。非如不淨觀緣多外境故。能止亂尋既已總說。貪尋增者入修如次。由前二門此中先應辯不淨觀。如是觀相云何。頌曰

爲通治四貪　且辯觀骨鎖
廣至海復略　名初習業位
除足至頭半　名爲已熟修
繫心在眉間　名超作意位

論曰。修不淨觀正爲治貪。然貪差別略有四種。一顯色貪。二形色貪。三妙觸貪。四供奉貪。對治四貪依二思擇。一觀內屍。二觀外屍。利根初依前。鈍根初依後。謂利根者先於內身。皮爲邊際足上頂下。周遍觀察令心厭患。爲欲伏治顯色貪者。應專隨念內身分中。膿血脂精涎洟髓腦。大小便等變異顯色。及應隨念衆病所生。內身皮上變異顯色。黃白青黑如雲如煙。斑駮黧黯不明不淨。由此令心極生厭患。便能伏治緣顯色貪。以知此身爲如是等。非愛顯色所依止處。故於一切皆得離染。爲欲伏治形色貪者。應別觀察諸內身[1]支。是髮毛等三十六物。聚集安立和合所成。離此都無毛等形色。復以勝解分割身*支。爲二或多散擲於地。種種禽獸爭共食噉。骨肉零落*支體分離。由此令心極生厭患。便能伏治緣形色貪。爲欲伏治妙觸貪者。應以勝解除去皮肉。唯觀骸骨[2]澁如瓦礫。[3]由此令心極生厭患。便能伏治緣妙觸貪。爲欲伏治供奉貪者。應以勝解觀察內身。如眠醉悶顚癎病等。不能自在運動身*支。如老病時或至未至。被如是事纏縛其身。又觀內身不自在行。無不繫屬衆緣故生。於中都無少許身分。可爲供奉威儀所依。徒妄執爲能供奉者。彼決定有能供奉事。然供奉名所目義者。謂以彼彼身分爲緣。決定能爲舞歌笑睇。含啼戲等威儀事業。觀彼事業都無定性。如營僕等所發音曲。一切皆類幻化所爲。由此令心極生厭患。便能伏治緣供奉貪。是名利根初習業者。思所成慧觀察內身。能伏四貪令不現起。若鈍根者由根鈍故。煩惱猛利難可摧伏。藉外緣力方能伏治。故先明了觀察外屍。漸令自心煩惱摧伏。謂彼初欲觀外屍時。先起慈心往施身處。如世尊說。初修行者欲求方便速滅欲貪當起慈心之[4]澹泊路。精勤修觀乃至廣說。至彼處已爲欲伏治四種貪故。應如四種*澹泊路經。修不淨觀觀外屍相以況內身。彼相既然此亦應爾。由此方便。漸能令心亦於內身深生厭患。便能伏治前說四貪。由於內身見自性故。爲不淨觀速得成滿。應修八想伏治四貪。爲欲伏治顯色貪故。修青瘀想及異赤想。爲欲伏治形色貪故。修被食想及分離想。爲欲伏治妙觸貪故。修破壞想及骸骨想。爲欲伏治供奉貪故。修膖脹想及膿爛想。許緣骨鎖修不淨觀通能伏治如是四貪。以一骨[5]瑣中具離四貪境故。應且辯修骨瑣觀。然於引發諸善根時。補特伽羅約所修行。說有三位。一初習業。二已熟修。三超作意。且觀行者欲修如是不淨觀時。應先繫心於自身分。或於足指或於眉間。或鼻頰中或於額等。隨所樂處專注不移。爲令等持得堅牢故。從入已去名初習業。入言爲顯最初繫心。假想自身足指等處。下至能見錢量白骨。由勝解力漸廣漸增乃至具見全身骨瑣。謂於此位諸瑜伽師。假想思惟皮肉爛墮。漸令骨淨初量如錢。乃至遍身皆成白骨。彼於此位有多想轉。想轉言顯不捨所緣。數數轉生餘勝解想。有餘師說。觀行未成作意但由想力故轉。觀行成已便由慧力。此位未成故由想轉。應知此中所言作意。總顯一切心心所法。皆由想力相續而轉。見全身已復方便入。緣外白骨不淨觀門。謂爲漸令勝解增故。觀外骨瑣在已身邊。漸遍一床一房一寺。一園一邑一田一國。乃至遍地以海爲邊。於其中間骨瑣充滿。爲令勝解漸復增故。於所廣事漸略而觀。乃至唯觀自身骨瑣。齊此漸略不淨觀成。名瑜伽師初習業位。爲令略觀勝解轉增。於自骨中復除足骨。思惟餘骨繫心而住。漸次乃至除頭半骨。思惟半骨繫心而住。齊此轉略不淨觀成名瑜

[1]支＝肢（元）（明）*　[2]澁＝忽（宮）　[3]由＝內（宮）　[4]澹泊＝憺怕（宮）（聖）*　[5]瑣＝鎖（宮）（聖）下同

伽師已熟修位。為令略觀勝解自在。除半頭骨繫心眉間。專注一緣湛然而住。齊此極略不淨觀成。名瑜伽師超作意位。應知至此不淨觀成。諸所應為皆究竟故。住空閑者作如是言。此觀爾時有究竟相。謂有淨相欻爾現前。由此或令入息減少。或令發起不欣樂心。了知所修地究竟故。淨色相起擾亂心故。如人溫誦所熟誦文。又由得先所未得故。進證得餘勝善根故。如畦中水汎溢漫流。如是相名為此觀究竟相。有餘師說。若於爾時不於外緣起加行覺名不淨觀。究竟圓滿所緣自在。若小若大應作四句。如理應思今應思擇。此不淨觀既是勝解作意所攝。理應名為顛倒作意。則應此觀體非是善。非此所緣體皆是骨。皆作骨解豈非顛倒。此不淨觀且不可言。皆是勝解作意所攝。以不淨觀總有二種。一依自實。二依勝解。依自實者。謂由作意相應慧力。如實觀察自內身*支所有不淨。若身中髮毛爪等。廣說具有三十六物。此等名為依自實觀。由與自相作意相應。是故不能永斷煩惱。依勝解者。謂勝解力假想思惟諸不淨相此非顛倒作意所攝。以與煩惱性相違故。夫顛倒者本所欲為不能成辦。此隨所欲能伏煩惱。如何顛倒若謂此境非皆是骨。謂皆是骨寧非倒者。理亦不然如應解故。謂諸於杌起人覺者。不作是解我今於杌以人相觀故是顛倒。❶今觀行者作如是思。諸境界中雖非皆骨。我今為伏諸煩惱故。應以勝解遍觀為骨。既隨所欲如應而解。能伏煩惱寧是顛倒。此觀勢力能伏煩惱令暫不行。既有如斯巧方便力如何非善。是故無有如所難失。此不淨觀何性幾地緣。何境何處生何行相。緣何世為有漏為無漏。為離欲得為加行得。頌曰

無貪性十地　緣欲色人生
不淨自世緣　有漏通二得

論曰。如先所問今次第答。謂此觀以無貪為性。違逆作意為因所引。厭惡棄背與貪相翻。應知此中名不淨觀。名不淨觀應是慧者。理亦不然。觀所順故謂不淨觀能近治貪故。應正以無貪為性。貪因淨相由觀力除。故說無貪為觀所順。諸不淨觀皆是無貪。非諸無貪皆不淨觀。唯能伏治顯色等貪。方說名為此觀體故。此約自性若兼隨行。具以四蘊五蘊為性。通依十地謂四靜慮。及四近分中間欲界。唯爾所地此容有故。此觀唯緣欲界色處境。欲界顯形為此觀境故。若爾何故契經中言。耳根律儀所防護者。住不淨觀乃至廣說。此言為說諸為色貪所摧伏者。彼必由為緣聲等貪之所摧伏故。欲摧伏緣色貪者。必先應住耳根律儀。由此方能住不淨觀。有說。此觀唯依意識能引。所餘違逆行相故若有住耳根律儀彼必應先住不淨觀。此不淨觀力能遍緣。欲界所攝一切色處。若謂尊者阿泥律陀。不能觀天以為不淨。舍利子等於佛色身亦不能觀以為不淨。如何此觀遍緣欲色。此難不然。勝無滅者能觀天色為不淨故。佛能觀佛微妙色身為不淨故。由是此觀定能遍緣欲色為境。由此已顯緣義非名。亦已顯成通緣三性。初習業者唯依人趣。能生此觀非北俱盧。天趣中無青瘀等故不能初起。先於此起後生彼處亦得現前。此觀行相唯不淨轉。是善性故體應是淨。約行相故說為不淨。是身念住攝加行非根本。雖與喜樂捨三根相應。而厭俱行如苦集忍智。隨在何世緣自世境。若不生法通緣三世。此觀行相非無常等十六行攝。故唯有漏通加行得及離染得。離彼彼地染得彼彼定時。亦即獲得彼地此觀。離染得已於後後時。亦由加行令得現起。未離染者唯加行得。此中一切聖最後有異生皆通未曾。餘唯曾得

*說一切有部順正理論*卷第五十九

阿毘達磨順正理論卷第六十

尊者眾賢造
*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯賢聖品第六之四

說不淨觀相差別已。次應❷辯持息念。此差別相云何。頌曰

息念慧五地　緣風依欲身
二得實外無　有六謂數等

論曰。言息念者。即契經中所說阿那阿波那念。言阿那者。謂持息入是引外風令入身義。阿波那者。謂持息出是引內風令出身義。如

❶今＝令〔三〕〔宮〕　❷辯＝辨〔宋〕〔元〕〔明〕下同

契經說。必須當知。持息入者。飲吸外風令入身內。持息出者。驅擯內風令出身外。慧由念力觀此爲境。故名阿那阿波那念。有餘師說。言阿那者。謂能持來。阿波那者。謂能持去。此言意顯入息出息有能持義。　慧由念觀此故得此念名。辯屬身風略有六種。一入息風。二出息風。三發語風。四除棄風。五隨轉風。六動身風。謂諸有情處胎卵位。先於臍處業生風起。穿身成穴如藕根莖。最初有風來入身內。乘茲口鼻餘風續入。此初及後名入息風。此入息風適至身內。有風續出名出息風。如鍛金❶師開橐囊口自然風入。風性法爾但有孔隙。必隨入故入已按之其風還出。入息出息次第亦然。理實此風無入無出。但如是轉能損益身。相續道中假名入出。入息轉位能逐身中。腐敗❷污垢諸臭穢物。　增長火界令身輕舉。出息轉時能除鬱蒸。損減火界令身沈重。發語風者。謂有別風是欲爲先。展轉所引發語心起。所令增盛生從臍❸處。流轉衝喉擊異熟生。長養大種引等流性。風大種生鼓動齒脣。舌腭差別由此勢力。引起未來顯名句文。造色自性此居口內。名語亦業流出外時。但名爲語。心生大種其理極成。謂見貪瞋癡心起者。　面有潤❹慘亂色異常。　又亦傳聞懷瞋毒者。面門生焰非有慈心。貪引火生焚身等故。除棄風者。謂有別風。隨便路行能觸二穢。由穢內逼有苦受生。由苦受生發除棄欲。由除棄欲引起風心。此心起風成除棄業。又此風力令身安隱。隨轉風者。謂有別風遍隨身支諸毛孔轉。由此故得隨轉風名。此不依心但依業力。隨身孔隙自然流行。由此能除依孔隙住。腐敗*污垢諸臭穢物。動身風者。謂有別風。能擊動身引起表業。應知此起以心爲因。遍諸身支能爲擊動。因顯風義乘辯六風。然於此中正明二息。此中意辯持息念故。此念自性是慧非餘。以契經說了知言故。此品念勝故得念名。　由念力記持入出息量。故爲顯緣息定慧得成。　由念功能故說爲念。幷隨行性應❺准前門。此念所依唯通五地。謂依欲界靜慮中間。及初二三靜慮近分。由此但與捨根相應爲對治尋。　修此念故樂苦等受。能順引發親里等尋故對治尋。要任運受現在前位。　若爾何故辯息念中言覺喜樂。此亦無過以諸勤修持息念位。　中間有彼無色相生。諸瑜伽師雖覺彼相。於持息念不名乖越。約此密說覺喜樂言。不可由斯執持息念。亦容得與餘受相應。　理實此中亦覺餘法以身念住。加行位中亦說觀於多六法故。謂若諸法隨屬於身。於彼法相如理觀察。亦名於身住循身觀。或彼行者轉緣風覺。暫時觀察喜受樂受。是故說言覺喜覺樂。由此故說諸聖弟子。爾時於受住循受觀。豈不此位出持息念。不爾彼加行意樂不息故。速復更起緣風念故。　若爾何故唯覺喜樂不覺餘受。　由此二受爲貪染因力最勝故。　行者欲令心於貪染。速解脫故。❻偏觀喜樂。　有餘師說。此非息念是彼加行所生功德。　故覺喜樂立息念名。有說。下三根本❼靜慮正在定位亦有捨受。彼說此念通依八地。上定現前息便無故。此念但緣息風爲境。　非通緣上所說六風。　此念初依欲界身起。唯人天趣除北俱盧。唯加行得非離染得。　未離染者定由加行現在前故。非離染得地所攝故。已說皆是近分地攝非根本故。又此念唯是勝加行引故。不應說此有離染得。此唯眞實作意相應。有說。亦通勝解作意。正法有情方能修習。外道無有無說者故。彼不能覺微細法故。此與我執極相違故。彼我執有故此念無。由具六因此相圓滿。何等爲六。一數二隨三止四觀五轉六淨。數謂繫心數入出息。從一至十不減不增。恐心於境極聚散故。然於此中容有三失。一數減失。二數增失。三雜亂失。數減失者。於二等謂一等。數增失者。於一等謂二等。雜亂失者。於五入數爲出於五。　出數爲入是於入謂出於出謂入義。離此三失名爲正數

或三失者。一太緩失。二太急失。三散亂失。太緩失者。謂由加行太慢緩故。便有懈怠惛睡纏心。或復縱心馳散外境。太急失者。謂由加行太躁急故。便令身心不平等起。若時力❽勵數入出息。息被逼迫便令身中不和風起。由此風故初令身支諸脈洪數。　此風增位能引病生。以身支病生名身不平等。　或由力❾勵數入出息。心被逼切便致狂亂。或爲重憂之所摧伏。如是名曰心不平等。故有說言。諸有一切美妙飲食長養身支。　無如有方便調入出息者。　諸有一切毒刺刀火烈灰坑等損壞身支。無如無方便調入出息者。散亂失者。謂

❶師＋（師）【明】　❷污＝汙【三】【宮】*　❸處＝起【明】　❹慘＝燥【三】【宮】　❺准＝唯【明】　❻偏＝徧【元】【明】【宮】　❼靜＝淨【宋】【元】　❽勵＝厲【三】【宮】　❾勵＝厲【明】

由心散便爲一切煩惱摧伏。若十中間心散亂者。復應從一次第數之。終而復始乃至得定。凡數息時應先數入。以初生位入息在先。乃至死時出息最後。如是覺察死生位故。於無常想漸能修習隨謂繫心。隨入出息念入出息。爲短爲長爲遠至何。復還旋返且念入息。爲行遍身爲行一分。隨彼息入。行至[1]喉心臍髖髀膝。脛踝足指念恒隨逐。有餘師言。念此入息從足下出。穿度金輪下至風輪復還旋返。若念出息離身爲至一磔一尋。隨所至方念恒隨逐。有餘師說。念出息風至吠嵐婆復還旋返。經主於此斥彼師言。此念眞實作意俱起。不應念息至風輪等。彼言息念本根雖與實作意俱。中間有餘勝解作意相應起者。爲令眞實作意速成。故於中間起斯假想。雖爾無有出息念失。以息念加行意樂不歇故。止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至足指。隨所樂處安止其心。觀息住身如珠中縷。爲冷爲煖爲損爲益。觀謂觀察此息風已。兼觀息俱大種造色。及依色住心及心所。具觀五蘊以爲境界。轉謂移轉緣息風覺。安置後後勝善根中。謂念住爲初至世第一法。淨謂[2]昇進入見道等。有餘師說。念住爲初金剛喩定爲後名轉。盡智等方名淨。息相差別云何應知。頌曰

入出息隨身　依二差別轉
情數非執受　等流非下緣

論曰。隨身生地息彼地攝。以息是身一分攝故。此入出息轉依身心差別故。本論說息依身轉。亦依心轉隨其所應。若入出息唯依身轉不依心轉。則入無想定或入滅盡定。及生無想天息亦應轉。乃至廣說。具四緣故息方得轉。依此理說隨所應言。顯息必依身心差別。言四緣者。一入出息所依身。二毛孔開。三風道通。四入出息地麁心現前。於此四中隨有所闕息便不轉。無心位中心無有故。生無色界四種皆無故息不轉。處卵胎中羯剌藍等。毛孔未開風道未通故息不轉。若處卵胎羯剌藍位。入出息轉則應躁動。身微薄故便應散壞。頞部曇等位身雖漸厚。而無孔隙故息猶不轉。入第四定毛孔不開。無現麁心故息不轉。何緣但說入定非生。豈不已說生如說生。無想有本不說生無想者。但言入定生彼已成以契經中作如是說。此先入定後方生彼。有餘師說。生第四定能發表業心現前時亦有息轉。生彼容有息現前義故不說生。毘婆沙師不許此義。若爾生彼如何發言。彼亦有風然不名息。無損益果故無有失。言諸根熟諸根滿者。此言不顯眼等諸根。現見彼闕息亦轉故。但於四緣具說根熟滿聲。以諸根聲顯增上義。四緣於息轉有增上力。論假說爲根亦無有過。如是諸根。處卵等位名未成熟。諸有正[3]入第四定等名未圓滿。言入第四定毛孔不開。如何有色身而無毛孔。毛孔者謂空界。豈有色聚離空界耶。理實應然但今於此約通息道說有色身。而無毛孔亦無有失。何緣但入第四靜慮。身無毛孔非餘定耶。以彼等持極淳厚故。引第四定大種遍身卽由此緣。尊者世友說。入彼定身毛孔合。若入世俗第四靜慮。身無毛孔其理可然。以彼定能引彼地攝。微密大種充滿身故。若入無漏第四定時。此身如何亦無毛孔。以彼但引隨所生地。大種現前造無表故。彼無漏定所引大種。雖生處攝而極微密。與彼相似故無有過。若生彼地身無毛孔。如何生彼能發語言。非發語言要由毛孔。但由頷動亦得發聲。如機關聲豈由毛孔。有餘師說。生於彼地咽喉以上亦有毛孔。有說。生彼能發語心。現在前時暫開毛孔。此入出息有情數收。無覺身中息無有故。是[4]雖從外來而繫屬內義。此入出息非有執受。以息闕滅執受相故。身中雖有有執受風。而此息風唯無執受。此入出息體是等流。是同類因所生果故。身中雖有長養異熟風。而此息風唯是等流性。身增長位息便損減。身損減時息增長故。非所長養斷已於後更相續故。非異熟生餘異熟色無此相故。唯自上地心之所觀。非下地心所緣境故。謂生欲界起欲界心。彼欲界身欲界息。依欲界心轉卽彼心所觀。若生欲界起初定心。彼欲界身欲界息。依初定心轉卽彼心所觀。起二三定心皆准前應說。生初靜慮起三地心。生二生三起二起自准生欲界如理應說。若生上地起下地心。彼上地身上地息。依下地心轉非彼心所觀。如是欲界息四地心所觀。初二三定息如其次第。爲三二地自地心所觀。有息地四無息地五。住有息地起無息地心息必不轉。住無息地起

[1]喉＝唯【元】【明】　[2]昇＝升【宋】【宮】　[3]入＝八【明】　[4]雖＝數【宋】

有息地心息亦不轉。住有息地起有息地心。隨其所應有入出息轉。所辯持息念成滿相云何。應作是言。若觀行者注想觀息徵細徐流。謂想遍身如筒一穴。息風連續如貫末尼。不能動身不發身識。齊此應說持息念成。有餘師言。增長自在所作事辦名此念成。初增長言顯持息念。下中上品次第成立。乃至若時隨其所樂。能入能出名爲自在。若於此位能攝益身。遠耽嗜依尋名所作事辦。有餘師說。若具六相遠離三失。或若具足修十六種殊勝行相。齊此應說持息念成。經說息念有十七種。謂念入出息了知我已念入出息。❶短入出息長覺遍身。止身行覺喜覺樂覺。心行止心行覺心令心歡喜。令心攝持令心解脫。隨觀無常隨觀斷隨觀離隨觀❷滅。如是一一皆自了知。此十七中初是總觀。後十六種是差別觀。約四念住如次應知。各有四門成十六種。如何覺心行可受念住攝。因受果名故無有過。非此中說心行謂思。應知此中受名心行。謂由耽著樂受味故。便於彼彼境界。或生思造作心名爲心行。受是思因故名心行無失。或但能覺受自體者。義准亦於思等自體。次第能覺生住壞相。如嘗大海一❸渧水鹹。則亦遍知大海水味。故唯覺受名覺心行。廣解一一相如經釋中辯。如是已說入修二門。由此二門心便得定。心得定已復何所修。頌曰

依已修成止　爲觀修念住
以自相共相　觀身受心法
自性聞等慧　餘相雜所緣
說次第隨生　治倒故唯四

論曰。已修成止以爲所依。爲觀速成修四念住。非不得定者能如實見故。如何修習四念住耶。以自相共相觀身受心法。謂修觀者專心一趣。以自共相於身等境。一一別觀修四念住。分別此法與所餘法。有差別義名觀自相。分列此法與所餘法。無差別義名觀共相。且身念住觀自相者。謂觀察身內外十處。自性各別從眼至觸。一一皆有處自相故。如是於彼各別法中。有正智生名觀自相。此自相觀得成滿時。有道色起爾時方立。自相種性身念住名。此亦遍知彼法自相。由此各別有正智生。非諸境中總生一智。有說。非此自相觀中觀無表色。以無表色與無色品極相似故。有說。此觀亦觀無表。亦別於無表有道色生故。次身念住觀共相者。謂觀察身一一處相。雖有差別而身相同。又於爾時觀十一處。俱是色相無有差別。謂皆不越大種所造。如是於彼一類法中。有正智生名觀共相。此共相觀得成滿時。有道色起爾時方立。共相種性身念住名。此亦遍知彼法共相。由此總有一正智生。非諸境中各生一智。或身念住觀自相者。謂觀於身各別自性。次身念住觀共相者。謂觀身上與餘有爲。俱無常性與餘有漏。俱是苦性。與餘一切法俱空無我性。若時觀身無二念住故。唯極微集故。一一差別爾時名曰身念住成。如是應知受等念住相及成滿隨其所應。體皆非色故無極微差別。或如前說觀究竟相。謂後後位善根增長。如畦中水汎溢漫流。有說。欻然非愛相起。此有二種。其二者何。一能發瞋。二令不樂。此中但有令不樂相。以所習事若未自在。爲求成滿故起欣樂。此於所習已得自在。止息希求故無❹欣樂。此四念住各有三種。自性相雜所緣別故。自性念住以慧爲體。契經說爲一趣道故。一是獨義求戰勝者。由此執立趣道名。唯此獨尊名一趣道。此卽是慧於此害煩惱怨。依此而行能趣圓寂。是故於此斷煩惱。趣涅槃中慧最勝故。如契經說。姊妹當知諸聖弟子執智慧劍。能斷一切結縛隨眠。直趣涅槃無罣礙故。又契經說。若有於身住循身觀名身念住。於受心法說亦如是。諸循觀名唯目慧體。非慧無有循觀用故本論亦說。身念住云何。謂緣身慧餘三說亦爾。故知唯慧得念住名。慧中何等名自性念住。應知唯取聞思修所成。此中隨聞加行所起。緣別義慧名聞所成。若隨思義加行所起。非不待名亦非在定。緣別義慧名思所成。若在定中隨觀別義。不待名慧名修所成。卽此亦名三種念住。相雜念住以慧所餘俱有爲體。慧俱有法與慧俱時相雜住故。如契經說。苾芻當知說善法聚言卽說四念住。既於念住說善聚言。故以慧俱多法爲體。本論亦說由身增上所生善道。通有漏無漏亦名身念住。乃至廣說。此文總說與慧相應。俱有諸法名爲念住。此文不言緣身道者。勿謂此如自性念住。體❺唯取相應道爲其體故。所緣念住以

❶短＝知【三】【宮】　❷滅＝減【宮】　❸渧＝滴【三】【宮】　❹欣＝欲【宋】【元】　❺唯＝性【元】【明】【宮】

慧所緣諸法爲體。以一切法無不皆是。慧所緣故應名慧住。　何故經中標以異名作異廣釋。此亦無失。約前三種釋念住名皆唯慧故。且就自性釋念住名。謂諸法中❶若有一法由念得住彼名念住。此是何法是慧非餘。寧知慧住要由念力。以有念者慧增明故。謂慧得住由念所持。是念力資方得住義。如是標釋念住名時。唯依於慧不依餘法。是故廣釋如所標名。名義相符斯有何失。若就相雜釋念住名。謂與慧俱念方得住。令念得住故慧得念住名。念住相應及俱有法。與念住相雜名相雜念住。豈不定等亦與慧俱方得安住。則應許慧體令定等。住故得定等住名。不爾此中爲顯念慧。相資力勝故偏立念住名。謂慧若於身受心法。以自共相❷循循觀時。要念力持方得明了。以於此地❸串習記持。方能進修餘未習地。是故於慧❹簡擇法時。念最能爲堅强助伴。念於身等得安住時。要慧力持方能明記。故世尊說若有於身。住循身觀者念便住不謬。尊者無滅亦作是言。若有能於身住循身觀緣身念得住。乃至廣說。或若行者觀身等竟。無間不能觀於受等。便應追念先加行時。所有曾修受等行相。由追念故彼相現前。因此便能觀察受等。故說有念慧得增明。如是念生由先慧力。故念與慧爲勝助伴。或此二法於一切時。所有功能相隨勝劣。故說二種相資最勝。若就所緣釋念住名。謂慧由念令念住故。便於慧體立念住名。念住所緣身等諸法。是念住所緣名所緣念住。故約三種釋念住名。皆顯慧强獨名念住。由此念住是慧理成。故釋與標無相違失。分別論者作如是言。　念住即用念爲自體。　此中不應置念根故。標釋兩文俱說念故。此中不說慧住名故。彼言非理。所以者何。　雖於此中置念名想。而依業用已置慧根。如信定慧根雖不如次置證淨靜慮。　了別諦中而由功能義已置故。　標釋兩文顯說慧故。　謂前已辯標念住名。　依慧非餘顯標慧故釋中具以循觀正知二種慧名再說慧故。由此標釋都不相違。說念住言義如前說。前何所說。謂前所言爲顯念慧相資力勝。是故偏立念住名等。又爲具顯三種念住。　故不於此說慧住言。　謂說念言顯相雜念住。復說住言顯所緣念住。說循觀言顯自性念住。若言慧住唯局慧體。自相不捨得慧住名。此則但明自性念住。便爲棄捨相雜所緣。　則彼俱應不名念住。然不應許。以於契經及本論中皆說三故。由此爲證諸念住言。　❺日慧非餘決定成立。　何緣故說三種念住。　爲愚行相資糧所緣。三種有情故說三種。或根勝解分❻位各三。機宜不同故說三種。三中相雜能斷煩惱。非二能斷太減增故。與慧雜住得相雜名。理則但應慧俱有法。可得名曰相雜念住。非慧與慧可有相雜。無有一身二慧俱故。　由此❼知慧非相雜攝。　不應唯說相雜念住。能斷煩惱理應具言。自性相雜能斷煩惱。　於斷煩惱慧爲首故。　無如是過。斷煩惱時於慧亦立相雜名故。謂得止觀平等運道能斷煩惱。其理決定。所餘一切心心所等。有止品攝有觀品收。此平等時彼亦平等。由是一切相雜理齊。顯斷惑時相雜理等。故亦於慧立相雜名。多於所成有勝能故。自性念住非。不亦能斷諸煩惱體是慧故。然名自性謂無所待。斷煩惱時必待餘法故。斷煩惱位慧立相雜名。　由此所言相雜念住能斷煩惱理善成立。此中斷煩惱但由修所成。然非此中聞思無用。隨順修故如❽殖樹根。修所成中唯法念住能斷煩惱。　緣四五蘊或緣涅槃能斷惑故。　法念住中共相作意能斷煩惱。　自相作意緣少分境故無此能。　四念住內前之三種。唯不雜緣第四通二。然三諦智唯有雜緣能斷煩惱。　唯滅諦智雖不雜緣亦斷煩惱。雜緣智內至緣❾三蘊。亦定無有斷惑功能。即於此中總緣一切。有漏無漏爲無爲等。亦定無有斷惑功能。然不雜緣少雜多雜。於斷煩惱非全無用。　引發能斷故修治身器故。彼於斷惑但可能爲。加行勝進二道自體。唯有處中雜緣法念住。　及唯緣滅不雜法念住。亦爲無間解脫道體。若斷煩惱唯法念住。則法念住爲無間道。此無間道現在前時。云何能修餘三念住。若三念住非斷治攝。乘無間道於未來修。斷有頂染時應修世俗智。諸無間道中應修他心智。彼何障礙非未來修。故於此中應詳理趣。非要同治方未來修。亦非所修都無限齊。後辯修處當廣爲釋。身等念住各有三種。緣內外俱有差別故。且身念住有三種中。　緣自相續說名爲內緣他身等說名爲外。雙緣二種說爲內外。以有我愛而

❶若＝皆【明】　❷循循＝修循【三】，循修【宮】　❸串＝慣【三】【宮】　❹簡＝揀【三】【宮】　❺日＝自【明】　❻位＝住【三】【宮】　❼知＝智【三】【宮】　❽殖＝植【三】【宮】　❾三＝五【明】

慢緩者。應觀內身猶如外故。或內如前緣無執受說名為外。緣他相續說為內外。待無執受及待自身得二名故。或緣根境及俱名三。或緣有情及非情數。通緣二種。差別為三。或緣有情外非情數。及髮毛等差別為三。以彼皆從內身生故。離根住故具得二名。或緣有情現在名內。緣外非情三世名外。緣情去來說為內外。有情類故墮法數故。又彼未來當墮情數。正墮法數彼過去時。曾墮情數正墮法數。彼不生法是生類故。受等三種一一各❶三。隨其所應准前應釋。此四念住說次隨生。生復何緣次第如是。生次如是相隨順故。有情多分於諸色中好受用故。不遠勝法好受用色以何為緣。謂於受中情深欣樂。欣樂於受由心不調。心之不調由諸煩惱。心由信等可令調伏。隨觀此理四念住生。或隨所緣麤細生故。然非由此心最後觀。法中涅槃極微細故。彼想思等循觀受時。准義已能了知其相。同依心起等安危故。有餘師說。色可聚散可取可捨。相似相續不淨苦等易了知故。不多分緣身生貪等故。男女展轉起貪處故。不淨觀持息念及分別界。*三入修門。一切多緣身為境故。修念住位應最初觀。此觀為因生輕安觸。由輕安觸引生樂受。經說身安便受樂故。如是樂受依心而生。淨心為因得解脫果。由是受等隨次而觀。故念住生如是次第。此四念住不增不減。能治淨等四顛倒故。觀身不淨治於不淨。謂淨顛倒雖淨顛倒通緣五蘊。然但觀身自性非淨便能總伏。如人已觀糞體不淨。亦不欣樂從糞所生。如是已觀身體不淨。亦不欣樂從身所生。由此觀身為不淨者。於五取蘊皆不欣樂。以有為身淨想迷者。彼方欣樂依身所生。是故觀身為不淨者。於身所起亦不欣樂。如❷有安住不淨觀時。雖不親觀聲等為境。而於歌等棄如糞穢。如是安住身念住時。雖不親觀受等為境。觀身自體為不淨故。終不欣樂受等三境。又雖不觀色無色境。以為不淨而於彼境。非不引生不樂行相。是故淨倒雖緣五蘊身念住成便能總伏。後三念住雖各別觀。例此應思能總伏理。觀受是苦能治於苦謂樂顛倒。謂若有法真可欣欲。是為樂義於多過患。所雜行中見有可欣殊勝功德。是名於苦謂樂顛倒。此倒必用耽受為先。以於受中深耽著己。方於一切遍惱所依。有漏行中妄生樂想。是故觀受為苦性時。便能總伏計樂顛倒。觀心無常能治無常謂常顛倒。謂觀行者憎厭受故。於所依心見有衆多。品類差別引無常觀令現在前。便於有為不生常想。故能總伏計常顛倒。觀法無我能治無我謂我顛倒　謂有一類聞我無常。心不生喜遂作是念。誰❸令此心有多差別。彼即是我為遮彼計。復應諦觀除三所餘。亦唯是法便於一切不起我想。故能總伏計我顛倒。或為對治段觸識思食。如次建立身等四念住。數唯有四不增不減

*說一切有部順正理論*卷第六十

阿毘達磨順正理論卷第六十一

尊者衆賢造

❹三藏法師玄奘奉　❺詔譯

❻辯賢聖品第六之五

如是熟修不淨觀持息念。二加行已能次第引所緣不雜。身受心法念住現前。復於不雜緣法念住❼無間。引所緣雜法念住生。次應修總緣共相法念住。此法念住其相云何。頌曰

彼居法念住　總觀四所緣
修❽無常及苦　空*無我行相

論曰。雜緣法念住總有四種。二三四五蘊為境別故。唯總緣五名此所修。彼居此中修四行相。總觀一切身受心法。所謂*無常苦空無我。然於修習此念住時。有餘善根能為方便。彼應次第修令現前。謂彼已熟修雜緣法念住。將欲修習此念住時。先應總緣修無我行。次觀生滅次觀緣起。以觀行者先觀諸行從因生滅。便於因果相屬觀門易趣入故。或有欲令先觀緣起。此後引起緣三義觀。此觀無間修七處善。於七處善得善巧故。能於先來諸所見境。立因果諦次第觀察。如是熟修智及定已。便能安立順現觀諦。謂欲上界苦等各別。於如是八隨次第觀。修未曾修十六行相。彼由聞慧於八諦中。初起如斯十六行觀。如隔薄絹覩見衆色。齊此名為聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患。欣樂涅槃寂靜功德。此後多引厭觀現前方便

❶三＝二【元】【明】*　❷有＝是【明】　❸令＝念【宋】【元】　❹（唐）＋三藏【明】*　❺詔＝制【聖】*　❻辯＝辨【宋】【元】【宮】*　❼間＝聞【聖】*　❽無＝非【三】【宮】【聖】

勤修漸增漸勝。引起如是能順決擇。思所成攝最勝善根。卽所修總緣共相法念住。從此無間生何善根頌曰

從此生煖法　具觀四聖諦
修十六行相　次生頂亦然
如是二善根　皆初法後四
次忍唯法念　下中品同頂
上唯觀欲苦　一行一剎那
世第一亦然　皆慧五除得

論曰。從順決擇勝思所成。總緣共相法念住後。有修所成順決擇分。初善根起名爲煖法。是總緣共相法念住差別。如是所起是當所修。能燒煩惱薪聖道火前相。如鑽火位初煖❶相生。法與煖同故名煖法。住空閑者執煖❷法前。已起修所成共相法念住。雖亦有此而不皆然。若有先離欲界染者。依色界攝修所成慧。厭患生死欣樂涅槃。多厭行俱作意次第。能引異類煖善根生。諸有先時未離欲染。依思所成慧引煖善根生。故彼不應作一向執。此善根起分位長故。能❸其觀察四聖諦境。由此具修十六行相。觀苦聖諦修四行相。一*無常二苦三空四*無我。觀集聖諦修四行相。一因二集三生四緣。觀滅聖諦修四行相。一滅二靜三妙四離。觀道聖諦修四行相。一道二如三行四出。此相差別如後當❹辨。如契經說。此二癡人違越我法毘柰耶故。於中乃至亦無煖法。諸無煖者一切皆名違越正法毘柰耶不。不爾。二人資糧已備。有障法故退所應得故。言違越法毘柰耶。非諸無煖皆名違越。或此二人遇佛出世。捨所親愛歸佛出家。於古聖賢所遊徑路。已得安足若勤修習必於現身速得勝利。以彼違越法毘柰耶。於諸勝利皆悉退失。下至煖法亦不能證。是故諸有遇佛出家。同此二人不能起。煖方名違越法毘柰耶。非諸無煖皆名違越。然諸煖法雖緣四諦。而從多分說厭行俱。以起彼時蘊❺相多故。行者修習此煖善根。下中上品漸次增進。於佛所說苦集滅道。生隨順信觀察諸有。恒爲猛盛焰所焚燒。於三寶中信爲上首。有修所成順決擇分。次善根起名爲頂法。是總緣共相法念住差別。頂聲顯此是最勝處。如吉祥事至成❻辦時。世間說爲此人至頂。謂色界攝四善根中。二是可動二不可動。可動二中下者名煖。上者名頂。動中上故。不動二中下者名忍。於四諦境極堪忍故。上者名爲世第一法。世中勝故猶如醍醐閑居者言修此善品。其相至頂故名頂法。此境行相與煖法同。謂觀四諦境修十六行相。何故唯說彼緣滅道。如契經說於佛法僧生少小信是名爲頂。說信佛僧顯緣道諦。信法言顯緣滅諦故。無如是過。此信法言已具顯緣三諦信故。如說於苦得現觀時得法證淨。乃至廣說。或由滅道於生信勝。無過失故此中偏說。或由滅道可信可求。餘不可求故此不說。如是煖頂二種善根。初安足時唯法念住。後增進位四皆現前。初安足言顯以行相。最初遊踐四聖諦迹。後增進言顯從此後。下中上品次第數習。諸先所得後不現前。於彼不生欽重心故。以勝加行引此善根。故已得中不生欽重。然此頂法雖緣四諦。緣三寶信多分現行。此頂善根下中上品。漸次增長至成滿時。有修所成順決擇分。勝善根起名爲忍法。是總緣共相法念住差別。於四諦理能忍可中此最勝故。又此位忍無退墮故名爲忍法。世第一法雖於聖諦。亦能忍可無間必能入見道故。必無退墮而不具觀四聖諦理。此具觀故偏得忍名。故偏說此名順諦忍。此忍善根安足增進。皆法念住與前有別。此與見道漸相似故。以見道位中唯法念住故。然此忍法有下中上。下中二品與頂法同。謂具觀察四聖諦境。及能具修十六行相。上品有異唯觀欲苦。與世第一相隣接故。由此能准煖等善根。皆❼時具緣三界苦等。義已成立無簡別故。忍下中上如何分別。且下品忍具八類心。謂瑜伽師以四行相。觀欲界苦名一類心。如是次觀色無色苦。集滅道諦亦如是觀。成八類心名下品忍。中忍減略行相所緣。謂瑜伽師以四行相。觀欲界苦乃至具足。以四行相觀欲界道。於上界道減❽一行相。從此名曰中品忍初。如是次第漸減漸略行相所緣。乃至極少唯以二心觀欲界苦。如苦法忍苦法智位。齊此名爲中品忍滿。上忍唯觀欲界苦諦。修一行相唯一剎那。此善根起不相續故。上忍無間有修所成。初開聖道門❾世功德中勝。是總緣共相法念住差別。順決擇分攝最上善根生。此卽說名世第一法。此有漏故名爲世間。是最勝故名爲第一。有士用力離同類

❶相＋（相）【三】【宮】　❷法＝位【三】【宮】【聖】　❸其＝具【宮】【聖】　❹辨＝辯【三】【宮】【聖】　❺相＝想【三】【宮】【聖】　❻辦＝辯【聖】　❼時＝能【三】【宮】【聖】　❽一＝略【聖】　❾世＝聖【三】

因引聖道起故名最勝。是故名爲世第一法。有餘師說。此有漏故名爲世間。成此必無斷善根理故名第一。彼說不然。諸有修習施戒聞等殊勝善根。亦不斷善不往惡趣。非皆可名世第一法。故彼所說非決定因。又彼自說與定相應。念住等差別名世第一法。然有得定念住差別。於後退失復斷善根如天授等。故伽❶他說

乃至彼愚夫　由生長無義
損害諸白分　知於頂退墮

依天授說如是伽他。又理應然天授曾得神境通等勝功德故。由彼得定念住攝善。仍斷善根是故彼宗。世第一法亦非決定不斷善根。又成世間離欲道者亦不斷善。應名第一成彼必無斷善根故。若謂彼道非爲決定。不斷善根以有退故。是則汝宗世第一法。許有退故應容斷善。以彼宗許第一有退。如言此退亦不相違。謂此退言於教及理。皆無違故許亦無失。然彼復說此或無退。以善根中此殊勝故。如是於證理亦不成。於諸行中殊勝作意亦應不退。彼宗許此於善根中是殊勝故。非此即是世第一法。以彼教中各別說故。若謂如是世第一法一切不退。此亦非因彼於善根亦殊勝故。一切不退應名第一。故彼所言不斷善故名第一者非爲善說。彼復有說此有漏故。名爲世間。住等引中觀四諦故名爲第一。理亦不然。已見諦者有住等引俗智現前觀察四諦應名第一。若謂第一能入離生　又必應依異生身者。亦不應理因相等故。又諸行中殊勝作意。亦有此相應名第一又無經說此觀四諦。故彼所言定不應理。由此所說此有漏故名爲世間。入離生故名爲第一。於理爲善。此如上忍緣欲苦諦。修一行相唯一刹那。如如減略行相所緣。如是如是漸近見諦。故世第一唯緣欲苦。修一行相唯一刹那。說無間入離生位故。此位決定無相續理。若謂於此既有處說。起世第一當入離生。應相續者亦不應理。顯入離生定由此故。謂此意顯諸欲當入正性離生。一切必應起世第一故作是說。或於此中所言起者。顯世第一未已生位。當至已生位入正性離生。不可引彼證此相續。又若相續第一不成。謂有二義可名第一。居異生身最後邊故譬如樹端。或世法中最爲勝故譬如勝士。依此二理相續不成。以望後刹那前非第一故。謂前望後非最後邊。亦非最勝何名第一。由此故說開聖道門。此爲最勝故名第一。尙無二心俱時而起。爲初聖道等無間緣。況有多心故無相續。由此本論言唯一心。所以者何。若非一者後於前心爲劣等勝。且劣非理要勝進時。入離生故等亦非理。前既有障後應爾故。後若勝者前非第一。此中有難煖善根等。亦應准彼如是推徵。煖頂忍位若多心者。後於前心爲劣等勝。且劣非理非劣能入頂等位故。等亦非理前不能入後應爾故。後若勝者前非煖等。彼難不然。於煖頂忍曾不有說第一聲故。謂於此中思擇第一。彼聲爲說一心多心。然第一聲❷唯說最勝。最勝心位可名第一。尙不說等何況劣心。煖頂忍中不言第一。何勞思擇爲劣等勝。由煖等位無第一言。可得❸析爲下中上品。有多品故可非一心。世第一法無容如是。以上上品一刹那心。能入離生可名第一。非煖頂忍能入離生。是故不應如世第一。推徵煖等唯上上品。許是第一名所顯故。謂色界繫有九善根。下下下中下上名煖。中下中中中上名頂。上下上中名忍。上上名世第一。彼又難言。如煖頂忍緣諸諦故。非唯一心世第一法。亦緣多諦寧唯一心。亦不應理。彼不了達此論宗故。夫欲設難須達論宗。知他所許方可徵例。非我論宗許世第一。能緣多諦爲例不成。又煖等中雖皆具有下中上品。曾不於彼說第一聲故。第一聲說上上品。上上品故唯一刹那。謂前三中皆有上品不說第一。故說第一唯上上品。由此第一刹那理成。對法諸師作如是說。爲苦法忍等無間緣。故立一刹那名世第一法。有作是難此說不然。曾無此說故。無差別言故。異類爲緣成過失故。唯一刹那不可說故。謂曾無聖教作如是說。能爲苦法忍等無間緣故。立一刹那名世第一法。又諸聖教無差別言。但總相說起世第一。當入離生斯有是處。又若第一爲苦法忍等無間緣。是則不應說名異類猶如煖等。謂如煖等能爲頂等等無間緣。非是異類如是第一。若爲苦忍等無間緣應非異類。若是異類能爲苦忍等無間緣便成過失。又多物合一用方成故。若一刹那應不可宣說世第一法。能爲苦忍等無間緣。唯

❶他＝陀【宮】＊　❷唯＝准【宮】　❸析＝折【宮】

一剎那義已成立。於如是說理應棄捨不應酬對。然彼愚類不了正宗。於此義中固為[1]徵難。[2]今愍彼類略復開曉。[3]反詰彼宗與此同故。言雖無別義已成故。等無間緣許異類故。許彼理實不可說故。謂亦無聖教說念住等名世第一。及成此必無斷善根理故名第一。彼宗何故作如是言。又聖教中但總相說起世第一。當入離生義已顯成世第一法。為苦法忍等無間緣。以苦法忍是離生一分故。說世第一無間入離生故。對法諸師為令所說易可了故。於離生位標初剎那名苦法忍。彼宗亦許有苦法忍。以彼宗許苦法忍位有多剎[4]那故。彼論言如世第一非唯一念。苦法忍等例亦應然。或彼宗但許於離生位有多剎那。即許初剎那以世第一為等無間。非彼一切離生剎那。可有一時俱生理故。由此彼說曾無說故。言無別故皆不應理。又我宗許異類亦作等無間緣理必應爾。以有諸法俱生相違。彼生必由互相開避。前法為後等無間緣。非俱生相違唯諸同類故。異類相望亦為此緣。由此應知若染不染。有漏無漏及界地等。同類異類心心所法。展轉容作等無間緣。既爾彼言若世第一。為苦法忍等無間緣。是則不應說名異類。如煖等者有言無義。又我不言世第一法有能說者。如何為此許世第一有多剎那。然我所宗許世第一實不可說。而說名為世第一者。如說剎那謂如剎那實不可說。為欲展轉相開示故。世間非不說為剎那。說世第一應知亦爾。然彼所言要多物合一用成者。此亦不定用有二種。一者世俗。二者勝義。即是假實世俗。一用依多物成。勝義一用依一物成。世第一法既是勝義。寧說彼一用要依多物成。以許此中實不可說。故世第一唯一剎那由此所說。為苦法忍等無間緣。立一剎那名世第一理善成立。此義已了。*今復應思煖等四法以何為體。煖等自性皆慧為體。若并助伴皆五蘊攝。定俱必有隨轉色故然除彼得。勿諸聖者煖等善根重現前故。然已見諦不許煖等重現在前。已見諦者加行現前成無用故。有餘師言。依異生法無容聖者身中行故。有說此二俱非過失。得雖煖等攝如異生性故。謂如異生性是不得聖法。得聖法已彼猶現行。然彼體非異生性攝。不得一切聖法方名異生性故。如是煖等得。雖是煖等體。而無聖者身中行失。俱生相續體非體故。如沙門果諸無漏得。若謂相續沙門果得亦沙門果故。非喻者則應於後勝果道中有果現前。成違宗失。以宗安立八聖者中。住勝果道時於前沙門果。許得成就遮在身行故。彼所許有違宗過。又應果向俱時現行。立八聖者便不成就。住後果向前果唯成。而不現行可立八故。[5]謂諸後向說前位果不在身行。為遮全果在身現行故作是說。得雖是果而非全故。設後位現行無住前果失。彼應許畢竟無住果者。畢竟無全果頓現行故。又勝果道無全現行故。亦應無住勝果道。然勝果道一分現行。亦許名為住勝果道。住少分果例亦應然。若謂定中有所得道。於出定位彼道不行與果何殊。而決定說唯是住向非住果者。又住果者起有漏心。果道不行應非住果。以非全果現在前故。或應與彼復共思擇。何緣唯約聖道現行。立八聖者非約成就。勿住果向二聖相雜無如是失。以若住後勝果道時彼道勝故。如苾芻位雖成勤策近住律儀。而從勝故但名苾芻非勤策等。雖如是立八聖亦成。而約現行立八聖者。證知非[6]住勝果道時。果不全現行故不名住果。由此前說於宗違害。及應果向俱時現行。二種過失彼定不免。是故前言俱生相續體非體故。聖者身中煖等諸得雖亦現起。而無煖等聖身行過故。應於此更[7]辨。何緣煖等諸得非煖等體由此已遮。有餘師說。勿世第一有相續過故。得定非世第一體。復有別失謂煖等三位。相續故得應彼體。或不應言世第一法一剎那故得非彼體。如是所說言有理無。故應捨此攝受前說。謂煖等得如異生性理不應然。異生性體與[8]諸聖法極相違故。煖等得體與諸聖法。都不相違如何成例。以煖等得通在聖身。異生性得則不如是。故彼所引為例不齊。又沙門果諸相續得。雖亦許為沙門果體。而無八聖位相雜失。以諸安住勝果道者。果攝所得法必定不行故。安住果者勝果道攝。諸所得法亦不成故。若爾應許如苦忍等。謂且應如苦法智忍自性是慧。若并助伴即彙俱得五蘊為性。苦法智等現在前時。彼苦法忍得不名苦法忍。不爾應有相續過故。智現行時應修忍故。忍智二體應俱行

[1]徵＝懲【宮】　[2]今＝令【聖】*　[3]反＝及【聖】　[4]（那）－【宮】　[5]謂諸＝諸謂【宋】【元】【明】【聖】　[6]住＝位【宮】　[7]辨＝辯【宋】【元】　[8]諸＝謂【聖】

故。如是煖等俱生諸得。雖亦名爲煖法等體。而頂法等現在前時。彼煖等得不名煖等。不爾應煖等頂等爲因故。及有如前所說過故。如是所說亦無深理。以煖法等性類同故。煖頂忍三位相續故。謂前已說色界所繫有九善根。分爲煖等以同類故互不相違。後念起前亦無有過。又煖頂忍位相續長。體雖已滅得相續起。名爲煖等斯有何失。非世第一一刹那故。彼得便非世第一體。與餘善根性類同故。順決擇分相無異故。若俱生得亦彼體者。何理能遮彼相續得。後得非故前亦應非由此極成。若幷助伴皆五蘊性然除彼得。此中煖法初安足時。於三諦中隨緣何諦。法念住現在修未來四隨一行相。現在修未來四。唯修同分非不同分。緣滅諦法念住現在修未來一。隨一行相現在修未來四。非初觀蘊滅能修緣蘊道。後增進位於三諦中。隨緣何諦隨一念住。現在修未來四。隨一行相現在修未來十六。緣滅諦法念住現在修未來四。隨一行相現在修未來十六。此初安足唯修同分者。先未曾得如是種性故。於諸諦中行未廣故。後增進位與此相違。故彼能修同分異分。頂初安足於四諦中。隨緣何諦法念住。現在修未來四隨一行相。現在修未來十六。後增進位於三諦中。隨緣何諦隨一念住現在修未來四隨一行相。現在修未來十六。緣滅諦法念住。現在修未來四隨一行相。現在修未來十六。忍初安足及後增進。於四諦中隨緣何諦法念住。現在修未來四隨一行相現在修未來十六。此依忍類總相而說差別說者略所緣時。隨略彼所緣不修彼行相。謂具緣四具修十六。若緣三二一修十二八四。世第一法緣欲苦諦。法念住現在修未來四隨一行相。現在修未來四唯同分修無緣餘諦。世第一法是故唯修爾所行相。有餘師說。近見道故似見道故。唯修爾所謂苦法忍。唯緣欲苦諦修四行相。世第一亦然。已辯所生善根相體。今次應辯彼差別義。頌曰

此順決擇分　四皆修所成
六地二或七　依欲界身九
三女男得二　第四女亦爾
聖由失地捨　異生由命終
初二亦退捨　依本必見諦
捨已得非先　二捨性非得

論曰。此煖頂忍世第一法。四殊勝善根名順決擇分。由下中上及上上品。分爲四種如前已說。決謂決斷。擇謂簡擇。決斷簡擇。謂諸聖道。以諸聖道能斷疑故。及能分別四諦相故。分謂分段。卽是見道。是決擇中一分❶攝故。煖等爲緣引決擇分。順益彼故得順彼名。故此名爲順決擇分。如是四種皆修所成。非聞思所成。遠決擇分故此四善根皆依六地。謂四靜慮未至中間。欲界中無闕等引故。餘上地亦無見道眷屬故。又無色界心不緣欲界故。欲界先應遍知斷故。於三界中彼最麁故。此四善根能感色界五蘊異熟爲圓滿因。　不能牽引衆同分故。極厭諸有欣圓寂故。或聲爲顯二有異說。謂煖頂二。尊者妙音說。依前六及欲七地。對法諸師不許彼說。非聞思所成順決擇分故。此四善根依欲身起。人天九處除北俱盧。唯依欲九身容入離生故。除增上忍世第一法。餘三善根三洲初起。後生天處亦續現前。所❷餘亦依天處初起。有餘師說。若於先時曾已修治此四加行。彼於天處皆得初起。此四善根唯依男女。前三男女俱通得二。第四女身亦得二種。勿後得男身不成煖等故。依男唯得男身善根。聖轉至餘生亦不爲女故。煖頂忍位容有轉形故。二依善根展轉爲因性。世第一法依女身者。能爲二因女得聖已。容有轉得男身理故。依男身者但爲一因。已得女身非擇滅故。聖依此地得此善根。失此地時善根方捨。失地言顯遷生上地異生。於地若失不失但失衆同分。必捨此善根聖身見道力所資故。　此四善根無命終捨。寧知命終捨唯異生非聖。以本論說。卵胎中異生唯成就身不成身業故。　豈不異生先依下地起煖法等。後生上地亦必定捨。煖等善根無如是失。　以彼異生爾時捨善根由捨同分故。謂住死有無聖道資。捨諸善根非由上地中有等起。若諸聖者住死有中。由聖道資不捨煖等。但由上地中有等起。捨下善根捨時雖同而所由別。是故異生無失地捨。聖者必無由命終捨。異生命終雖捨忍法。而定無有墮諸惡趣。得惡趣生非擇滅故。身是忍法曾所居故。能感惡趣諸業煩惱。不復能在身中行故。如師子窟雜獸不居。初二善根亦由退捨。如是退❸捨異生非聖。後二異生亦無

❶攝＝擇[illegible]　❷餘＝除[illegible]　❸捨＝於[illegible]

退捨。依根本地起煖等善根。彼於此生必定得見諦。以根利故厭有深故。依未至中間起煖等者。於此生不必得入見諦。有餘師言。依根本定起煖等者。此生必定得至涅槃厭有深故。若先捨已後重得時。所得必非先之所捨由先捨已。後重得時亦大劬勞方得起故。於先所捨不欽敬故。如先已捨別解脫戒。後重受時得未曾得。煖等亦爾後得非先。若❶先已得煖等善根。經生故捨遇了分位。善說法師便生頂等。若不遇者還從本修。失退二捨非得爲性。退捨必因起過而得失捨。或有由德增進得此善根有何勝利。頌曰

煖必至涅槃　頂終不斷善
忍不墮惡趣　第一入離生

論曰。四善根中若得煖法。雖有退斷善根。造無間業墮惡趣等。而無久流轉必至涅槃故。若爾何殊順解脫分。若無障礙去見諦近。此與見道行相同故。是等引攝勝善根故。若得頂法雖有退等。而增畢竟不斷善根。觀察三❷寶殊勝功德爲門引生淨信心故。若得頂已不斷善根。如何經說天授退頂。由彼曾起近頂善根　依未得退密作是說。若得忍法雖命終捨住異生位。而增無退不造無間不墮惡趣。然頌但說不墮惡趣言。義准已知不造無間業。造無間業者必墮惡趣故。忍位無退如前已辯。得忍不墮諸惡趣者。已遠趣彼業煩惱故。得惡趣生非擇滅故。由下忍力已得一切惡趣無生。由上忍力復得少分生等無生。少分生者謂卵濕生。由此二生多愚昧故。等言爲顯處身有❸惑處。謂無想大梵北洲。無想大梵僻見處故。北俱盧洲無現觀故。身謂扇搋等多諸煩惱故。有謂第八等聖必不受故。❹或謂見斷惑必不復起故。得世第一法雖住異生位。而能❺趣入正性離生。頌雖不言離命終捨。既無間入正性離生。義准已成無命終捨。何緣唯此能入離生。已得異生非擇滅故。能如無間道捨異生性故。此四善根各有三品。由聲聞等種❻性別故。隨何種*性善根已生。彼可移轉向餘乘不。頌曰

轉聲聞種*性　二成佛三餘
麟角佛無轉　一坐成覺故

論曰。未❼殖佛乘順解脫分。依聲聞種*性起煖頂善根。容可轉生佛乘煖頂。是經長時方能起義。若起彼忍無向佛乘。以聲聞乘加行最久。經六十劫自果必成。菩薩專求利他事故。爲欲拔濟無邊有情。弘誓莊嚴經無數劫。故往惡趣如遊園苑。若不爾者無成佛義。起忍得一切惡趣非擇滅故。起彼忍無向佛乘斷絕衆多利他事故。若時菩薩已*殖佛乘順解脫分。爲遮惡趣展轉堅攝施戒慧三。爾時無勞起餘乘忍。故聲聞煖頂可轉向佛乘。起忍則無轉成佛義。依聲聞種性起煖頂忍三。皆可轉生獨覺乘道。非聲聞種*性忍法已生。於獨覺菩提有能障義。故❽起彼忍亦成獨覺。此在佛外故頌言餘。起獨覺乘種性煖頂。爲有轉向餘乘理。不然。獨覺乘總有二種。一麟角喩。二先聲聞。若先聲聞如聲聞說。麟角及佛俱不可轉。以俱一坐成菩提故。第四靜慮是不傾動。最極明利三摩地故。堪爲麟角大覺所依。故彼俱依第四靜慮。從身念住至盡無生。唯於一坐能次第起。故麟角喩及佛種*性。煖等善根皆不可轉。頗有初*殖順解脫分。此生卽能起順決擇分耶。不爾云何。頌曰

前順解脫分　速三生解脫
聞思成三業　*殖在人三洲

論曰。順決擇分今生起者。前生必起順解脫分。諸有創*殖順解脫分。極速三生方得解脫。謂初生*殖順解脫分。❾次生成熟第三生起順決擇分卽入聖道。若謂第二生起順決擇分。第三生入聖乃至得解脫。彼言便與前說相違。謂依根本地起煖等者。彼必於此生得入見諦。或彼應許極速二生。謂第二生依根本地。起煖等者彼於現生。必入聖道得解脫故。順解脫分聞思所成非修所成。諸有未*殖順解脫分者。彼不能*殖故。順解脫分三業爲體。最勝唯是意地意業。此思願力攝起身語。亦得名爲順解脫分。有由少分施戒聞等。便能種*殖順解脫分。謂勝意樂至誠相續。厭背生死欣樂涅槃。與此相違雖多修善而不能*殖順解脫分。由意業勝*殖此善根。故唯人中三方能*殖。厭離般若餘處劣故。有佛出世若無佛時。俱能種*殖順解脫分❿

⓫說一切有部順正理論⓬卷第六十一

❶〔先〕－㊄　❷寶＝實㊂　❸惑＝或㊂㊆　❹或＝惑㊂㊆　❺趣＝起㊂　❻性＝姓㊄＊　❼殖＝植㊆＊　❽起＝趣㊄　❾次＝決㊄　❿此下聖本有光明皇后願文　⓫說一切有部＝阿毘達磨㊆＊　⓬卷數下明本有說一切有部五字細註＊

阿毘達磨順正理論卷第六十二

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯賢聖品第六之六

已因便說順解脫分。入觀次第是正所論。於中已明諸加行道。世第一法爲其後邊。應說從斯復生何道。頌曰

世第一無間　卽緣欲界苦
生無漏法忍　忍次生法智
次緣餘界苦　生類忍類智
緣集滅道諦　各生四亦然
如是十六心　名聖諦現觀
此總有三種　謂見緣事別

論曰。從世第一善根無間。卽緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智忍生。此忍名爲苦法智忍。寧知此忍是無漏攝。從世第一無間而生。以契經中言世第一無間入正性決定。或正性離生。爾時名[1]越異生地故。此忍既是決定離生。一分所攝定是無漏。從世第一無間而生。說無漏言爲欲簡別世第一法。所從世忍此無漏忍。以欲苦法爲其所緣名苦法忍。謂於苦法無始時來。身見所迷執我我所。今創見彼唯苦法性。忍可現前名苦法忍。此能引後苦法智生。是彼智生障之對治。故復名曰苦法智忍。經主此中作如是釋。爲顯此忍是無漏故。擧後等流以爲標別。此能生法智是法智因。得法智忍名如花果樹。詳彼意謂唯說忍言。恐此有同加行忍失。此無深理。非爲彼法有此法生。此法必應與彼同類如花果樹。斷對治等因果類殊。又不極成以苦法智是無漏性非爲極成。如何忍生彼同彼是無漏。又此無同加行忍失。說世第一無間生故。如何知此苦法忍。以苦法智爲等流果。若謂說此能越異生地故。非有漏忍能成此事。又此忍是無漏故及前生故。理亦不然。未說此忍無漏理故。由此證知前釋爲善。卽此名入正性決定。亦復名入正性離生。由此是初入正性決定。亦是初入正性離生。故經說正性所謂涅槃或正性言目諸聖道。能決趣涅槃或決了諦相故。諸聖道得決定名。至得決定說名爲入。若爾何緣於無漏慧。唯初見諦得決定名。以於爾時於諸諦理。初得難毀決定見故。或於爾時望餘位道。有非一種決定相故。謂見道位刹那刹那。定間雜得忍智行相。餘道不然。又見道中障治定別。以定唯斷見所斷故。餘道不然。謂修位中或有雙斷見修斷惑。或唯斷修。又見道中解脫道後定起無間。餘道不然。又見道中定是無漏。定十五念。定不起等。餘道不然。故獨名定。有餘師說。於見位中決定初得八聖同分。故唯見道立決定名。煩惱名生。如契經說何謂生。[2]具謂諸煩惱。見位初[3]越故名離生。有說生言目根未熟。見位初越故名離生。至得離生說名爲入。如本論說。世第一無間捨異生性。爲世第一。爲苦法智忍。爲共能捨。有餘師言。唯世第一。若謂此是異生法故應無捨力。此難不然。性相違故。依彼捨彼如上怨肩而害怨命。此有餘師說。唯苦法忍此忍生時捨異生性。此忍滅位斷十隨眠。如燈生時能除闇障。燈至滅位燒炷盡油。若謂二能屬燈明觸。不應引喩一法二能。此難不然。如一法上生位滅位二有性殊兩位功能亦應異故。理不應許生時有性如滅。亦不應許滅時有性如生。又非功能離於有性。離有性外別有功能。自體不成世中已辯。又見一法一刹那中有多功能。如四正斷故所立喩理非不成。然於此中所立喩意如燈據總。體雖是一實物異故功能有殊。謂有生時起功能者。有於滅位方有功能。如是一物由時別故。所有功能亦應有別。故苦法忍生時。有能捨異生性。滅時有用斷十煩惱。斯有何失。若責未來寧有作用。此先已釋。先釋者何。此於功能假說作用。定無作用於去來有。辯世相中已具思擇。有餘師說。此二共捨如無間道解脫道故。謂世第一如無間道。與異生性成就得俱滅故。苦法智忍如解脫道。與異生性不成得俱生故。此忍無間卽緣欲苦。有法智生名苦法智。於唯是苦法得決斷慧故。應知此智亦無漏攝。前無漏言遍流後故。如緣欲界苦聖諦境。有苦法忍苦法智生。如是復於法智無間。總緣餘界苦聖諦境。有類智忍生名苦類智忍。此忍無間卽緣此境。有類智生名苦類智。最初證知諸法眞理故名法智。此後境智與前相似故得類名。是後隨前而證境義。或從前生故後得前類名。如世間言子是父類。卽是從欲界

[1]越＝超【宮】【聖】　[2]具＝異【三】【宮】【聖】　[3]越＝起【宮】

苦決定覺所生。餘界苦決定覺義。如緣苦諦欲界及餘。生法類忍法類智四。緣餘三諦各四亦然。卽緣一一有四心義。謂復於前苦類智後、次緣欲界集聖諦境、有法智忍生名集法智忍。此忍無間卽緣欲集。有法智生名集法智。次緣餘界集聖諦境。有類智忍生名集類智忍。此忍無間卽緣此境。有類智生名集類智。次緣欲界滅聖諦境。有法智忍生名滅法智忍、此忍無間卽緣欲滅、有法智生名滅法智。次緣餘界滅聖諦境。有類智忍生名滅類智忍。此忍無間卽緣此境。有類智生名滅類智。次緣欲界道聖諦境。有法智忍生名道法智忍。此忍無間卽緣欲道。有法智生名道法智。次緣餘界道聖諦境。有類智忍生名道類智忍。此忍無間卽緣此境。有類智生名道類智。如是次第有十六心。總說名爲聖諦現觀、以於三界四聖諦境。次第現前如實觀故。既於三界四聖諦境。旋環紛擾作意思惟、寧不能爲現觀障礙。初習業地於諸諦境。多返旋環已淳熟故。又在見道行極速故。又由不起阿世耶故、又此勢力極猛利故。必無能爲此障礙者。卽由此理說見道位。名爲無相不可施設。住此位中相難了故。法類忍智於諸諦境。行相差別難施設故。此中上座。違越百千諸瑜伽師。依眞現量證智所說。展轉傳來如大王路。諦現觀理率意、別立現觀次第。謂瑜伽師。於四諦境先以世智。如理觀察次引生忍。欲慧觀見此忍增進。作無間緣親能引生、正性決定引起聖道、光明相故此忍現前。如後聖道於四諦境。忍可欲樂簡擇觀察。推度分明如隔輕紗。光中觀像此位名入正性決定。後於四諦以妙決擇、無動智見名爲預流。佛說涅槃名爲正性、此能定趣得決定名。故前名入正性決定。卽能入位名諦順忍、此忍非在世第一前、彼謂佛說五取蘊已、復作是言若於此法。以下劣慧審察忍可名隨信行。若於此法以增上慧。審察忍可名隨法行。故依得忍建立隨信隨法行者、非依得智。又以世尊於成證淨。見諦圓滿正見者中。決定除斯隨信法行、以於集總伽[1]他中說二最勝二淨通達外二種。故此二種未得聖智。此復何殊世第一法。由聖定忍與前有異。謂出世故此名爲聖。無動搖故此名爲定。由聖定故名爲見諦。然此猶名未得聖道。若得聖道轉名預流。是故世尊告舍利子。八支聖道說名爲流。若爾何緣名爲聖者。由此已得聖定忍故。住此忍位爲經久如。引聖道力强故非久然闕緣故。有時暫出作餘事業。非不得果可於中間有命終理。此聖定忍有何爲障。雖已現行而未斷惑。智未滿故未決定故。次起苦法智名預流初心。爾時便能頓斷三結。能永斷彼舊隨界故。從此引生苦類智等。是故現觀定有八心。今詳彼宗現觀次第。違教違理前後相違。違教者何。如世尊說諸有永斷三結名爲預流。彼於四聖諦中具現觀故。此經顯示二決定理。一顯非得苦智卽名預流。二顯非苦智時頓斷三結。此經意說。遍知四諦名預流故。又說預流方能畢竟斷三結故。如何違理。且彼所說苦法智位卽名預流。應住忍時名預流向。此預流向如預流果佛說有學。以契經說諸有學者有十八故。[2]要得[3]學法名有學者。故知聖忍亦名學法。忍是學法非聖道收。如是所言何[4]大違理。又違別理。謂世尊言。是隨信行隨法行者。入正性決定越異生地。未得預流果。乃至廣說。如何許彼[5]越異生地。而未得名成就聖道。又說八種補特伽羅。從預流向至阿羅漢。此八聖者應延應請。應合掌禮。乃至廣說。非無聖道可則此流。又說如所餘得聖道者故。謂契經說。若有五根增上猛利極圓滿者。名俱解脫阿羅漢果。廣說乃至。若有五根極劣鈍者。名隨信行非無聖道。可同此說。如何彼說。前後相違。謂諸道名目正見等此有二種。謂世出世。離此二外無第三道。既許聖忍是出世間。應如法智等亦聖道所攝。若不許此是聖道攝。亦應不許是出世間。許出世間非聖道攝。豈不彼說前後相違。若苦智時非預流者。善逝所說當云何通。經說。世尊告舍利子。八支聖道說名爲流。於我無違何煩會釋。謂我不說初入聖道卽名預流。說預流名目得初果。經亦不說得[6]八聖道皆名預流。但說名流何違須釋。理應遍預知八諦境。聖道流者名預流故。然經標列家家七返一間一來。欲阿羅漢五種不還十聖者已。復作是說。諸有成就佛證淨者。一切皆名見諦圓滿。正見者攝此成證淨見諦圓滿正見者中。前五聖者此處通達[7]彼處究竟。後五聖者此處通達彼處究

[1]伽＝陀(明)　[2]要＝惡(宮)　[3]學＝覺(宮)*　[4]大＝太(三)(宮)(聖)*　[5]越＝起(宮)　[6]八＝入(明)　[7]彼＝此(三)

覺。乃至廣說。於此經中不說隨信隨法行二。有別所以。謂要具足見四聖諦。方得名爲見❶諦圓滿。及成證淨無缺❷滅者。彼隨信行隨法行者。乃至證得道類忍時。猶得名爲成就邪見。故未名得見諦圓滿及成證淨無缺滅者。非於三諦得現觀時可名已成佛僧證淨。卽由此證苦法智時。仍未名爲得預流者。由此經說諸預流者。見諦圓滿具成證淨。故彼所引如是契經。自害己宗非違他說。或此唯說於其位中。可有語言容命終者。彼隨信行隨法行者。二事俱無故此不說。理不應說隨信行者隨法行者。不成證淨。如契經說。若有於彼四種證淨一切皆無。我說彼居外異生品。此二行者許是有學。說爲異生。不應正理。又此不攝在十聖者中。便無證淨等有大過失。謂佛獨覺亦不攝在十聖者中。豈可說言佛及獨覺。在成證淨見諦圓滿正見者外。若謂佛獨覺在❸羅漢中。二最勝經便爲無用。謂彼經說有十聖者。四向四果幷佛獨覺。唯佛獨覺名爲最勝。雖阿羅漢亦可攝彼。而更別說以最勝故。應知此經理亦如是。非二攝在阿羅漢中。然此經中不說彼二。豈由不說故彼無證淨等。理旣應許佛及獨覺。非十聖攝成證淨等。隨信法行寧不許然。又此契經。非了義說。由此經說。十種聖者皆具成就十聖道支。卽八道支。謂正見等。又加正智及正解脫。餘契經說。諸有學者但可成就前八道支。具成就十唯阿羅漢。此契經意應更尋求。是故定知非了義說。又預流等此處通達。當於彼處得究竟者。謂彼現身當全離欲。生色無色方般涅槃。彼住預流一來等位爲十聖攝爲不攝耶。若攝便違此經所說。非此經說預流果等。於此處通達彼處究竟故。若不攝者應許彼類。亦是不成證淨等者。唯❹此應責欲阿羅漢。在有學位十中攝不。若謂隨所學攝其餘位。則隨信法行亦在十中。此若不然彼云何爾。又佛獨覺在有學位當言攝在何聖者中。不攝便應無證淨等故。此經意應更思求。由此定知非了義說。非由不說在十聖中。隨信法行無證淨等。是故不可以不說在十聖者中。便定證成隨信法行未得聖智。又此隨信隨法行者。應起聖道如餘果向。謂如已得預流果等。於後進趣一來等時。未得彼果名彼果向。中間必有聖道現前。唯此應知隨信法行旣是預流向。應定起聖道聖果向攝無差別故。由此契經說二行者。未得預流果中間不命終。然聖道流總有二種。謂是果非果攝要至果流名預流果。此二雖得預非果流。而未得名預果流者。此若未得果中間不命終。旣以果聲標所未得位。故知此二非全未預流。不爾經中應作是說。未得預流位中間不命終。何煩果聲標所未得。又若隨信隨法行者未得聖道。便應創得住見道位卽名預流。爾時此名理應未得。住見道者見未淨故。要見淨已方名預流。經言預流見已淸淨。爲令見淨故修聖道。若離聖道無別有法能令見淨。由此見道見未淨故未名預流。然彼亦❺說隨信法行。能令見淨而復執彼未得聖道。非爲善執。彼謂佛說若於此法。以下劣慧審察忍可名隨信行。乃至廣說。故由忍力能令見淨非由聖道。此無至教亦無正理。證忍非聖道但牽己妄情。故於彼言無勞廣遣。經唯說聖道能令見淨故。又彼所立現觀八心。法類二心用應無別。謂法智品已能具見一切諦相。於後復起類智品道。更何所爲。彼作是言。且苦法智由緣內外。念住勢力之所引生。故此智生隨逐於彼了知苦相。次苦類智隨法智生。於諸行中能隨決了。與前所了相似苦相。餘法類智例此應知。今詳彼言。法類二智無有少分力用差別。謂苦法智於諸行中。已能遍知一切苦相。次起類智於諸行中。更別有何應隨決了。或彼應說苦法智時。於苦相中有何未了。爲隨決了生苦類智。彼許三界行苦相。無別總相思惟入正性決定。以彼宗說要總相觀三界苦法能入現觀。旣爾法智已總相知。後類智生復何所用。又苦法智隨念住生。隨彼遍知三界苦相。應名類智失法智名。差別因緣不可得故。由此理證知彼所宗。極爲妄立法類別相。又彼所立皆以聖教爲勝所依。依何至教定知現觀。心唯有八。若不依憑至教所說。隨己所欲不審思求。見少聖言便生❻歡喜。由斯輕爾別立宗趣。是則所立種種宗途。皆應得成。何執唯八。謂若見說應觀一切唯法無我。是則應執一心現觀。若復見說斷諸疑網由知苦因。是則應執二心現觀。又若見說法從因生。乃至廣說。是則應執三心現觀。又若見說如實

❶諸＝說〔聖〕　❷滅＝滅〔聖〕　❸（阿）＋羅漢〔元〕㊂〔聖〕　❹此＝比〔宋〕〔聖〕　❺說＝許⊜〔宮〕　❻歡＝觀〔聖〕

知苦。乃至知道。是則應執四心現觀。又若見說如實了知集沒愛味過患出離。是則應執五心現觀。又若見說修七處善。是則應執七心現觀。如是等說其數❶寔多。豈可隨言起種種執擾亂聖教❷誑惑有情。故瑜伽師依眞現量。證智所說展轉傳來。如大王路諦現觀理。雖被分❸析成多部異。然應方便簡僞依眞。無容牽己更立宗趣。如人舍宅已被焚燒。更持乾草用資猛焰。又彼所說聖忍位中。由闕緣故有時暫出作餘事業。亦不應理。以諸見道修道初心加行一故。云何知爾。更不說有別加行故。又說中間無命終故。若謂隨信隨法行者。世尊說彼應不放逸。修❹集諸根如餘有學。應有出觀。故契經言。苾芻諦聽。何等色類。我說彼爲應不放逸。廣說乃至。復次苾芻非俱解脫。非慧解脫。非身證非見至。非信勝解。應不放逸。修*集諸根如隨信行。廣說乃至。苾芻當知。如是色類。我說彼爲應不放逸。所以者何。謂彼具壽應不放逸。修*集諸根於隨順身妙臥具等亦不染著。親近承事供養善友。得漏盡故成心解脫。如是應說隨法行者。非二行者都不出觀。可有如上所說道理。又如佛告婆拕黎言。苾芻當知。置俱解脫。廣說乃至。置信勝解。若隨法行來至我所。我設告彼善來苾芻。可處泥中爲我橋道。我當踐汝渡此淤泥。於意云何。彼隨法行。我將踐位捨我起不。正踐彼時有動轉不。後以言詞申勞倦不。婆拕黎曰。不也世尊。設隨信行應知亦爾。非二行者正在定中。可爲世尊之所告勅。及起身業發語言理。又天神告沃揭羅言。長者當知。此俱解脫。此慧解脫。廣說乃至。此隨法行。此隨信行。此阿羅漢果。此阿羅漢向。廣說乃至。此預流果。此預流向。汝應供養深自慶幸。又契經說。若有供養一預流向。乃至廣說。由此證知隨信法行。由闕緣故有時暫出。如是所引爲證不成。於彼先時立後名故。如餘經說。無明所覆愛所繫縛。愚夫智者同感此身。非諸智者無明所覆感得此身。然先感身後成智者。於先非智者立後智者名。又如餘經說。中般涅槃等亦於前位立後位名。中有等時得阿羅漢果。要至最後方般涅槃故。又如餘經說。欲阿羅漢等此處通達。非阿羅漢等可有通達義。但說先時如是應知。說隨信行隨法行者應不放逸。修*集諸根及處泥等。皆於前位立後位名。以必當成隨信行等。於未成位預立彼名。如何得知經有此❺意。以前經說。謂彼具壽得漏盡故。成心解脫。非隨信行隨法行者。可得漏盡成心解脫。然於後位立前位名。以漏盡時追說前位。曾爲隨信隨法行者。如是前位應不放逸。修*集諸根及處泥等。後必當成隨信法行。故於前位立後位名。如餘契經。互說無失。由是前說。以諸見道修道初心加行一故。隨信隨法行無出觀理成。故彼所言於聖忍位由闕緣故。有時暫出作餘事業但牽己情。又彼所言苦法智起力能頓斷三結隨界。爾時名曰預流初心。此亦不然。理不成故。謂苦法智頓斷三結舊隨界者。爲生時斷爲滅時斷。若生時斷。最後學心應成無學。由彼生已無煩惱故。若❻滅時斷。住苦法智便非預流。爾時三結隨界❼轉故。以契經說三結已斷方名預流。是故汝曹寧作是說。苦法智忍斷三結隨界。苦法智起成預流初心。必不應言苦法智斷。然❽彼所說聖定忍位未決定故。不斷煩惱智❾亦應言未得決定。以苦法智現在前時。未已斷疑舊隨界故。若不爲與疑隨界俱。聖忍何緣言未決定。又漸現觀是上坐宗。苦法智時餘疑未斷。應如聖忍未得決定。應亦未能斷諸煩惱。然彼宗說初苦智時。力能頓斷三結隨界。彼與聖道極相違故。謂最下品聖道生時。勢力已能浣濯相續。令彼三結隨界頓斷。由相續中緣❿無常苦空⓫無我見都未有時。薩迦耶見戒禁取疑容相續轉故。苦法智現在前時頓斷三結。若爾便應於後後位觀餘聖諦功並唐捐。彼反詰言。何不乘難此位應得阿羅漢果。豈不爲斷餘未斷結。此全無理。迷集等疑苦智能滅。理不成故。謂於集等有迷惑者。非由見苦於彼能解。以見苦相時未見彼相故。非未解彼滅迷彼疑。非苦智遠集等疑故。或應苦智亦與諸餘見斷結相違。無差別因故。非常等見都未有時。於相續中諸見所斷。皆有⓬斷義故。苦智生應皆頓斷。寧唯三結。由此彼說非應理因。彼反詰言。亦不應理。以未應得阿羅漢故。設於爾時見道所斷所有諸結皆斷盡者。亦未容得阿羅漢故。以能具見一切諦者修所斷結猶未斷故。由此或應許苦法智不能頓

❶寔＝實(明)　❷誑＝眩(三)(宮)　❸析＝折(聖)　❹集＝習(三)(宮)*　❺意＝息(元)(明)　❻滅＝斷(三)　❼轉＝縛(三)(宮)，傳(聖)　❽彼＝後(聖)　❾亦＝不(聖)
❿無＝非(宮)　⓫無＝非(三)(宮)　⓬斷＝轉(三)(宮)(聖)

斷三結隨界。或復應許苦法智時頓斷一切見所斷結。如是則應於後後位觀餘聖諦功並唐捐。既爾不應許漸現觀。又❶詳上坐所立義宗。似許預流都未見諦。以彼上座自作是說。謂最下品聖道生時。勢力已能浣濯相續。令彼三結隨界頓斷。聖道生位必在未來。然彼所宗未來未有。若聖道未有能浣濯相續。令彼三結隨界頓斷。豈不說彼未見諦位。三結隨界身中已無。便成預流都未見諦。若彼意謂聖道生時。於相續中猶有隨界。如何可說聖道生時。勢力已能浣濯相續。三結隨界猶住其身。而言已能浣濯相續。如是意趣極爲難了。若復意謂聖道正生。三結隨界爾時正滅。亦不應說聖道生時。勢力已能浣濯相續。夫言正滅必是現在。聖道生時隨界有故。又彼設謂隨界滅時不能爲因牽後隨界。即依此義名已浣濯。亦不應說已浣濯言。但可說爲正浣濯故。又前所說則成預流。都未見諦過終難免。彼於一諦理見仍未滿故。於一二三諦見未圓滿時。猶可名爲見未見諦。要具見諦方名預流。以經說預流見諦圓滿故。況於一諦猶見未圓。而可名爲得預流者。若謂聖道現在名生。爾時已能浣濯相續。則舊隨界是忍所斷。爾時智起彼體已無。則於自宗有相違過。又彼許忍非聖道收。如何能斷三結隨界。又現在世名爲已生。說爲生時不應正理。是故上座所立義宗。理或不應許漸現觀。或定應許見道諦時。方能無餘永斷三結。是則符順我對❷法宗。不應自言別立宗趣❸

*說一切有部順正理論*卷第六十二

阿毘達磨順正理論卷第六十三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯賢聖品第六之七

如是已破上座所宗。唯執八心名諦現觀。餘部於此有作是言。諸聖諦中唯頓現觀。彼言既總理或無違。以諦現觀總有三種。其三者何。謂見緣事。唯無漏慧於諸諦境。如實覺了名見現觀。是即由見分明現前。如實而觀四諦境義。即無漏慧幷餘相應。同一所緣名緣現觀。是即由見等心心所法同。能取所緣四諦境義。即諸能緣幷餘俱有。同一事業名事現觀。是即由見等心心所法。幷餘俱有戒及生相等。於諸諦中同所作義。戒生相等是現觀因。於現觀中彼有事用。故亦於彼立現觀名。如是應知非相應法。唯一現觀除慧所餘。心心所法有二現觀。唯無漏慧具足有三。諸說名爲頓現觀者。謂於一諦得現觀時。於餘諦中亦得現觀。故於前說頓現觀❹察。應審推徵依何現觀。若言依事應讚言善。以於苦諦得現觀時。於苦具三於餘唯事。謂初觀見苦聖諦時。盡煩惱故即名斷集。得擇滅故即名證滅。起對治故即名修道。以見苦位於集等三。有斷證修事現觀故。約事現觀名頓無失。若言依見應撥言非。此現觀必漸諸諦相別故。一一見理無多行相故。隨彼自相一一諦中。世尊說言各各見故。如契經說。正見云何。謂聖出世無漏無取。廣說乃至。諸聖弟子以苦行相思惟於苦。以集行相思惟於集。以滅行相思惟於滅。以道行相思惟於道。無漏作意相應擇法。一見理無非一行相。故必無有別相諦中。隨其自相俱時見理。由此定應許漸現觀。若謂以一❺無我行相頓觀四諦。理必不然。此不應名無漏慧故。謂無漏慧於諸諦中。一一別觀方名見諦。異此應說以非我行相。思惟苦等不應說言。以苦等行相思惟苦等。又彼應說非我現觀　能治何等迷三諦惑。非❻諦集等惑非我觀能治以二行相都不相違。由此不應名眞現觀。如迷諦惑別有四門。現觀亦應如彼有別。唯迷苦境有我執生。唯悟此生非我行相。能爲對治非頓總緣。若頓總觀諸法非我。如何於諦能別了知。愛眞有因滅眞寂靜道眞出離。若不了知如是等相何名見諦。若觀滅道如苦行相。應名邪智非如實知。是故但緣苦爲非我。可名現觀非一切緣。又若見苦時斷迷道等惑。修所斷惑何不能斷。若爾於苦得現觀時。應於一切所作已辦。既非所許故理不然。若謂數修能對治道。方能漸斷修所斷惑。非治頓起可名數修。亦應要由解道等見。方能永斷迷道等惑。非解苦時名解道等。如何能斷迷道等惑。又由佛說非四諦中。總相頓觀成眞現觀。故有設難。諦應如蘊。一時總觀成眞現

❶詳＝許㊤　❷法＝治㊂　❸此下聖本有光明皇后願文　❹察＝宗㊂㊤　❺無＝非㊂㊣㊤　❻謗＝諦㊂

觀。若異此者法相無邊。現觀應無究竟時。者唐捐其功。如善授經佛告長者。於四聖諦非頓現觀。必漸現觀。廣說乃至。無處無容於苦聖諦未現觀集。如是乃至。無處無容於滅聖諦。未現觀已能現觀道。如是慶喜及一苾芻。二經所言意皆同此。二經一一各有別喩。若言我等不誦此經。理不應然。如向所引。分明顯示漸現觀經。頓現觀經不可得故。謂若汝等不誦此經。復無別經分明顯說必頓非漸。是汝所誦可爲定量非撥此經。豈無分明說現觀教。是故汝等應誦此經。此經不違諸餘聖教及法性故。不可非撥。又共所誦轉法輪經。說現觀中別觀四諦。如彼經說。此苦聖諦。是先未聞法。應如理思惟。廣說乃至。此道聖諦。是先未聞法。應如理思惟。不可判爲初修業地。說此無間證等覺故。更不別說現觀❶位故。若判此爲初修業地。應言何處說人眞現觀時。既更無文此卽現觀。故漸現觀不違教理。又應詰彼頓現觀宗。執頓現觀依何教理。具依教理。且教者何。如契經言。諸聖弟子。入諦現觀故俱時斷三結。此中不見說漸次言。又契經說。於觀四諦應知慧根。此既總說觀四諦言知頓現觀。又契經說。修非常想斷諸欲貪。乃至廣說。非漸現觀唯非常想。能斷一切欲貪等結。又契經說。若斷一切疑由知薩因苦。薩是幷義。此經意言遍知有取苦。幷遍知苦集　顯頓現觀。又契經說。若於苦無疑。於集滅道卽亦得無疑。既頓捨疑非漸❷現觀。如是謂教。其理者何。謂見苦時。斷所斷集。爲見故斷。爲不見耶。若見如何遮苦集諦俱時現觀。若不見者見苦諦時不應斷集。經說聖慧見時斷故。又如頓取五種色衣。謂如頓觀五色衣者。總取衣上五種顯色。如是總以一種行相。頓觀苦等別諦理成。又如日船燈體雖一而能頓起。種種功能聖慧亦然。其體雖一作四事業亦無有過。謂日出時一刹那頃。除冷遣闇生煖發光。船於一念捨此趣彼負重截流。燈亦一時發時破闇盡油燒炷。又斷見苦所斷惑時。若卽得初果應頓觀四諦。若未得果則斷一切見斷惑時。亦應未得。差別因緣不可得故。又執於諦漸現觀者。既必定許於苦等諦。一時頓具知斷證修。亦必應許頓皆通達。如說於苦爲通達遍知。乃至於道爲通達修習。故約見現觀頓現觀理成。如是所言皆不成證。且彼引教說俱時聲。爲證不成有別義故。見於無間亦說俱聲。如曇❸馱多俱時墮落。然非此說一刹那心。但說現觀故俱時斷三結。謂於四諦漸現觀故。爾時便能永斷三結。故非由此頓現觀成。或俱時聲顯俱有義。如世間說有一母驢。與其十子俱時負馱。此則顯示永斷三結。與諦現觀俱時有義。非唯於苦得現觀故。便能一時永斷三結。世間亦見有說俱聲。而不唯顯一刹那義。如說動足俱時❹時財。又說入城俱時富貴。引慧根教證亦不成。如信等根慧亦爾故。如契經說。於四證淨應知信根。非緣佛信卽緣僧等。又如經說於四念住。應知念根非緣身念。卽緣受等慧根亦爾非緣苦慧卽緣集等。此言意顯於一一諦。有一慧根。故此無能證頓現觀。非常想教證亦不成。此於餘諦理不能現觀故。由非常想唯以苦諦爲所緣境非四諦故。若觀苦諦修非常想。爾時卽名觀四諦者。苦應卽四四應卽苦。如是便成非所愛過。故緣一諦修非常想。必定不能現觀四諦。然❺詳經意。說有學者修非常想斷諸欲貪。及能觸除順上分結。謂說修位起緣苦道。斷修所斷三界繫貪。掉慢無明非說見道。如何引此證頓現觀。薩因苦教證亦不成。見次第中亦言薩故。如言薩子提婆達多。然此薩聲亦顯有義。此卽顯示知有因苦。非知苦位卽知苦因。或復相違行相別故。非苦行相卽能知集。或復相違故知有因。苦聖諦位非卽知集。此意顯苦非無有因。理必應然。由此經說知。有因苦。曾無餘經世尊於集說知言故。由此爲證。知此經中非說知因但說知苦。又若見說知幷因苦。卽言苦集一時現觀。此既不言幷知滅道。應許現觀非頓理成。又理無容頓斷疑故。謂無容見有因苦時迷滅道疑亦皆頓斷。　經何故說斷一切疑。今此經中言一切者。唯顯見此所斷諸疑。謂此契經說前後際所有緣起。有情於彼愚因果故生多疑惑。　謂我過去爲曾有等。乘此契經作如是說。知薩因苦斷一切疑。❻惑此縱說斷一切疑。❼如何便能證唯頓斷。由此或可顯隣近義。謂顯❽苦時知有因苦。便極隣近斷一切疑。是一切疑必當斷義。如言汝等若無憤發。則爲證得究竟涅槃。是故此

❶［位］－〔聖〕　❷現＝見〔三〕〔宮〕　❸馱＝駄〔三〕〔宮〕　❹時＝得〔宮〕〔聖〕　❺詳＝許〔聖〕　❻惑＝或〔三〕〔宮〕　❼如何＝何如〔明〕　❽苦＝若〔三〕〔宮〕〔聖〕

經顯初現觀。不可引證唯頓非漸。由此已釋若於苦無疑。於集滅道亦得無疑。教以時促故定當斷。故不出觀故說亦得言。非見苦時一切疑斷。或依至果❶密說此言。以至果時並無疑故。有作是誦。若於道無疑。於苦集滅亦得無疑。故已通其教。理亦不然。且見苦時斷所斷集。由無常等四種行相隨一現前見彼故斷。若集二物無差別故。以約行相苦集❷智別。非約所緣有差別故。見苦所斷集可如是斷。見集所斷集斷則不然。以離因等四種行相。了知集諦則不能斷。以說於集爲通達❸永斷。乃至於道爲通達修習。若異此者。經但應言。集應永斷。乃至廣說。此卽證成現觀非頓。然非要見方能斷集。勿修道中緣滅道智。不能永斷修所斷集。經言聖慧見時斷者。說見時能斷非見所斷法如所證修。非要由見所證修法。勿修道位苦集智起無所證修。斷亦應然。非要由見。言如頓取五種色衣。理亦不然。於一剎那分明取五。非所許故。眼識總取五色衣時。不能了別青黃等異。唯能總作顯行相轉。意識隨後次第了別。由行相速生增上慢。謂於一時頓取五色。然必無有現觀起時。不能分明了苦等異。唯於四諦總行相轉。如不明了總緣眼識。故不應引喻頓現觀。雖亦許有總相❹緣智。頓緣別相多境而起。然不能了多境別相。於眞現觀爲喻不成。如日船燈亦不應理。一體多業此不成故。以總日中煖觸除冷。光色遣闇煖光自類。後從前生非從一起。既無一體作四事業。故此無能喻頓現觀。　又日初出無遍除遣諸冷闇能。故非頓喻燈不成喻。類此應知盡油燒炷非別用故。船之捨趣亦無有別。負重截流各非全分。故亦無喻頓現觀能。雖有多能同依一體。而非現觀可與彼同。四行相殊互相違故。況此三喻體皆非一。如何可引證頓現觀。引得果證理亦不然。如斷上惑成應果故。如漸斷上界一切煩惱。成阿羅漢果無有過失。如是應知漸斷一切見所斷惑成預流果。　又如學位同而有差別故。　如預流等學位雖同。而於其中非無差別。如是第八類亦應然。　又修道中亦應徵責。斷下下道所斷惑時。若卽得一來應頓斷六品。若許爾者修斷不成。若未得一來後亦不應得。無別因故。餘位亦然。故彼所言無能證用。說於苦諦爲通達等。不違我宗。有別義故。於苦至道爲通達言。　顯見道前四善根位。於四聖諦欣樂別觀。從此便能入見道位。如其次第。於四諦中正能遍知。乃至修習。此意爲顯漸次現觀。如是所說豈違我宗。然通達言正顯見道。於四諦迹樂欲見者。必應先起求通達心。故此位中說爲通達。或爲通達卽是見道。爲達諦理見道生故。恐唯見諦卽謂事成。顯見諦時別有所作。故次復說遍知等言。　或此經應言於苦等諦由通達遍知。乃至修習顯所作事由慧故成。若不許然不應重說。通達遍知義無別故。此所引教但如其文。足能證成漸現觀義。以說於苦爲通達遍知。乃至於道爲通達修習。分明顯說漸現觀義。若異此者不應別說。既一一別說爲通達言。故四聖諦境相各別。故唯一慧體一剎那中。無容決了四別相故。如諦別相審覺了時。方能斷迷別相惑故。證知現觀非頓必漸。❺今正詳彼所引契經。顯由四見力成四事現觀。非顯由一見四事現觀成。不應引來證頓現觀。已辯現觀具十六心。此十六心爲依何地。頌曰

皆與世第一　同依於一地

論曰。隨世第一所依諸地。應知卽此十六心依。彼依六地如先已說。謂四靜慮未至中間。何緣必有如是忍智。前後次第相雜而起。頌曰

忍智如次第　無間解脫道

論曰。十六心中四法類忍名無間道。四法類智名解脫道。名如前說。能忍可先來未見欲苦。初念無漏慧名苦法忍。以契經中世尊自說。若於此法以下劣慧。或增上慧審察忍可。名隨信行隨法行故。應知此忍卽無間道。何處說此無間道名。經說一法難可通達。名爲無間心等持故。又世尊說。有苦法智有苦類智。乃至廣說。非此二智同緣三界苦等境起。如先已辯。故於苦法忍所見欲苦中。決斷解生名苦法智。前忍能斷十煩惱得。後智能與彼離繫得俱生。經說智生隨於前忍。故知後*智名解脫道。從此無間忍色無色。未曾見苦第三剎那。無漏慧生名苦類忍。是見欲苦忍種類故。次於苦類忍所觀上苦中。決斷解生名苦類智。忍智如次斷煩惱得名無間道。❻離繫得俱名解脫道。准前應說。於餘三諦准

❶密＝蜜㊂　❷智＝知㊂*　❸永＝水㊆　❹緣＝續㊂　❺今＝令㊂　❻離＝雜㊂

苦應知。故前八忍名無間道。後之八智名解脫道。復以何緣說斷對治名無間道。說離繫得俱時起智名解脫道。 經主釋言約斷惑得無能隔礙故名爲無間道。 已脫惑得與離繫得。俱時起故名解脫道。若爾解脫道亦應名無間。約與離繫得俱亦無能隔礙故。應作是釋。無間隔故名爲無間。無間卽道名無間道。是無同類道能爲間隔。 令於解脫道不爲緣義。諸無間道唯一剎那。諸解脫道或相續故。於自所治諸煩惱得已得解脫。 與彼斷得俱時起道名解脫道。 自所治言欲顯何義苦類忍等諸無間道。亦與他所治離繫得俱生。勿彼亦名解脫道故。 若苦法忍後卽有苦類忍。與前忍果斷得俱生。餘位亦然。斯有何失。若爾此位緣欲苦等。已斷疑智應不得生。許此不生復有何過。則於後修位我已知苦等。諸決定智應不得生。於苦等境中 先未生智故。若於先位未有智生。後已知言便成無義。若見道位唯忍能斷惑。 應與本論九結聚相違。以本論中說四法類智及修所斷爲九結聚故。此不相違。以依諸忍是智眷屬密意說故。此十六心皆見諦理。一切皆說見道攝耶。頌曰

前十五見道　見未曾見故

論曰。見未曾見四聖諦理名爲見道。故於現觀十六心中前十五心是見道攝。 道類忍位於諸諦中見圓滿故。至第十六道類智時。雖亦有一先未知諦。❶而無一諦先未見者。以一切忍皆見性故。由此爾時不名見道。豈不亦見曾未見諦。謂道類智見道類忍。相應俱有一念道故。諸有唯見曾未見者名爲見道。爾時通見曾未曾見。故無此失。或此約諦不約剎那。非爾時觀未曾見諦。非於一諦多剎那。中未見一剎那可名未見。 諦如刈畦稻唯餘一科。不可名爲此畦未刈。故見未見名爲見道。是見道相義善成立。故我宗說現觀後邊道類智品是修道攝。兼修異境智行相故。謂見道位唯修未來自同類境。 智及行相道類智位。 如餘修道通修未來同異類境智及行相。 故修道攝。 若謂見道有種種類。如或有時唯修無漏。有時通修有漏無漏。如是應許有時唯修自同類境智及行相。 有時通修同異類境智及行相。此例不然。唯修同境種種類故。若許便有太過失故。謂於見道極成剎那。唯約能修與自同境智及行相。名種種類。然道類智未來所修。 如餘極成修道位故。決定不可以見道中。有未來修餘種種類故。例亦更有餘種種類修。若許例然。應盡智等亦見道攝。所以者何。所立見道種種類因無差別故。謂亦可例如見道中。苦法智等亦見亦智。忍唯是見名種種類。如是應許無學位中。無學正見亦見亦智。盡無生智唯智非見。有種種故亦見道攝。既不許然。則不應許以修同境種種類故。亦修同異境種種智行相。故先所言道類智品。兼修異境智行相故。是修道攝。理無傾動。又見道應依色無色身故。謂先離欲入離生者。道類智時證不還果。彼命終已生色無色。乃至未得阿羅漢果。成道類智無捨因故。既不許彼成就見道。故道類智是修道攝。若許生在色無色界成就見道。斯有何失。有應生彼入離生失。以見道❷位一一剎那。皆是所入離生性故。若謂生彼雖成不行。此但有言無行障故。若謂生彼行無用故雖成不行。如已獲得勝進道者果行無用。應生彼聖棄背聖道。以若獲得增上道時。於下劣道可生棄背。既未獲得增上聖道。生彼重起斯有何過。又於爾時現觀已滿。見道現前成無用故。謂起見道爲成現觀。道類智位現觀已成。見道現前都無勝用。此現起故非見道攝。既是修道攝未得勝果道。生上二界應容現行。又道類智品已知根攝故。謂餘極成修位攝道已知根攝。 此道類智既許攝在已知根中。 勿有一聖成二根失非極成。 見道許是已知根。是故聖道若一根攝。亦應許是一道所收故。道類智是修道攝。又成彼聖者得差別名故。謂成修道補特伽羅。名信勝解或名見至。成道類智補特伽羅。亦得此名故非見道必無極成。 成見道者得信勝解見至二名。是故一名所目聖道。應知皆是一道所收。故道類智是修道攝。又遮見道中修他心智故。謂道類智如餘極成。修道所攝諸解脫道。亦有能修他心智者。然本論說見道位中。決定不能修他心智。故道類智如餘修道。是修道攝。修彼智故。又成此位中有練根等故。等言爲顯容相續起。命終受生捨前道等。故道類智是修道攝。非見道攝其理極成。或有欲令是見道攝。一諦現觀最後心故 如緣三諦現觀後心。謂現觀中於四聖諦。一一各有

❶而＝理㊂　❷位＝住㊂㊪

四剎那心。三最後心❶卽見道攝。故道類智定是見道。此亦非理。道類智忍時見道已滿故。謂第十六道類智時。無一諦理未見今見。如後念故非見道攝。見道中間苦等七智。有餘諦理當應見故。未息求見阿世耶故。不可判爲非見道攝。道類智忍雖有一諦未知當知。而於諸諦見已圓滿。是見道最後故得已滿名。由此中間苦等七智。見中間轉故是見道所攝非道類智。可與彼同越見相故是修所攝。或如餘別應有別故。謂如三諦現觀後心。能於未來修世俗智。非緣道諦現觀後心。如是亦應許彼三智。是見道攝非道類智。又道類智是沙門果。見後邊起隔生成就。諸未來所修非定不生法。餘三類智則不如是。故應唯彼是見道攝。故彼所說如緣三諦現觀後心。此亦後心應見道攝定爲非理。若爾應言此道類智。非數習故是見道攝。謂鈍根者起修道時。要由數習。由彼聖道數習起故得修道名。此道類智設鈍根者。亦能頓起不由數習。猶如前位見道剎那。故應如前是見道攝。此亦非理。以鈍根者起盡智時亦唯頓故。與金剛喩定一加行起故。或彼應說盡智如何。由數習生非道類智。如彼盡智同類數數現在前故許修道攝。此道類智例亦應然。不應判爲見道所攝。有餘師說。此道類智必不退故是見道攝。謂鈍根者於道類智。亦必無退有退修道。故定應許是見道攝。此亦不然。由忍所斷必無重起故此不退。謂道類智設許退者。必由見斷煩惱現前。設諸鈍根見斷已斷。必無重起故此不退。又無退住無間道中。若退道類智必退道類忍。然現觀忍許必無退。故道類智定無退理。又道類智以能❷任持見道所斷煩惱斷故。雖鈍根者亦無有退。若謂由此應見道攝。此難不然。一來果等亦應同此見道攝故。謂彼後時捨預流果。至一來等解脫道中。亦能任持見斷法斷。彼亦應是見道所攝。若謂後位亦能任持修斷法斷無斯過者。理亦不然。應二❸性故。或不應說以能任持見斷斷故應見道攝。彼此別因不可得故。謂有何理一來等位。俱能任持二斷法斷。但名修道非見道攝。是故不可約能任持煩惱斷故立見修道。或見法性有種種故。非由不退便見道攝。謂見諸聖有退墮者。然非聖者一切可退。見諸鈍根有退墮者。然非鈍根一切皆退。見退法性有退墮者。然非退法一切皆退。雖有從果勝果道退。而非一切皆有退理。謂漸次退非超越者。不經生退非經生者。如彼容退有不退者。此亦應然何偏固執。謂雖許有從修道退而非一切。除初剎那餘修退時不必見退故。容有退初修若退亦必退見故無退理。以必定無退見道故。非不退故是見道攝。有餘師說。此由見道加行成故是見道攝。謂道類智卽由見道加行所成。如餘見道不應說爲修道所攝。此亦非理。若期心不出第十七等心亦應同故。若謂不定故。理亦不然。雖不定有者修道攝故。謂有見道加行所生非見道攝。由此見道加行成故非決定因。又應此因有❹太過失。謂世第一既與見道一加行生。應見道攝。又諸解脫與無間道一加行生。應無間攝。故彼所立非定證因。有餘師言。別有至教顯道類智是見道攝。彼如本論說有九結聚。若道類智是修道攝。或應所斷結應名修斷。不應復立修斷結聚。或應見斷結聚唯七。然第八結。理必應是道類智斷。以解脫道與無間道同所作故。如說九根得預流果。此亦非理。教意別故。以本論中說見斷結。是諸忍斷非智斷故。又以正理證道類智。正所斷結非見所斷。以聖教中說二結聚。一見所斷。二修所斷。然無漏慧有三類別。一唯是見。二唯是智。三通二種。於此三中唯是智者不能斷結。唯見斷者名見所斷。通二斷者名修所斷。不爾立名應無有義。道類智體既通智見。故彼所斷非見斷攝。然非所立九結聚名全無有義。爲顯無間是解脫道助伴攝。故顯此復何用證成。本論中所說八十九有爲沙門果。以無間道是沙門故。此力引生解脫道故。若無間道不斷結得。則解脫道無容得生。如臣剪除諸怨賊處。王方自在安住其中。或由智故忍有差別。故於忍所斷論者說智名。或復何勞方便通釋。此文正應說法類智忍斷。然不說者略中間言。所說九根得預流義。如辯根處已具思擇。不可由斯證道類智。如道類忍是見道攝。故見道位唯十五心❺

*說一切有部順正理論*卷第六十三

❶卽＝旣【三】【宮】【聖】　❷任＝住【元】　❸性＝姓【聖】　❹太＝大【三】【宮】　❺此下聖本有光明皇后願文

阿毘達磨順正理論卷第六十四

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯賢聖品第六之八

已①辯見修二道生異。當依此道分位差別。建立衆聖補特伽羅。且依見道十五心位。建立衆聖有差別者。頌曰

名隨信法行　由根鈍利別
具修②惑斷一　至五向初果
斷次三向二　離八地向三

論曰。見道位中聖者有二。一隨信行。二隨法行。由根鈍利別立二名。諸鈍根名隨信行者。由先信敬力修③集加行故。諸利根名隨法行者。由先樂觀察修*集加行故。諸有情類種④性差別。法爾先來如是安住。謂有情類若從先來。凡所施爲一切事業。不樂⑤審察能與不能。專信敬他隨他言轉。彼後修得無漏道時。在見位中名隨信行。由信隨行名隨信行。先隨信他行於義故。彼有隨信行名隨信行者。或由⑥串習此隨信行。以成其性故名隨信行者。彼信爲上首慧爲隨轉故。隨法行者翻此應釋。謂有情類。若從先來凡所施爲一切事業。樂審觀察能與不能。非由信他隨教理轉。彼後修得無漏道時。在見位中名隨法行。由法隨行名隨法行。先隨教法行於義故。彼有隨法行名隨法行者。或由*串習此隨法行。以成其性故名隨法行者。彼慧爲上首信爲隨轉故。即二聖者由於修惑。具斷有殊立爲三向。謂彼二聖若於先來。未以世道斷修斷惑名爲具縛。或先已斷欲界一品乃至五品。至此位中名初果向。趣初果故。言初果者。謂預流果。此於一切沙門果中必初得故。若先已斷欲界六品或七八品。至此位中名第二果向。趣第二果故。第二果者。謂一來果。遍得果中此第二故。若先已離欲界九品。或先已斷初定一品。乃至具離無所有處。至此位中名第三果向。趣第三果故。第三果者。謂不還果。數⑦准前釋。如是隨信隨法行者。由先具縛斷惑有殊。數別各成七十三種。謂於欲界具縛爲初。至斷九品以爲第十。如是乃至無所有處。地地各九爲七十三。諸後具縛即前離九。故後七地無別具縛。次依修道道類智時。建立衆聖有差別者。頌曰

至第十六心　隨三向住果
名信解見至　亦由鈍利別

論曰。即前隨信隨法行者。至第十六道類智心。名爲住果不復名向。隨前三向今住三果。謂前預流向今住預流果。前一來向今住一來果。前不還向今住不還果。阿羅漢果必無初得。異生無容離有頂故。見道無容斷修惑故。至住果位捨得二名。謂不復名隨信法行。轉得信解見至二名。此亦由根鈍利差別。諸鈍根者先名隨信行今名信解。由信增上力勝解顯故。諸利根者先名隨法行今名見至。由慧增上力正見顯故。何緣先時斷修所斷。欲一至五或七八品。初定一品廣說乃至。無所有處第九品惑。至第十六道類智心。但名預流一來不還果。非一來不還阿羅漢向。頌曰

諸得果位中　未得勝果道
故未起勝道　名住果非向

論曰。依得聖道建立八聖如先已說。故得果時於勝果道必定未得。以得果心於勝果道。所對治惑非對治故。非非彼治現在前時。得彼治道如先已說。又非得果時即有勝果道。所斷煩惱離繫得生。道類忍不能斷彼繫得故。若道力能斷彼繫得。此道引彼離繫得生。可說此道能證彼滅。以得前果時未得勝果道故。住果者乃至未起勝果道時。雖先已斷修所斷惑欲一品等。但名住果不名後向。於後於何時得先所斷修惑離繫無漏得耶。勝果道現前時得。爲諸先斷⑧彼修斷惑。入離生位得前果已。此生定起勝果道耶。理必應然。以本論說。聖生第四靜慮以上。無漏樂根定成就故。若不然者。諸先已離三靜慮⑨染。後依下地得入離生。彼得果已。若生第四靜慮以上。如何可說定成樂根。理不應言。唯如是類。此生必定起勝果道。非餘先斷諸下地惑。決定因緣不可得故。彼障已斷。必欣彼故。障已斷道易現前故。如是已依先具倍離。及⑩全離欲入見諦者。十六心位立衆聖別。當約修惑辯漸次生。能對治道分位差別。頌曰

地地失德九　下中上各三

論曰。失謂過失即所治障。德謂功德即能治道如先已辯。欲修斷惑九品差別。上四靜慮

①辯＝辨【宋】【元】【宮】*　②惑＝或【明】*　③集＝習【三】【宮】*　④性＝姓【宮】【聖】　⑤〔審〕－【聖】　⑥串＝慣【三】【宮】*　⑦准＝唯【元】【明】　⑧彼＝後【三】【宮】【聖】　⑨染＝深【聖】　⑩全＝金【聖】

及四無色。應知亦然。生死無非九地攝故。如所治障一一地中各有九品。諸能治道無間解脫九品亦然。失德如何各分九品。謂根本品有下中上。此三各分下中上別。由此失德各分九品。謂下下下中下上中下中中中上上下上中上上品。應知此中下下品道。勢力能斷上上品障。如是乃至上上品道勢力。能斷下下品障。上上品等諸能治德初未有故。此德有時上上品等失已無故。應知此中智雖勝惑未增盛故道名下品。相續中*惑雖極難斷。細隨行故障名下品。依如是理應立譬喩。如浣衣位麁垢先除。於後後時漸除細垢。謂彼麁垢於所住衣非甚堅著。少用功力以水浣洗便能遣除。細垢不然。由甚堅著所住衣故。以灰汁等及多功力方能遣除。又如麁闇小明能滅。要以大明方滅細闇。謂麁重闇纔擧小明便能令滅。若細輕闇要擧大明方能令滅。失德相對理亦應然。由此可言白勝黑劣。*若異此者。上上品道現在前時。方能對治下下品障。如何可言白法力勝黑法力劣。又刹那頃能治道生。於無始來展轉增益。諸堅固惑能永拔根。由此故言白勝黑劣。如時經久所集衆病。服少良藥能令頓愈。又如長時所集衆闇。一刹那頃光明能滅。已[1]辯失德差別九品。次當依彼立聖者別。且諸有學修道位中。總亦名爲信解見至。隨位復有多種差別。先應建立都未斷者。頌曰

未斷修斷失　住果極七返

論曰。諸住果者於一切地。修所斷失全未斷時。名爲預流生。極七返。七返言顯七往返生。是人天中各七生義。極言爲顯受生最多。非諸預流皆定七返。故契經說。極七返生是彼最多七返生義。經說與此義無差別。諸無漏道總名爲流。由此爲因趣涅槃故。預言爲顯最初至得。彼預流故說名預流。此預流名爲[2]目何義。若初得道名爲預流。則預流名應目第八。若初得果名爲預流。則倍離欲全離欲者。至道類智應名預流。此預流名目初得果。然倍離欲全離欲者。至道類智不名預流。約修惑斷立彼果故。預流必依遍得果者。初所得果以立名故。一來不還非定初得。唯有此果必初得故。何緣此名不[3]目第八。未具得向果無漏道故。未具得見修無漏道故。未遍至得現觀流故。八忍八智名現觀流。道類智時皆共至得。是故第八不名預流。由此預流唯是初果。彼從此後欲人天中。各受七生應言十四。何故說彼極受七生。此責不然。七數等故如七葉樹及七處善。若謂經說見圓滿者。無處無容受第八有。不應說彼於人天趣各受七生。此亦不然。經約一趣密意說故。若謂此經非密意說。則彼亦應不受中有。若人天趣合受七生。經但應言受人天七。何緣經說天七及人。旣說及言定知各七。又必應爾。飮光部經。分明別說各受七故。若依一趣密意而說。故與經說見圓滿者。無第八有言不相違。如何上流有遍沒者。彼一趣受過八生故無相違失。遮第八言依極七有。地非約上地故。謂若於此地說諸聖者極受七生。卽於此地中遮第八有非色無色。契經所說七返有言。非約三界無差別說。寧應謂此遮第八言。總約三界無差別說。故此經說遮第八言。如七有言唯約欲界。密意說故無相違失。有餘謂此會釋不然。餘處曾無如是說故。此中無有密說相故。謂曾無處作如是言。上流受生過於七有。可以證此遮八有經。依欲界說非約一切。又非遮止第八有經。違害所餘無別意敎。必有別意故判爲密意說。故此會釋不應正理。豈不遮止第八有經。與上流經極相違害。無相違害。以上流經[4]總說上流有餘意故。謂此唯說全超半超。名爲上流無遍沒故。如是會釋理定不然。餘處曾無如是說故。生處定因曾不說故。謂曾無處說諸上流。唯有二種無有遍沒。又曾不說生處定因。言此上流定於色界。唯生此處彼處不生。然契經說七士趣處。擧多譬喩以顯上流。次第遍生色界諸處。觀彼經意旣說[5]上流。至道等邊無[6]緣故滅。顯不還者於色界中。一切處生過於八有。故知定有遍沒上流。謂彼經中依六士趣各說一喩。唯於第七上流士趣說十一喩。顯彼聖者於色界中。有次第生一切處者。故彼經說如有[7]上流乃至道邊。或水邊等無所依故卽便盡滅。顯彼聖者過於此處。無生處故便般涅槃。故上流經無餘意趣。遮第八敎與彼相違。卽是此經密意說相。又見經說無差別言。於中非無差別意趣。如契經說。無處無容有二輪王俱時出現。此經雖復無差別言。非不[8]但依一四洲說。此

[1]辯＝辨【三】【宮】*　[2]目＝曰【聖】　[3]目＝因【三】【宮】　[4]總＝極【三】　[5]上＝大【三】【宮】　[6]緣＝依【三】【宮】　[7]上＝火【三】【宮】【聖】　[8]但＝俱【聖】

中亦可作如是言。餘處曾無如是說故。此中無有密說相故。豈卽謂此會釋不然。故彼此中徒興固執。復何緣故感八有業。能障見諦非七有業。若謂聖者於欲界中。極受七生無第八故。此無因故亦同所疑。若謂齊此時相續必熟故。此亦不然。無定因故。謂有何等決定因緣。於第七生爲盡諸漏。根未熟者至第八生。爲盡諸漏根亦不熟。若謂聖道種類爾故。如爲七步毒蛇所螫。此喩不然。壽量定者過此齊限亦得往故。又若聖道種類法然。則由道生遮第八有。寧說彼業能障見諦。謂但應言由聖道起遮第八有。不應言感第八有業能障見諦。若有已作及已增長第八有業。聖道於彼無能遮力故不得生。彼亦不應能障見諦。至第八有方般涅槃。於正理中有何違害。有餘於此作是釋言。由彼有餘七❶結在故。謂二下分五上分結。此亦無能證。唯七有唯貪瞋結。引七有故。又無契經說不還者受極七有。又無經說五上分結引欲界生。故彼所言無能證力。但由法爾極受七生。於中不應强❷串理趣。中間雖有聖道現前。餘業力持不證圓寂。唯依佛出世有別解律儀。故彼第七有若不遇佛法便在家。得阿羅漢果。既得果已必不住家。苾芻威儀法爾❸成就。雖不會遇前佛所說。而於餘命生極厭心。不經久時便入圓寂。有言。彼往餘道出家。理不應然。往餘道者。由惡見力邪業轉故。云何彼名無退墮法。以不生長退墮業故。達彼生長業與果故。强盛善根鎭彼身故。加行意樂俱清淨故。諸有決定墮惡趣業。尙不起忍。況得預流。故有頌言

愚作罪小亦墮惡　智爲罪大亦脫苦
如團鐵小亦沈水　爲鉢鐵大亦能浮

經說預流作苦邊際。依何義立苦邊際名。依齊此生後更無苦。是令後苦不相續義。或苦邊際所謂涅槃。如何涅槃。可是所作。除彼得障。故說作言如言作空。謂毀臺觀❹若於人趣得預流果。人中滿七天❺准應知。非聖亦有極七返生。相續成熟得涅槃義。然非決定。是故不說。已辯修惑都未斷者。名預流果極七返生。今次應辯斷位衆聖。且應建立一來向果。頌曰

斷欲三四品　三二生家家
斷至五二向　斷❻六一來果

論曰。卽預流者進斷修惑。若三緣具轉名家家。一由斷惑。斷欲修惑三四品故。謂❼惑於先異生位斷。或今預流進修位斷。二由成根。得能治彼無漏根故。謂已成就彼能治道。三品四品無漏諸根。三由受生。更受欲有三二生故。謂斷三品更受三生。若斷四品更受二生。此三二生由異生位。造作及增長感三二生業。非諸聖者於聖位中。更能新作牽後有業。以背生死向涅槃故。由此契經說諸聖者。唯受故業更不造新。若三緣中隨闕一種。闕二全闕不名家家。何故成根。頌中不說預流果後。說進斷惑成能治彼無漏諸根。義*准已成。故不具說。若爾應不說三二生言。說斷三四品義已成故。謂已進斷三四品惑。決定餘有三二生。故說家家相不圓滿。則應於頌更說等聲。方可具❽收家家三相。或應不說三二生言。然頌中言三二生者。以有增進於所受生。或少或無或過此故。有餘師說。亦有具足家家三緣而非家家。謂異生位先斷修惑。三品四品住見道中。但以家家生所顯故。是預流果勝進位故。非❾住見道有❿斯義故。雖三緣具不名家家。今詳彼言定不應理。非住見道具彼三緣。爾時不能修修*惑對治故。要得治彼無漏諸根。方是三緣中成無漏根義。故住見道非具三緣。無具三緣非家家者。應知總有二種家家。一天家家。謂欲天趣生三二家而證圓寂。或一天處或二或三。二人家家。謂於人趣生三二家而證圓寂。或一洲處或二或三。若有七生不必滿七。非家家位中間涅槃。何類所攝攝屬七生。七中極聲顯極多故。由此已顯生未滿前。得般涅槃亦是彼攝。根最鈍者具經七生。非諸利根生定滿七。寧無斷五亦名家家。以斷五時必斷第六。非一品惑能障得果。猶如一間未越界故。卽預流者進斷欲界一品修惑乃至五品。應知轉名一來果向。若斷第六成一來果。彼往天上一來人間而般涅槃。名一來果。過此以後更無生故。卽由此義證家家中。若天家家受三生者。人間受二天上受三。受二生者人一天二。如應例釋人中家家。若謂不然。彼一來果有何異彼二生家家。彼貪瞋癡唯餘下品故。卽一來果名薄貪瞋癡。已辯一來向果差別。次應建立不還向果。頌曰

❶結＝經(聖)　❷串＝中(聖)　❸成＝感(聖)　❹若＝苦(明)　❺准＝唯(元)(明)*　❻六＝欲(宮)　❼惑＝或(三)(宮)*(聖)　❽收＝牧(宋)(元)　❾住＝位(聖)　❿斯＝斷(三)(宮)

斷七或八品　一生名一間
此卽第三向　斷九不還果

論曰。卽一來者進斷餘惑。若三緣具轉名一間。一由斷惑。斷欲界中修斷七品或八品故。二由成根。得能治彼無間解脫無漏根故。三由受生。更受欲有天或人中餘一生故。若三緣中隨闕一種。闕二全闕不名一間。成無漏根頌中不說。及應復說一生所因。准家家中如應當釋。所言間者是隙異名。謂彼位中。由有一隙容一生故。未得涅槃。或此間名目間隔義。謂於彼位有餘一生。爲間隔故不證圓寂。有一間者說名一間。如何有餘一品修*惑能爲障礙令受欲界生。名爲一間。未得不還果。若斷此品便爲超越欲界所繫諸業煩惱異熟等流二果地故。彼極爲礙容更受生。斷六品時未越彼地。故無斷五中間受生。現身不能證一來果。卽斷修惑七八品者。應知亦名不還果向。先斷三四七八品惑入見諦者。後得果時卽名家家及一間不。此未名曰家家一間。未得治彼無漏根故。初得果位果道現前。爾時未修勝果道故。要至後位起勝果道。方得名曰家家一間。治彼無漏根爾時方得故。若進斷惑預流一來。方立家家一間名者。何故善逝。手箭經中說七生一來與彼同斷惑。如彼經說。云何家家。謂永斷遍知。身見等三結。極七返有應知亦然。云何一間。謂永斷遍知身見等三結。及已能薄欲貪瞋癡。一來亦爾。無相違失。不言唯故。如經所說。預流一來。謂說預流永斷三結。非所餘結彼未能斷。如說預流永斷六法。一有身見。二邊執見。三邪見。四順惡趣貪。五順惡趣瞋。六順惡趣癡。又說一來永斷三結。薄貪瞋癡不言薄慢。又不說斷邊見邪見。如預流果。非一來果不令慢薄不斷邊邪。然彼經中不言唯故。起彼治故必亦斷彼。如是所說家家一間。旣不言唯進斷無失。又契經說。彼生數❶滅定知彼望預流一來。轉更成多諸煩惱斷。以諸煩惱是生因故。卽由此故知彼望前必定已生殊勝對治。若爾何故說家家一間與七生一來所斷相似。顯此卽是彼差別故。或所進斷細難覺故。或應更審求同說因。不可引斯少分密教。便決定證家家一間。與預流一來所斷惑相似。上座意謂。家家一間與七生一來。但利根有異。❷謂隨信行隨得預流。若成預流轉名信解。亦卽名曰極七返生。諸隨法行隨得預流。若成預流轉名見至。卽於此位亦名家家。由彼聖者根猛利故。生三二家便證圓寂。又卽信解隨得一來。若成一來仍名信解。卽於此位經於二生。卽諸見至隨得一來。若成一來仍名見至。卽於此位亦名一間。由彼聖者根猛利故。受一間生便證圓寂。如是安立不應正理。以極聲顯生最多故。若預流果經三二生。便般涅槃名家家者。極七返有唯經三二生便般涅槃。與家家何異。又彼旣謂卽預流果。若利根者生三二家便般涅槃。是家家攝。極七返有亦許中間。經三二生便證圓寂。如何執彼定是鈍根。非卽鈍根可亦名利。故彼所立不應正理。又若一間由利根故。唯受一有便般涅槃。如何可說卽一來果。許一來言目二生故。又彼論說不遮一來。唯於天趣有重生理。諸一間者可無是事。此❸非亦是一趣重生。非一來故。二生所隔立一間名。可不成故。謂不應說有一來者。唯於天趣具受二生。以說一來般涅槃故。若二生者如何可說名爲一間。故彼所言可無是事。此言應理。又一來者。彼定無容許天趣中有重生理。與彼所許於天趣中。二生家家應無別故。若謂如說極七返有。據極滿者說七返言。而實於中有不滿者。如是就極立一來名。謂極一來便證圓寂。而實亦有天上重生。不來人中證圓寂者。此亦非理。前過隨故。又彼所許鈍根一來。若於天中受一生已。不來人趣便般涅槃。與彼一間有何差別。無決定理限彼鈍根。必來人中方證圓寂。若不來者便成一間。非❹卽鈍根可亦名利。故彼所立不應正理。又彼所許違害契經。以有經中說信解❺性。若有獲得殊勝善根。亦說名爲利根等故。謂契經說。若有五根增上猛利極圓滿者。名俱解脫阿羅漢果。若有五根漸劣漸鈍名慧解脫。乃至廣說。於此經中時解脫者。得八解脫亦名利根。若未獲得八解脫者。不時解脫亦名鈍根。若諸信解得滅盡定。亦說名爲利根身證。若未獲得滅盡定者。雖是見至而名鈍根。如是一來信解*性者。得勝治故轉名一間。若未獲得勝對治者。雖見至*性唯名一來。如是應知家家七返。故彼所立家家一間唯是利根。其理非善。又彼部論作如

❶減＝滅㊂　❷謂＝諸㊂【宮】　❸非＝亦【宮】　❹卽＝中【宮】　❺性＝姓【宮】*

是言。品別斷惑非眞聖教。彼部所立家家一間唯是利根豈眞聖教。非彼上座自許己身。及我許彼是眞大聖。寧謂自言是聖教攝。佛曾無處作如是言。又彼所言違餘聖教。不可自謂是聖教攝。然品別斷惑非非眞聖教。以薄伽梵說一來果。永斷三結薄貪瞋癡。非貪瞋癡如材木等。可由斫等令其漸薄。但❶可品別漸次斷之。下品爲餘說之爲薄。又契經說。諸不還者。已無餘斷貪欲瞋恚。由此爲證知一來時。猶有餘品貪瞋未斷。今至此位方斷無餘。又契經說。預流果位已永斷一切趣惡趣貪等。由此證知一來果等。有品已斷有品未除。又已顯成得勝治故。方可建立家家一間。既彼位中得勝對治。知盡貪等與前有別。是故品別斷惑理成。隨眠品中亦已顯示。又彼論說有何因緣。於斷惑時許品別斷。唯許九品非十非千。此責不然。唯有如是九品差別對治生故。謂斷惑位一一地中。九品道生便能永斷自地所攝諸煩惱故。無勞建立若十若千。又與見修所斷同故。謂彼宗許斷煩惱時。亦有分爲品別斷義。以見修道所斷諸惑許入聖時前後斷故。既許如是亦可責言。有何因緣於斷惑位許品別斷。然唯建立見修二品非❷三非千。彼既許然此亦應爾。又薄伽梵於契經中亦作是言。九品斷惑。前來依彼已具辯成。佛於法性自在通達。作如是說。但可信依不應於中輕爲徵詰故一來果勝進道中。方建立一間非住一來果。亦預流果勝進道中。方建立家家非住預流果。如是所說理趣必然。即先成就一來果者。斷欲界惑九品盡時。捨一來名得不還果。必不還受欲界生故。此或名爲五下結斷。如契經說。若有永斷五下分結名爲不還。此據集斷密作是說。必無五結俱時斷理。或二或三先已斷故。理實應說於此位中斷二或三得不還果❸

*說一切有部順正理論*卷第六十四

阿毘達磨順正理論卷第六十五

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯賢聖品第六之九

依不還位。諸契經中。以種種門建立差別。今次應❹辯彼差別相。頌曰

此中生有行　無行般涅槃
上流若離修　能往色究竟
超半超❺遍沒　餘能往有頂
行無色有四　住此般涅槃

論曰。此不還者總說有七。且行色界差別有五。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅槃。四無行般涅槃。五者上流。此於中間般涅槃故。說此名曰中般涅槃。如是應知。此於生已。此由有行。此由無行般涅槃故名生般等。此上流故名爲上流。言中般者。謂有一類補特伽羅。已於生結得非擇滅。起結不爾。彼於欲界遇逼惱緣之所逼惱。便能自勉修斷餘結殊勝加行。加行未滿遇捨命緣。遂致命終由起結力。受色中有厭多苦故。乘前起道進斷餘結。成阿羅漢得般涅槃。言生般者。❻謂有一類補特伽羅。由先具造順起生業及增長故。欲界沒已受色界生。由具勤修速進道故。生已不久成阿羅漢。盡其壽量方般涅槃。約有餘依說爲生般。非纔生已便般無餘。彼捨壽中無自在故。言有行般無行般者。謂有一類補特伽羅。生已多時方成無學。於中有一勇猛精進。有一稟性慢緩懈怠。如次名爲有行無行。謂若一類。先欲界中依不息加行。三摩地力。斷五下分結。成不還果。後生色界。經於多時還能進修前種類道成阿羅漢。名有行般。無行般者。與此相違。或色界生經多時已。依此苦行解脫餘結。名有行般。以彼修習依功用道般涅槃故。與此相違名無行般。豈不中般生般現般。所依止行亦有此故。應立有行無行般名。無如是失。此義雖等而彼各有差別位故。謂中般等。雖亦定依苦行樂行解脫餘結。而彼各有分位不同。對此名爲不共差別。此無如是分位別故。約道不同顯其差別。如何以此例彼令同。故於此中所辯無失。由此有說二差別者。由緣有爲無爲聖道。如其次第得涅槃故。應知亦無餘同此失。經主所難有❼大過失。爲已善通此義雖等。而彼各有差別位故。然有經說無行在先。亦有經中先說有行。時既無異隨說無違。有行可尊故我先說。言上流者。謂有一類補特伽羅。上流行增非初生處即證圓寂。謂欲界沒往色

❶可＝上【宮】　❷三＝二【聖】　❸此下聖本有光明皇后願文　❹辯＝辨【宋】【元】【宮】*　❺遍＝偏【元】　❻謂有＝諸【聖】　❼大＝太【宮】【聖】

界生。未卽於中能證圓寂。要轉生上方般涅槃。卽此上流差別有二。由因及果有差別故。因差別者。此於靜慮由有雜修無雜修故。果差別者。色究竟天及有頂天爲極處故。謂若於靜慮有雜修者。能往色究竟方般涅槃。雜修能感淨居果故。卽此復有三種差別。全超半超遍沒異故。言全超者。謂色界中。從一處沒往色究竟。由彼先在欲界身中。已具雜修四種[1]靜慮。遇緣退失上三靜慮。以初靜慮愛味爲緣。命終上生梵衆天處。由於先世[2]串習勢力。復能雜修第四靜慮。從彼處沒生色究竟。以於色界十六處所。最初處沒最後處生。頓越中間。是全超義。言半超者。謂色界中從初天等。漸次而沒下至中間。能越一處方能往趣色究竟天。超而非全是半超義。言遍沒者。謂於色界愛味多故一切處生。由彼遍於四靜慮地十六處所。一一皆有下等愛味。爲感生緣。從梵衆天一一處所。[3]一生沒已至色究竟。方般涅槃。故名遍沒。由此義准初*靜慮中。大梵所居非是別處。卽是第二梵[4]輔天攝。若異此者大梵所居。僻見處故。一導師故。必無聖者於中受生。遍沒半超應無差別。應知此謂二上流中。由有雜修靜慮因故。往色究竟般涅槃者。餘於靜慮無雜修者。能往有頂方般涅槃。謂彼先無雜修靜慮。由於諸定愛味爲緣。此沒遍生色界諸處。唯不能往五淨居天。色界命終於三無色。次第生已後生有頂方般涅槃。二上流中前是觀行後是止行。樂慧樂定有差別故。二上流者。於下地中得般涅槃。亦不違理。而言此往色究竟天及有頂天。依極處說。無不還者。於已生處受第二生。由彼於生容求勝進非等劣故。唯欲界沒往色界生。有中有中般涅槃者。非色界沒生色界者。以色界中無災害故。若本有位有餘障緣。不得涅槃。中有亦爾。中有薄劣非本有故。又彼若有應屬上流。中般上流應無差別。謂定無有差別因緣可作是言。唯欲界沒。受色中有便般涅槃。得中般名非色界沒。何緣有學未離欲貪。無中有中般涅槃者。欲界中有依身微劣。於多事業無堪能故。住本有位。於欲界法尚難越度。況中有中。能越欲界至得應果。多事業者。謂越三界及永斷除三種煩惱。幷得二三沙門果證。住中有位無如是能。又此有前未曾數習。九品差別煩惱治故。又不還等果非中有身得。斷增上惑所證得故。離三界染極爲難故。無欲中有能般涅槃。色界中有與此皆異。故有於中得涅槃者。又此地中有得般涅槃。唯起此地中所有聖道。初靜慮地中有位中般涅槃者。唯起自地根本靜慮聖道現前。非未至中間難令現前故。在中有位依身微劣。要易起者方能現前。此五名爲行色界者。行無色者差別有四。謂在欲界離色界貪。從此命終生於無色。此中差別唯有四種。謂生般等有差別故。此幷前五成六不還。復有不行色無色界。卽住於此能般涅槃。名現般涅槃。幷前六爲七。或應總立九種不還。謂現涅槃分爲二種。一於先位善[5]辯聖旨。二臨終時方能善*辯。於上流內亦分二種。一行色界。二行無色。幷前四爲八。足轉生成九。言轉生者。謂於前生已得預流或一來果。於今生內方得不還。前現般言唯目現世初得入聖至涅槃者。或不還者由根差別。隨其所應分成九種。或行色界五不還中。復有異門分成九種。頌曰

行色界有九　謂三各分三
業惑根有殊　故成三九別

論曰。卽行色界五種不還。總立爲三各分三種。故成九種何等爲三。中生上流有差別故。云何三種各分爲三。中般涅槃分爲三者。初起至遠近當生處。得般涅槃有差別故。生般涅槃分爲三者。纔生有行無行異故。此皆生已得般涅槃。是故並應名爲生般。於上流中分爲三者。全超半超遍沒異故。然諸三種一切皆由速非速經久得般涅槃。故分爲九種。不相雜亂。如是三種九種不還。由業惑根有差別故。有速非速經久差別。且總成三由先所集。順起生後業有異故。如其次第下中上品。煩惱現行有差別故。及上中下根有異故。此三一一如其所應。亦業惑根有差別故。各有三別。故成九種。謂初二三由惑根別。各成三種非由業異。後三亦由順後受業有差別故。分成三種。故說如是行色不還。業惑根殊成三九別。若爾何故諸契經中佛唯說有七善士趣。頌曰

立七善士趣　由上流無別
善惡行不行　有往無還故

論曰。中生各三上流爲一。[6]經依此立七善士

[1]靜＝淨【三】*　[2]串＝慣【三】【宮】　[3]一＝遍【明】　[4]輔＝轉【宮】　[5]辯＝辨【三】*　[6]經＝結【聖】

趣。何故前二各分爲三。第三上流唯立爲一。前以上行故名爲上流。由此義同但立爲一。前之二種雖亦義同。然爲共中別相難了。欲令易了故各分三。上流有三相別易了。無煩於彼更別建立。又前二別唯有爾所。易顯示故各分爲三。第三上流別義多種。卒難顯示故總立一。謂初中般唯在將生。根惑品殊故分三種。第二生般唯在已生。亦根惑殊故分三種。上流通有將生已生。將生上流復有二種。謂於靜慮雜不雜修。已生上流分二亦爾。復於如是二上流中。若無雜修容生二界。若有雜修唯生一界。生一界者復分爲三。全超半超遍沒異故。於半超內差別有多。由此上流別相煩廣。若一一辯難可周悉。故依等義總立上流。中生位中差別義少。易顯了故分之爲六。雖彼一一亦有何義。而等第三。於上流中雖有異義。而❶等前二。爲相影顯故唯立七。唯此已斷欲貪瞋等非善士法。及與無學大善士果極相近故。經唯說此名善士趣。非謂預流及一來者。都不可說名善士趣。佛亦說彼名善士故。如契經言。云何善士謂若成就有學正見。乃至成就有學正定。往上名趣。謂趣上果及趣上。生故唯說七。或唯此七皆能行善不行不善。餘則不然。又唯此七往上界生不復還來。餘則不爾。故但依此立善士趣。諸在聖位曾經生者。亦有此等差別相耶。不爾。云何。頌曰

經欲界生聖　不往餘界生
此及往上生　無練根并退

論曰。若在聖位經欲界生。必不往生色無色界。由彼證得不還果已。定於現身般涅槃故。若於色界經生聖者。容有上生無色界義。然天帝釋作如是言。曾聞有天名色究竟。我後退落當生彼者。由彼不了對法相故。言我後者三十三天。自在異熟最後邊際。言退落者。謂於後時。若不獲得阿羅漢果。當生彼者。謂願當生色究竟天勿生欲界。以天帝釋緣五死相極生憂苦。來歸世尊死相纔除。便作是說爲令喜故。又觀遮彼無多益故。佛不遮止。即此已經欲界生者。及已從此往上界生。諸聖必無練根并退。何緣不許經欲界生及上生聖者有練根并退。以曾經生於自相續。蘊積聖道極堅牢故。及得殊勝所依身故。由此彼無練根退理。前說上流雜修靜慮爲因能往色究竟天。先應雜修何等靜慮。由何等位知雜修成。復爲何緣雜修靜慮。頌曰

先雜修第四　成由一念雜
爲受生現樂　及遮煩惱退

論曰。諸欲雜修四靜慮者。必先雜修第四靜慮。以彼等持最堪能故。諸樂行中彼最勝故。謂彼靜慮最有堪能。現在前時。令所依止自體勢力增長廣大故。若依彼雜修靜❷慮。後雖退失生餘天中。由於先時雜修彼力。復能依彼雜修靜慮。即由此理第四靜慮。諸樂行中最爲殊勝。彼輕安樂極上妙故。誰於靜慮能雜❸熏修。唯諸聖者通學無學。學位唯通信解見至。於無學位通時非時。必先三洲雜修靜慮。退生色界亦能雜修。豈不雜修諸靜慮者。必先已離三靜慮貪。如何可言雜修靜慮。後退三定生梵衆天。於彼復須離三定染。方能重起雜修靜慮。從彼沒已乃生淨居。方名上流。如先已說。非諸見至可有斯理。彼於離染必不退故。無如是失。彼從先來住見至根非所許故。謂彼先住信解種❹性。雜修靜慮然後退失。彼懼於後復有退時。便修練根成見至*性。從欲界沒生色界中。乘前復能雜修靜慮。故六種*性皆有上流。於雜修時作何方便。彼必先入第四靜慮。多念無漏相續現前。從此引生多念有漏。後復多念無漏現前。如是旋❺還後後漸減。乃至最後二念無漏。次引二念有漏現前。無間復生二念無漏。名雜修定加行成滿。從此以後不由功力。任運唯從一念無漏。引起一念有漏現前。無間復生一念無漏。如是有漏中間刹那前後刹那無漏雜故。名雜修定根本圓成。如是雜修第四定已。乘此勢力隨其所應。亦能雜修下三靜慮。雜修靜慮五蘊爲體。然於此中諸世俗智。是四法四類八智所雜修。有餘師言。諸世俗智唯爲苦集。類智雜修彼二能緣此爲境故。若爾無容多無漏智現前雜故。則不應言此由彼雜。故得自在雜修靜慮應不圓成。此不從餘滅道法類。苦集法智無間而生。及無間生彼諸智故。雜修靜慮略有三緣。一爲受生。二爲現樂。三爲遮止起煩惱退。謂不還中若諸見至。雜修靜慮爲前二緣。一爲受生。二爲現樂。爲受生者希求勝生。謂厭共生欣不共

❶等＝善【宮】　❷慮＝處【宮】　❸熏＝重【聖】　❹性＝姓【宮】*　❺還＝環【三】【宮】

故。爲現樂者欣樂勝定。謂世俗定最能資身。由此能令現法樂住。前後無漏爲其助伴。若諸信解爲前二緣。亦爲遮防起煩惱退。謂鈍根者起二無漏。方便防護清淨等持。令味相應等持轉遠。不令淨爲染等無間緣。故阿羅漢中不時解脫。但爲現樂雜修靜慮。時解脫者爲求現樂。亦爲遮防起煩惱退。若雜修靜慮爲生五淨居。何緣淨居處唯有五。頌曰

由雜修五品　生有五淨居

論曰。由雜熏修第四靜慮。有五品故淨居唯五。何謂五品。謂下中上勝上極上。品差別故。此中初品。三心現前便得成滿。謂初無漏。次起有漏後起無漏。第二中品。六心現前方得成滿。謂二有漏爲四無漏之所雜修。如是所餘隨其次第。有九十二十五念心。如應現前方得成滿。如是五品雜修爲因。如次能招五淨居果。如是十五有漏無漏心。皆是先來未曾得今得。有餘師說。初五無漏是從先來未得今得。餘十皆是曾所得心。前五現前時已未來修故。有不起定雜修成滿。有要數起方得圓成。有餘師言。由信等五次第增上感五淨居。謂或有時信根增上雜修靜慮。或有乃至慧根增上雜修靜慮。隨此差別感五淨居。諸感淨居爲是業力。爲雜修力。若是業力雜修靜慮則爲唐捐。若雜修力與品類足所說相違。如彼論說。雜修靜慮及由業故生淨居天。諸所有處等名非異生法。有說。業力感淨居天。然不唐捐。雜修靜慮以修行彼思現前故。有餘師❶言。是雜修力。而不違害品類足文。彼論先說雜修定者。爲顯先時入彼定故。次後復說及由業故生淨居者。爲顯後時卽由彼力生淨居故。此中決定俱由二力。以隨闕一不生彼故。然唯有漏感彼異熟。非無漏力棄背有故。經說不還有名身證。依何勝德立身證名。頌曰

得滅定不還　轉名爲身證

論曰。有滅定得名得滅定。卽不還者。若於身中有滅定得轉名身證。謂不還者。由身證得似涅槃法。故名身證。如何說彼但名身證。以無心故。依身生故。以身俱生得勢力故。彼已滅位猶名得彼。此中經主作如是言。理實應言彼從滅定起得先未得。有識身寂靜便作是思。此滅盡定最爲寂靜極似涅槃。如是證得身之靜寂故名身證。由得及智現前證得身寂靜故。今謂彼從滅定起位。雖得先未得有識身寂靜。而非唯彼位方得身證名。先後二時俱得名故。由此設無緣滅定智。得勢力故立身證名。是故前說於理爲勝。擧後邊故唯作是言。得滅定不還轉名爲身證。理實身證於八解脫。無不具足。由身證住。以滅盡定用餘解脫爲門。而入故得。滅定決定亦應得餘解脫。如契經說。入滅定時先滅言行。乃至廣說。何緣佛說有學福田。身證不還不預其數。謂世尊告給孤獨言。長者當知。福田有二。一者有學。二者無學。有學十八。無學唯九。何等名爲十八有學。謂預流向預流果。一來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向。隨信行隨法行。信解見至。家家一間。中生有行無行上流。是名十八。何等名爲九種無學。謂退法。思法。護法。安住。堪達。不動法。不退法。慧解脫。俱解脫。是名爲九。理亦應說。而不說者。以佛觀見有學無學由斷及根有殊勝故。能生勝果名爲福田。然諸不還所得滅定。是有漏故不可說言。自性解脫故名清淨。彼所依身猶有煩惱。未永斷故不可說言。相續解脫故名清淨。故不約成彼立有學福田。無學位中有漏功德。雖非自性解脫所收。相續解脫故名清淨。由此亦能生殊勝果。是故約定及根差別。說九應果皆名福田。或立有學依因無故。不置身證有學數中。何謂建立有學依因。謂諸無漏三學及果。滅定非學亦非學果故。不約成彼說有學差別。然今於此不還位中。約無異門密說身證。若異此者不應唯說。得滅定不還轉名爲身證。此義於後當更分別。若說身證兼約異門。卽上所言非普答❷問。三無色解脫亦通無漏故。已辯不還麁相差別。若細分析數成多千。此中且依行色界五。約諸地等五門分別。謂五約地數成二十四。定地中各五種故。五約種性數成三十六。種性中各五種故。五約生處數成八十。十六處中各五種故。五約種*性根數成九十。謂退法種*性下中上根。有差別故數成十五。乃至不動種*性亦然。五約地種*性數成百二十。謂四地中各三十故。五約地種*性根數成三百六十。謂四地中各九十故。五約生處種*性數成四百八十。謂十六處各三十故。五約生處種*性。及根數成一千四百四十。謂十

❶言＝示㊂㊪　❷問＝門㊅

六處各九十故。五約離染處種*性根積數總成一萬[1]一千九百六十不還差別。謂以離染九品不同。乘前一千四百四十。已辯第三向果差別。次應建立第四向果。頌曰

　上界修惑中　斷初定一品
　至有頂八品　皆阿羅漢向
　第九無間道　名金剛喻定
　盡得俱盡智　成無學應果

論曰。即不還者。進斷色界及無色界修所斷惑。從斷初定一品為初。至斷有頂八品為後。應知轉名阿羅漢向。即此所說阿羅漢向中。斷有頂惑第九無間道。亦說名為金剛喻定。此定堅銳喻若金剛。無一隨眠不能破故。先已破故不破一切。實有能破一切功能。此既能摧最細品惑。故知一切無間道中。唯此剎那名極上品。故能永斷一切隨眠。雖見道中亦有能斷有頂煩惱無漏對治。然彼九品[2]惑可為一品斷。知彼煩[3]惱勢力微劣。見道既為劣惑對治。知非能破一切隨眠。若有破能何礙不[4]破。故彼不得金剛喻名。又諸隨眠中無事者易斷。見道治彼知非極上。由此不立金剛喻名。此中所明金剛喻定。能治一切有事惑中最後微微極難斷品。故知能破一切隨眠。由此力能一剎那頃。證一切惑斷無漏離繫得。如是所說金剛喻定。唯與六智隨一相應。謂四類智滅道法智。緣四聖諦十六行相。通依九地義准已成。故此差別說有多種。且未至攝有五十二。謂苦集類智觀有頂苦集。作非常等因[5]等行相。與彼相應差別成八。滅道法智觀欲滅道。作滅靜等道等行相。與彼相應差別亦八。滅類智於八地滅。一一別觀作四行相。與彼相應成三十二。道類智於八地道。一切總觀作四行相。與彼相應差別成四。以治八地類智品道。同類相因必總緣故。滅唯別緣道則不爾。於隨眠品已具成立。如未至攝有五十二。中四靜慮應知亦然。空無邊處有二十八。謂除滅道法智品八。及除觀下四地滅諦各四行相相應十六。以依無色必無法智。及緣下滅類智品故。緣下地道於理無遮。道必總緣前已釋故。餘如前故有二十八。識無邊處有二十四。無所有處唯有二十。謂彼於前復除觀下。滅聖諦境四八行相。隨其次第准前應釋。諸有欲令三無色地。有緣下地滅類智者。彼作是說。空無邊處加前十六。識無邊處加前二十。無所有處加二十四。如是總說依無色地。金剛喻定七十二種。或復說有百三十二。有餘師說。道類智品於八地道。亦各別觀故前六地各有八十。空無邊處唯有四十。識無邊處有三十二。無所有處有二十四。復有欲令滅類智品。於八地滅有別總觀。故前六地中各百六十四。空無邊處唯五十二。識無邊處有三十六。無所有處有二十四。彼俱非理。道必總緣滅唯別緣前已辯故。尊者妙音作如是說。金剛喻定總有十三。謂斷有頂見修斷惑。無間道攝十三剎那。此亦不然。以四類忍前八無間道非極上品故。此定既能斷有頂地第九品惑。能引此惑盡。得俱行盡智。令起金剛喻定。是斷惑中最後無間道所生盡智。是斷惑中最後解脫道。故說此定所引盡智。與第九品盡得俱起。或此盡言顯一切盡。謂第九品及所餘惑。皆得擇滅故名為盡。金剛喻定能引諸惑。盡得俱行盡智令起。此與一切煩惱盡得。最初俱生故名盡智。有餘師說。惑盡身中此最初生故名盡智。如是盡智至已生時。便成無學阿羅漢果。已得無學應果法故。為得別果。所應修學。此無有故得無學名。豈不無學亦希別果。以無學者亦轉根故。此難不然。如先有學求得別果此不然故。謂如預流非一來等。於後獲得一來等時。捨預流等名得名一來等。皆捨別果得別果名。此則不然。退非思等於後獲得思法等時。雖捨退等名得名思法等。非捨別果得別果名。前後皆名阿羅漢故。唯捨前果得別果時。捨前果名得名別果。更無別果是所應學。故名無學前釋無過。即是行向住前果者。求別名果此無有義。既說盡智至已生時。便成無學阿羅漢果。義准盡智未已生時。前七聖者皆名有學。為得別果勤修學故。住本性位何名有學。學意未滿故。學得常隨故。何故無學名阿羅漢。諸自利行修學已成。唯應作他利益事故。如契經說。不自調伏能調伏他。無有是處。或有三種補特伽羅。謂諸異生有學無學。異生雖學戒定[6]慧三。而猶未能如實見諦。容有捨正作邪學理。故不於彼立有學名。諸有已能如實見諦。正學無退得有學名。由此世尊為顯定義。於有學者重說學言。如契經中佛告憍怕。學所

[1]一＝二(宋)(元)(明)　[2]惑＝或(聖)　[3]〔惱〕－(聖)　[4]破＝礙(宋)(宮)　[5]等＝第(聖)　[6]慧＝謂(明)

應學學所應學。我唯說此名有學者。諸已善學戒定慧三。不復學者立名無學。此是一切有學異生。所應供養故名應果。依如是義故有頌❶曰

於戒定慧三　若已善修學
畢竟離愛垢　堪為世福田

學法云何。謂有學者無漏有為法。無學法云何謂無學者無漏有為法。諸無為法雖是無漏。而不名為學無學法。以有得者異生等身亦成就故。若無得者都不繫屬學無學故。如是有學及無學者。總成八聖補特伽羅。行向住果各有四故。名雖有八事唯有五。謂住四果及初果向。以後三果向不離前果故。此依漸次得果者說。若倍離欲全離欲者。住見道中名為一來。不還果向非前果攝。何故盡智唯是無學。諸有學者亦自了知。我已永盡地獄等故。此前已說。前說者何。謂盡得俱方名盡智。預流等位猶有餘惑。既無盡得亦無盡智。由此契經作如是說。諸有學者成就八支。若成十支名阿羅漢。　若爾何故尊者舍利子告大長者給孤獨言。汝已具成就正智正解脫。無相違失。依彼成就能往諸惡趣耶。智邪解脫。真對治道密意說故。若爾何不說有學成十支。有餘無智故心未善脫故。若爾何緣經作是說。諸有成就佛證淨者。一切皆名已得正見。乃至已得正解脫者。見圓滿者亦如是說。亦無違失。所以者何。我不說言諸有學者無有正智及正解脫。但作是說。彼不立支。不立支因如前已說

*說一切有部順正理論*卷第六十五

阿毘達磨順正理論卷第六十六

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯賢聖品第六之十

如上所言修道有二。一者有漏二者無漏。今應思擇於此二種由何等道離何地染。頌曰

有頂由無漏　餘由二離染

論曰。有頂地中所有煩惱。唯無漏道能❷令永離定非有漏。所以者何。唯此力能治上地故。唯於次上近分地中。起世俗道治下地惑。有頂地惑既無上地。故無有漏能離彼染。何緣世俗道不治自地惑。是自隨眠所隨增故。非彼隨眠所隨增事。應有勢用治彼隨眠。以順生長彼煩惱故。若有勢用能治彼者。此必非彼之所隨增。以緣此時彼損減故。何緣下地起世俗道。不能對治上地隨眠。非彼隨眠所隨增故。不順生長彼煩惱故。應許能治上地隨眠。上地定非下地世俗。厭行斷道所緣境故。非厭下地能離上染。上地望下極微妙故。由此證知唯無漏力。能離有頂其理善成。❸餘八地中所有煩惱。通由二道能令永離。世出世道俱能離故。既通由二離八地染。各有幾種離繫得耶。頌曰

聖二離八修　各二離繫得

論曰。諸有學聖用有漏道。離下八地修斷染時。能具引生二離繫得。有漏無漏二種斷道。於八地中所作同故。用無漏道離彼亦然。亦以於中所作同故。由此有學離八修斷。世出世道隨一現前。各未來修世出世道。既說聖者二離八修。各能引生二離繫得。准知聖者離有頂修。及見斷時用無漏道。唯引無漏離繫得生。亦不未來修世俗道。與世俗道不同事故。異生離八用有漏道。唯引有漏離繫得生。亦不未來修無漏道。未入聖故不說自成。有餘師言。以無漏道離下八地修斷染時。何緣知亦生有漏離繫得。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學畢以無漏道離彼染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地。後依靜慮得轉根時。頓捨先來諸鈍畢道。唯得靜慮利果聖道。上惑離繫應皆不成。是❹即還應成彼煩惱。然非所許。是故定知。諸有學聖以無漏道離下八地修斷染時。亦具引生二離繫得。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏斷得。亦不成就上地煩惱。如分離有頂得轉根時。　及異生上生不成惑故。　謂如分離有頂地染。後依靜慮得轉根時。無漏斷得既已頓捨。彼地離繫無有漏得。而彼地惑亦不成就。又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱斷得。而不成就欲界等煩惱。以欲界等有漏離繫得。初定等攝。唯彼能治故。若生上地此得必捨。生上地必捨下有漏善故。此二雖無煩惱斷得。而勝進故遮惑得生。彼亦應然。故證非理。由此但可作如是言。二道於中所作同故。隨一現起引二得生。不可說言為成斷

❶曰＝言〔三〕〔宮〕　❷令＝今〔聖〕　❸餘＝歛〔宋〕　❹即＝則〔三〕〔宮〕〔聖〕

故。已❶辯離染由道不同。今次應*辯由地差
別。由何地道離何地染。頌曰
　無漏未至道　能離一切地
　餘八離自上　有漏離次下
論曰。諸無漏道通依九地。謂四靜慮未至中
間及三無色。若未至攝能離欲界乃至有頂。
餘八地攝隨其所應。各能離自及上地染不
能離下。未離下時上道必無現在前故。諸有
漏道一切唯能離次下地。非自地等自地煩
惱所隨增故。勢力劣故。先已離故。諸依近分
離下地染。如無間道皆近分攝。諸解脫道亦
近分耶。不定。云何。頌曰
　近分離下染　初三後解脫
　根本或近分　上地唯根本
論曰。諸道所依近分有八。謂四靜慮無色下
邊。所離有九。謂欲八定。初三近分離下三染。
第九解脫現在前時。或入根本或即近分。上
五近分各離下染。第九解脫現在前時。必入
根本非即近分。近分根本等捨根故。下三靜
慮近分根本。受根異故。有不能入轉入異受。
少艱難故。離下染時必欣上故。若受無異必
入根本。諸出世道無間解脫前既已說。緣四
諦境十六行相義准自成。世道緣何作何行
相。頌曰
　世無間解脫　如次緣下上
　作麁苦障行　及靜妙離三
論曰。世俗無間及解脫道。如次能緣下地上
地。爲麁苦障及靜妙離。謂諸無間道緣自次
下地諸有漏法作麁苦等。三行相中隨一行
相。若諸解脫道。緣彼次上地。諸有漏法作靜
妙等。三行相中隨一行相。約容有說二道各
三。非諸有情於離染位。無間解脫皆各具三。
諸下地中由多掉擧寂靜微劣。故名爲麁。雖
大劬勞暫令掉擧勢用微劣。仍不能引美妙
樂生。故名爲苦有極多種災害拘礙。及能覆
障。令無功能見出離方。故名爲障。諸上地中
不作功用掉擧微劣。故名爲靜。不設劬勞掉
擧微劣引生勝樂。故名爲妙於下地中所有
災害。能決定見心不生欣。及能越彼。故名爲
離。應知此中已兼顯示無間解脫。行相各三
相翻而生。如其次第。謂無間道緣下爲麁。解
脫道中緣上爲靜。餘相翻起如次應知。然離
染時起則不定。世俗無間及解脫道。能離下
等九品染故。應知亦有九品差別。此中異生
離欲界染。九無間道麁等三行。隨一現前各
未來修。麁等三行八解脫道。靜等三行。隨
一現前各未來修。麁等六行後解脫道現。在
未來所修如前八解脫道與前別者。　復修未
來初靜慮攝。無邊行相。如是乃至離無所有
染。無間解脫道所修應知。若諸聖者以世俗
道。離欲界染九無間道。麁等三行隨一現前。
各於未來修十九行。謂麁等三有漏無漏。十
六聖行八解脫道。靜等三行隨一現前。各未
來修二十二行。謂前十九加靜等三。後解脫
道現在未來所修如前。八解脫道與前別者。
復修未來初靜慮攝無邊行相。　離初定染九
無間道。麁等三行隨一現前。各於未來修十
九行。謂麁等三及唯無漏十六聖行。此十六
行是下地攝。以上地邊無聖行故。後修聖行
准此應知。八解脫道靜等三行隨一現前。各
未來修二十二行。謂前十九加靜等三。後解
脫道現在未來所修如前。　八解脫道與前別
者。復修未來二靜慮攝無邊行相。如是乃至
離無所有染。無間解脫道所修應知。有餘師
言。異生聖者離欲無間解脫道中。亦修不淨
息念慈等。離餘上地所修如前。初靜慮邊善
根廣故修如是行。　上諸定邊善根少故所修
如前。又欲界中有多煩惱。爲欲斷彼修多對
治。上地不然故。修治少。離欲界染九無間道
未來所修麁等三行。唯緣欲界八解脫道。未
來所修麁等三行。通緣欲界及初靜慮。靜等
三行緣初靜慮。後解脫道未來所修。麁等三
行通緣三界。靜等三行緣初靜慮。乃至有頂
離初定染。九無間道未來所修。麁等三行緣
初靜慮。八解脫道未來所修。麁等三行緣初
二定。靜等三行緣第二定。後解脫道未來所
修。麁等三行通緣三界。靜等三行緣第❷二
定。乃至有頂離二靜慮三靜慮染。隨其所應
皆准前說。離四定染九無間道。未來所修麁
等三行。緣第四定八解脫道。未來所修麁等
三行。緣第四定及緣空處。然非一念。以界別
故。靜❸等三行唯緣空處。後解脫道未來所
修。麁等三行靜等三行。皆緣空處乃至有頂
離空處染九無間道。未來所修麁等三行。唯
緣空處八解脫道。未來所修麁等三行。緣空
識處靜等三行。唯緣識處後解脫道。未來所
修麁等三行。靜等三行俱緣識處。乃至有頂

❶辯＝辨【宋】【元】【宮】*　❷二＝三【元】【明】【宮】　❸等＝第【聖】

離識處染。無所有染隨其所應皆准前說。何緣最後解脫道中。未來所修麁等三行。靜慮攝者通緣三界。無色攝者唯自上緣。諸靜慮中有遍緣智。無色根本必不下緣。故二所修所緣有別。此中一類譬喻論師。為欲顯成分別論義。作如是說。無有異生實斷煩惱。有退失故。謂若有能實斷有頂薩迦耶見必無退失。若有退失必未實斷。既許異生於下八地。諸煩惱斷可有退失。故無異生實斷煩惱。彼說非理。於有頂惑有伏無伏。皆有失故。謂諸異生於有頂惑。為許有伏許無伏耶。若許異生伏有頂惑。如伏下地諸煩惱已。彼於下地必不受生。如是既能伏有頂惑。應於有頂亦不受生。是❶則異生應證圓寂。若伏有頂猶生有頂。非伏下地猶生下地。是則不應。以有頂惑斷已不退例下令同。若許異生無伏有頂。以世俗道於彼無能。唯許彼能伏下地❷惑❸亦不應。以有頂地惑斷已不退例下令同。如是推徵二皆有失。故不可說彼實無斷。然彼所言見有頂攝身見等惑斷已無退。證知下地所有諸惑。亦應如彼斷已無退。既見異生於下地惑斷已還退。故知彼於下地諸惑實未能斷。此不應理。斷者異故謂非我等許諸異生。於有頂惑有能斷義。以斷有頂世俗道生無所依故。及即於中解脫道起無所緣故。下諸地惑異生能斷。既能斷者凡聖有殊。亦應許有退不退異。如何舉聖斷無退理。例異生斷亦令無退。又不成故。謂非我等許有頂惑斷已無退。此既不成。如何可以彼無退理例下令同。雖有頂攝薩迦耶見斷已無退。而彼不許彼地有伏如下地惑。故不可以彼斷無退。例下地惑斷無退理。無伏有伏彼此既殊。有退無退亦應許別。又道異故。謂非此道斷有頂攝薩迦耶見。即由此道諸異生類。斷下八地所有煩惱。道既有異應許惑斷。有退不退二種差別。以❹諸惑斷是道果故。若謂此義應生疑者。理亦不然分明說故。謂彼或作如是思惟。彼此治道既有差別便可生疑。諸異生類既有退失。為斷不斷此不應疑。世尊處處分明顯說。諸異生中有斷煩惱及離染故。謂契經說諸異生中。有斷五蓋斷樂斷苦。又契經說。嗢達洛迦❺遏邏摩子能斷諸欲。又契經說。昔有外仙為世❻導師名為妙眼。彼於欲界已得離染。又見契經分別業處。說有欲界離染外仙。由此證知道有異故。諸異生類於❼八地惑。雖有實斷而有退義。非道異故不能實斷。是故於此不應生疑。若謂此中唯不現起名斷離染。如餘處說斷離染言。此亦不然。無決定因故。有❽大過失故。謂彼或作如是思惟。唯不現行名斷離染。如於死位亦說斷言。非正死時實有治斷。又如有說於村邑中。有諸童男或諸童女。戲聚砂土為舍為城。寶玩須臾還得離染。彼言意顯於彼境中。貪不復行非實斷離。是故此中唯不現起名斷離染。為證不成。此定不然無定因故。此中所說斷離染言。有何定因堪為誠證。唯顯煩惱❾暫不現行。非為顯成斷諸惑得。若謂聖者斷必無退。異生有退故知未斷。此亦不然非極成故。非聖不退是所極成。故於此中無定因證。又此所說斷離染言。若唯不行有太過失。以於餘處有說聖道名斷離染。汝亦應計唯不現行如餘處說。是故彼執決定非理。如何知此斷離染言。非伏現纏。是斷惑得此如聖者亦上生故。謂有學聖斷下惑得方得上生。彼此同許此異生類。亦得上生故亦應許斷下惑得。若謂道異故不同者。則已顯成異生斷退。有退無退足顯道別。何要斷伏方顯道異。由道異故令諸煩惱。伏斷差別非道異故。雖已實斷退無退殊。如是所言何理為證。又應一切善無記心。而命終者雖煩惱得。身中未斷亦得上生。所以者何。離現纏故。謂於此位善無記心現在前者。自地煩惱必不現前故名為離。非由此故煩惱不行。與由餘緣少有差別。又非別法有差別故。可令此中亦有差別。等❿雖不起無所遣故。謂非別法於相續中。少有所遣餘無此力。可說彼法有所遣故。雖等不行而時有別。若彼意謂得此地中。伏對治者則生此地。故命終位善無記心。現在前者生自非上。以命終位善無記心。非上地攝伏對治故。此亦不然。諸依上地伏治下地諸煩惱者。為由上地業力故生。為由上地伏治道力。若由業力生上地者。但伏此地下地煩惱。必定應有感此地業。由此業力應定生此。若由道力生上地者。依此地道伏欲界惑。命終但應生於此地。則異生類欲界命終。應無乃至生有頂者。唯應得受初靜慮生。此道定能感此生故。由此未

❶則＝別【三】【宮】　❷惑＝或【聖】　❸［亦］－【三】　❹諸＝許【元】【明】　❺遏＝曷【聖】　❻導＝尊【聖】　❼［八］－【聖】　❽大＝太【三】【宮】【聖】　❾暫＝漸【聖】　❿雖＝離【三】【宮】【聖】

斷下地惑得。決定無能生上地者。故彼所說道既有異。便可生疑。諸異生類既有退失。爲斷不斷如是所疑定不應理。由此所說由道異故。諸異生類於八地惑。雖有實斷而退理成。後有餘師說。世俗道於斷煩惱決定無能。故世尊言。要得聖慧方斷煩惱非諸異生。已得聖慧豈能斷惑。又契經說。此勝彼者。謂勝彼已彼更不生。彼若更生此非勝彼。諸異生類雖斷煩惱。而諸煩惱有時更生。是故定知彼無實斷。又契經說。若身見等未永斷時貪等未斷。要彼斷已此方斷故。又契經說。薩迦耶見戒禁取疑三法未斷。終不能斷貪瞋癡故。諸異生類既未能斷有身見等。是故定知必未實斷貪等煩惱。此亦不然。讃勝者故密說有頂貪瞋癡故。謂佛世尊爲讃勝者。說斷煩惱要得聖慧。以諸聖慧於斷煩惱。如理觀中最爲勝故。世間亦有就勝說言。要眞國王方能護國。要眞善士不陷誑愚。是故此經唯約畢竟。斷煩惱道密意而說。不可由斯便能遮止。諸世俗道斷煩惱用。由此已釋此勝彼經。謂約無餘永無退失。斷惑聖道密意說故。如世間說食此食已。終無變吐名食此食。燒此物已終不復生名燒此物。非後變吐及後生者。非食非燒但約畢竟。無變生說此亦應然。若不爾者所斷煩惱。後若更生於正斷時應不名勝。雖非永勝暫勝非無。如何引斯證無實斷。有身見等未永斷時。貪瞋等三必未斷者。此於我說理亦無違。此約有頂密意說故。謂有頂地見惑先斷。後時方斷修所斷惑。此約無餘斷見惑已。後時方斷❶修斷惑說。既密❷意說不可爲證。此經決定是密意說。以卽於此復作是言。若於三法未已斷者。必不能斷有身見等。何謂三法。一非理作意。二習近邪道。三心下劣性。是謂爲三。然必無能先斷三法。後時方斷有身見等。以見道前無彼治故。證知此經是密意說。此於先伏說已斷聲。後見道現前實斷身見等。正理論者作如是言。依世俗道亦能斷惑。以有教理分明證故。且有教者。謂契經言。汝等若能永斷一法。我保汝等得不還果。一法者何。謂有身見。此經意說。先離欲者入諦現觀斷有身見。現觀滿時得不還果。非先未離欲界貪者。現觀滿時得不還果。故世俗道實能斷惑。若彼意謂。斷身見已後時漸得不還果。證依如是義密說此言。非斷身見時得不還果故。此亦非理。若依此說經亦應言得應果故。謂斷身見於後時中。亦漸次得阿羅漢果。然契經中不作是說。故知但約先離欲者。入諦現觀斷有身見。現觀滿時得不還果。密作是說亦得成證。然於聖諦現觀位中。無不得果而退出義。又彼無容更得餘果。故說汝等若斷身見。我保汝等必得不還非無間得。故無有過理必應爾。以餘經中世尊亦說。得第四定後入現觀得不還果。謂契經言。彼由如是尸羅圓滿。能離諸欲惡不善法。廣說乃至。具足安住第四靜慮。彼由如是等持圓滿。於苦聖諦如實見知。廣說乃至。得不還果。若謂豈不卽此經言。彼由如實見知四諦。便能永斷五下分結。若彼先離欲界染時。已能實斷欲貪等結。則不應說先離欲者。今舉道起方斷彼結。非先已斷有更斷義。故所引教爲證不成。此亦不然。此經意顯爾時唯得不還果故。謂諸漸次得不還者。爾時必斷五結無餘。爲令了知先離欲者。入諦現觀唯得不還。故說爾時斷五下結。此言意說便能斷盡。非謂今時能總斷五。理必應爾。以見道力不能無餘斷貪瞋結。要無餘斷方證不還。由此定知先離欲者。已能實斷二下分結。爲顯彼見諦唯證不還故。說彼今時斷五下結。或此意顯彼於今時。斷彼更生密作是說。謂若不入聖諦現觀。彼異生類雖斷貪瞋。後時定應還退失故。或此於遠假說近聲。如說王今從何來等。謂雖先斷貪瞋二結。而同世俗說今便斷。如王至此久離所從。而假說今從何來等。或彼三結入現觀時。所有離繫得無漏得。貪瞋二結得永不生。故說爾時斷五無失。若謂雖說得第四定後入現觀得不還果。而不定說斷伏下地。如何定知彼下地惑。皆已實斷得非唯伏現纏。此不應疑。以此經說得不還故。不可說言後漸方得。先已破故。又先已說離欲異生。亦如聖者生上地故。謂唯能伏下地煩惱。便生上地非所極成。唯能實斷下地煩惱。便生上❸地是所極成。故於此中不應猶豫。如是名爲有教證。故知世俗道亦能斷惑。言有理者。謂煩惱力能繫縛自身。令界地別故。若欲界惑得未實斷。有能往生色無色界。則諸煩惱應無功能。縛界地生令有差別。若謂未伏下

❶修＋(所)【三】【宮】　❷意＝竟【宮】　❸地＋(地)【宮】

地煩惱必不生上是彼功能。此亦不然。雖伏此地所有煩惱亦生此故。謂有能伏有頂煩惱。然復得生有頂地故。然依自地起世俗道。亦能制伏自地煩惱。如不淨觀持息念等。亦伏自地現行煩惱斷煩惱得。要於此地諸煩惱中。得解脫道制伏煩惱令暫不行。工巧威儀亦有此力。況善心起而無功能。如住此間能伏八地。所有煩惱令不現行。於有頂何緣獨不能制伏。彼定應許如是理趣。若不許然諸有已離無所有染。期心不起入諦現觀。證無學者如何不伏有頂煩惱。便起斷彼聖道現前。故住此間必於有頂有伏煩惱。善方便智既不可說。不斷有頂諸煩惱得。唯由伏彼煩惱現行便不生彼。於下八地例亦應然。由此定知諸世俗道。亦斷煩惱其理極成。又應諸預流得生無色故。若伏下地卽得上生。有諸異生先伏❶二界。後入見道現觀滿時。應得預流非不還果。三界修惑許具縛故。見道非彼斷對治故。彼住果位若致命終。決定應許生無色界。下二界惑先已伏故。若生彼已斷欲等惑成阿羅漢。便違契經。如契經言。有五聖者此處通達此處究竟。非彼聖者有決定因。要還此生方證圓寂。若謂既說極七返有故。定從彼還來此生理亦不然。此言唯約欲界人天密意說故。寧知七返約欲界說。唯約欲界修斷惑斷。立家家等名差別故。謂斷五種下分結故名不還果。於下分中欲貪瞋恚。及癡薄故名一來果。不還果向名為一間。一來果向名為家家。此既唯約欲修惑斷立差別名。故知但依欲界修惑。都未斷位立七返有。若依未越此地煩惱立七返生。則知但於所未越地受七返有。故七返有非色無色。又先已離二界貪者。不應建立七返有名。以彼唯是利根攝故。極七返生鈍根攝故。又彼所說違自宗經。非彼宗經許七返有。或容有受第八生義。色無色界生處極多。於彼無容極唯七有。又彼天處滿第七生。決定無容還來生此。是則還與契經相違。故契經言。有五聖者此處通達此處究竟。又七返生非必定受。極聲唯說極多者故。預流往彼受第二生便般涅槃。亦此通達彼處究竟。定違前經。是故必無唯伏下地所有。煩惱便得上生。既諸異生有上生理。知世俗道亦能斷惑。有作是執。諸有先離欲界貪者。後入見諦道現觀時得預流果。欲貪瞋恚雖不現行。而有彼得恒隨縛故。卽彼復謂道現觀時。雖必定得預流果證時極促故。諸契經中不作是言。先離欲者道現觀位證預流果。又作是說。諦現觀俱得不還者。此於無間立以俱聲。如契經說。諸有情類生無想天。後想起俱便從彼沒。復作是言。道現觀位得勝道故。離欲界貪卽於爾時得不還果。如是一切前後相違。如幼稚童自室言故。謂彼若說先離欲者。道現觀時得預流果。欲貪瞋恚雖不現行。而有彼得恒隨縛故。則不應說道現觀位得勝道故。離欲界貪卽於爾時得不還果。以必不可道現觀時。雙得預流不還果故。若後門是應捨前門。若前門是應捨後門。前後相違無俱❷是故。若彼意謂如上地道現在前時。必定應修下地攝道。以殊勝道現在前時能修劣故。此亦應爾道現觀位得勝道故。離欲界貪故。於爾時得不還果。此不應理。所以者何。彼宗不立有未來故。執離法外無別得故。不現行道能離欲貪。及瞋恚結理不成故。見道不能斷修斷故。二道無容俱現前故。又彼所說道現觀位得勝道者。其體是何。非於爾時有餘勝道。可正顯示為此所得。既不能說所得道相。寧說此道能離欲貪。而說爾時得不還果故。彼所說但率己情。又不應謂道現觀時。❸雖必定得預流果。證時極促故。諸契經中不作是言。先離欲者道現觀位證預流果。亦不應說諦現觀俱得不還者。此於無間立以俱聲。所以者何。闕一來故。預流果後必先證得一來果故。非預流無間卽證不還果。契經應言先離欲者。道現觀位證預流果。諦現觀俱得一來果。從此無間方得不還。而不說然故不應理。故彼論者於正法義。背面而住❹經述己情不可與共考量正理。傍論已了應辯本義。本說諸❺位善根相生。前既已說金剛喻定無間。必有盡智續生。盡智無間有何智起。頌曰

不動盡智後　必起無生智
餘盡❻或正見　此應果皆有

論曰。先不動法諸阿羅漢。盡智無間無生智起。此智是彼本所求故。必與盡智俱時而得。謂彼求得順❼諸所解。若無便有入涅槃障。諸阿羅漢共得智時。卽亦志求得無生智。然其盡智理應先起。是因位中先所求故。先

❶二＝一【明】　❷［是］－【聖】　❸雖＝離【聖】　❹經＝輕【宋】【元】【明】　❺位＝住【宋】【明】　❻或＝惑【宋】【明】　❼諸＝記【聖】【宮】

不動法金剛定後。得無生智而未現前。盡智無間方得現起。除先不動餘阿羅漢。盡智無間有盡智生。或卽引生無學正見。非無生智後容退故。謂若先是時解脫❶性。雖於因位雙求二種。而至極果容有退故。金剛喩定正滅位中。不得無生唯得盡智。故盡智後盡智現前。或卽引生無學正見。先不動法無生智後有無生智起。或無學正見此無學見。一切應果之所共有猶如盡智。故金剛定正滅位中。一切皆得無學正見。然此正見非正所求。故盡無生二智無間。或有❷卽起或未現前。於此位中總略義者。若先不動初起盡智唯一剎那。次無生智亦一剎那或有相續。若時解脫初起盡智。或一剎那或有相續。此二所起無學正見。皆無決定剎那相續如前說。彼非正求故

*說一切有部順正理論*卷第六十六

❸阿毘達磨順正理論卷第六十七

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯聖賢品第六之十一

如說沙門及沙門果。何謂沙門性。此果體是何。果位差別總有幾種。頌曰

淨道沙門性　有爲無爲果
此有八十九　解脫道及滅

論曰。言沙門者。能永息除諸界趣生生死魑魅。或能勤勵息諸過失。令永寂靜故名沙門。如薄伽梵自作是釋。以能勤勞息除。種種惡不善法雜染過失。廣說乃至。故名沙門。沙門所有名沙門性。此卽沙門所修熏法。熏是排遣生臭惑義。卽以無漏聖道爲體非世俗道。以能無餘究竟靜息諸過失故。由此異生雖能❹已斷無所有處染而非眞沙門。以諸過失尙有餘故。暫時靜息非究竟故。旣無漏道是沙門性。通以有爲無爲爲果。故沙門果體通有爲無爲。此果佛說總有四種。謂初預流後阿羅漢。道類智品。是謂有爲預流果體。見斷法斷。是謂無爲預流果體。道類智品或離欲界第六。無漏解脫道品。是謂有爲一來果體。見斷法斷。及欲界繫修所斷中前六品斷。是謂無爲一來果體。道類智品。或離欲界第九無漏解脫道品。是謂有爲不還果體。見斷法斷欲修斷斷。是謂無爲不還果體。盡智無生智無學正見品。是謂有爲阿羅漢果體。三界見修所斷法斷。是謂無爲阿羅漢果體。然薄伽梵於契經中。但說無爲沙門果體。如說云何名預流果。謂斷三結。乃至云何阿羅漢果。謂已永斷貪瞋癡等。豈不不還果已許永斷瞋。此亦無違釋義別故。此中意說。淨除一切煩惱垢者。斷名永斷非尙有餘。煩惱垢者少無餘斷得永斷名。然餘處說遍知。云何謂永斷貪。乃至廣說。此中意說。若一切種及一切斷卽名永斷。一切種者謂斷自性。及斷能緣卽名永斷。唯見苦斷諸法斷位見苦斷法。已斷自性未斷能緣。見集斷法已斷能緣。未斷自性非永斷故未名遍知。言一切者。謂見滅斷等十一惑中。隨一部永斷。由此具顯有九遍知。及顯異生斷非遍知所攝。譬喩者說沙門果體。唯是無爲由教理故。教如前說今當辯理。以諸有爲是可壞故。不可保信沙門果體。是可保信故唯無爲。且教不然。❺准前釋故。謂前處處已作是釋。非彼所引有餘意經。可能證成勝義理趣。契經雖言預流果體謂斷三結。而不言唯如四修定中現法樂住。定謂經說此是初靜慮。然實此定理亦通餘。故不言唯顯有別意。此經亦爾不應固執。若謂有餘經說現法樂住通四靜慮。此不爾者。理亦不然與彼同故。謂餘經說六法永斷。名爲預流豈唯三結。又預流者。理實亦應有邊執見及貪等。斷此非預流果無別證因。由此彼所言不令生喜。故非由此所引契經。證唯無爲是沙門果。理亦非理。若無顚倒智望無爲法最可保信故。謂觀行者如實智生。能自了知我生盡等。雖是可壞法而極可保信。以能顯了無倒義故。由此定知四沙門果。其體通攝有爲無爲。復有至教證沙門果亦通有爲。如契經說。❻根到彼岸爲緣顯了。果到彼岸果到彼岸爲緣顯了。補特伽羅亦到彼岸。唯依有爲法立補特伽羅。補特伽羅由果顯了。故知果體亦通有爲。然譬喩宗理最不可依。無爲立補特伽羅。彼執無爲無有體故。不應無體法爲立假者因。謂彼執無爲唯不轉爲相。故不可依託立補特伽羅。若謂但依彼得建立。得是道故必是有爲。由此應知依

❶性＝姓(宋)　❷卽＝則(三)　❸卷首聖本斷缺　❹已＝以(宋)　❺准＝唯(明)　❻根＝相(宋)

向果道。建立八種補特伽羅。補特伽羅既依道立。道體通向果果豈唯無為。又設劬勞求得名果。果位攝道既是所求。如何可言彼道非[1]果。如何知道亦是所求。以契經中有伽他說

智人居靜室　勇猛諦思惟
求八解三明　證慢掉盡故

又契經言。無相心定以解為果。解體即是盡無生智。定[2]即沙門此即顯成。阿毘達磨說沙門果體。通有為無為。理教顯然不可傾動。然經但說果是無為。以此無為唯是果故。謂諸擇滅唯沙門果。道通沙門故略不說。或以無為法是果非有果。道通二種故略不說。或無為法離有為過。為令欣樂是故偏說。或此唯說無為果。經是有餘言不應封執。謂此唯說三結斷等。不遍說餘煩惱斷故。如契經說。心速迴轉精進能證無上菩提。超段食想越諸色想。沒有對想非餘不然。應知此經亦復如是。如由別意唯說無為為沙門果。亦由別意說沙門果唯有四種　若廢別意直論法相。即沙門果有八十九。皆解脫道擇滅為性。謂為永斷三界煩惱。有八十九無間道起。見道所攝共數有八。法類智忍各有四故。修道所攝有八十一。九地各九無間道故。此八十九唯沙門性。此沙門性無間所生。八十九解脫道亦有為沙門果。是彼等流士用果故。即諸無間所斷惑斷。八十九諸擇滅唯無為沙門果。是彼離繫士用果故。彼能斷此得障得故。豈不沙門性。亦攝解脫道諸無間道。亦彼等流士用果故。應無間道亦是有為沙門果攝。不爾且非諸無間道。一切皆是解脫道果。雖有是者。而但可言。無間道力解脫道起。彼力能斷此起障故。彼道無間此必生故。非解脫道力引無間道起。此不能斷彼起障故。非此無間彼必生故。謂雖亦有無間而生而不皆然。及非此力謂有餘時餘加行力所引起故。或有畢竟不復生故無相類失。何故契經說。沙門果非八十九唯說四耶。豈不已言經有別意。有何別意。且有釋言唯四位中。諸觀行者分明歡悅覺慧生故。謂唯四位極可信非餘。設有退失未死還得故。有餘復言。唯此四位。如次能越惡趣彼因。人天趣生所顯示故。唯上中品貪等勢力。往惡趣生非下品故。或有本有二。謂欲界有頂二。[3]越有頂。二越欲界。故唯立四為沙門果。或諸煩惱總有二類。一者無記。二者不善。初越二種後越無記。一來不還唯越不善。以惡難越故唯立四。有餘師言。非薄伽梵於八十九不現證知。然唯說四沙門果者。頌曰

五因立四果　捨曾得勝道
集斷得八智　頓修十六行

論曰。若斷道位具足五因。佛於經中建立彼斷。及與斷得俱時而生。淨解脫道為沙門果。言五因者。一捨曾道。謂捨先得果向道故。二得勝道。謂得果攝殊勝道故。三總集斷。謂一果得總得先來所得斷故。四得八智。謂一時中總得四法四類智故。五能頓修十六行相。謂能頓修非常等故。住四果位皆具五因。餘位不然故唯說四。若唯淨道是沙門性。有漏道力所得二果。如何亦是沙門果攝。頌曰

世道所得斷　聖所得雜故
無漏得[4]持故　亦名沙門果

論曰。且無漏道所得擇滅。沙門果攝其理極成。得二果時諸世俗道。所得擇滅體數甚少。與多聖道所得擇滅。總一得得共成一果。是故於此以少從多。俱說名為沙門果體。謂世俗道得二果時。此果非唯以世俗道。所得擇滅為斷果性。兼以見道所得擇滅。於中相[5]雜總成一果。同一果道得所得故。由此契經言。云何一來果。謂斷三結薄貪瞋癡。云何不還果。謂斷五下結故。世俗道所得擇滅。與無漏道所得雜故。以少從多名沙門果。又世俗道所得擇滅。無漏斷得所[6]任持故。由此力所[7]持退不命終故。無漏斷得印所印故。亦得名為沙門果體。如故人物王印所印。不復名為能集者物。此亦應爾故亦名沙門果。有餘師說。此滅當為金剛喻定。真沙門果故亦得立沙門果名。此滅雖非彼離繫果。是彼士用果名彼果無失。有餘復說。由此無為因沙門性增上力得。是故亦應名沙門果。以世俗道斷煩惱時。亦修治彼沙門性故。此中上座作如是言。理必應無已見諦者。用世俗道斷煩惱義。由彼能見一切有境。皆如炎猛熱鐵丸故。許世俗道觀上地法。起靜妙等[8]欣行覺故。由此諸聖理必不應。以有攝法出離諸有。有餘復說。如有少年憙自嚴身耽欲樂淨。彼頸被繫狗蛇人屍臃爛虫[9]蛆。臭穢難忍深生羞恥

[1]果＝異【三】　[2]即＝既【明】　[3]越＝趣【三】　[4]持＝特【明】　[5]雜＝離【宮】　[6]任＝住【明】　[7]持＝特【宮】　[8]欣＝觀【三】　[9]蛆＝胆【宮】

厭惡纏心。未若衆聖厭惡諸有。而說緣有靜等想生。如是所言不令生喜。故聖於有如無想定此非眞過。所以者何。凡彼如何許諸聖者。見諸有境如熱鐵丸。於有境中已斷樂倒。而於有漏行生此是樂覺。爲欲生樂求樂緣故。又彼如何許諸聖者。厭諸有境劇厭三屍。於有境中已斷淨倒。而於有漏行生此是淨想。於極臭處如爛糞泥。女人死屍好習近故。由此彼難非眞過失。若謂聖者求諸樂❶緣。習近女時由失正念。於斷惑位正念現前。是故不應引之爲例。此亦非理違所說故。謂彼所言違如是說。聖如所見無別異行。又諸聖者安住正念。雖見諸行體皆是苦。而於其中亦生樂覺。如契經說。受樂受時如實了知受於樂受。若謂聖者暫時覺樂餘亦應然。於上地境亦暫時觀爲靜等故。非聖觀有猶如涅槃。發起畢竟靜妙離想。但思上境少靜等相。厭離下地麁動等法。世尊亦說以有出有。如說聖者以色出欲無色出色。恐謂無能出無色者。故佛重說諸有所作。諸有所思滅皆能出。又我宗說諸有聖者。以世俗道離下染時。以上世定爲首觀察起靜等覺。非以上生寧可責言。如何聖者於諸有境起靜等覺。聖厭有生非有德故。又有至教證諸聖者。於世定中起靜等覺。如契經說。具壽舍利子。速往盲林入滅受想定。從定起已高聲唱言。此滅涅槃甚樂甚靜。謂彼尊者於此滅定覺樂靜故。便於涅槃起甚快樂甚寂靜覺故。從定起高聲唱言。此滅涅槃甚樂甚靜。謂滅定中滅少流轉。尙有如是樂靜二相。況涅槃中流轉總滅。或卽滅定假說涅槃。以樂及靜分相似故。又佛亦說此定甚妙。謂薄伽梵說滅定已復言。此妙過六❷輕安。以滅定體有妙性故。可以對餘校量勝劣。又漸損減契經中言。如是四種寂靜解脫。超一切色無色所收。我說苾芻修彼定者。從彼定起必應唱言。如是定中極爲寂靜。故不可說唯有頂地。善有漏定寂靜非餘。若謂不應緣暫靜等。起靜等想便能斷惑。此亦不然。待下地法上地便是畢竟靜故。謂初靜慮待欲界法。無❸或寂靜不寂靜義。豈可說言厭欲界法觀初靜慮。爲靜等時非畢竟故障離欲染。又旣見有自地善心。能暫思惟自地不淨。雖爲自地煩惱所縛。而亦能令煩惱不起。如何觀下災橫所逼。觀上永脫下地災橫非下所縛。勝定現前而不。能斷下地惑得。故汝不應不生歡喜。然愚夫類於無想天。執爲眞實究竟出離。於無想定方能發起。聖者於彼不執出離。故無想定聖者不起。更以餘想不能起故。由此彼喩於證無能。是故極成有學聖者。以世俗道亦能斷惑。有作是說。以契經中說四沙門果漸次而得故。知諸異生無實斷惑。此不應理。以彼經中約次第者密意說故。由此卽彼契經中說。且有一類於諸行中。如理思惟。乃至廣說。理必應爾。以餘經說得四定者入見諦故。不可纔遇義缺減經。便興固執撥餘聖教。以諸聖教有多差別。無一經中具衆義故。謂諸聖教略有二種。於義有了有不了故。又無所待有所待故。又說世俗勝義諦故。又總相說別相說故。又隨自意他意說故。又屬法相屬法教故。如是等類有無量門。有契經中雖有所說。非離餘說義可顯了。且如經說於諸行中。如理思惟義猶未了。何等爲行行有多種。謂契經說無明緣行。又契經說。入息出息尋伺想思名身等行。又契經說。欲等名行卽八斷行。又契經說。諸行非常卽有漏法。又契經說。一切行無常此經意說一切有爲法。又說壽行此卽命根。如是等行有無量種。於諸行境如理思惟。爲欲界繫爲色無色。爲三界繫爲無漏攝。爲在何地分位。如何此如理言。爲顯何義如何生起。何故名世復以何緣名爲第一。何故所緣以行聲說。於能緣上說作意聲。以思惟名❹自作意故。如是等類皆可推徵。故聖教中必應有處。具釋諸法自性名等。以薄伽梵爲欲攝益所化有情。觀處觀時觀根性等。種種差別隨應爲說爾所法門。非一經中見有具說。故離❺欲說義難顯了故不應說。以契經中說四沙門果漸次而得故。知諸異生無實斷惑。如是已說依世俗道。斷修所斷得二果時。所得擇滅名沙門果。然沙門果酬沙門性。此沙門性如前已說。卽此復有差別名耶。亦有云何。頌曰

所說沙門性　亦名婆羅門
亦名爲梵輪　眞梵所轉故
於中唯見道　說名爲法輪
由速等似輪　或具輻等故

論曰。依世俗理則諸沙門異婆羅門。如契經

❶緣＝處㊂　❷輕＝經㊊　❸或＝惑㊂㊪㊎　❹自＝曰㊛　❺欲＝餘㊂㊪㊎

說。應施沙門婆羅門等。依勝義理則諸沙門即婆羅門。如契經說。此初沙門乃至第四。在正法外無眞沙門及婆羅門。乃至廣說。以能遣除惡不善法。與勤止息相極相似。故沙門體即婆羅門。如說能遣除惡不善法。廣說乃至。故名婆羅門。即婆羅門性亦名爲梵輪。是眞梵王力所轉故。佛與無上梵德相應。是故世尊獨應名梵。由契經說佛亦名梵。亦名寂靜。亦名清涼。寂默冲虛蕭然名梵。佛具此德故立梵名。既自覺悟爲令他覺。轉此授彼故名梵輪。即梵輪中唯依見道。世尊有處說名法輪。以阿若多憍陳那等五苾芻衆。見道生時地空天神即傳宣告。世尊已轉正法輪故。如何見道說名爲輪。以速行等似世輪故。如聖王輪旋環不息。速行捨取能伏未伏。鎭壓已伏上下迴轉。見道亦爾故名法輪。謂聖王輪旋環不息。見道亦爾無中歇故。如聖王輪行用速疾。見道亦爾各一念故。如聖王輪取前捨後。見道亦爾捨苦等境取集等故。此則顯示見四聖諦。必不俱時如聖王輪。降伏未伏鎭壓已伏。見道亦爾能見未見能斷未斷。已見斷者無迷退故。如聖王輪上下迴轉。見道亦爾觀上苦等已觀下苦等故。由此見道獨名法輪。尊者妙音作如是說。如世間輪有輻轂輞。八支聖道似彼名輪。謂正見正思惟正勤正念。似世輪輻。正語正業正命似轂。正定似輞故名法輪。毘婆沙師本意總說。一切聖道皆名法輪。以說三轉三道攝故。於他相續見道生時。已至轉初故名已轉。然唯見道是法輪初故說法輪。唯是見道諸天神類。即就最初言轉法輪不依二道。然諸師多說見道名法輪。以地空天神唯依此說故。曾無說三道皆名法輪故。唯見道具前所說輪義故。雖諸見道皆名法輪。而憍[1]陳那身中先轉故。經說彼見道生時名轉法輪非餘不轉。憍陳那等見道生時。說名世尊轉法輪者。意顯彼等得轉法輪。本由世尊故推在佛。令所化者生尊重故。如是則說如來法輪。轉至他身故名爲轉。若異此者天神應說。菩提樹下佛轉法輪。不應唱言世尊今在。婆羅痆斯國轉無上法輪。故轉授他此中名轉。有說此教名爲法輪。轉至他身令解義故。此但方便非眞法輪。如餘雜染無勝能故。此中思擇四沙門果。何沙門果依何界得。頌曰

三依欲後三　由上無見道
無[2]間無緣下　無厭及經故

論曰。前三果但依欲界身。[3]得阿羅漢果依三界身。前之二果未離欲故非依上得。理且可然。第三云何非依上得。已離欲者亦可得故。由理教故。且理云何。依上界身無見道故。非離見道已離欲者。可有超證不還果義。何緣上界身必不起見道。且依無色無容聽聞無我教故。離聞此教必定無容入見道故。又彼界生不緣下故。見道先緣欲界苦故。由此無色非見道依。依色界身無勝厭故。非離勝厭能入見道。謂欲界中有諸苦受。爲生少樂多藉劬勞。人天中生壽量短促。乏財多病親友乖離。逢境既多厭心增勝。若生色界與此相違。謂彼異生耽勝定樂。長壽無病無貧無離。違境既無厭心微劣。非厭微劣能入見道。能引見道勝厭無故。依色界身不起見道。不應言彼都無有厭。以生彼者現有厭故。如契經說。勿怖大仙彼焰必無來近此理。燒梵宮已於彼當滅。此中怖聲唯[4]目厭體。又於餘處有伽他言

聞有長壽天　具妙色令譽
而心懷怖厭　如鹿對師子

此怖厭言顯怖即厭。即於彼處顯此義言。爲厭所纏心處於厭。如契經說。爲著所纏心處於著。此亦如是先未了相。爲厭所纏彼心爲厭所隨縛故。後已了相雖處厭中。而不爲厭之所隨縛。是謂此中怖厭別義。實怖與厭相差別者。謂矚彼相恐爲衰損。心生驚怯故名爲怖。若觀彼相心不欣欲。情樂棄捨故名爲厭。欲界具二上界唯一。又此二體差別云何。不審察爲先心驚掉名怖。若審察爲先心不樂名厭。或[5]引恐癡心怯。名怖。若引棄捨心背名厭。有餘師說。恐爲衰損心欲捐捨是名爲怖。欲捐捨故於彼境中。心不生欣是名爲厭。今觀此經所說怖者。是恐自[6]害被損壞義。世間亦見有如是言。但擲器來勿怖其破。由此理證上界無見道。教復云何。由契經說故。經言有五補特伽羅。此處通達彼處究竟。所謂中般乃至上流。此通達言唯[7]目見道。是證圓寂初方便故。經既不言彼處通達。故知見道上界定無。已說學位預流果等有多差別。爲阿羅漢亦有多種差別相耶。亦有云何。

[1]陳＝陣【宮】【聖】　[2]間＝聞【三】　[3]（得）＋得【三】【聖】　[4]目＝自【三】　[5]引＝別【明】　[6]害＝宮【元】【明】【宮】【聖】　[7]目＝自【明】

頌曰

阿羅漢有六　謂退至不動
前五信解生　總名時解脫
後不時解脫　[1]此從見至生

論曰。於契經中說阿羅漢。由種[2]性異故有六種。一者退法。二者思法。三者[3]護法。四安住法。五堪達法。六不動法。然餘經說無學有九。謂初退法後俱解脫。彼不退法此不動攝。彼二解脫通此六攝。故阿毘達磨唯說有六種。言退法者。謂彼獲得如是類根。安住此根與退緣會便退所得。無退緣者便般涅槃。或有精勤進得勝*性。說彼修[4]集此種*性時。謂有一類由他緣力。方於佛法至誠歸趣。彼極少時取少分相。便乘速進奢摩他力。所持慧光入無學地。於無學地趣入相中。彼先不能審諦取故。無有恒時尊重行故。信樂寂止背勝觀故。與順退法相隨順故。數失正念遠於道器。所獲勝德容數退失。如於聖教習誦究竟。由遇散亂病逸等緣。於習誦文不能記憶名為退失先所習誦。由此譬喻應知退法。言思法者。謂有獲得如是類根。安住此根能於諸欲極多厭惡。由斯厭惡起自害思。或此類根雖性昧鈍。而多緣力之所集成。於加行中念力堅固。多住厭觀少有欣情。恒作是思勿遇病等。便於正念有所忘失。於加行中致有慢緩。由加行慢緩令我有退失。由斯籌慮[5]起自害思。或由艱辛方遠勝位。觀諸財寶追求貯積。守護受用咽棄等時。無不引生種種苦惱。彼審觀已由此苦緣。身命雖存都無勝用。又觀身器是糞穢車。避[6]危就安攝養無益。猶如牢獄丘塚穢屍。愛樂此身豈名智者。由斯觀解起自害思。復有餘師作如是說。彼類法爾稟斯種*性。不顧身命耽求解脫。執刀自擬用以勵心。如說以刀扣於自頸。由斯勵己心得解脫。此類名為思法種*性。言[7]護法者。謂有一類。恒於時愛心解脫中。繫念現前專精防護。彼作是念。我且未能修習練根。達安住法但於時愛心解脫中。能不放逸精勤防*護。如是種類名為*護法。安住法者。謂離勝退緣雖不自防。而亦能不退。離勝加行亦不練根。多住處中故名安住。有餘師說。彼所獲德非劣非勝故名安住。堪達法者。謂性堪能好修練根速達不動。有餘師說。彼性能得一切功德故名堪達。然非一切功德之器。不動法者。謂有一類根性殊勝於行自在。於斷煩惱隨煩惱中得方便智。不為一切隨順退法之所傾動具無生智。性不[8]怯弱獲得第一安隱住處。內分力強勝觀行攝。於一切義[9]愍重委解。已能善取漏盡地相。不[10]護所證故名不動。有餘復釋此六異相。謂六種*性[11]先學位中。初二闕恒時及尊重加行。然至無學思法少勤。護法唯有恒時加行。安[12]住唯有尊重加行。堪達具二而是鈍根。不動具二而是利根。有作是言。退法必退乃至堪達必達不動。若不爾者立名唐捐。彼執欲界具足有六。色無色界中唯安住不動。彼無退失自害自防。及修練根。故唯有二理實無定。然退應果唯從先來退種*性退。乃至達不動唯堪達所能。立退等名約容有說。故六阿羅漢通三界皆有。六中前五從信解生。即此名為時愛心解脫。以一切時愛心解脫。故亦說名為時解脫者。謂待時處補特伽羅。資具等合時方得解脫故。以所依止功能薄劣。要待勝時方解脫故。或復一切勝定現前。要待勝時是此時義。離繫縛故名為解脫。此即待時及解脫義。略初言故如言[13]酥瓶。不動法*性說名為後。即此說名為不時解脫。以不待時得解脫故。或復名為不動心解脫。彼心解脫非惑所動故。亦勝定隨處隨時。隨所遇緣隨欲便起。離繫縛故名為解脫。即不待時及解脫義。有餘釋此二差別言。以於暫時得解脫故名時解脫。後容退故以能畢竟得解脫。故名不時解脫。後無容退故此從學位見至*性生。如是所明六阿羅漢所有種*性。為是先有為後方得。不定云何。頌曰

有是先種*性　有後練根得

論曰。退法種性。必是先有思法等五。亦有後得。謂有先來是思法*性乃至不動。有先退法練根成思。至不動等多種差別。如理應思[14]

*說一切有部順正理論*卷第六十七

[1]此從＝從前【宋】【元】【宮】【聖】，後前【明】　[2]性＝姓【聖】*　[3]護＝獲【明】　[4]集＝習【三】【宮】　[5]起＝退【明】　[6]危＝色【聖】　[7]護＝獲【聖】*　[8]怯＝法【聖】　[9]愍＝殷【聖】　[10]護＝獲【三】　[11]先＝無【三】　[12]住＝位【三】【石】　[13]酥＝蘇【宋】【元】【宮】【聖】　[14]此下聖本有光明皇后願文

阿毘達磨順正理論卷第六十八

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯賢聖品第六之十二

如是六種阿羅漢中。唯前五種容有退義。誰從何退為[1]性為果。頌曰

四從種性退　五從果非先

論曰。不動種性必無退理。故唯前五容有退義。於中後四有退種性。退法一種無退性理。由此種性最居下故。五種皆有從果退理。雖俱有退然並非先。謂無學位中。從退法種性修練根行轉成思等。此四皆有退性果義。退法種性雖必先得。而是退法故容退果。諸學位中從退法性。修練根行轉成思等。及得學果皆容退失。諸無學者先學位中。所住種性彼從此性必無退理。學無學道所成堅故。諸有學者先凡位中。所住種性彼從此性亦無退理。世出世道所成堅故。二先位中住思等性必無有退。此所得果此性二道所成堅[2]故。彼從思等修練根行。轉得護等唯可退性。轉所得性進得學果亦有退義。　由此種性非二道成不堅牢故。若就四果[3]辯退果義。雖五種性皆可退果。而先所得必無有退。謂四果中先所得者。即預流等前三隨一。從此先果必無退義。是斷見惑所得果故。聖斷見惑必無退故。何緣見惑聖斷無退。以彼不緣所執事故　謂見所斷煩惱現行。無不皆由我見勢力。以彼煩惱起我見為根故。由此見惑不緣所執。以所執事都無體故。然有所緣諦為境故。彼所執事都無種子。於所緣境極乖違故。聖者相續必非我解恒所隨故。　雖暫失念而必無容重執是我。以見所斷依我事生。故聖斷已必無退義。修所斷惑雖顛倒轉。而非無種有所執事。謂於色等染著憎背。高舉不了行相轉時。於色等中非無少分。淨妙[4]怨害高[5]下甚深。故非境中極乖違轉。由此聖者有時失念。執淨妙等相退起修斷惑。又見斷惑迷於諦理。執我等相諦理中無。理定可依聖見無退。修所斷惑迷麁事生。事變難依有失念退。又見斷惑要審慮生。聖審慮時必不起惑。修所斷惑非審慮生。聖失念時容有退義。由此無退先所得果。此中無學退法有三。一增進根。二退住學。三住自位而般涅槃。思法有四三如前說。更加一種退住退性。餘三如次有五六七。應知後後一一增故。何緣練根成思等者。退彼應果住學位時。住先退性非所退者。得思等道今已捨故。豈不學位轉成思等。得應果時雖捨所得學思等道。而住應果思等種性此亦應然。此例不齊。以彼學道攝彼無學道為等流果故。非無學位所捨思等與此學道為同類因。可能引學思等種性。故應退住先所捨者。有餘於此別立證因。謂若退住所退種性。得勝種性故應是進非退此非證因。若無二義可有是進非退過故。然得勝性雖可名進。而起惑故亦名為退　由此彼難於理無失。又彼退起障涅槃法。聖欣涅槃過於聖道。設得勝性退涅槃故。但應名退不應名進。然經主意作如是言。阿羅漢果亦無有退。一來不還世俗道得。容有退義引經證言。聖慧斷惑名為實斷。初後二果但由聖慧斷惑而證故無退理。又契經言。我說有學應不放逸非阿羅漢。　今詳經主非善立宗應審推徵。以世俗道得中二果。為實已拔障彼惑種。為不爾耶。若實已拔而許有退。即阿羅漢退義應成。許治道力已拔惑種而更生故。若不許彼煩惱更生如何名退。　若謂所退唯道非斷理亦不然。如[6]後當顯斷。如治道說可退故。亦不可說欲界惑生。可以上界煩惱為種勿如自界。欲界亦以彼為因故界應成一。若實未拔欲界惑種。得不還果應非不還。如契經言。我不見有一結未斷。非由彼結之所繫縛還來此間。若謂有經。說有欲結而非彼繫還來此間。如安隱經此亦非理。於辯隨眠品已破彼論故。又無不拔欲界惑種而生上界。辯世俗道能斷惑中已成立故。又契經說。若實能斷五下分結成不還果。　如何可言於欲界結。有未能拔得不還果。故定應許若得彼果。必已實斷障彼惑得。若不爾者斷性不成。然我於前已曾具顯。諸沙門果亦斷為性。然引經言。聖慧斷惑名實斷者。彼未達義今詳經義。由現見有以世俗道斷八地惑。後還退失結惡趣生。如嗢達洛迦曷[7]邏摩子等。唯無漏慧能離有頂染。離已無有復結後有生。依此故言聖慧斷惑名為實斷　非此為遮世俗道力能斷惑義。故諸阿羅漢雖有剎那生。而

[1]性＝姓【聖】下同　[2]故＝固【元】【明】【宮】　[3]辯＝辨【宋】【元】【宮】　[4]怨＝惡【聖】　[5]下＝不【聖】　[6]後＝彼【三】【宮】　[7]邏＝羅【三】【宮】

皆法然起如是智。我生已盡不受後有。諸佛出世正所作者。爲令有情後生不續。世尊爲欲顯自本意故。不稱讃世道斷惑。容於後時結後有故。唯聖慧斷能絶後生。世道無能令後生絶。故佛偏讃聖慧斷惑。若爲暫斷惑諸佛出世。則諸佛出世唐捐其功。外道亦能成此事故。雖有聖道唯暫斷惑。亦有世道能永息生。然息一切生斷一切煩惱。唯聖慧力故佛偏讃。雖有聖慧斷煩惱已後還暫起。而非諸佛出世唐捐息多生故。然世尊言。我説有學應不[1]放逸非無學者。此有別意謂見有學退向道時。由先已斷煩惱力故結後有生。如鄔陀夷契經[2]所説。非不已斷色界諸惑。可有證得滅盡定理。經説超越有頂地時。名超滅定所[3]超法故。如説超過一切非想非非想處。乃至廣説。非彼朋類許有聖者。以世俗道離煩惱義。必無不退滅盡定者。及不現起色界諸惑。先得滅定生色界理。要染污心方結後有。無異界識結異界生。經既説彼後生色界。故知有學有退向道。由先已斷煩惱勢力。結後有生其理決定。故薄伽梵勸諸有學。令不放逸非無學者。諸無學者設退起惑。無容由彼結後有生。故佛無勞勸不放逸。以諸無學於絶後有所作已[4]辦。故佛説彼已不放逸無勞更勸。或阿羅漢約諸漏盡。亦不應勸彼令修不放逸。故彼經説諸有學者。希求無上安隱涅槃。未能得心無放逸住。故我説彼應不放逸。然彼因此修[5]集諸根。廣説乃至。便得漏盡。諸無學者漏已盡故。無勞重勸令不放逸。設彼無學退起煩惱。勸令重斷修不放逸。還是勸有學非勸無學者。故勸學者令不放逸。不勸無學此説善通。又契經中亦説無學應不放逸。如契經説。勝已應護言無別故。此卽異門勸不放逸。由彼文説與魔戰故。若謂此中但説有學。不爾亦説無學位故。謂此文中初説遠位。次説學位。後説無學。唯諸無學遍勝所勝。是故世尊唯勸守護。[6]又此中説無執著故。唯諸煩惱立執著名。煩惱皆有執著用故。彼無煩惱名無執著。此是無學理定應然。餘經説應果亦應攝護故。如餘經説。諸聖弟子。心從貪等離染解脱。彼解脱蘊未滿能滿。已滿爲攝護修欲勤精進。非彼無退可須攝護。若謂爲彼自在現前應修加行。而攝護者令彼自在復何所用。謂彼設於無學解脱。不自在轉復有何過。若謂爲得現法樂住。但於增上心所現前。應求自在寧於解脱。既於解脱爲得自在加行攝護。故知容有煩惱現前退解脱義。謂阿羅漢雖頓得解脱。而爲自在數修令現前此意爲令解脱無退故。應經説勝已應護。無執著言顯無學位。卽依此義餘處復言。心未脱者當令解脱。若已解脱當善守護。若無退義已證解脱。何勞勸彼當善守護。若彼復謂諸無學者。已無惑種不應起惑。學有惑種起惑可然。不爾無學有惑種故。過去有性前已廣辯。諸後果起由過去因。拘櫞等喩其義已顯。由與煩惱相違法生。斷諸繫得得離繫得。依此位立煩惱斷名。非爲欲令惑種無體。修習治道方名斷惑。如燈生闇滅燈滅闇還生。斷惑及退應知亦爾。然無諸惑斷皆有退起過。如執無法可生論者。無一切無皆可生過。若謂緣合果皆可生。不爾果生待衆緣故。謂非一切有煩惱種。則諸煩惱一切可生。未斷惑時現見亦有。由餘緣闕惑不生故。猶如外法雖現有種。餘緣闕故[7]芽不得生。又欲辦令見所斷退此如前釋。前釋者何謂彼不緣所執事故。見所斷惑無所味轉。要分別力方能引生。修所斷惑有所味轉。唯境界力卽能引起。[8]或彼應許諸阿羅漢。設無過去煩惱種子。亦有退起諸煩惱義。如有善根已無餘斷。善根無種後可還生。理實善根有無餘斷。如説如是補特伽羅。善法隱沒惡法出現。有隨倶行善根未斷。彼於後時一切悉斷。此義如前已具決擇。然不可以無種惑生。令諸應果皆退起惑。此於前來已具釋故。若無尊重恒時加行。及堅固道方退起故。又如汝宗異生相續。雖無無漏種而苦法忍生。如是亦應許阿羅漢。雖無惑種而有惑生。此中有言非苦法忍。雖無種子而可得生。此於餘處已具徴遣。爲破一類復應思擇。異生相續無漏法種。有漏無漏二倶有失。且非異生心及心所。與無漏法爲種子性。未有無漏所引功能。如煩惱等種子性故。謂如彼所計於相續中。惑所引功能方名惑種。此與煩惱爲能生因。若相續中善等所引。名善等種爲善等因。非諸異生心等相續。已有無漏所引功能。故不應成無漏法種。若此無[9]漏所引功能。而得名爲彼法種子。如是便有太過

[1]放＝於【聖】　[2]所＝不【聖】　[3]超＝越【三】【宮】　[4]辦＝辨【元】，辯【明】　[5]集＝習【三】【宮】　[6]又＝入【三】【宮】　[7]芽＝牙【宋】【元】【宮】【聖】　[8]或＝惑【聖】　[9]漏＝彼【三】【宮】

之失。一切應成一切種故。如是無學法應成煩惱種。　及諸煩惱法應成無學種便無建立染淨定相。則彼自宗計如外熏習有。善等熏習唐捐其功。由許異生心心所法。無無漏法所引功能。而得名爲無漏種故。又異生類心心所中。無漏法種若是有漏。性類別故應非彼種。如何能作無漏生因。非苦種中可生甘果。諸能爲種可名生因。故從有漏因唯應生有漏。寧執有漏爲無漏種。無漏法種若是無漏。應異生類相續中無。或應異生畢竟非有。皆成有爲無漏法故。然彼論說此心心所。雖爲無漏種而體非無漏。猶如木等非火等性。謂如世間木爲火種地爲金種。而不可說木是火性地是金性。如是異生心及心所。雖是無漏種而體非無漏。彼說非理。以木等中先有火等自類種故。云何知然。由教及理。謂契經說。此木聚中有種種界。乃至廣說。又見從木可有火生。諸求火者便攝取木。以木聚中必有火界。是故說木名爲火種。以於木中火界增故。非先無火得火種名。地中出金理亦應爾。謂地差別於中出金。若地無金可成金種。則求金者應隨取地。不應求取地之差別。故知地中別有金種。非無金地得金種名。是故彼言猶如木等非火等性。　如是異生心及心所。雖爲無漏種而體非無漏。理定不然。又彼部論言。鑽前無熱故謂所鑽木。未被鑽時熱猶未有。故知木內未被鑽位無火極微。於地等中金等亦爾。如是推度教理相違。聖說大種不相離故。理亦應爾。諸色聚中見諸大種所作業故。思大種處已廣成立。然未鑽時不覺熱者。彼聚非熱大種增故。又彼所言。許無漏法用有漏法爲能生因。　於教及理俱無違害。此亦不然違教理故。　謂經說同類唯同類爲因。無明爲因故生染著。明爲因故離染著生。從此善根餘善根起。若於彼彼多隨尋伺。便於彼彼心多趣入。有如是等無量契經。有漏無漏其類既別。如何可說前爲後因。又有漏心是惑依止。寧與自性淨法爲因。違教且然。言違理者。若有漏法爲無漏因。無漏爲因應生有漏。設許何過。如從異生心心所法。引諸聖者心心所生。亦應從聖心心所法。引異生者心心所生無異因故。　若謂異生善心心所。與無漏法同是善故。可與無漏爲能生因。此過同前同前何過。謂同類故應互爲因。如是則應聖心心所引異生類心心所生。　便有聖凡更相作失。所競退義由此應成。以淨染心同有漏故。則阿羅漢有漏淨心。應得名爲諸漏種子。諸漏亦是有漏性故。如是便害彼論所言。無學身中無惑種故。所斷諸惑終無退理。若阿羅漢猶有惑種。是則不應名漏盡者。又彼所言如世第一。以無漏法爲士用果。既無畢竟無異生失。　如是無漏法以有漏爲因。亦無畢竟無異生失。此亦非理。　等無間緣類異類同皆無失故。如❶四緣處已廣分別。然諸因緣與等無間親疎異故爲例不成。　若不許然緣數應減。又例便有太過之失。謂若許作等無間緣。則此亦應有因緣義。如從色界染心命終生欲界中。　受生心者。既許色於欲爲等無間緣。亦應許有爲因緣義。若許欲界惑色界惑爲因。諸聖離欲貪應有欲貪種。則諸聖道斷惑應退。便害彼說惑種無故。無退無漏道果解脫。　又不應許色界惑中有欲❷惑種。能爲欲*惑等無間緣非色界*惑。所以然者。以諸異生能實斷惑前已成故惑種與彼無別體故。若謂此如外法熏習。不爾此彼不相似故。謂彼外法能熏所熏。二法俱時相續而住。有別味等住所熏中。經於多時相續隨轉。內法不爾寧有熏習。故彼所立世第一喻。翻成違害自所立宗。　或如從無色還生色界者。雖無色種而有色生。已成異生實斷惑故。如是無學設無惑種。亦退起惑於理何違。然彼所言諸從無色生色界者。　若無色種彼定不應還生於色。以無色聖者不還生色故。此亦非理不相似故。謂彼異生於有頂攝。見斷惑斷未能作證。非在彼界有於見道。所斷惑斷能作證義。必由先證見斷惑斷。後方能證修斷惑斷。由此異生生無色界。必無能越有頂地者。引彼異熟業力盡時。色種雖無必還生色故。　異生類生無色時。　於色未能證不生法。以彼於後必生色故。生無色聖必已先斷。有頂惑中見斷一分。於離色地修所斷時。已離彼地定感色業。卽於無色決定能證。有頂地中修斷惑斷。聖從此界生彼界時。於色已能證不生法。以色於後必不生故。由此聖者後色不生。非爲身中色種非有。故彼所說無色聖者。色不生故色種若無應不生色。定不應理。由此彼言異生與聖。斷若無異所

❶四＝思【三】【宮】【聖】　❷惑＝或【聖】*

得應同。理亦不然斷有異故。謂先已說異生未能斷有頂地見所斷惑。故從無色定還生下。聖此相違斷寧無異。又阿羅漢若無惑種。故無退者學有惑種。則無漏道斷果退成。以學有成自界地攝。一分修斷煩惱種故。若不許然則不應說。無學無惑種。故定無有退。傍論已了。經主復言。又增[1]一經作如是說。一法應起。謂時愛心解脫一法應證。謂不動心解脫若應果性。名爲時愛心解脫者。何故於此增*一經中再說應果。又曾無處說阿羅漢果。名爲應起但說名應證。理亦不然由此成故。謂既說有二種解脫。則已顯成應果有退。經言。不動心解脫身作證。我決定說無因緣從此退。義准說餘容有退[2]理。經主又說。若謂有退。由經說有時愛解脫我亦許然。但應觀察彼之所退。時愛解脫爲應果性爲靜慮等。然彼根本靜慮等持。要待時現前故名時解脫。彼爲獲得現法樂住。數希現前故名爲愛。今於彼意未審了知。言靜慮等持爲有漏無漏。若是無漏無學身中。無漏有爲皆應果性。則爲已許時愛解脫。是應果性其理極成。便違彼宗應果無退。若是有漏非爲極成。若謂過同此無同理。此與不動相似說故。謂契經言不動解脫。許是無學身中無漏其理極成。契經既說時愛解脫。亦應極成許是無學身中無漏。又如不時成無漏故。謂契經說有阿羅漢。不時解脫彼此極成。不時解脫是應果性。既有經說有阿羅漢。名時解脫亦應極成。此時解脫是應果性。又如不動說作證故。謂如於不動說身作證。言不動解脫是應果性。經亦於時愛說身作證言。應時愛解脫亦是應果性。如契經說。若由如是諸行相狀。能於時愛心解脫中。身已作證後於如是。諸行相狀不能如理數數思惟。便退所證。乃至廣說。若謂由此說彼應是有漏。非由無漏諸行相狀得阿羅漢。此於後時有數思惟有不思惟。不退及退可應正理。此亦不然依類說故。謂經不說。此即是彼但約種類。言於後時有數思惟不思惟等。此中意說學無學位。同以非常等行。觀色取蘊等境。如言應服先所服湯或過同故。謂以有漏諸行相狀。證得時愛心解脫者。亦無於後以前行等數數思惟。非前所修現法樂住。加行即是後時現法樂住自體故。此所說非證有漏。由此不應作如是詰。但應觀察彼所退等。又彼所言時愛解脫。即是根本靜慮等持。其理不成。以契經說等持解脫性各別故。如契經言。爲先等持後解脫。爲先解脫後等持。乃至廣說。雖復有說現法樂住。即是時愛心解脫體。然不應理曾無說故。謂曾無經作如是說。時愛心解脫即現法樂住。但是童豎居自室言。若謂所言雖無經證。然有決定正理可依。謂此如彼說有退故。如說有退現法樂住。亦說有退時愛解脫。故知此彼名異義同。如是所說理趣非善。立所許等多過起故。謂我宗許於現法樂。若不動法唯有受用退。若時解脫亦有已得退。非不動法亦退自在。但餘事務無暇現前。雖暫不現前而不失自在。若異此者現法樂住。通以有漏無漏爲體。並由事務不現在前。是則皆應退失自在。後於自在既求證得。應有爲得未得退義。然佛遮此爲得未得。說退不退法二阿羅漢故。又聖教中唯以解脫爲珍貴故。此既無退應唯說有一阿羅漢。然經說餘餘處餘類退現法樂。及有說餘餘處餘類退時解脫。故知時解脫非現法樂住。由斯理趣應斥彼說。但是童豎居自室言。又彼應言退靜慮者。爲於諸欲有離無離。若言有離則於離欲無所退失。而言退失離生喜樂豈不相違。又喬底迦如何知已。六返退失深自厭患。便執利刀自刎而死。若言無離應起煩惱。不起煩惱寧退靜慮。若謂失治不失斷果。如何當釋鄔陀夷經。又道能持所得斷果。要證得道方證斷故離勝進位捨道非斷。誰當信此違正理言。又靜慮中定自在性。離諸靜慮無別可得。故煩惱起方有退義。或自在性有何差別。勿許別有定自在性。或自在性名何所[3]目。若有別法名自在性有前說過。前過者何。謂不現前皆退自在。後求證得便違契經。若自在性都無別法。是則應無自在退理。便應無有退法種性。又如鈍根諸阿羅漢。世俗根本靜慮等持。要待時現前故名時解脫。何緣無漏獨不許然。無漏轉應待時方起。以彼最是未曾得故。即由有退阿羅漢果。故增*一經說二解脫。然彼所責。何故於此增*一經中再說應果。今詳再說正爲顯示。有退不退二種應果。然此中說時愛應起。不動應證別有所因。謂爲令知時愛解脫。恒時尊重加行所

[1] 一＝十【三】【宮】【聖】*　[2]〔理〕－【聖】　[3] 目若＝自若【宋】【元】【宮】，自苦【明】

持。方免退失恐退失故。應數現前故說應起。不動解脫必無退理。但證得時名[1]辦所作。故但於彼說應證言。又時解脫亦說應證。經說於中身作證故。又經多說惑滅爲應果。諸經皆言滅應作證故。然無處說阿羅漢果。名應起者以不遍故。又彼自問若時解脫非應果性。何故契經言時解脫應果。彼卽自答。謂有應果根性鈍故。要待時故定方現前。若與彼相違名不時解脫。彼如是答其義不成。有學亦應如是說故。謂學亦有根鈍利別。待不待時定現前故。應得時解脫不時解脫名。然無此名故是僻執。若謂有學未解脫故。不立此名理則已成。時愛解脫是應果性。許未解脫者無解脫名故。由此彼釋喬底迦經言。喬底迦昔在學位。於時解脫極嗽味故。又鈍根故數數退失。深自厭責執刀自害。由於身命無所戀惜。臨命終時得阿羅漢便般涅槃。故喬底迦亦非退失阿羅漢果。 此與聖教都不相符。若在學位有時解脫。爲所味者理則應成。在有學位名時解脫。然無聖教說如是言。若有學時未解脫故。不可說爲時解脫者。旣未解脫不應言彼學位。 已得時解脫性爲所嗽味。故彼釋此喬底迦經亦依僻執。然彼上座率自執言。 時愛解脫以世俗道。暫伏煩惱令心離繫。暫時脫故名時解脫。此是現法樂住性故。有煩惱故建立愛名。此卽是貪所染事義。不動解脫以無漏道。永斷煩惱令心離繫。相續轉故隨眠永盡。上座依止下劣意樂。極惡處置阿羅漢果。謂彼應果身相續中。幸有所餘不共功德。不建立爲現法樂住。而立與學及諸異生。共有暫時離諸繫縛。貪所緣果法爲現法樂住誰復貴重。 應果身中昔暫伏除煩惱方便。爲現法樂修令現前。由此善成未解脫者。決定未得時解脫性。又唯應果說有退故。謂契經說五因五緣。令時解脫阿羅漢果退失。時愛心解脫性。曾無聖教說。有學者[2]名時解脫。及說彼遇退失因緣退時解脫。故時解脫學者未有。 或何不許彼有不動解脫。又彼所執極爲麁淺。謂聖教中解脫爲貴。諸有學者已遍見眞善。 別聖教中不共勝功德。寧爲世俗麁動善根。 於能蘊苦身起自殺加行。故此所執極不令[3]善。有言唯厭煩惱現行。便於自身起殺加行。未斷有本執刀自殺。此釋經義極無深理。謂諸聖者極怖後有。煩惱能爲後有近因。聖旣見彼猛利過失。於能棄惑違後有道。若一暫退不能現行。尙應粉身況頻退者。彼自知應果由此必還證。深見煩惱現行過失。欣先所退阿羅漢果。故自殺身取阿羅漢。諸有學者曾未證得應果妙樂。尙許厭怖煩惱現行。 執刀自殺況阿羅漢過彼千倍。然唯退失阿羅漢果。有怖煩惱而自害義。自知死後惑不生故。本有學者自知命終。煩惱必行更招後有。增生死苦何容自殺。若如彼釋則喬底迦。應甚庸愚無端自殺。然魔於彼所殺身邊。求彼識者疑彼退已。住學位中而命終故。以魔方便。頌譏佛言

云何人中尊　弟子越聖教
住餘有學位　不得心命終

非佛世尊諸聖弟子。皆至無學方致命終。如何天魔獨以彼聖學位捨命譏[4]刺世尊。以喬底迦先證無學。後退住學而致命終。故彼天魔界以譏佛理必應爾。由彼魔言。世尊弟子越聖教故。何謂聖教謂絕後有。此頌意言。云何佛子違越所得。絕後有界應般涅槃。而還退墮續後有位而致命終。 故知喬底迦非唯退靜慮。又彼所引對法藏言。欲貪隨眠由三處起。一欲貪隨眠未斷遍知故。二順彼纏法正現在前故。三於彼正起非理作意故。此於退義亦不相違。約煩惱無間生煩惱說故。非唯從煩惱無間煩惱生。如是言義如先已說。[5]或起煩惱總有二種。一從非理作意。二從如理作意。此文且說從非理者[6]故無有過。 不應惑起皆以非理作意爲先。 勿有無初失善無容生過。又煩惱起必有俱生非理作意。煩惱起位卽可說爲隨眠未斷。 此文不說諸煩惱起。必以貪等未斷爲先。是故此文非證彼義。又此所引對無記心現行。退宗不成違難。對染心品現行退宗。此約具因故亦無失。謂煩惱起若因緣具則有此三。 然於三中隨有所闕亦有起義。 如說成就十種法者生捺落迦。非於十中。隨成就一不得生彼。又如經說。三處現前能生多福。非唯有信無多福生。其例非一此中總集。煩惱生緣。言有此三非一切爾。此文意顯煩惱生時。或因力[7]偏增。或境或加行。說由三處而起欲貪。若執要具三則言應不遍。謂緣自界可說具三。非緣餘法有具三理。故對法文不違退義。通彼教已彼立

[1]辦＝辨【元】，辯【明】【宮】　[2]〔名〕－【聖】　[3]善＝害【三】【宮】【聖】　[4]刺＝刺【明】　[5]或＝惑【聖】　[6]故無有過＝故有有過【宋】【元】【宮】，故有二過【明】　[7]偏＝徧【明】

理言。若阿羅漢有令煩惱畢竟不起。治道已生是則不應退起煩惱。若阿羅漢此道未生。未能永拔煩惱種故應非漏盡。若非漏盡寧可說彼名阿羅漢。此非過失是所許故。謂我宗許先退法性。智力劣故雖已斷惑。而於諸惑未證不生。若爾何緣說名爲斷。此先已釋。謂與煩惱相違法生。斷諸繫得得離繫得說名爲斷。故言斷者由治道生。拔相續中如種惑得。非要令惑畢竟不生。智力劣者復可生故。然無應果非漏盡失。已得諸漏離繫得故。旣[1]許諸惑斷猶有體。忘失治道退緣現前。煩惱復生違何正理。故彼經主所立理言。於無退中無能證用

*說一切有部順正理論*卷第六十八

阿毘達磨順正理論卷第六十九

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯賢聖品第六之十三

如是已破經主所宗。有餘師言。如見斷惑所有解脫必無退理。是無漏道所得果故。有頂地繫修所斷惑。所有解脫亦無退理。彼說非理。道力異故前已說故。餘無漏道所得解脫見有退故。謂見修道力用各異。見道位中以一品道斷多品惑。修道位中多品道斷多品惑故。若謂此異由煩惱力。謂見斷惑依無事轉。修道所斷依有事故。此亦不然。以世俗道斷此煩惱亦多品故。或復但應以見斷惑依無事故斷無退理。非無漏道所得果故。若謂異生斷無事惑亦有退故。證知諸聖見斷解脫無有退者。是無漏道所得果故。則不應言以無事故。雖多品惑一品道斷。故知由道力異義成。由此見修不應爲例。又前已說。前說者何。謂見斷生由審察力。修所斷惑由境力起。非諸聖者於所緣中。無片依希橫興計度。故見所斷解脫無退。諸異生類猶未見眞。故於所緣容橫計度。雖有已斷下八地中。見所斷惑亦容有退。聖已見眞於見所斷必無有退。然失念故於外境中。取妙等相便有染著。惛背高舉不了行轉。由此道理修斷解脫聖亦有退。故彼所言諸異生者。斷無事惑亦有退故。證知諸聖見斷解脫無有退者。是無漏道所得果故。理定不然。又餘無漏果亦見有退故。謂彼所宗必無。聖者煩惱斷果世道所得。以彼論言聖者惑斷。是世道果理不成故。鄔陀夷經說。有聖者先得有頂定。後生色界中離退上斷無生下義。彼宗不許聖以世道伏惑。不許聖起靜等行故。聖無觀有爲靜等故。非彼宗離見非常等。所有聖道能實斷惑。異生斷惑至聖位中。必無退理雙道鎭故。由此但依無漏道斷。經說先得滅受想定。後還退故生色界中是故極成。餘無漏道所得斷果亦有退義。故彼所言如[2]見斷惑解脫無退。有頂修斷解脫亦爾。是無漏道所得果故。理定不然。上座此中亦作是說。定無阿羅漢退阿羅漢果。所以者何。由理教故。云何爲理。謂應果必無非理作意故。阿羅漢後心應生煩惱故。謂若應果安和位中。住等運相許退起惑。如何死時息不調順。諸根擾亂煩惱不生。若煩惱生應續後有。云何爲教。謂契經說。尊者戍拏卽於佛前白言大德。若有苾芻。諸漏已盡成阿羅漢。廣說乃至。能不忘失心解脫性。設有殊妙眼所識色來現在前。彼於所證心解脫中無勞防護。鬪戰喩經作如是說。諸聖弟子住無怖心。彼於爾時魔不能擾。藍薄迦經亦作是說。若漏已盡成阿羅漢。行住坐臥無不安隱。所以者何。魔不壞故。毒箭喩經亦作是說。佛告善宿。樂涅槃者所有非想非非想結。爾時皆得永斷遍知。如斷樹根截多羅頂。無遺餘故後更不生。諸辯退經咸作是說。若與弟子共相雜住。我說由斯便從先來所證。四種增上心所。現法樂住隨一有退。若由遠離獨處閑居。勇猛精勤無放逸住所得不動。心解脫身作證。我決定說無因緣從此退。又契經說。若有苾芻諸漏已盡成阿羅漢。我終不說彼阿羅漢應不放逸。所以者何。由彼具壽已不放逸。不復能爲放逸事故。敍彼上座所執如是。理且非理。非理作意前已說故。前說者何。謂前已言。不應惑起皆以非理作意爲先。論文且說從染生者。若諸染起必[3]染爲先。則餘性心應無行義。又彼所立因義不成。與所立宗品類同故。謂染作意得非理名。彼所立因顯阿羅漢。無起染故不生煩惱。以無煩惱名阿羅漢。今欲推究阿羅漢心煩惱旣無。有退生不。彼立宗

[1] 許＝諸㊊　[2] 見＝是㊂　[3] 染＝深㊥

曰必不退生。復立因言無起染故。既爾豈不是品類同。此不成因智者所判。又彼所說無非理言。爲無巳生。爲無正起。如是二種俱不極成。或彼意言無惑種故。諸阿羅漢不退起惑前已廣答。種有無理故。一切種彼因有失。由此亦❶已遣無顚倒故。因顚倒與惑無別性故。後心起惑亦不成因。所以者何。以阿羅漢後心不是等無間緣。如何有能引餘心義。趣無餘依般涅槃故。背諸生死流轉事故。一向處中任運轉故。若於此位起煩惱者。應障諸蘊畢竟斷滅。故阿羅漢死有位中。決定無能退起煩惱。又住此位極順厭心。設於先時有煩惱者。得至此位尚斷無餘。如契經言。彼於現法多❷辯聖旨。或臨終時況彼先時已無煩惱。今有趣入無餘涅槃。作意現前寧方起惑。故無後心應起❸惑過。又言應果安和位中。住等運相許退起惑。亦不應理非所許故。謂我唯許安和位中。有順惑心方能起惑。若正墮❹信等運相心。能障惑生如何起惑。故彼所立遮有退理。不能證成。應果無退教亦非證。且成孥經。於有退❺宗都無違損。依遮受欲說此經故。謂彼尊者獨處空閑。欻爾思惟我家巨富眷屬廣大應速歸家。坐受欲樂行施修福。佛知其念遣使命來。爲現神通記說教誡。令伏令悟得成應果。成應果已作是思惟。我今應時來見善逝。此意爲顯今蒙命來。勝於先時無邪思❻惟。作是念已復依異門。顯記自身與諸應果。有不受欲應果共相。白言大德。若有苾芻。諸漏已盡成阿羅漢。彼於爾時住於六處心得解脫。謂住出離無害遠離愛盡取盡。及不忘失心解脫性。設有殊妙眼所識色來現在前。彼於所證心解脫中無勞防護。此意顯示一切應果。由對治力之所攝持。無處無容受諸欲境。是故設有妙境現前無勞護心。是此中義或彼尊者。依自說故不應爲證。非諸應果皆與成孥根性等故。或此總依諸應果說。以彼自說差別言故。如彼自言。謂住出離無害遠離。乃至廣說。此顯若能住出離等。無勞防護。餘則不然。我宗亦言恒時尊重。修加行者便能不退。如是義意毒箭喻經。世尊於中分明顯示。我後至彼當廣分別。鬪戰喻經亦不成證。此依遮止怖後有說。如餘處說此亦爾故。謂此經言魔不能擾。非此經意說煩惱魔。但說欲天大自在主。以此經後作如是言。爾時彼魔忽然不現。此中意顯若般涅槃魔。則無能求其❼心識謂佛弟子正捨命時。多有魔來求其生識。勿彼神識越我境界。如於餘處亦遮應果怖畏❽後有。如契經言

　已拔愛根　無慼何怖

又餘經說

　如樹根未拔　雖斫斫還生
　未拔愛隨眠　苦滅滅還起

又契經說

　若已見聖諦　令諸有路絕
　生死本既滅　更不招後有

又一切處讚應果言。捨諸重擔盡諸有結。所以名爲盡。有結者。謂結招有名爲有結。諸阿羅漢於有結中。心善解脫故名爲盡。是故非彼所引契經。能遮我宗應果退義。由此已釋藍薄迦經。彼皆自知不受後有。雖亦有怖退現法樂。而於威儀無不安隱。故諸應果法有智生。能自了知不受後有。觀別意說。毒箭喻經故亦不能遮有退義。若阿羅漢於三界結。一切皆得永斷遍知。如斷樹根截多羅頂。無遺餘故後更不生。如何此中偏說非想。故知此說定觀別意。今當❾辯此起說所因。謂此經中

佛告善宿。樂世財者若住現前爲說如斯相應言論彼心便住所說義中。亦能於中造隨法行。廣說乃至。引喻況已。具壽善宿。白世尊言。此補特伽羅於村邑等處。爲欲貪結繫縛其心。廣說乃至。爲說不動相應言論。不樂聽受如是廣說。樂不動者。於無所有處相應言論。不樂聽受。樂無所有處者。於非想非非想處。相應言論不樂聽受。樂非想處者。❿於般涅槃相應言論不樂聽受。樂涅槃者。亦於非想非非想處。相應言⓫論不樂聽受經中如是次第廣說。非我於此作如是言。諸阿羅漢樂聞非想非非想處相應言論。心住其中造⓬隨法行。由此於彼隨趣樂著。如何引此證阿羅漢。不於非想非非想處。爲欲貪結繫縛其心。是故世尊爲遮應果。貪彼生故說二喻言。我等所宗亦許此理。何容引此遮應果退。此必應遮阿羅漢果。造招非想後有行結。由此中說彼善男子。若得正解心善解脫。於所匪宜色等六處。眼見等已不隨繫住。廣說乃

❶已＝以（明）　❷辯＝辦（聖）　❸惑＝或（聖）　❹信＝住（三）（宮）（聖）　❺宗＝果（明）　❻惟＝位（三）（宮）（聖）　❼心＝生（明）　❽後＝復（三）　❾辯＝辨（宋）（元）（宮）＊　❿於＋（不）（三）（宮）　⓫論＝論（宋）　⓬隨＝阿（聖）

至。於彼境中不由尋思。隨觀而住不爲貪結。隨壞其心集感後生惡不善法。乃至不集後生老死。於自如是能如實知。今詳此中所說意者。顯諸應果能如實知。於後有資糧我終不積集。然可說佛於此經中。依毒箭喩顯有退理。謂佛於此說如是言。如有良醫善拔毒箭。先觀毒箭入之淺深。次設方宜拔之令出。後傳妙藥令毒無餘。方告彼言咄哉善士。我已爲汝拔除毒箭。令汝身內毒勢無餘。汝宜從今謹愼所忌。食所宜食時淨其瘡。若食匪宜瘡必潰漏。乃至善宿於意云何。彼蒙良醫拔箭除毒。若愼所忌唯食所宜。時淨其瘡豈不定得。無病安樂氣力增盛。由如是喩顯佛良醫。拔所化生後有毒箭。令引彼結亦盡無餘。若於匪宜色等六處。眼見等已隨繫而住。廣說乃至。於彼境中由起尋思隨觀而住。煩惱潰漏因此而生。若不許然心解脫者。有何過起與潰漏同。又此經中佛自合喩言。若一類能正了知。依是病癰毒箭苦本。便住依盡無上無依。心解脫中斯有是處。住已於彼依順取法。身取心執無有是處。此經於後*辯此義言。依卽是身苦所依故。順取卽是能益取法。以是諸惑所依執故。此中有言依卽順取。如實義者依順取異。謂如次第身匪宜境。言身取者。謂眼等根取匪宜境。言心執者。謂眼等識執匪宜境。樂涅槃者多住涅槃心解脫故。於依順取身取心執無有是處。今詳此中略意趣者。謂諸應果若多安住。出離等六心解脫中。於六匪宜不隨繫住。如愼所忌煩惱不生。若不多住出離等六。於六匪宜便隨繫住。後生毒箭雖已永拔。然於眼等煩惱漏生。如犯匪宜瘡中潰漏。如是上座引此契經。但害自宗豈違他義。又彼所說諸*辯退經。皆唯說退增上心所。不言解脫此亦不然。餘契經中說時解脫阿羅漢。退由五因緣。不言彼退失增上心所。故喬底迦經亦說退失。時解脫性阿羅漢果。遮彼僻執如前應知。炭喩經中亦說有退阿羅漢果。如後辯成。鄔陀夷經亦說有退無漏道果。毒箭喩經亦說有退如前已辯。彼所引經唯據勝品阿羅漢說。故不成證。有釋此經。佛依自說言。與弟子相雜住故。不放逸經前對經主。已具決擇故亦非證。是故上座立無退失阿羅漢果。理教並無。分別論師作如是說。一切聖道皆無有退。故所斷惑畢竟不生。云何知然。由教理故。教謂經說告迦葉波。若有如是衆多善法。我說彼善法無住況有退。諸阿羅漢既有如是。衆多善法故無有退。又契經言如是應果。永離垢永究竟。無明爲因生諸染著。明爲因故離諸染著。諸阿羅漢皆無過罪。唯盡故不造新離染無貪。已焚有種不復生長諸有萌❶芽。如燒油盡燈便永滅。是謂爲教。復立理言。非種被燒有生*芽理。如是一切多同前破。少有異者今別遮遣。且彼初教爲證不成。學位便應許有退故。非有學位有多善法與無學同。有學位中有成不善如異生故。必觀別意經作是說。餘經說應果有退不退故。若謂說退別約世俗。亦應據別說無退言。謂餘經中說退無別。而許約別說退非餘。此無退言雖無差別。理亦應許據別爲言。然此經中所說義者。世尊爲讃於善法中。尊重恒修所獲勝利。或意爲顯正修善時。無住無退非謂恒爾。或非應果善法皆同。慧解脫等有差別故。此中唯據成就衆多勝善法者說。無有退翻此有退理在不疑。永離垢等如先已釋。先釋者何。依續後生煩惱垢等。密說無過准此應釋。盡故等言無明爲因。生染著等如前無種。應無退釋彼所立理墮非理失。許後有*芽必不生故。唯立喩說理不成故。或應詰問分別論師。汝許以何燒諸煩惱。彼定應答以智火燒。應復難言此不應理。智應依煩惱如火依薪故。然不應說無漏智生。以諸煩惱爲所依附。又惑盡位智亦應亡。如薪盡時火隨滅故。又如薪盡必有餘灰。阿羅漢身中應有餘惑故。若謂法喩不可全同。勿畢竟無同法喩故。旣爾何故不如是取。❷惑無燒理但少如燒故不應言法全同喩。若爾如何說斷惑。如燒薪如不更生*芽不生後有故。由此於退無能遮理。正理論者作如是言。修道斷惑容有退者。此中教理上論文中。因破他宗多分已說。今爲成立自所許宗。當復顯示前未說者。謂從應果亦有退義炭喩經中分明說故。如說多聞諸聖弟子。若行若住有處有時。失念故生惡不善覺。引生貪❸欲或瞋或癡。如是多聞諸聖弟子。遲失正念速復還能令所退起盡沒滅離。以何爲證知。此多聞諸聖弟子是阿羅漢。何勞徵問。由此經言。彼聖弟子。心於長夜隨順

❶芽＝牙㊂＊　❷惑＝或㊂㊅　❸欲＝故㊅

遠離等。如餘經說。故謂此經內作如是說。如是多聞諸聖弟子。若行若住或王或親來至其前。請受財位。廣說乃至。由此多聞諸聖弟子。心於長夜隨順遠離。趣向遠離臨入遠離。隨順出離趣向出離。臨入出離隨順涅槃。趣向涅槃臨入涅槃。欣樂寂靜欣樂遠離及出離故。我說彼遍於一切順漏法。已能永吐已得清涼。又此經中先作是說。彼觀諸欲如一分炭。由此觀故於諸欲中。欲欲欲貪欲親欲愛。欲阿賴耶欲尼延底。欲耽著等不染其心。餘契經中說阿羅漢。具八力等與此經同。謂餘經言告舍利子。諸阿羅漢有八種力。何等爲八。謂阿羅漢諸漏已盡。其心長夜隨順遠離。趣向遠離。乃至廣說。又彼經中亦作是說。彼觀諸欲如一分炭。廣說乃至。皆如此經。復作是言。彼已修習已善修習。念住正斷神足根力覺支道支。戍擎經中說阿羅漢。安住出離無害遠離。愛盡取盡及不忘失心解脫性。毒箭喻經亦作是說

佛告善宿。樂涅槃者。所有非想非非想結。爾時皆得永斷遍知。由此證知此經所說。諸聖弟子是阿羅漢。其義決定不應生疑。經主此中作如是說。實後所說是阿羅漢。然❶彼乃至於行住時。未善通達容有此事。謂有學者於行住時。由失念故容起煩惱。後成無學則無起義。前依學位故說無失。詳經主意。謂此經中先說學位後說無學。今應審察決定可依。爲世尊言。爲經主意。然此經內無少依希可引證成。前依學位後文方據無學位說。謂此經中先說弟子。由觀諸欲如一分炭。已令欲等不染其心。次說有時失念起惑。次復說彼速還得離。於後即說彼行住時。王等來請不受財位。由彼長夜順遠離等。乃至說彼於順漏法。已能永吐已得清涼。此經始終都不見佛。爲說異法亦不見說。彼修異行別有所證。以何證知彼聖弟子。先住學位後成無學。❷今詳此經本爲遮止。如經主等此妄計度。是故先說諸聖弟子。由觀諸欲如一分炭。能令欲等不染其心。此即顯成已證應果。次復說彼失念起惑。即已顯成應果有退。由如是理知此經中。初後二文皆說無學。又彼所說然彼乃至。於行住時未善通達容有此事。理亦不然。由此經中說彼弟子。若行若住隨覺通達。有時忘失起煩惱故。若謂不說善通達言。此亦不然。義已說故謂此經說。彼聖弟子若行若住。隨覺通達有時忘失。同諸世間心起貪憂。惡不善法豈不已說。善通達言。若通達言。顯善通達如何善通達。容更起煩惱此責不然。前已說故。謂失念故起諸煩惱。既爾即應未善通達。不爾無忘失。唯世尊有故。若爾何故契經中言。具壽舍利子成六恒住法。應知此經說意有二。謂顯一切阿羅漢果。非皆具成六恒住法。或顯一切雖皆具成。而非皆能現前安住。若異此者。世尊不應以此爲門。顯彼殊勝非苾芻衆。知舍利子聲聞衆中。智慧第一是大法將。能轉法輪而不信知是阿羅漢。須薄伽梵以諸應果。共有功德讚述勸知。又契經中說阿羅漢。不時解脫世間希有。又說若有補特伽羅。成六恒住世甚希有。由此證知非阿羅漢。於匪宜境見聞等時。一切皆能心安住捨。及能恒住正念正知。故諸應果有忘失念。由是彼說此中無有善通達言。故知前文說有學位不應正理。又若必爾有❸太過失。謂契經說我生已盡。不言善盡應是有學。又契經說已見聖諦。不言善見應是異生。又契經言令有路絕。不言善絕應非應果。此等既不爾知彼說不然。故通達言義必有善有餘。於此復確執言。此炭喻經定說學位。云何知然義爲依故。依何等義。謂有學者許有煩惱非無學故。無學已斷諸顚倒故。惑種無故必無退理。又是聖道果所攝故。如見斷惑斷無退理。詳彼具壽以自所執邪義爲依。都不欲依善逝所說契經正義。如何汝等久諳己情恒矯說言。我依經說不以對法正理爲依。以對法宗有越經故。今乃顯露不顧經文。隨己妄情橫立義理。學正理者作如是言。以義爲依知說學位。豈不雖許以義爲依。而稱世尊爲我❹師者。所立義理不應違經。若與經違便非正理。若非正理爲證不成。如何輒言義爲依故。所言❺有學許有煩惱。於無學退何所相違。然此經中不說有學。唯說無學前已辯成。故知應果有失念退。❻經主所說義最可依。非汝隨情妄所執義。若唯有學有煩惱故。煩惱可生非無學者。世尊何故不差別說。令所化生起無謬智。知失念退學位非餘。非佛世尊已❼超衆過。作迷謬說令衆生疑。雖此經中無差別說。❽准餘知此說無學位。故彼所說

❶彼＝後㊂　❷今＝令㊂　❸太＝大㊄㊅　❹師＝卽㊂　❺有學＝所學㊄　❻經＝法㊂㊅　❼超＝起㊄㊅　❽准＝唯㊅㊄㊂

是自室言。又彼所言無學已斷。諸顛倒等證無退因。如前已遮故無證用。由此無學有起惑退。其理極成不可傾動。上座於此復謬釋言。此炭喩經說不還位。以有學位惑垢未除。容有遇緣失念起惑。非諸無學有起惑理。世尊雖說。彼於一切[1]諸順漏法。已能永吐已得清涼。而由但言於諸順漏不言於漏。故說無失此不成釋。所以者何。諸漏亦名順漏法故。謂順漏法攝有漏盡。理不應言不攝諸漏。許此聖弟子於一切有漏。已能永吐已得清涼。而言未成阿羅漢果。曾未聞此悟教理言。[2]或應許漏非順漏法。則與自執教理相違。又彼云何許不還者。於有頂地諸順漏法。已能永吐已得清涼。若此地中諸漏未斷。定於此地諸順漏法未得離繫。許於此法未得離繫。而言於此已能永吐已得清涼。如是所言顯慧奇特。漏順漏法俱時斷故。既說於順漏已吐已清涼。則證知彼已盡諸漏。故無容釋此說不還。又彼所言此經雖說其心長夜順遠離等。餘經說此名應果力。而要具八方得名爲阿羅漢力是故無過。以何爲證知要具八。名應果力一一不然。此中都無教理爲證。但率自意莊飾言詞。又彼如何許總具八方得名力。一一不然非彼所宗。諸阿羅漢許八種力俱時現行。故不應言總方成力。又非應果此一一法現在前時。爲諸煩惱之所摧伏闕於力義。如何可[3]計一一非力。故彼所說定不應理。又設許總方得名力。而舉一一亦[4]標應果。如[5]成犖經說。阿羅漢唯住遠離無害。出離愛盡取盡及不忘失心解脫性。毒箭喩經但作是說。樂涅槃者永斷非想非非想結。豈學不遍便非應果。我今觀彼諸所發言。但爲令他知己能語。如是且舉炭喩[6]契經。證有應果退[7]應果性。又說應果有二種故。如說有二阿羅漢果。一者退法二者不退。若謂唯退現法樂住。理必不然。由此經中說有二種阿羅漢故。若唯說退現法樂者。應唯有一退法應果。一切皆有現行退故。如契經說。我說由斯所證四種增上心所。現法樂住隨一有退所得。不動心解脫身作證。我決定說無因緣從此退。若謂唯約退定自在。諸契經中說爲退法。非諸應果皆有此退。謂於靜慮現在前中。可退自在名爲退法。若餘事務無暇現前。暫不現前不失自在。雖有受用退而名不退法。是故應果有二義成。此救不然。以契經說阿羅漢果有二種故。又前已說於諸靜慮。退自在者於諸欲中。若捨遠離應起煩惱。若不捨者既於離欲無所退失。而言退失離生喜樂豈不相違。故於靜慮退失自在。理必應有煩惱現前。若阿羅漢無起煩惱。則應無有失自在定。便應一切阿羅漢果。唯有一種謂不退法。若時解脫是應果性。則二應果體不相雜。是故我說經說應果。有二種故有退理成。又說知所斷不生方便故。如契經說。我如良醫如實了知所治斷法。定有於後不生方便。由此准知所斷煩惱有更生理。故約善知能令所斷不生方便。自讚善巧我如良醫。若諸世間病愈無發則不應讚。唯此良醫善知病愈不生方便。故知斷惑有可退生。若謂此經約異生說。不[8]爾彼說有覺支故。謂說我有內念覺支如實知有。乃至廣說。故知決定不說異生。又說應果有二智故。如說阿羅漢有盡無生智。若諸斷盡皆永不生。是則唐勞立無生智。若謂爲別異生所斷。顯阿羅漢安隱第一。故依大益立無生智。此不應理。唯盡智生汝宗許已成第一安隱故。又阿羅漢皆自了知。我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。如是安隱豈非第一。以諸異生雖得有頂三摩鉢底。而有退墮乃至當生惡趣中故。唯盡智起已能自知。我都無後生更無少所作。顯阿羅漢得第一安隱其義已成。何藉無生智。雖此第一安隱已成。而諸應果更起無生智世尊具說盡無生智言。由此定知有阿羅漢。煩惱已斷恐後更生。方便勤求永不生智。故立無生智有大益理成。由此證知應果有退

*說一切有部順正理論*卷第六十九

阿毘達磨順正理論卷第七十

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯賢聖品第六之十四

復以何緣諸阿羅漢等。雖有頂染同不受後生。然於其中有於煩惱證不生法。而非一切。有說由根有差別故。此釋非理。以契經說退

[1]〔諸〕－㊂㊪　[2]或＝惑㊄　[3]計＝許㊊　[4]標＝操㊂㊪　[5]戍＝成㊊　[6]〔契〕－㊊　[7]應＋（應）㊊　[8]爾＝令㊂

不退法根品同故。如說五根增上猛利。極圓滿故名俱解脫。然有俱解脫是退種❶性故。非根勝故證惑不生。若爾由何種性別故。六種種性唯應果有餘亦有耶。修習練根唯無學位。餘位亦有。頌曰

學異生亦六　練根非見道

論曰。有學異生種性亦六。六種應果彼爲先故。由所安住種性差別。故有斷惑後生不生。定於何時於所斷惑證不生法。謂得能止此類煩惱殊勝道時。若爾此不生應是擇滅非非擇滅。若是非擇滅則非擇滅應是道果。如是便與聖教相違。如說云何非果法。謂非擇滅及虛空無。此不生成擇滅失。以勝道轉非爲此故。既非所爲故非道果。謂勝道轉爲證擇滅非非擇滅故。道轉時所證不生不名道果。如然燈者本爲破闇非爲盡油。而燈生時非唯破闇亦令油盡。然此油盡非本所爲。是故不說名然燈果。此亦應然故無有失。故勝種性勝道生時。亦證不生然非道果。今詳由道所證不生。定不由根應皆得故。但由殊勝種性力得故。不動者惑必不生。前說無學退法有三。一增進根。二退住學。三住自位而般涅槃。思等四隨應有四五六七。非唯無學有增進根。有學異生亦有此義。唯非見道能修練根。此位無容起加行故。謂見道位速疾運轉無暇於中更修餘事。唯於信解異生位中。能修練根如無學位。如說不動退現法樂。如何不動法亦許有退義。無相違過。所以者何。頌曰

應知退有三　已未得受用
佛唯有最後　利中後鈍三

論曰。應知諸退總有三種。一已得退。謂退已得殊勝功德。二未得退。謂未能得應得功德。三受用退。謂諸已得殊勝功德不現在前。❷三中前二非得爲體。第三唯彼不現在前。此三退中世尊唯有一受用退。以有決定所作事業牽引其心。雖有所餘無量希有不共佛法無暇起故。除佛世尊餘不動法具有未得及受用退。謂於殊勝無諍定等。應得功德未能得故有未得退。有餘事業牽引其心。已得功德無暇起故有受用退。餘五種性容具有三。亦容退失已得德故。約受用退說不動法。退現法樂無相違過。經主於此作如是言。約無退宗不應爲難。如何不動退現法樂。非約靜慮退不退故。經說動法及不動法。一切應果無漏解脫。皆名不動心解脫故。然於靜慮起自在中。可有退者名爲退法。不可退者名不退法。如是思等如理應思。若爾不退安住不動有何差別。皆於靜慮起自在中無退失故。非練根得名爲不退。練根所得名爲不動。此二所起殊勝等至。設遇退緣亦無退理。安住法者但於已住。諸勝德中能無退失。不能更引餘勝德生。設復引生從彼可退。是不退等三種差別。如是建立阿羅漢果。退不退等差別不成。且約退失現法樂住。起自在性建立退法。如前種種推徵已破。不退等三有相雜失。且依彼執不退安住。二聖者相應無差別。許二俱非練根得故。已得勝德俱無退故。未得勝德俱能起故。雖言安住新起勝德。可有退理異於不退。而安住名不依彼立。安住名顯離進退故。又彼宗許安住利根。寧言有退新起勝德。若許有退應名退法。彼宗退法亦非全退。全退便應起煩惱故。所言不動由練根得。異不退法理亦不成。以彼所宗於現法樂。怖失自在故修練根。練所得根爲退不退。若許有退應名退法。以彼❸白說若於靜慮。退失自在名退法故。若許不退如由退力。立退法名如是。亦應由不退力名爲不退。是則不動與不退同。如何於中固立差別。若謂本性是利根者名不退法。後修練根方成利者名不動法。爲顯此別建立二名。是則應同安住堪達。彼許安住本性利根。非練根得同無退故。雖言不退能新引起。殊勝功德與安住異。理亦不然。不約新起殊勝功德立不退故。謂彼所宗言此種性。於新勝德若起不起。性利根故於現法樂。不失自在是不退相。安住亦然故應無別。堪能達故得堪達名。彼宗不言從此種性。更至別類無漏解脫。定應但許練有漏根。則定依先退法種性。修練根行轉名堪達。是則堪達亦練根成。此所成根爲退不退。若許有退應名退法。若無退失應名不動。俱練根得並不退故。又不應說練有漏根。得究竟時名不動法。由此不動法是應果性故。非阿羅漢爲於少劣。暫現法樂得自在故。起大加行修習練根。展轉修令至不動法。是故經主但述己情不可依憑。趣聖教理唯有對法正理可憑。悟阿羅漢退等差別。謂就應果身

❶性＝姓㊂下同　❷〔三中…此〕十七字－㊂　❸白＝自㊂

中所成無漏功德有勝劣異。建立六種種性差別。諸阿羅漢爲得後後。轉勝轉增無漏功德。起大加行修習練根。致大劬勞可有斯理。非爲世俗如腐爛屍易壞難成。下劣功德暫時現起設大劬勞。故彼所宗不可依據。諸阿羅漢既許退果爲更生不。彼於退位帶惑命終應更受生。諸住果時所不作事退時作不。彼既起惑應有更爲果相違事。無如是過。所以者何。頌曰

一切從果退　必得不命終
住果所不爲　❶暫增故不作

論曰。無從果退中間命終。退已須臾必還得故。若有壽量將臨盡者。必無退理無失念故。要有餘壽方有退理。退已不久必還證得。如契經說。苾芻當知。如是多聞諸聖弟子。❷退失正念速復還能。令所退起盡沒滅離。若謂不然修梵行果。應非安隱可委信處。又住果位所不應爲。違果事業由*暫增故。雖暫失念煩惱現行。如住果時必無作理。如高族者暫失位時。不等凡庸造鄙下業。又誰有退誰無退耶。修不淨觀入聖道者容有退失。修持息念入聖道者必無退失。發重止觀無貪癡增。如次應知有退無退。何界何趣容有退耶。唯欲界人三洲有退。六欲天處得聖果者有說利根故無有退。以有勝智能制伏心。令背妙境入聖道故。有說退者由闕資緣。或所依身不平等故。六欲天處二事並無。雖有鈍根隨信行性。生彼得聖亦無退理。諸有退者爲起惑退。爲先退已惑方現前。或有欲令由起惑退。品類足論當云何通。如彼論說。欲貪隨眠由三處起。一欲貪隨眠未斷遍知故。二順彼纏法正現在前故。三於彼正起非理作意故。乃至廣說無相違失。所以者何。煩惱現前略有二種。已斷未斷有差別故。此中偏說未斷起者。又煩惱起略有二門。染不染心無間起故。此中偏說染無間者。或煩惱起總有三緣。然煩惱生所藉不定。或有唯藉境界力生。或藉境因或兼加行。此約具者故說由三。或起❸惑時三緣必具。非理作意正起現前。所斷隨眠必還成故。何心無間起惑退耶。且從無學起惑退者。若起色纏無色纏退。唯從自地順退分定。相應善心無間而起。非❹住欲界有上地攝。無覆無記心現在前。唯除通果心。然無從彼退豈不順退分。各於自地離染時捨。如何無學者未退起惑。彼心現前理實如是。然順住分品類有三。一少順退。二少順進。三守自❺住。前言自地順退分定。即順住分中少分順退者。少順退故得順退名。然此定心與守自位。多相涉故順住分攝。諸有未失順退分者。彼心無間煩惱現前。若捨彼心從順住攝。少順退者起煩惱退。故於文義無所相違。若起欲纏而退失者。從自地善無覆無記。二心無間皆容現前。諸從學位起惑退者。起色無色煩惱退時。若先全離此地染者。唯從此地順退分定。相應善心無間而起。若未全離此地染者。從此地攝善及染汚。二心無間皆容現前。起欲界纏而退失者。若先全離欲界繫染。從自地善無覆無記。二心無間皆容現前。若未全離欲界染者。從欲善染無覆無記。三心無間皆容現前。若未現前獲得清淨。靜慮無色必無能起。色無色纏退失所得。彼惑從彼無間起故。但起欲纏退失所得。若現前得清淨靜慮。猶未現前得淨無色。必無能起無色纏退。起欲色纏退失所得。若已現前獲得清淨靜慮無色。通起欲色無色界纏退失所得。諸有退失先所得時。若起上纏現在前退。不失下善不成下惑。若起下纏現在前退。定失上善定成上惑。復有欲令要先退已。後時對境惑方現前。施設足論當云何釋。如彼論說無色三纏一一現起。退無色盡住色盡中。識身足論復云何釋。如彼論說。無色界繫染心現前。捨無學善續有學善。退無學心住有學心。此俱不相違依覺時說故。謂先雖退而未覺知。後起惑時方自覺退。如有先誦四阿笈摩。中廢多時雖忘不覺。後誦不得方自知忘。此亦應然故無違失。住何心退後起惑耶。住欲界中無覆無記。威儀工巧異熟生心。退已後時方能起惑。然此欲界繫無覆無記心。或有總違三界煩惱。此心正起無有退得三界惑義。或有但違欲色煩惱。此心正起容有退得無色惑義。或有但違欲界煩惱。此心正起容有退得二界惑義。或有不違三界煩惱。此心正起容有退得三界惑義。一切退已隨其所應。起惑前心皆如上說。於此二說前說爲善。如上所言有練根得。今應思擇諸聖練根。有幾無間幾解脫道。用有漏道爲無漏耶。依何身依何地。頌曰

❶暫＝漸【三】【宮】【聖】*　❷退＝遲【聖】　❸惑＝或【聖】　❹住＝位【宋】【宮】　❺住＝位【三】【宮】【聖】

練根無學位　九無間解脫
久習故學一　無漏依人三
無學依九地　有學但依六
捨果勝果道　唯得果道故

論曰。求勝種性修練根者。無學位中轉一一性。各九無間九解脫道如得應果。所以者何。彼鈍根性由久❶串習。非少功力可能令轉。學無學道所成堅故。有學位中轉一一性。各一無間一解脫道。如得初果非久習故。彼加行道諸位各一。學無學位修練根時。皆漸次修後後種性。得勝種性方捨前劣。故諸無學修練根時。加行無間前八解脫。如應皆是退法等收。第九解脫是思法等。諸有學者修練根時。加行無間是退等攝。解脫道時名思法等。我所承稟諸大論師。咸言練根皆爲遮遣見修斷惑力所引發。無覆無記無知現行。故學位中修練根者。正爲遮遣見惑所發。無學位中修練根者。正爲遮遣修惑所發。如如斷彼能發惑時。所起無間解脫多少如是。如是斷彼所發無知現行道數亦爾。是故無學修練根時。用九無間九解脫道。學位練根二道各一。然見修惑所發無知。隨所障殊有多品類。故轉退等成思等時。諸道現前各有所遣。由此無有❷超得勝性。有餘師說。一切練根皆一加行。無間解脫前說爲善。理如前故。如是無間及解脫道。一切唯是無漏性攝。聖者必無用有漏道而轉根理。以世俗法體非增上無堪能故。一切加行皆通二種。如是所說但據現行。兼未來修復有差別。謂無學位修練根時加行。未來亦通修二九無間道及八解脫。未來所修亦唯無漏。第九解脫未來修二。兼修三界所有功德。與❸初盡❹智所修同故。若有學位修練根時加行。未來亦❺通修❻二無間解脫。未來所修亦唯無漏如得初果。❼若爾❽豈不廣論相違。如廣論言從❾信解性修練根行。得見至時十四化❿心爾時⓫亦得。寧不許學解脫道中亦於未來。修有漏道此⓬無違失所以者何。彼論但依得俱⓭生說。如下地道現在前時。上地化心亦說爲得。謂如已離三靜慮染。依初⓮靜慮入見諦者。亦說彼得四定化心。然理不應由下見道。現在前故修上地法。彼文但依見道與彼得俱生。說此亦應然。有餘師言。諸未來法有得。得故卽說名修既彼得俱。寧不修彼。故諸有學修練根時。解脫道中亦修有漏。然非一切皆能通修。謂若預流未趣後果。修練根行解⓯脫道中。如得果時唯修無漏。由見道得一來不還。未趣後時應知亦爾。分離有頂中間練根。解脫所修亦唯無漏。餘有學位修練根時。解脫所修皆通二種。前說爲善。所以者何。非彼得俱皆名修彼。勿一切法能修一切。又有學位修練根時。正爲遮遣見惑所發。與斷見惑道數既同。如何所修異見道果。若餘趣後中間練根。解脫道中亦修有漏。無間道位何不許然。如離染時二道等故。然無學位修練根時。道數所修如斷有頂。若有學位修練根時。道數所修如斷上界。見道所斷由彼但與隣得果時道相似故。學無學位修練根時。加行皆通曾未曾得。無間解脫唯是未曾一切皆通。法智類智修練根者。唯三洲人唯依此身有怖⓰退故。以何等故名爲練根。謂練諸根令增長故。謂道力故令根相續。捨下得中捨中得上。漸漸增勝名爲練根。故練根名目轉根義。雖八解脫漸得勝根。而由本心求勝性故。未得勝性不捨前劣。如得後果方捨前向。如在聖位種性有六。能修練根於見道前。煖等加行應知亦爾。有差別者若聖位中。得勝種性必捨前劣。煖等位中修練根者。但得勝性劣性不行。名爲轉根非捨劣得。無學練根通依九地。謂四靜慮未至中間及三無色。唯此九地有無漏道餘地無故。有學練根唯⓱依六地除三無色。所以者何。以轉根者容有捨果及勝果道。所得唯果非勝果道心欣果故。無有學果無色地攝。故學練根但依六地。設許學位依無色練。根定是不還住勝果道位。無不還果無色地攝。故不依無色修練根得果。以初二果唯未至攝。不還唯通六地攝故。有說唯有住果練根。勿有捨多得少過故無如是過。以練根者心期勝果不求多故。由此學位修練根者。若住果道加行等三皆果道攝。若住勝道加行無⓲間勝果道攝。解脫道果道攝。住無學位修練根者。加行等三唯果道攝。諸住果位修練根時。捨果得果住勝道位。修練根時捨二得果。又諸聖位修練根時。與本得果地同或異。謂初二果依地必同。彼此俱依未至地故。不還應果依地不定。或依本地或上或下。有差別者若諸不還。依下練根不得

❶串＝慣(三)(宮)　❷超＝越(聖)　❸初盡＝漏盡(宋)(元)　❹智所修同＝智何爲言(宋)(元)　❺通修＝同令修(宋)(元)　❻〔二〕－(宋)(元)　❼若＝於(宋)　❽豈＝思(宋)　❾信解性修練根＝如是所修彼諸(宋)(元)　❿心＝以(宋)　⓫亦得寧不許＝雖於相不諸(宋)　⓬無違＝是處(宋)(元)　⓭生＝彼(宋)(元)　⓮靜＝淨(宋)(元)　⓯〔脫〕－(聖)　⓰退＝而(聖)　⓱依＝以(明)　⓲間＝聞(聖)

上果。阿羅漢不爾如本得果故。分斷有頂結練根得果時。雖捨彼斷不成彼結。如異生者生上七地。隨應捨下斷而不成下結。俱是進時非退時故。諸無學位補特伽羅。總有幾種由何差別。頌曰

七聲聞二佛　差別由九根

論曰。居無學位聖者有九。謂七聲聞及二覺者。退法等五不動分二。後先別故名七聲聞。獨覺大覺名二覺者。由下下等九品根異。令無[1]學聖成九差別。有學無學補特伽羅。一切總收無過七種。一隨信行。二隨法行。三信解。四見至。五身證。六慧解脫。七俱解脫。依何立七事別有幾。頌曰

加行根滅定　解脫故成七
此事別唯六　三道各二故

論曰。依加行異立初二種。謂依先時隨信他語及自隨法能於所求。一切義中修加行故。立隨信行隨法行名。依根不同立次二種。謂依鈍利信慧根增。如次名為信解見至。依得滅定立身證名。由身證得滅盡定故。依解脫異立後二種。謂依唯慧離煩惱障者。立慧解脫依兼得定。離解脫障者立俱解脫。此名雖七事別唯六。謂見道中有二聖者。一隨信行二隨法行。此至修道別立二名。一信解二見至。此至無學復立二名。謂時解脫不時解脫。然唯應說有二聖者。隨信隨法行有異故。即此二種隨道差別。雖立異名而無別體。如是所說補特伽羅。以根性道離染依別。諸門分[2]析數成多千。且如最初一隨信行。根故成三謂下中上。性故成五謂退法等。道故成十五謂八忍七智。離染故成七十三。謂具縛離八地染。依身故成九。謂三洲欲天。若根性道離染依身，相乘合成一億四萬七千八百二十五種。[3]隨法行等如理應思。如是等門差別無量。若欲委細一一分別。施功甚多所用極[4]少。故我於此略示方隅。有智學徒應廣思[5]擇。前說依解脫立後二種。立後二種相由何應知。頌曰

俱由得滅定　餘名慧解脫

論曰。諸阿羅漢得滅盡定者名俱解脫。由慧定力雙解脫煩惱解脫障故。所餘未得滅盡定者[6]名慧解脫。但由慧力於煩惱障得解脫故。何等名為解脫障體。諸阿羅漢心已解脫。而更求解脫為解脫彼障。謂於所障諸解脫中。有劣無知無覆無記。性能障解脫是解脫障體。於彼彼界得離染時。雖已無餘斷而起解脫。彼不行時方名解脫彼。有餘師說。此解脫障即以於諸定不自在為體。有餘師說。此解脫障即以諸定不得為體。有餘師說。於彼加行不勤求故。不聽聞故不數習故解脫不生。即此名為解脫障體。初說應理。所以者何。必有少法力能為障。令彼於定不自在轉。若不爾者。彼有何緣於諸定中不得自在。不得定者必有所因。不可說言即因不得。自體不應還因自故。或煩惱障亦應可說。即以應果不得為性。彼既不然此云何爾。阿羅漢果亦由於加行。不勤求等故體不得生。豈便無別煩惱障體。故後三說皆不應理。又無漏心亦有從此名得解脫。由約在身及約行世說解脫故。謂要解脫解脫障時。方起在身及行世故。諸阿羅漢有名同者根亦同耶。應作四句。第一句者。慧解脫中有時解脫不時解脫。俱解脫中有二亦爾。第二句者。時解脫中有慧解脫有俱解脫。不時解脫有二亦爾。第三句者。慧解脫中二。時解脫自互相望二。不時解脫俱解脫亦爾。第四句者。慧解脫中取時解脫。俱解脫中不時解脫。展轉相望與此相違應知亦爾。如世尊說五煩惱斷。不可牽引未名滿學。學無學位各由幾因。於等位中獨稱為滿。頌曰

有學名為滿　由根果定三
無學得滿名　但由根定二

論曰。學於學位獨得滿名。要具三因謂根果定。故見至身證獨得名為滿。少有闕者尚非滿學。況一切闕而得滿名。何等名為少有闕者。謂信解得[7]滅定。或見至不還未得滅盡定。或見至未離欲。或信解不還未得滅盡定。何等名為一切闕者。謂信解未離欲有[8]許少闕亦得滿名。彼作是言有有學者。但由根故亦得滿名。謂諸見至未離欲染。有有學者但由果故。亦得滿名。謂信解不還未得滅盡定。有有學者由根果故亦得滿名。謂見至不還未得滅盡定。有有學者由果定故亦得滿名。謂諸信解得滅盡定。有有學者具由三故獨得滿名。謂諸見至得滅盡定。無有學者但由定故。及根定故亦得滿名。此不可依。如何有學於諸有學勝功德中。猶未具證而許名滿故。如

[1]學＝覺㊂　[2]析＝柝㊀　[3]〔隨〕－㊂　[4]少＝中㊁　[5]擇＝擇㊂　[6]名＝多㊅　[7]滅十(盡)㊂㊁　[8]許少＝少許㊂

前說理定可依。無學位中無非果滿故不由果建立滿名。自位相望獨名滿者。要具二種謂根與定。故唯不時俱解脫者。望餘無學獨得滿名。隨闕[1]一者尚非滿無學。何況雙闕得滿無學名。何等名為隨闕一者。謂時解脫得滅盡定。或不時解脫不得滅盡定。何等[2]名為雙闕二者。謂時解脫不得滅定。有許闕一亦得滿名。此不可依理如前說。如契經說。二阿羅漢一具三明二不退法。於前所說諸應果中。二阿羅漢何應果攝。且不退法攝在不動。然此不動差別有二。一者唯能不退應果。二者不退一切勝德。此中第一但名不動。如思法等由練根得。仍有退失阿羅漢果。此異彼故得不動名。然於應果一切勝德。猶可退失不名不退。第二亦無退諸勝德。故經於彼立不退名。以不動中於勝功德有可退者。是故契經於不動。內立不退法具三明者。有言此攝在慧解脫。俱解脫中豈不宿住死生漏盡。三種妙智名曰三明。若具成此三名具三明者。作如是說為欲顯何。若具三明必起靜慮。三明要依靜慮發故。非慧解脫靜慮現前。蘇尸摩經分明說故。寧說慧解脫亦攝具三明。此不相違經據滿故。然有已得七解脫者。未得滅定故亦名慧解脫。依不得滅盡定體。建立慧俱二解脫故。理[3]必應爾。以契經言有具三明非[4]俱解脫。既有此說便決定知。有具三明非俱解脫。離慧解脫此為是何。是故所言具三明者。二解脫攝定為應理。有言非理。所以者何。彼不了達所引經故。於餘契經有相違故。謂彼所引惢學經言。有具三明非俱解脫。據遮圓滿俱解脫說。然有極下唯得最初。根本靜慮現在前者。亦說名為俱解脫故。如餘經說。時迦莫迦問慶喜言。世尊處處說俱解脫。此俱解脫名何所[5]目佛數說耶。慶喜答言。俱解脫者。謂入離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。初靜慮中具足安住。及由慧故見諸漏盡。齊此方名俱解脫者。准此經說知惢學經。據遮圓滿俱解脫說。即此經後復作是言。應知所餘名慧解脫。又遮慧解脫起初根本定故。次慶喜告迦莫迦。具壽當知非慧解脫。已入離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。初靜慮中具足安住。然能以慧見諸漏盡。世尊說為慧解脫者。由此彼謂蘇尸摩經。[6]且據圓滿慧解脫說。唯約已得滅盡定者立俱解脫。其理不成。故此經中意顯此義。具三明者必俱解脫。要起根本靜慮現前。方有得名具三明故。有俱解脫非具三明。謂阿羅漢得八解脫。而未能起三明現前。[7]今詳諸經眞實意趣。慧俱解脫若圓滿者其體[8]各異。未起根本已得滅盡位懸隔故。不圓滿者二體相雜。隨說皆通不應為諍。然欲簡別令無雜者。應[9]就滅定不得[10]得說。以慧解脫無得滅定根本靜慮。雖不現行然於去來必成就故。由此可說具三明者。理通攝在二解脫中[11]

*說一切有部順正理論*卷第七十

阿毘達磨順正理論卷第七十一

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯賢聖品第六之十五

廣說諸道差別無量。謂世出世見修道等。今應思擇於諸道中。略說有幾可能遍攝。頌曰

應知一切道　略說唯有四
謂加行無間　解脫勝進道

論曰。加行道者。謂此無間無間道生。無間道者。謂此能滅所應斷障。解脫道者。謂已解脫所應斷障最初所生。勝進道者。謂除無間加行解脫所餘諸道。何義名道。謂尋求依。依此尋求涅槃果故。由此一切修苦智等。無不皆為尋求涅槃。或此道名目涅槃路。三乘賢聖涉此夷途。速達二種涅槃界故。道於餘處立通行名。以於諦中能善通達。復能速往涅槃城故。此有幾種依何建立。頌曰

通行有四種　樂依本靜慮
苦依所餘地　遲速鈍利根

論曰。經說通行總有四種。一苦遲通行。二苦速通行。三樂遲通行。四樂速通行。此四通行有差別者。依地依根建立異故。云何依地建立差別。謂依根本四靜慮中。所生聖道名樂通行。任運轉故如乘船筏。任運轉者。由此地中止觀雙行無增減故。又此諸地所有等持。攝受五支四支成故。依餘無色未至中間。所生聖道名苦通行。雖道非苦苦受相應。艱辛

[1] [一]－(聖)　[2] 名＝各(宋)　[3] 必＝不(明)　[4] 俱＝具(明)　[5] 目＝自(宮)　[6] 且＝具(宮)　[7] 今＝令(聖)　[8] 各＝名(聖)　[9] 就＝說(明)　[10] [得]－(聖)　[11] 此下聖本有光明皇后願文

轉故亦名爲苦。如依陸路乘馬等行。艱辛轉者。由此地中止觀雖俱而增減故。謂無色地觀減止增。未至中間觀增止減。又此諸地所有等持。不攝五支四支成故。有餘師說。未至地道難可成辦故立苦名。謂有先來都未得定。多起功用方得現前。此既現前爲勝加行。根本靜慮易起故樂。靜慮中間同一地攝。異心品滅異心品生極爲艱辛故亦名苦。譬如以木析木極難。謂一地中有尋有伺。麁心品滅無尋唯伺。細心品生多用功力。諸無色定亦甚難成。故亦名苦極微細故。謂無色定行相眇然。不易測量修難成辦。又從靜慮起無色時。五蘊定滅四蘊定起。極爲難辦故立苦名。云何依根建立差別。謂即苦樂二通行中。鈍根名遲利根名速。二行於境通達稽遲。說名遲通翻此名速。或遲鈍者所起通行名遲通行。速此相違。或趣涅槃有遲有速。由根鈍利如後當[1]辯。此行五蘊四蘊爲性。由依色定無色定別。而名通者顯慧勝故。如見道位雖具五蘊。以慧勝故偏立見名。如見道邊諸世俗智。金剛喩定亦以五蘊四蘊爲體立智定名。然有經中說四通行。五根爲性亦就勝說。慧勝中勝故立通名。爲諸有[2]情無中根者。而今但說遲速行耶。有一類言無中根者。如契經說諸利根中。唯有指鬘最爲第一。諸鈍根中唯有蛇奴最爲第一。此經不說別有中根故知非有。又於三道各說二故。謂見道中唯見說有。隨信法行二道差別。修道位中唯見說有。信解見至二道差別。無學道中唯見說有。時及不時二道差別。若許有中根應各說三道。若爾應與契經相違。如說。有情世間生長。有利中鈍三根差別。此不相違。依佛出世彼有情類。初中後時入道不同作是說故。初入道者如阿若多憍陳那等。後入道者如善賢等。中謂所餘。或據有情種解脫分有上中下故說無違。然理定應有中根者。謂隨法行一種性中。有大聲聞獨覺大覺。不可說彼根品無差。又契經中說隨法行是鈍根攝。如說。五根增上猛利。極圓滿者名俱解脫。乃至廣說。然通行中不別說有中品行者不明了故。於世典中亦隨明了。唯見顯示上下非中。由此已釋道唯二意。又彼所引根第一經。已定證成有中根者。謂既說有第一利根。知更有餘利而非極。但對鈍者說之爲利。又既說有第一鈍根。知更有餘鈍而非極。但對利者說之爲鈍。故應決定許有中根。經中明說有三根故。依根立道必亦有三。但不分明故唯說二。然中根性攝在二中。以利鈍中有非極故。應知通行隨此相說。唯立遲速無別處中。然上所言由根利鈍。於趣圓寂有速有遲。此據等修勤加行說。若不據等則鈍利根。趣向涅槃遲速不定。又契經說。有現法遲身壞速等四句差別。此約加行有勤不勤。不約轉根及有退說。以諸聖者若已經生。不退不轉根不生上界故。大覺獨覺到究竟。聲聞依何通行入聖。證極果大覺唯依樂速通行。謂以第四靜慮爲依。由極利根入正決定。證得無上正等菩提。於獨覺中麟角喩者。如大覺說餘則不定。於到究竟二聲聞中。舍利子依苦速通行。及樂速通行入聖證極果。彼依未至入正決定。依第四定得漏盡故。目連唯依苦速通行。謂依未至入正決定。依無色定得漏盡故。二聖先來樂慧樂定。故證極果依色無色。許到究竟諸大聲聞。法爾唯應漸次得果。故彼入聖道皆依未至地道。亦名爲菩提分法。此有幾種名義云何。頌曰

覺分三十七　謂四念住等
覺謂盡無生　順此故名分

論曰。經說覺分有三十七。謂四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支。盡無生智說名爲覺。隨覺者別立三菩提。一聲聞菩提。二獨覺菩提。三無上菩提。無智睡眠皆永斷故。及如實知已作己事。不復作故此二名覺。三十七法順趣菩提。是故皆名菩提分法。此三十七體各別耶。不爾云何。頌曰

此實事唯十　謂慧勤定信
念喜捨輕安　及戒尋爲體

論曰。此覺分名雖三十七。實事唯十即慧勤等。謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧爲體。四正斷精進根精進力精進覺支正精進以勤爲體。四神足定根定力定覺支正定以定爲體。信根信力以信爲體。念根念力念覺支正念以念爲體。喜覺支以喜爲體。捨覺支以行蘊攝捨爲體。輕安覺支以輕安爲體。正語正業正命以戒爲體。正思惟以尋爲體。如是覺分實事唯十。前五即是信等五根。由境等殊分爲三十。更加喜捨輕安戒尋。戒

[1]辯＝辨【三】【宮】＊　[2]情＝性【三】【宮】

分爲三復總成七。幷前合成三十七種。毘婆沙師說有十一。身業語業不相雜故。戒分爲二餘九同前。念住等三名無別屬。如何獨說爲慧勤定。頌曰

四念住正斷　神足隨增上
說爲慧勤定　實諸加行善

論曰。四念住等三品善法。體實遍攝諸加行善。然隨同品增上善根。如次說爲慧勤及定。何緣於慧立念住名。慧由念力持令住故。何故說勤名爲正斷。於正修習斷修位中。此勤力能斷懈怠故。或名正勝於正持策。身語意中此最勝故。何緣於定立神足❶名。諸靈妙德所依止故。經主此中作如是說。有餘師說。神即是❷定足。謂欲等彼應覺分。事有十三增欲心故。又違經說。如契經言。吾今爲汝說神足等。神謂受用種種神境。分一爲多乃至廣說。足謂欲等四三摩地。此中佛說定果名神。欲等所生等持名足無如是。失彼許等。持體即是神亦是神足。彼所言足謂欲等者。爲顯等持有四種。故舉因顯果說欲等言。然諸等持總有二種。一於善根加行位勝。二於善根成滿位勝。前名神足後名爲神。故契經言由欲增上。所得勝定名欲等持。此言即說加行位定。復言方便爲斷已生惡不善法。乃至爲令已生善法安住增廣。由前欲定生起於欲。發勤精進攝心持心。此說善根成滿位定攝心。謂慧持心謂定能攝持心是彼相故。復言如是欲勤精進攝心持心。乃至廣說云何欲等由欲等持。此言爲明後起欲等。是等引者修欲等持。加行成時所證果義。復言此位。若欲若勤若信若輕安若念若正智若思若捨。皆名勝行。依何修造立勝行名。依修造神故名勝行。由如是理。故次說言如是勝行。及前欲定合名欲定勝行神足。所言神足者是神所依義。以前欲定是前生定因。後起欲等是俱生定因故。勝行中不復說。定因定果定無容俱故。俱生欲等於所修定有何功能。若離俱生欲等諸法定不生故。以定於彼俱生聚中最殊勝故。說是所修起先欲定爲加行者本爲求得後勝定故。由如是理彼說等持。體即是神亦是神足。故無覺分增欲心失。又彼亦無違契經過。故彼自釋此契經文。言以神聲說於神果。如遍知果說遍知聲。如是所言定爲應理。由此經說云何名爲趣修神足道。謂八支聖道順清淨。經說言大德。我今定說有如是神。然如是神性是下劣。諸異生類本所成法。非聖非聖性。非通非通性。不能得菩提。不能得涅槃。由是不應修此神足。是八聖道所應趣求。但爲斷除能證根本靜慮定障。便爲應理。雖定即神而此經說。神果變現事相名神。欲令尋麁悟入於細。兼爲顯定是彼近因。故作是言無違經過。何緣信等立根力名。以增上故。難屈伏故。何緣此五先說爲根後名爲力。由此五法依下上品分先後故。又依可屈伏不可屈伏故。下品信等勢用劣故。猶爲所治同類屈伏。上品翻此故得力名。所說覺支爲有何義。能覺悟義名爲覺支。若爾覺支唯應有一。不爾念等是擇法分。皆順擇法從勝爲名。或覺之支是覺支義。若爾應許覺支唯六。不爾擇法是覺亦覺支。所餘六種是覺支非覺。所說道支爲有何義。尋求依義名爲道支。若爾道支唯應有一。不爾。餘七是正見分皆順正見從勝爲名。或道之支是道支義。若爾應許道支唯七。不爾。正見是道亦道支。所餘七種是道支非道。當言何位何覺分增。頌曰

初業順決擇　及修見道位
念住等七品　應知次第增

論曰。初修業位說念住增。謂此位中爲息顚倒。由念勢力於身等境。自相共相能審了知。壞二種過慧用勝故。於煖法位說正斷增。謂此位中見生死過涅槃功德。遂能勇猛發勤精進。不墜生死速趣涅槃勤用勝故。於頂法位說神足增。謂此位中能制心識。趣不退位終不匱乏。信等善根定用勝故。於忍法位說五根增。謂此位中永息惡趣。終不退墮速入離生。增上義成根義勝故。世第一位說五力增。謂此位中不爲煩惱之所屈伏。力義勝故。雖忍位中亦容如是。然非決定是故不說。或此位中不爲一切。餘異生法之所屈伏。故於此位力義偏增。修道位中近菩提位。助覺勝故說覺支增。或此位中斷九品惑。數數覺故覺支義增。見道位中所有道義。皆具足故說道支增。謂尋求依及通往趣。二義具故說名爲道。見道位中二義最勝。謂見道位聖慧初生。如實尋求諦理勝故。又於此位不起期心。能速疾行往趣勝故隨數增故。於契經中先

❶名＝分㊂　❷定＝安(明)

七後八非修次第。有餘於此立次第言。行者最初由慧勢力。於身等境自相共相。如實了知導起衆善。如有目者將導衆盲。是故最初說四念住。由四念住了衆境已。於斷惡修善能發起正勤。故於第二說四正斷。由正勤力令相續中。過失損減功德增盛。於殊勝定方能修習。是故神足說在第三。勝定爲依便令信等。與出世法爲增上緣。由此❶五根說爲第四。根義既立能招惡趣。惡業煩惱不能屈伏。由此五力說爲第五力義既成。能如實覺四聖諦境。無疑慮故說七覺支在於第六。既如實覺四聖諦境。厭捨生死欣趣涅槃。故說道支以爲第七。於中一一辯其次第。如釋經論應正思求今此論中思擇法相。於次第理無勞煩述。今於此中應*辯覺分。幾唯無漏幾有漏耶。頌曰

七覺八道支　一向是無漏
三四五根力　皆通於二種

論曰。此中七覺八聖道支唯是無漏。唯於修道見道位中方建立故。謂修道位七覺支增隣近菩提。謂治有頂故覺支體一向無漏。一切覺分皆助菩提。唯此獨標覺支名者以最隣近菩提果故由此理趣證七覺支。應知但依治有頂說。此爲上首類治下地。唯於無漏立覺支名。若不許然寧不通二。或於一切菩提分中。依近菩提立覺支號。道中修道位近菩提性近菩提。唯是無漏故無漏修道方立覺支名。見道位中八道支勝故。此一向無漏性攝。雖正見等亦通有漏。然彼不得聖道支名。聖道支名目無漏故。又諸論者許覺分法。覺支後說定是無漏。若說在前便通二種。既覺支後方說道支。故八道支一向無漏。所餘通二義准已成。謂覺分中前位增者。彼於後位勢用亦增。後位增者非於前位。故毘婆沙作如是說。從初業位至盡無生念住常增。乃至廣說此三十七何地有幾。頌曰

初靜慮一切　未至除喜根
二靜慮除尋　三四中除二
前三無色地　除戒前二種
於欲界有頂　除覺及道支

論曰。初靜慮中具三十七。於未至地除喜覺支。於下地法猶懷疑慮。未能保信故不生喜。又未至定初現前時。未能斷除下地煩惱。後雖已斷而類同前。故起彼時皆無有喜。有說。一切近分地道。皆力勵轉故無喜義。第二靜慮除正思惟。彼靜慮中已無尋故。由契經說彼地無尋。彼上等持轉寂靜故。由此二地各三十六。第三第四靜慮中間。雙除喜尋各三十五。前三無色除戒三支。幷除喜尋各三十二。欲界有頂除覺道支。無無漏故各二十二。如是諸地隨其所應。覺分現前少多無定。謂隨位別後必兼前。可一體上義分多種。故有多種俱時起義。❷唯四念住必不俱生。以約所緣分爲四故。尙無二慧俱時而生。況有一時四慧並起。不可一慧約境分多。以若總緣法念住攝。必無一慧於一剎那。緣四境生四行相故。由此理趣初靜慮中。總而言之具三十七。然於一念頓現在前。極多但容有三十四。如是未至第二靜慮。極多但容有三十三。三四中間極三十二。前三無色極二十九。欲界有頂極唯十九。一切皆除三念住故。其中滅者隨位應思。何故心王不立覺分。理亦攝在念住等中。彼實攝諸加行善故。然不別立如慧等者。心於雜染清淨分中。勢用均平無所偏黨。覺分唯在清淨分中。勢用增強。是故不立。有餘師說。覺分多緣諸法共相。心王多分緣自相生。是故不立。有餘復說修習覺分。本爲對治一切煩惱。然諸煩惱心所非心。故能治法非心唯所。障治相翻而建立故。有說。覺分輔佐於覺覺是心所慧爲體故。不可心王輔佐心所。如王不可輔佐於臣。所以心王不立覺分。有餘師說。心導世間於界趣生輪迴無絕。修習覺分爲斷生死。由此心王不立覺分。有餘師說。無始時來心爲衆多。煩惱雜染馳散諸境。儱❸悷難調爲調伏心修習覺分。非所調伏卽是能調。是故心王不立覺分。何緣諸大心所法中。唯立四法爲菩提分。實總攝在念住等中。彼實攝諸加行善故。然別建立念定慧者。由此三種順清淨品。勢用增强可立覺分。想思觸欲於染分中。勢用增强故不別立。於假想觀勝解偏增。覺分唯攝順眞實觀。由此勝解非覺分攝。有餘師說。至無學位勝解方增。經但立爲無學支故。菩提分法有學位增。由此爲因力能引起三菩提故。所以勝解非覺分攝。作意勢力能發動心。令於所緣易脫不定。覺分於境審諦觀察。令心專一與彼相違。是故作意非覺分攝。若爾寧立尋

❶五＝互㊂　❷唯＝惟㊂　❸悷＝戾㊂㊉

爲覺分。尋於境界雖策發心。而欲令心推求至理。非令於境浮飄易脫。於諦觀察有策發能。說此力能策正見故。由此作意不可例尋。有餘師言。若染若淨初取境位。作意力增說爲非理。如理作意至境相續。彼勢力微故不立爲煩惱覺分。煩惱覺分要於至境。相續位中方增盛故。受於雜染清淨分中。勢用俱增故立覺分。由此流轉緣起支中立爲受支。及於還滅菩提分中立喜覺支。有餘師說。受於雜染雖是增上。而與淨品作饒益事。亦有功能如旃荼羅。性雖鄙劣能與豪族作饒益事。故於靜慮爲饒益支。菩提分中立覺支號。何緣三受皆通無漏。覺分唯喜非餘二耶。覺分所爲行相猛利。樂捨行相遲鈍故非。有餘師言。樂捨二受爲輕安樂。行捨所覆相不明了。是故不立。何緣大善心所法中。唯立四法爲菩提分。實亦總是念住等攝。彼實總攝加行善故。然別立信勤安捨者。由此四種順覺強故。如何此四順覺用強。發趣菩提信爲上首。將修衆行信爲初基。清淨果因以信爲本。若無信者修趣不成。故立信根以爲覺分。有餘師說。如清水珠置濁水中。水便澄潔令諸有目覩衆色像。如是以信置心品中。能令俱生心品澄淨。由此能見四聖諦理。漸次增長成三菩提。故信最應立爲覺分。勤於衆行❶遍能策發。令其速趣三乘菩提。若無正勤雖已發趣。中間懈廢終無所成。是故立勤以爲覺分。有餘師說。無始時來所以不能見四聖諦都由懈怠。不樂聽聞如理思惟四聖諦理。勤能治彼令樂聽聞。如理思惟四諦理故。能見四諦速證菩提。故勤亦應立爲覺分。輕安息務令心調適。行捨正直令心平等。故能增長諸出世行。令其速趣三乘菩提。故立安捨以爲覺分。有餘師說。無始時來惛掉亂心不見諦理。由此不證三乘菩提。輕安捨❷惛行捨止掉。由斯見諦速趣菩提。故此亦應立爲覺分。若爾慚愧自性善攝。於衆善品得白法名。亦應立爲菩提分法。彼不應立以無慚愧。唯與一切惡心相應。於散戒中爲勝障礙。於見諦理爲障力微。與彼相違名爲慚愧。白性善攝得白法名。雖於散戒有勝功力。而於定善爲助力微。菩提分中取順定善。助覺諦理故彼不立。若爾應立無貪無瞋。彼是善根自性善故亦不應立。以諸貪瞋六識相應。遍通五部是隨眠性。發麁惡業爲勝加行。斷滅善根障散善強違見諦劣。翻彼故立無貪無瞋。得善根名自性善攝。於散善業功力雖強。助定善中勢用微劣。菩提分法取順定善。助覺諦理故彼不立。若爾不放逸應立爲覺分。不放逸故衆行皆成。佛每勸令修不放逸。亦不應立於散位中。放逸令心馳散五欲。能違施等散善用強。非定位中此障用勝。翻對彼故立不放逸。但於五欲能防護心。令不馳散專修施等。故於散善力用雖強。助定善中勢用微劣。菩提分法取順定善。助覺諦理故彼不立。若爾不害應立覺分。　害能逼惱無量有情墮三惡❸道。彼能治故亦不應立。害緣事生惱諸有情。　障修散善不害翻此助定力微故亦不應立爲覺分。有餘師說。大善法中若所治強。自性勝者立爲覺分餘則不然。所治強者。謂與一切染心相應。自性勝者。謂助見諦如先所說。信勤安捨具足二義。慚愧等六無具二者。謂慚等五二義並無。不放逸一種唯闕自性勝。何緣欣厭非覺分耶。理實亦是念住等攝。彼實總攝加行善故。然不別立爲覺分者。由此二種行相相違。俱不遍緣四聖諦境。無一地位容恒現前。心品陝少。是故不立。有餘師說。夫欣厭者。由慧觀境勢力引生覺分。謂能順生覺慧。義相違故不應別立。何緣尋伺二種皆容有加行善及有無漏。　而於覺分一是一非。實亦俱通義如前說。然別立尋不立伺者。尋於聖道策正見強。由彼起時行相猛利。尋求諦理。有助見能立爲道支。伺則不爾。以行相起極微劣故。有餘師說。二俱行時尋行相麁映蔽於伺。❹唯伺起位行相轉微。故覺分中不別立伺。策發正見自有正勤。何更立尋以爲覺分。勤策正見有異於尋。故道支中應並建立。謂勤策彼令速進修。尋力策令速觀聖諦。何緣表業不立覺分。覺分唯是順定善法心俱無表有勝順能。表業不然。是故不立。何緣不立不相應行以爲覺分。　彼於助覺無別勝能。不相應故。非如無表雖不相應。而於道輪有爲轂用。故於覺分不別建立。有餘師說。二無心定能滅心故與覺相違。四相及得於所相成有還成用。此於染淨起用平等。菩提分法順淨用增故不別立　何緣不立信爲覺及道支。初發趣時信用增上。已入聖位立

❶遍＝偏【三】【宮】　❷惛＝昏【三】【宮】　❸道＝塗【三】【宮】　❹唯＝惟【三】【宮】

覺道支。信於爾時勢用微劣。故不立在覺道支中。何緣於覺支立喜輕安捨。非亦立彼在道支中。彼偏順覺不順道故。云何順覺且修道中。地地各修九品勝覺。如如於諦數數覺悟。如是如是發生勝喜。由生勝喜復樂觀諦。如人掘地獲寶生喜。由生喜故復樂更掘。故喜於覺隨順力增。要由輕安息諸事務。及由捨力令心平等。方能於境審諦覺察。故立安捨在覺支中。云何此三不順於道。速疾運轉是聖道義。此於速運少有相違。並能令心安隱住故。何緣於道立尋戒支。於覺支中非亦立彼。彼偏順道不順覺故。云何順道且見道中尋策正見。令於上下八諦境中速疾觀察。戒能爲轂成見道輪。令於諦中速疾迴轉。故尋及戒俱立道支。此復云何不順於覺。且尋於諦不寂靜轉。於聖諦理尋求相故。覺已見諦安靜而轉。故尋於覺少有相違。覺是相應有所緣境。所依行相戒此相違。故於覺支不建立彼。通運名道不可爲例。何緣覺分不攝聖種。分別論者許覺分攝。故彼宗建立四十一覺分。我許攝在念住等中。而不立爲別覺分者。以諸覺分在家出家。俱能受行及有欣樂。聖種唯有諸出家人。受行欣樂在家有樂。必無受行故不別立。有餘師說。若許聖種總是無貪如前已釋。若許第四體卽是勤。在覺分中無勞徵難。何緣證淨非覺分攝。實亦攝在念住等中。而不立爲別覺分者。以諸覺分進修義增。數習方能證菩提故。四種證淨證得義增。見聖諦時漸頓得故。由此證淨非覺分攝。有餘師說。此卽信戒隨應亦在覺分中攝

*說一切有部順正理論*卷第七十一

阿毘達磨順正理論卷第七十二

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯賢聖品第六之十六

修覺分時必獲證淨。此有幾種依何位得。實體是何法有漏無漏耶。頌曰

證淨有四種　謂佛法僧戒
見三得法戒　見道兼佛僧
法謂三諦全　菩薩獨覺道
信戒二爲體　四皆唯無漏

論曰。經說證淨總有四種。一於佛證淨。二於法證淨。三於僧證淨。四聖戒證淨。❶且見道位見三諦時。一一唯得法戒證淨。見道諦位兼得佛僧。謂見苦時得聖愛戒及法證淨。於何等法如何而得法證淨耶。謂唯於苦違唯有法。無實有情生決定信。如是次第見集諦時。亦唯如前得二證淨。達唯集法能爲苦因。無內士夫生決定信。從此無間見滅諦時。亦唯如前得二證淨。達唯滅法是眞涅槃。誠可遵求生決定信。從此次後見道諦時。兼於佛僧得二證淨。於佛相續諸無學法。得佛證淨於僧相續。學無學法得僧證淨。兼言爲顯見道諦時。亦得聖戒及法證淨。達唯道法是證滅因。誠可遵求生決定信。然所信法略有二種。一別二總。總通四諦別唯三諦。全菩薩獨覺道。菩薩道者唯有學法。獨覺道者通學無學。若無漏信緣別法生名不雜緣。於法證淨若無漏信。兼緣佛僧名爲雜緣。於法證淨故見三諦唯得二種。見道諦時具足得四。見道諦位爲於現前得佛法僧三證淨不。非皆現得。見道諦時現行總緣諸道諦故。應知現在唯有雜緣一法證淨。乘此勢力修得未來多刹那信。於中有別緣佛法僧。或有總緣二三寶者。諸別緣者名三證淨。諸總緣者法證淨攝。道類智時修八智故。亦得三諦法戒二種。道法忍等三刹那中。未來唯修道諦四種。由所信別故名有四。應知實事唯有二種。謂於佛等三種證淨以信爲體。聖戒證淨以戒爲體故唯有二。若七支戒實唯一者。如何覺分中實事有十一。應唯有十種或十六或多。以覺分中身語二業。說有差別及相有異。正命一種雖有別說。離身語業無別體相。依有別相前覺分中。說言實事有十一種。雖身語業一一有多。然種類同故各立一。如四念住有多種而類同故。各立爲一此亦應然。今證淨中依身語業聖戒相等。若不雜緣隨所緣別。雖前三證淨謂慧與信。及契經中同說不缺。不穿等故總立爲一。隨身語業類別分二。聖戒相同總立爲一。故二與一無相違過。爲依何義立證淨名。如實覺知四聖諦理故名爲證。正信三寶及妙尸羅俱名爲淨。由證得淨立證淨名。正信是心淸淨相攝可名爲淨。

❶且＝具㊂

尸羅不是淸淨相攝寧立淨名。此四皆是淸淨相攝。離不信垢破戒垢故。又此四種唯無漏故。離垢無漏故立淨名。此四何緣次第如是。餘三以佛爲根本故。佛於正說有功能故。於彼證淨立在最初。正說功能由悟法故。於彼證淨立爲第二。現觀法藏唯聖僧故。於彼證淨立爲第三。觀法藏能依聖戒故。聖戒證淨立在最後。有言。佛是正說法師。是故最初立佛證淨。佛何所說愛盡涅槃。是故第二立法證淨。爲誰說法爲向果僧。是故第三立僧證淨。僧依聖戒而得建立。是故第四立戒證淨。有說。此四猶如導師。道路商❶侶及所乘乘。故說此四次第如是。經言。學位成就八支。無學位中具成就十。學位亦成正❷脫正智。何緣於彼不建立支。正*脫正智以何爲體。頌曰

學有餘縛故　無正脫智支
解脫爲無爲　謂勝解惑滅
有爲無學支　卽二解脫蘊
正智如覺說　謂盡無生智

論曰。有學位中尙有餘縛。未解脫故無解脫支。非離少縛可名脫者。非無解脫體可立解脫智。故有學位不立二支。謂立支名依勝助用。在有學位既有餘縛。雖有解脫無勝助用。無勝解脫故彼勝智亦無。故此二支非在有學。無學已脫一切縛故。依內解脫生二智故。有勝助用理可立支。有學不然故唯成八。解脫體有二。❸謂有爲無爲。有爲解脫勝解爲體。無爲解脫惑滅爲體。前復有❹曰說學無學。依❺十聖身說名爲學。依第八聖立無學名。唯有爲中無學解脫。可得建立爲解脫支。惑滅無爲無支用故。支攝解脫復有二種。謂時不時有差別故。有說。慧心有差別故。應知此二卽解脫蘊。經主此中意作是說。非唯勝解得此蘊名。若爾是何。謂眞智力能永除遣貪及瞋癡。卽心離垢名解脫蘊。以何爲證。如契經言。云何解脫淸淨最勝。謂心從貪離染解脫。及從瞋癡離染解脫。於解脫蘊未滿爲滿。已滿爲攝修欲勤等。此何所證。若唯勝解是解脫蘊。經不應言。謂心從貪離染解脫。及從瞋癡離染解脫。於解脫蘊乃至廣說。由此證知卽心離垢。名解脫蘊非唯勝解。此不成證。謂經亦說。云何名心淸淨最勝。謂離諸欲惡不善法。乃至安住第四靜慮。於等持蘊未滿爲滿。已滿爲攝修欲勤等。非心離垢卽名等持。差別品中已廣成立。如由欲等衆行功能。令諸等持圓滿而起。等持圓滿名心淸淨。等持令心離穢濁故。非心離垢卽名等持。如是亦由欲等勢力。令解脫蘊圓滿而生。解脫圓滿說心解脫。解脫令心離穢濁故。非心離垢卽名解脫。故我所立不違契經。又如增上慢相應邪勝解名邪解脫。不可說此卽增上慢所染汙心。如是離此慢相應正勝解名正解脫。不可說此卽是離慢所得淨心。又若此中卽心離垢。名解脫蘊無別解脫。經不應前說心淸淨最勝。淸淨離垢義無別故。又此經說。解脫蘊言。理實亦非唯是勝解。意取勝解及同聚法。總說名爲解脫蘊故。由此彼說非唯勝解。名解脫蘊於我無違。是故所言二解脫蘊。體是勝解其理極成。如是已說正解脫體。正智體者。謂❻顯正見。如前覺說卽盡無生。前名菩提今名正智。所言無學心解脫者。心於何位正解脫耶。爲於未來現在過去。頌曰

無學心生時　正從障解脫

論曰。如本論說。初無學心未來生時從障解脫。且應思擇本論此文。說未來言應成煩重。說生時言義已顯故。此責不然。隨問答故。謂先問者問無學心。於何世中正得解脫。是故今答言在未來。恐彼謂通未來一切。復爲簡別言是生時。或但應言❼生時解脫。然或有謂生時是現在。爲遮彼故言未來生時。現是已生非生時故。或就相續立解脫名。則一切未來皆名正解脫。若就行世立解脫名。則唯生時名正解脫。爲別顯二義說未來生時。諸煩重言必顯別義。理應推究無容非撥。依如是義故有頌❽曰

文於義已足　而復說餘言
非無義有文　應思求別義

❾雖於此位諸所有蘊。皆得解脫而但說心。然不可言有缺減失。以心所等隨從心故。染淨法中心爲主故。雖無有我而可於心。假說縛者脫者等故。若已說勝義已說餘。或於此中如擧喩法。擧心一法令類思餘。雖諸學心亦於生位從障解脫。而論但說初無學心生時脫者。據無❿餘斷證解脫故。又此唯說純解脫故。此中有心是自性解脫非相續解脫。應作

❶侶＝旅【三】【宮】　❷脫＝說【明】*　❸謂＝種【宮】　❹曰說＝二謂【三】【宮】，有二【宮】　❺十＝七【三】【宮】　❻顯＝離【三】【宮】【聖】　❼生＝住【元】【明】　❽曰＝言【三】【宮】　❾（論曰）＋雖【明】　❿餘＝除【宮】

四句。有學無漏無學世俗。無學無漏餘世俗心。如次應知四句差別。此中雖舉正生刹那。而實未來皆得解脫。與正生者生障同故。依此勢力所修未來。世俗善根亦得解脫。依淨相❶續彼得生故。爲重顯示初無學心。未來生時從障解脫。是故本論復作是言。謂無間道現趣已滅。及解脫道現趣已生。爾時無學心名從障解脫。無間道者。謂金剛定幷定眷屬。臨過去位立以現名。次後施設過去名故。趣已滅者顯在正滅。隣次必入已滅位故。解脫道者。謂初盡智幷智眷屬。臨現在位立以現名。次後施設現在名故。趣已生者顯在正生。隣次必入已生位故。言爾時者。謂正滅生時。無學心者初盡智俱起。從障解脫者非唯煩惱障。色無色界感生果業。亦是爾時所脫障故。此業亦障阿羅漢得。由此古昔諸大論師咸作是言。業於得忍不還應果極爲障礙。作如是釋本論所言。則已釋經心解脫義。道於何位令生障斷。頌曰

道唯正滅位　能令彼障斷

論曰。唯言爲顯正滅非餘。如生未生道俱解脫。非滅已滅俱令障斷。寧知正滅位能斷障非餘。以說道正生正從障脫故。道未生位未得解脫。道已生位已得解脫。俱不可立正解脫名。若道正滅時不能斷障。如何道生位得正脫名。故正滅時道能斷障。於前後位斷用定無。如何未生亦名解脫。與正生者生障同故。如世現見開水路時。近水遠水皆言離障。如是既見能斷惑道身中已生。亦應可說近心遠心皆得解脫。或如正起初無學心。有得正生名正解脫。如是彼類未來所修。無漏心等有得起故。定不生法尙得名爲正得解脫。況當生者。此中所說正解脫言。顯已解脫心今正得解脫。如是所說豈不相違。已解脫言據自性解脫。今解脫言據從障解脫。所望各異何義相違。或已解脫言據本有解脫。據在身行世說今解脫言。由此所言無相違失。諸行世者皆解脫耶。不爾要勤破❷生障者。有餘師說。正解脫時亦得名爲心已解脫。性是已捨煩惱障故理必應然。以解脫道依無煩惱相*續轉故。已出障故名已解脫。今行世故名今解脫。由此所說互不相違。經說。心從貪今得解脫。此所言解脫其義云何。爲是❸令心與貪相離。爲令貪性不復緣心。心名有貪爲相應故。爲所緣故。爲得隨故。若相應故應❹唯染心名得解脫。便違自宗說離貪心得解脫故。又若此法與彼相應。必定無容令此離彼。心應畢竟不解脫貪。若所緣故應染污心亦得解脫。理不應說貪相應心名爲解脫。又彼貪性若緣此心。無暫不緣及餘緣義。如何可說心脫彼貪。若得隨故應有學心亦名有貪。依止貪得所隨相續而❺現起故。正理論者作如是言。唯離貪心❻今得解脫。何等名曰有貪離貪二種心相。謂心若與貪相應者名有貪心。若不相應亦不爲貪。同類因者名離貪心。乃至有癡離癡亦爾。既說離貪心得解脫。卽立解脫唯不染心。然不染心總有四種。謂有漏中分善無記。及無漏中分學無學。言離貪心*今解脫者。*今解脫有二。謂行世相續諸有漏心。一切皆有相續解脫。加行得者亦許兼有行世解脫。諸無漏心一切皆有行世解脫。無學攝者亦許兼有相續解脫。諸有說言。若心悟入清淨安住得解脫者。應知此辯行世解脫。諸有說心正善❼解脫者。應知此辯相續解脫。諸有說言阿羅漢果成就正智及正解脫。如是名爲正解脫滿。應知此辯自性解脫。由阿羅漢二解脫滿。故說名心正善解脫。謂諸聖道皆名正性解脫。依彼名正解脫。諸阿羅漢證無缺❽減。故說彼心正善解脫。如是所辯❾二解脫中。諸染汚心皆無容有。故彼不可名得解脫。外離染者可具說二。謂正解脫及邪解脫。然不可說心正解脫。由彼身中闕聖道故。亦不可言心不解脫。於常地染具足離故。又雖許彼有正解脫。不許名心正解脫者。非如聖者如理轉故。謂若諸聖於五部結。能正分析漸次而斷。是故說名心正解脫。外離染者於五部結不正分析。總以世道俱時而斷故。雖斷結而不應名心正解脫。然許名爲正解脫者。以實能斷諸邪縛故。如世尊言。貪等煩惱雜染心故*令不解脫。由此證知貪等斷故。不染汚心名得解脫。如濁水滅後水生時。離濁澄清名爲淨水。如是與染俱行心滅。依淨相續諸心轉時。離縛而生名爲解脫。未離染者不染汚心。依有染身似變異轉。如雜血乳不名解脫。諸有學心雖是無漏。而由相續不淸淨故。非如無學心名相續解脫。如依病眼有昧識生。眼無病時發明淨識。

❶續＝轉【聖】*　❷生＝出【三】【宮】　❸令＝今【聖】*　❹唯＝惟【三】【宮】　❺〔現〕－【聖】　❻今＝令【明】*　❼〔解〕－【宮】【聖】　❽減＝滅【元】【明】　❾二＝三【三】【宮】

而無眼識自性轉過。如是煩惱所損相續。依之雖有善淨識生。由煩惱力不明利轉。離煩惱時識便明利。由彼相續順煩惱生。故能依心不名解脫。若彼相續違煩惱生。此能依心方名解脫。故離染者身相續中。不染汚心所依相續。昔被貪等之所損害。今離貪等故亦名今解脫。若與貪等相應之心。必不可令解脫貪等。故依正理諸論師言。唯離貪心今得解脫。分別論者作如是言。唯有貪心今得解脫。如有垢器後除其垢。如頗胝迦由所依處。顯色差別有異色生。如是淨心貪等所染。名有貪等後還解脫。聖教亦說心本性淨。有時客塵煩惱所染。此不應理。剎那滅法如器垢除不應理故。謂垢與器俱剎那滅。不可轉有垢即成無垢器。但緣合故有垢器滅。無垢器生名器除垢。又器與垢非互爲因。容可計爲垢除器在。貪心相望必互爲因。如何從貪心可解脫。又道與惑有俱行過。謂彼不許實有去來。不可言心住彼解脫。若於現在有有貪心。道復現行令心解脫。豈不道惑俱時現行。過失必隨不可得離。若謂道起斷貪隨眠。說與彼俱亦無有過。執隨眠體非心相應。說何有貪心今時得解脫。又隨眠體彼執非貪。以彼自言貪是纏故。爲說何等名有貪心。而言今時從貪解脫　故彼所說朋助惡宗。　又彼不審思引頗胝迦喩。理實彼體無異色生。隔頗胝迦見顯色故。謂如彼體不攬他形。如是亦無攬他顯理。而共於彼見異顯色。隔彼見他所依顯故。設許彼體有異顯生。亦不應言頗胝迦實。本體恒在有異色生。前餘色俱頗胝迦滅。後與餘色俱新生故。由此彼喩輕爾而立。所引至教與理相違。故應此文定非眞說。且應徵詰諸有染心。云何名爲本性清淨。彼言心性本是不染。若爾與染心所相應。爾時此心轉成染者。是則煩惱應轉成淨。由與清淨心體相應。此彼別因不可得故。又心性淨理無被染。先後與俱皆不成故。謂若先有自性淨心。後煩惱生方被染者。應淨心體非剎那滅。若先有惑後淨心生。被先已生惑所染者。應此惑體非剎那滅。若心與惑俱時而生。則不應言心本性淨。有時客塵煩惱所染。許心與煩惱是一時。生一果一等流一異熟法。而說心本淨煩惱爲客塵。是戾❶正言非應理論。　又於三世推徵煩惱畢竟無力能。　染淨心過去未來無作用故。現在俱墮一剎那故。又若說心以淨爲性。後與煩惱相應位中。轉成染者應失自性。既失自性應不名心。故不應說心本性淨。有時客塵煩惱所染。若抱愚信不敢非撥言此非經。應知此經違正理故非了義說。若爾此經依何密意。依本客性密作是說。謂本性心必是清淨。若客性心容有染汚。本性心者。謂無記心。非感非❷欣任運轉位。諸有情類多住此心。一切位中皆容有故。此心必淨非染汚故。客性心者。謂所餘心。非諸有情多分安住。亦有諸位非皆❸容有。斷善根者。必無善心。無學位中必無染故。此心有染非唯淨故。如言。河水本性澄清。有時客塵坌少令濁。如是但約心相續中。住本性時說名爲淨。住客性位*容暫有染。此釋與教正理無違。寧❹雜染心本性是淨。至除染位名得解脫。豈不心起貪得所隨皆名有貪心。非但貪俱者此不應理。非心隨得可名有貪。補特伽羅可說隨得名有貪故。謂諸得起得所得法。不令屬餘法但令屬有情。故諸有情由得勢力名爲有戒。有貪者等心心所等法。則不然要與彼俱方名有彼。若異此者諸有貪心。亦應得名有瞋癡❺等。有瞋等者應名有貪。又尋得俱諸心心所。應皆可說名爲有尋。則應畢竟無無尋唯伺定。又先已說先說者何。謂應有學心亦名有貪故。許亦何過。若是有貪應是所斷。非眞對治不應聖者爲永斷貪。修有貪心爲眞對治。又如佛說有尋伺言。依尋伺相應非彼得俱起。如是佛說有貪心言。唯依貪相應非貪得俱起。若爾有漏及有隨眠應唯漏相應。隨眠相應法此不必爾。以諸色等亦名有漏有隨眠故。由二有言義通多釋。謂隨增漏與漏法同。俱得名爲有漏法故。若於是處隨眠隨增。及隨眠相應名有隨眠故。又諸有爲法隨因緣生滅。不隨因緣本性轉變。若此法性隨因緣生。卽此法性隨因緣滅。非貪勢力令不染心轉成染汚。但有自性染汚心起與貪相應。由貪相應得有貪號。心性是染本不由貪。故不染心本性清淨。諸染汚心本性染汚。此義決定不可傾動。如契經中說有三界。謂斷離滅。於前所說二解脫中此何爲體。如是三界差別云何。頌曰

無爲說三界　離界唯離貪

❶正＝王【三】【宮】【聖】　❷欣＝歎【三】【宮】　❸容＝客【聖】*　❹雜＝執【三】【宮】【聖】　❺等＝癡【宋】

　斷界斷餘結　滅界滅彼事

論曰。斷等三界卽分前說。無爲解脫以爲自體。然三界體約假有異。若就實事則無差別。云何名爲約假有異。謂離貪結名爲離界。斷餘八結名爲斷界。滅餘一切貪等諸結。所繫事體名爲滅界。何緣三界如是差別。謂有漏法總略有三。一者能繫而非能染。二者能繫亦是能染。三者非二。順繫染法斷此三法所證無爲。如次名爲斷等三界。有餘師說。唯斷能繫別有無爲斷餘不爾。彼說能繫有緣八結。有緣❶愛結有緣餘事。斷此三種所證無爲。如次名爲斷等三界。有餘師說。唯斷能染別有無爲斷餘不爾。彼師說。愛有緣八結。有緣愛結有緣餘事。斷此三種所證無爲。如次名爲斷等三界。隨所繫事別得擇滅。故三說中初說爲善。此中上座作如是言。但隨己情作此分別。建立聖諦涅槃等中。唯以愛爲門說斷衆惑故。如契經言。云何集聖諦謂愛後有愛。乃至廣說。云何滅聖諦。謂諸愛斷離滅。云何名涅槃。謂諸愛斷離滅。若於色等已斷欲貪。我說彼名已斷色等。一切行斷名爲斷界。一切行離名爲離界。一切行滅名爲滅界。佛所說經皆是了義。無別意趣不應異釋。此說不然。先已說故謂我先說。若就實事如是三界體無差別。然一一體假說爲三。由此無爲是無相法。假立名❷相必待有爲。謂此無爲一一自體。斷八結得故名斷界。離愛結得故名離界。滅彼蘊得故名滅界隨所待異假立三名。理實無爲體無三別。於一一體具三義故。雖於離愛所得義中。世尊亦言是斷是滅。然依近治唯說離聲。雖滅諸蘊所得義中。契經亦說是斷是離。而諸經中多言蘊滅。故於此義唯說滅聲。雖斷餘結所得義中。契經亦言是離是滅。然離滅名別目前二。故於此義唯說斷聲。或❸此無爲隨所繫事有多種故。體實有多三界由斯體實各別。然依合立一涅槃性。故說三界展轉相卽。是故經說。一切行斷名爲斷界。乃至廣說。理實此經定非了義。非一切行皆是應斷。亦非皆是所應離事。然此經說皆斷離言。故知此經待別意說。若謂餘處已簡別言。諸有漏法一切應斷。此雖總說一切行言。准彼卽知此唯有漏。故無此經非了義失。此不成救。筏喩經中說無漏道亦可斷故。如言我說筏喩法門。法尙應斷何況非法。不可由此便作是言。無漏行斷亦名斷界。勿說斷界卽❹二界體。聖道亦應是所離事。以所離事唯貪所緣。故彼所言經皆了義。無別意趣理定不然。現見此經別意說故。彼復於此異門說言。若從諸行貪愛永斷。諸行爾時皆名斷故名爲斷界。如契經說。若於色等已斷欲貪。我說彼名已斷色等。若於諸行煩惱不生。諸行爾時從貪得離故名離界。卽一切行不復轉時名爲滅界。如是上座於斷等三。建立差別極爲雜亂。如貪斷故色等名斷。如是亦應由貪離故色等名離。由貪滅故色等名滅。是則唯依貪愛永斷說斷離滅。如說於色無餘斷愛。離愛滅愛乃至廣說。故從諸行貪愛斷時。卽應具成斷離滅界。無勞復計餘法離滅。又於諸行煩惱不生。諸行離❺貪既名離界。愛餘煩惱所以不生。由諸行中煩惱已斷。何緣不許亦名斷界。此不生法有離界名無滅界名斯有何理。諸不生法最應名滅。以契經言由無明滅諸行滅故。又涅槃時諸行不轉既名滅界。未涅槃時諸煩惱滅寧非滅界。要由離愛餘煩惱斷。行方不轉名般涅槃。應滅界中有斷離界。如是三界應無差別。若謂此三雖復雜亂由少因故。無爲界中約分位殊立三界別。何緣不許對法諸師。如前所明三界差別。若假若實俱無亂故。是故上座率自妄情謗斥我宗。言隨己見如是自愛憎背他言。談正理時不應收採。准此❻已釋諸契經中。斷離滅想三相差別。或初業地我當斷想名爲斷想。若離染地我正斷想名爲離想。若已❼辦地我已斷想名爲滅想。或於已受蘊電擯中。見不捨過起欲捨想名爲斷想。以捨與斷名差別故。若於餘蘊不復生中見勝功德。起欲求想名爲滅想。不生與滅名差別故。既得離染淸淨相續。於諸蘊法無所顧戀。於般涅槃見靜妙想名爲離想。無戀與離名差別故。若事能厭必能離耶。不爾云何。頌曰

　厭緣苦集慧　離緣四能斷
　相對互廣陝　故應成四句

論曰。唯緣苦集所起忍智。說名爲厭餘則不然。四諦境中所起忍智。能斷惑者皆得離名。廣陝有殊故成四句。有厭非離。謂緣苦集不令惑斷所有忍智。緣厭境故非離染故。應知

❶愛＝受㊄　❷相＝想㊂㊄㊅　❸此＝以㊂　❹二＝三㊂㊄㊅　❺貪＝含㊄　❻〔已〕－㊂　❼辦＝辨㊅

此中先離欲染。後見諦者苦集法忍。及見道中苦智集智。但名爲厭緣厭境故。忍不名離惑先斷故。智不名離非斷治故。并修道中加行解脫勝進道攝。苦智集智但名爲厭緣厭境故。不名爲離非斷治故。有離非厭。謂緣滅道能令惑斷。所有忍智能離染故。緣欣境故。應知此中未離欲染。入見諦者滅道法忍。及諸所有滅道類忍。并修道中無間道攝。滅智道智但名爲離。是斷治故不名爲厭緣欣境故。有厭亦離。謂緣苦集能令惑斷所有忍智。應知此中未離欲染。入見諦者苦集法忍。及諸所有苦集類忍。并修道中無間道攝苦智集智。有非厭離。謂緣滅道不令惑斷所有忍智。應知此中先離欲染後見諦者。滅道法忍及見道中滅智道智。并修道中加行解脫勝進道攝。滅智道智❶

*說一切有部順正理論*卷第七十二

阿毘達磨順正理論卷第七十三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯智品第七之一

如是已依諸道差別。建立賢聖補特伽羅。所依道中作如是說。正見正智名無學支。故於此中應審思擇。爲有慧見非智。及有慧智非見。而別建立見智二支。亦有云何。頌曰

聖慧忍非智　盡無生非見
餘二有漏慧　皆智六見性

論曰。慧有二種。有漏無漏。唯無漏慧立以聖名。此聖慧中八忍非智性。所以者何。非決斷性故唯決斷義是智義故。如何八忍不能決斷。自所斷疑得隨相續生故。或求見境意樂止息。加行奢緩說名爲智。諸忍正起推度意樂。加行猛利故非智攝。而名見者推度性故。盡及無生二智非見性。推度意樂一向止息故。所起加行極奢緩故。而名智者決斷性故。所餘皆通智見二性。已斷自疑推度性故。謂前八忍盡無生餘。有學八智無學正見。一一皆通見智性攝。豈不忍餘諸無間道。亦自所治❷惑得隨生。無非正❸起推度意樂。加行猛利應非智攝。盡無生餘解脫道等。此相違故皆應非見。此難不然。餘無間道無自品疑得隨相續生故。又彼唯見曾所見境。非如八忍極違智故。餘解脫等非全息求。所起加行非極奢緩。以皆於後有所作故。由此一切皆通二種。並具推度決斷用故。諸有漏慧皆智性攝。於中唯六亦是見性。謂五染汚見世正見爲六。有餘師說。能發身語五識所引。及命終時意識相應。善有漏慧亦非見性。外門轉故如能引故。勢力劣故。此亦不然。不應許故。非決定故。契經說故。謂不應許唯內門轉。方是見性勿聖慧中。外身❹命住非見性攝。然契經說。於外身循身觀是見性攝。亦非決定如五識身。所引意識如是性轉。以彼善等所引意識。有時亦是不善等故。由此不應所引意識同。能引五識是無分別性。如契經說。有命終時得正見俱善心心所。故說所有意地善慧。皆見性攝於理爲善。如是所說聖有漏慧。皆擇法故並慧性攝。智有幾種相別云何。頌曰

智十總有二　有漏無漏別
有漏稱世俗　無漏名法類
世俗遍爲境　法智及類智
如次欲上界　苦等諦爲境

論曰。智有十種攝一切智。一世俗智。二法智。三類智。四苦智。五集智。六滅智。七道智。八他心智。九盡智。十無生智。如是十智總唯二種。有漏無漏性差別故。如是二智相別有三。謂世俗智法智類智。前有漏智總名世俗。瓶衣等物性可毀壞。顯在俗情故名世俗。此智多取世俗境故。多順世間俗事轉故。從多建立世俗智名。非無取勝義順勝義事轉。然是愛境無勝功能。息內衆惑故非無漏。或❺復出世引發世間得世俗名。體即無智智隨屬彼得彼智名。意顯此名❻目有漏智。有說。諸趣名爲世俗。此智多是往諸趣因。從果爲名名世俗智。有說。此智無始時來。生死身中顯現而轉。由此故立世俗智名。或諸有中隨流無絕名世俗智。以一切時隨順諸有相續轉故。或復此智於一切境。能遍映發得世俗名。獨能遍緣一切法故。從無漏智分爲二種。法類二名所目別故。此二名義如前已釋。然有師釋。類謂比類以所現見事比不現見境。比量所攝得類智名。此釋不然。說實見故。謂非比量智可立實見名。諸契經中總說法類。若如實見苦則定見非我。於四聖諦如實見故。

❶此下聖本有光明皇后願文　❷惑＝或【宋】【宮】　❸起＝趣【宋】　❹命＝念【宋】【宮】【聖】　❺復＝覆【宮】【聖】　❻目＝自【元】【明】

能如實見四聖諦故。有如是等無量契經。又聖位中等決定故。謂見迹者等決定知諸行非常。諸法非我涅槃寂靜。非眞現見可與比知等是決定。謂以此類彼名爲比❶知。彼非決定然亦有異故。由此眞見與比度知。理不應言等是決定。非諸聖智有比度理。故有智者必不應言。有聖諦境比智所證。又聖應無緣滅智故。謂若類智比智攝者。則應緣滅法智亦無。以滅總非現見事故。然許現量總有三種。依根領納覺慧別故。依根現量。謂依五根現取色等五外境界。領納現量。謂受想等心心所法正現在前。覺慧現量。謂於諸法隨其所應證自共相。此中若就依根領納。說類智境非現見事。則滅法智理亦應無。滅非依根領納境故。若就覺慧則不應言。類智所緣是比智境。是故一切如理所引。實義決擇皆現量智。類智既然故現量攝。是名二智相別成三。定心相應聖行相轉。有漏無漏二智何別。無漏於境行相明利。彼有漏智與此相違。如朅地羅餘木二炭。於所燒❷煉勢用不同。及勝劣香能❸熏用別。炎鐵草火熱勢有殊。二智相望差別亦爾。或俗智後起增上慢。無漏不然故有差別。又世俗智與法類智。境有寬陜故有差別。謂世俗智遍以一切有爲無爲爲所緣境。以契經說有❹世俗智能遍知苦。廣說乃至遍知虛空非擇滅。故亦有以非我行相。總緣一切法爲境。以契經說諸行非常。一切法非我涅槃寂靜故。然有經說。能以正慧觀一切法爲非我者。雖一切法實皆非我。而此一切聲非總目。諸法唯目苦諦所攝法盡故。次復言此能厭苦。有餘於此作是釋言。此慧實能緣一切法。然此行相本爲厭果。故偏依彼說厭苦言。如爲燒舍而縱於火。然火起時亦燒餘物。此不應理。此經復言此道力能得淸淨故。聞思二慧亦能遍緣。作一切法非我行相。此道豈能得淸淨果。若謂說此能得淸淨。不言卽此是能淸淨故無有過。理亦不然。如遮餘道說此言故。如契經說。唯有此道能得淸淨更無餘道。豈可於彼亦作是言。能得淸淨非是能淨。故知此經說以正慧。觀一切法爲非我者唯目苦諦。所攝諸法非❺收餘法說一切聲。如言諸行皆非常苦。而非聖道是苦非常。故諸行言唯遍苦諦。此亦應爾唯觀苦境。起非我行非觀餘諦。除此以外必應別有。總觀諸法非我行相。諸觀行者現所知故。謂觀行者必應先修。觀一切法非我行相。淨治身器令有堪能。依之趣入緣三義觀。若不爾者一合我相。所擾亂故應不能修。建立諸法無相雜觀。法智但緣欲界四諦。以本論說法智云何。謂緣欲界繫諸行無漏智。緣欲界繫諸行因無漏智。緣欲界繫諸行滅無漏智。緣欲界繫諸行能斷道無漏智。及緣法智緣法智地。無漏智是名法智。豈不法智緣四諦境。何故復言及緣法智。緣法智地無漏智耶。此❻二亦緣道諦爲境。以前所說緣欲界繫諸行。能斷道無漏智言。不能目一切緣道法智。但說能緣能斷道故。爲攝緣餘加行解脫勝進道攝法智爲境。及已離欲身中所起法智法忍。爲境法智。復說緣法智。緣法智地言。或前所言緣斷道智。但目緣未至能對治。欲界見修所斷爲境法智。爲攝緣餘五地法智品。爲境法智復說後二言。若爾彼文應作是說。緣欲界諸行對治無漏智。若作是說總攝能緣。一切法智品爲境法智盡。以對治言目多義故。不爾應有非愛過故。謂緣色界繫爲境。無漏智亦應名法智。有色界行是欲界行對治攝故。豈不所言緣欲界行能斷道智。亦有此失彼無此失。能斷道言已遮色界欲對治故。謂此依諦❼辯法智境。道言卽顯是道諦攝。非汝所說亦有道言。故此過失在汝非我。又設許彼更置道言。亦不能攝諸法智盡法智通能治三界故。又亦應許緣類智品諸無漏智是法智攝。類智品亦爲欲遠分對治。許對治言目多義故。由此本論所說無失。類智能通緣上二界四諦。由此三智境有差別。卽於如是三種智中。頌曰

法類由境別　立苦等四名
皆通盡無生　初唯苦集類

論曰。法智類智由境差別。分爲苦集滅道四智。何緣俗智亦緣苦等。作苦等行相而非苦等智。由彼先以苦等行相觀苦等已。後時復容觀苦等境爲樂等故。又得如是世俗智已。後緣諦疑容現行故。如是六智若無學攝。非見性者名盡無生。此二初生唯苦集類。以緣苦集六種行相。緣有頂蘊爲境界故。金剛喩定若緣苦集。與此境同緣滅道異。若爾豈不至教相違。如說。於盡有初智生。從此無間能

❶知＝智【明】　❷煉＝棟【三】【宮】　❸熏＝重【聖】　❹世＝善【三】【宮】【聖】　❺收＝取【明】　❻二＝三【明】　❼辯＝辨【宋】【元】【宮】

自了達無違教失。此於盡言是有第七聲非境第七故。謂有煩惱無餘盡故。有初智生非此智生緣盡爲境何所違害。彼言意顯有惑身中。無此智生要有惑盡。於前所說九種智中。頌曰

法類道世俗　有成他心智
於勝地根位　去來世不知
法類不相知　聲聞麟喩佛
如次知見道　二三念一切

論曰。有法類道及世俗智。成他心智。餘則不然。豈不道智離法類無。應但言三成他心智。理實如是爲顯他心智。但知同類境故作是言。謂爲顯成此法類智。知他無漏心心所法。是道智攝非苦集智。以無漏智決定不能。知他有漏心心所故。他身無漏心心所法細故勝故。非己有漏他心智境共理可然。何緣己身無漏他心智。不能知他有漏心心所。於有漏境無漏智生。行相所緣異此智故。謂無漏智緣有漏時。必是總緣厭背行相。是故決定不能別緣他心心所成他心智。以諸聖智緣有漏時。必於所緣深生厭背。樂總棄捨不樂別觀。緣無漏時生欣樂故。既總觀已亦樂別觀。如有見聞非所愛事。總緣便捨不樂別緣。於所愛中則不如是。總見聞已亦樂別緣。是故於他有漏心等。必無聖智一一別觀。成緣有漏心無漏他心智。以他心智決定於他心心所法別別知故。豈不亦有三念住攝苦集忍智。雖有而非但緣一法緣多體故。又他心智有決定相。謂不知勝去來二世。幷法類品不互相知。勝復有三。謂地根位。地謂下地智不知上地心。義❶唯能知自地下地。根謂信解時解脫根智。不知見至不時解脫心。位謂不還聲聞應果獨覺大覺。前前位智不知後後勝位者心。義*唯能知自下根位。然他心智及所知境。根地既殊知亦有異。所知有漏心心所法。曾未曾得各有十五。謂欲四靜慮各下中上根能知。但除欲界三品曾未曾得各有十二。所知無漏及彼能知。皆除欲三各有十二。且諸有漏曾未曾得。下根所攝他心智生。隨其所應能知下地三根心品。自地下根中品亦知自地中品。上品總了自下地三。無漏下根他心智起。唯知自地下地下根。中亦知中上兼知上。何緣有漏無漏智生。知下地心多少有異。有漏三品。可一身成。無漏隨根立聖者別。尙無有一成二品根。況有成三故有差別。如何說一補特伽羅成九品道斷九品惑。此道差別非根有異。由因漸長後道轉增。如次能令多品惑斷。或諸種❷性各有九品。成一九品必不成餘。故前後言無相違失。故依上地起下根心。有上根心依下地起。地根互勝必不相知。地位位根相對亦爾。此他心智不知去來。本爲知能緣心心所法故。法類二品不互相知。此二如次以欲上界。全分對治爲所緣故。此他心智見道中無。總觀諦理極速轉故。然皆容作他心智境。三乘聖者起此智時。中下二乘必須加行。聲聞加行或上或中。麟喩但須下品加行。佛無加行隨欲現前。若諸有情將入見道。聲聞獨覺預修加行。爲欲知彼見道❸位心。彼諸有情入見道位。聲聞法分加行若滿。知彼見道初二念心。若爲更知類分心故。別修加行至加行滿。彼已度至第十六心。雖知此心非知見道。是故說彼唯知二念。麟喩法分加行若滿。知彼見道初二念心。若爲更知類分心故。別修加行至加行滿。知彼第八集類智心。有餘師言。知第十五。有說麟喩知四剎那。謂初二心第八十四。此言應理。所以者何。許從知初二念心已。唯隔五念知第八心。若復更修法分加行。經五念頃加行應成。何不許知第十四念。有餘亦說知四剎那。謂初二心第十一二。佛於一切殊勝功德。隨欲現前心自在故。於十五念能次第知。以佛世尊三無數劫。精勤修習無量資糧。故獲難思殊勝妙智。具大勢用隨欲能知。雖此智生亦知心所。然修加行本爲知心。如空處等名他心智。脇尊者曰。引此智生要先知心後方知所。從初但立他心智名。引此智時修何加行。先應觀察身之顯形。所樂言音表心差別。謂彼行者初修業時。爲欲審知他心差別。先審觀察自身顯形。所樂言音因何有別。遂知顯等差別由心。次復審觀他身顯等。亦由心異有差別生。由此後時離欲身意。調柔清淨引勝定生。依定發生有威德智。此智眞實照見他心。如明珠中種種色縷。差別之相了然可得。是名修世俗他心智加行。若修無漏他心智時。以觀❹非常等苦智爲加行。此加行位通緣色心。至成滿時緣心非色。又加行位緣自他心。至成滿時緣

❶唯＝准㊂*　❷性＝姓㊂㊅　❸位＝立　❹非＝無

他非自。盡無生智二相何別。頌曰

智於四聖諦　知我已知等
不應更知等　如次盡無生

論曰。如本論說云何盡智。謂無學位若正自知。我已知苦我已斷集。我已證滅我已修道。由此所有智見明覺。解慧光觀是名盡智。云何無生智。謂正自知我已知苦不應更知。廣說乃至。我已修道不應更修。由此所有廣說乃至是名無生智。由本意樂二智轉時。力能引起如是解智。非於無漏二智轉時。作如是解無分別故。謂出二智後得智中。方作如是二類分別。此二分別二智後生。是盡無生力所引故。此二俗智是彼士用果。故擧二果表二智差別。理必應然說由此故。依爲此義說由此聲。卽是爲此所有智義。不爾應言如是所有。諸觀行者本修行時。定起如斯要期意樂。謂我當證阿羅漢時。要應起此自審察智。故今出觀此智必生。爲令此生所起之智。隨應建立盡無生名。卽後智生所依止義。故言此釋理必應。然豈不二智非見性攝。如何乃言智見明等。有作是釋乘言便故。然實二智是於後時。所起見因故亦名見。謂離盡智後出觀時。必不現行審察見故。先不動❶姓及後練根。得不動時離無生智。後審察見亦不現行。故此見名從果而立。或如見故假立見名。如立光名現照轉故。光是色處智體非光。照用如光名光無失。如是二智實非見體。現照如見立以見名。或諸世間決解名見。如言我見齊爾所時。 此日月輪當被侵蝕定故名見。此亦應然卽由此因。經作是說解脫智見蘊。謂盡無生智要有解脫。此智得生以智爲體名解脫智。由前因故亦得見名。故此蘊名解脫智見。何緣本論作如是言。見云何且諸智亦是見。然有見而非智。謂八忍豈不應說見外有智。如說。智外有別見耶。應知此中說亦聲故。見外有智共義已成。若謂不然彼論應說所有智皆是見。既言亦是明知有非。謂盡無生俗智一分。然智外見分明顯說。不分明說見外智者爲遮僻執。譬喩部師。說於下智立忍名想。或如前說有多種因。盡無生等亦得名見。何緣論說無生智中。復作是言我已知苦等。理但應說不復更知等。二行不應俱時轉故。若次第轉前與盡智。無差別故不應重說。應知此說意爲遣疑。恐有生疑如❷時解脫。先起盡智後得無生。如是應許不時解脫。先起無生後得盡智。爲顯一切盡智先起。故復先說已知等言。或先但言我已知等。顯時解脫唯有盡智。後復重言我已知等。顯不時解脫盡後起無生。故雖重言而無有失。無生智者何謂無生。正理師言。謂非擇滅有無生故。此智得生智託無生名無生智。滅雖常有而得非常。得彼滅時此智方轉。要由得起方名有滅。於有滅位此智方生。或無生言❸因彼滅得。如涅槃得亦名涅槃。經說以涅槃置在心中故。有彼得位此智方生。智託無生名無生智。有餘於此作是難言。若託無生名無生智。則無生智緣非諦法。是則所說違害自宗。無漏慧生唯緣四諦。彼不審察設此難詞。我上已言於出觀後。方起如是分別智故。或此託聲是有第七。非境第七如盡智故。或許此智緣無生得。此苦諦攝非非諦故。如是十智互❹相攝者。謂世俗智攝一全一少分。法類智各攝一全七少分。苦集滅智各攝一全四少分。道智攝一全五少分。他心智攝一全四少分。盡無生智各攝一全六少分。何緣二智建立爲十。頌曰

由自性對治　行相行相境
加行❺辨因圓　故建立十智

論曰。由七緣故立二爲十。一自性故立世俗智。以世俗智爲自性故。二對治故立法類智。全能對治欲上界故。三行相故立苦集智。此二智境體無別故。四行相境故立滅道智。此二行相境俱有別故。五加行故立他心智。❻非此不知他心所法。本修加行爲知他心。雖成滿時亦知心所。而約加行故立他心智名。加行如前已具分別。六事❼辨故建立盡智。事*辨身中定初生故。七因圓故立無生智。一切聖道爲因生故。謂有盡智非無生智爲因故生。無無生智不以盡智爲因故起如上。既言法智類智全能對治欲上界法。爲有少分治上欲耶。頌曰

緣滅道法智　於修道位中
兼治上修斷　類無能治欲

論曰。修道所攝滅道法智。兼能對治上界修斷。望欲界法四諦法智。全能對治於欲見斷法智。亦爲持對治故。能治所治皆得全名。望上俱缺俱名少分。何緣唯有滅道法智。兼治

❶姓＝性【三】【宮】　❷時＝是【三】【宮】　❸因＝目【宋】【宮】　❹相＝根【元】【明】　❺辨＝辦【三】【宮】，辯【聖】　❻［非］－【聖】　❼辨＝辯【宋】【聖】*，辦【元】【明】【宮】*

上界非苦集耶。所緣寂靜出離同故。謂欲上滅及能治道。展轉相望無別故。以諸釋滅皆善皆常。一切聖道皆能出離。所緣苦集欲上不同。少多細麁上下別故。又苦集智緣所厭境。無容厭彼於此離貪。理厭此地時斷此地煩惱。若許異厭異離貪應異離貪異解脫。若許不厭色❶無色界。而能離彼界貪習厭。離貪理則應壞。滅道二智不緣厭境。緣下治上亦無過失。又如不淨觀及欣涅槃欲。謂不淨觀緣欲界境。唯能令心厭背欲界。欣涅槃欲現在前時。皆能令心厭背三界。如是緣欲苦集智生。唯能令心離欲界染。緣欲界法滅道智生。皆能令心離三界染。故許滅道法智品增。乃至得成金剛喻定。由此大聖妙善了知。依❷治門立法類智。法智少分有治上能。類智必無能治欲界。要於自界所作已周。方可兼爲他界所作。非諸類智已事成時。他事未成有須助義。故無類智治欲界法。豈不第十六道類智生。乘此便則能治欲界惑。將斷欲惑類智不行。設許現行由自界障所拘礙故。必無勢力能助成他。法智所作由此類智無能治欲。於此十智中誰有何行相。頌曰

法智及類智　行相俱十六
世俗此及餘　四諦智各四
他心智無漏　唯四謂緣道
有漏自相緣　俱但緣一事
盡無生十四　謂離空非我

論曰。法智類智一一具有。非常苦等十六行相。十六行相後當廣釋。世智有此及更有餘。能緣一切法自共相等故。謂世俗智或有具作十六行相。如於煖頂忍等位中。或有不具如世第一。重三摩地及現觀邊世俗智等。或有別作非聖行相。如不淨觀息念慈等。俗智此等行相無邊。苦等四智一一各有緣自諦境四種行相。他心智中若無漏者。唯有緣道四種行相。此卽道智一分攝故。若有漏者取自所緣。心心所法自相境故。如境自相行相亦爾。故此非前十六所攝。如是二種於一切時。一念但緣一事爲境。謂緣心時不緣心所。緣受等時不緣想等。若爾何故薄伽梵說如實了知有貪心等。非俱時取貪等及心。如不俱時取衣及垢。有貪心等三。對心相心解脫處已❸辯差別。毘婆沙師作如是說。聚心者❹謂善心。此於所緣不馳散故。散心者謂染心。此與散動相應起故。經主謂此不順契經。經言此心❺云何內聚。謂心若與❻惛眠俱行。或內相應有止無觀。云何外散。謂心遊涉五妙欲境隨散隨流。或內相應有觀無止。西方者釋乃順契經。謂眠相應說名爲聚。餘染汚者名爲散心。而無染眠俱心通聚散失。不許眠俱染名爲散心故。不審經意妄爲褒貶。此彼二經意各別故。此經中說有貪等心。爲令知心染淨品別。謂爲如實了知諸心。黑品白品差別理趣。說有貪心離貪心等。彼經中說聚心散心。爲令了知修神足障。由彼經說自審己心。勿太沈勿太舉勿內聚勿外散。謂彼行者修神足時。應自審察修神足障。此心懈怠此心掉舉。此心*惛眠此於色等非理作意所引流散。此彼經意所爲旣殊。不可引彼經遮釋此經相。彼經但說修神足時。心於內外太聚散失。不欲分別心染淨相。此經所說與彼相違雖諸染心皆有怠等。爲顯諸染過失差別。隨其增位立沈等心。立策等心應知翻此。故我宗釋符順契經。亦善分別諸心異相。傍論已了應述本義。如何他心智有行相所緣。而說不觀所緣行相。以不觀他心所緣行相故。謂但知彼有染等心。不知彼心所染色等。亦不知彼能緣行相。不爾他心智應亦緣色等。又亦應有能自緣失。無漏他心智應緣苦等境。是則亦應許空無相相應。旣不許然知不觀二。諸他心智有決定相。謂唯能取欲色界繫。及非所繫他相續中。現在同類心心所法。一一實自相爲所緣境。空無相不相應盡無生所不攝。不在見道無間道中餘所不遮。如應容有盡無生智除空非我。各具有餘十四行相。由與出觀心轉相違。故在觀中無二行相。謂從二智出觀後時必自了知我生盡等。此中意說盡無生智雖是勝義而涉世俗。我生盡等是世俗故。空非我是勝義必涉勝義。此觀後決了知空非我。故由此二智離空非我。爲有無漏越此十六更是所餘行相攝不。頌曰

淨無越十六　餘說有論故

論曰。對法諸師有一類說。無越十六無漏行相。離此所餘不可得故。豈不有說盡無生智必自了知我生盡等。此不相違。前已說故。謂前已說無漏觀。後世俗智中作此行相非無

❶無色界＝異色界【宋】【元】　❷治＝沙【元】　❸辯＝辨【明】【宮】　❹謂＝諸【宮】　❺云＝去【宮】　❻惛＝昏【明】*【宮】

漏智。此行相轉由盡無生引起俗智。推功於本言彼了知。故許此智離容非我。本意樂力令此二智。後必引生我生盡等。非由觀內此行相轉。令於後時起此行相。我等行相觀內雖無。而由不愚自證解脫。義言此位必已應有。我生盡等行相勢分。由先世俗行相引生。能引後時世俗行相。故離十四無盡無生。若謂此應言離十六無者。此不應理除十四餘有盡無生非極成故。謂離十四有依密說。許我生盡等爲盡無生智。遮彼故說離十四無。餘不極成寧對遮此。若爾既有無漏他心智。應越十六有無漏行相。謂他心智皆以一實自相爲境。道等行相皆以聚集共相爲境。彼此既殊知離十六。決定別有無漏行相非定許故。所難不然。謂我所宗非決定許。共相行相但緣聚集。許有受心二念住故。如觀一受體是非常。此智生時以共相行相。觀一實自相爲境極成。如是寧不許無漏他心智。以共相行相緣一實自相。謂知他心是眞道等。卽緣一實是道等相。若謂應如受心念住。總緣❶三世所有受心。爲非常等共相行相。無漏他心智亦總緣三世。他無漏心等爲道等行相。便違自宗他心❷智起。唯緣現在一實自相。此亦不然加行異故。此智加行爲欲知他現能緣心。有貪等別修非常等。念❸住加行爲總厭背。諸有漏法由前加行勢力有殊。至成滿時現總緣別。是故無有應相例過。若謂非常非受自體。故應觀受爲非常時。非緣一實自相爲境。寧可引此喩他心智。則彼應許受非非常。不應於受起非常觀。如受與心共體各別。必定無有觀受爲心。雖卽觀受以爲❹無常。而無一物有多體過。領納*無常體無別故。如損益等非離領納。所餘行相餘法亦然。若爾應與至教相違。如說。於身住循身觀應言法智。乃至廣說。又說。觀老死應言是四智俱不相違。且初所說非顯法智等。離十六行相住循身觀。觀身爲身但如實觀。爲非常等我先已許共相行相。亦以一實自相爲境。故彼所說於我無違。後老死聲總目取蘊。觀五取蘊爲非常等。是四智攝何所相違。若爾如說受樂受時。如實了知受於樂受。如何是法類世俗道智攝。此應思擇受現在時。必不了知不自緣故。亦不可說了知去來。去來不名受樂時故。而契經說。受樂受時如實了知受於樂受。故知此說別有密意。釋此密意如盡無生。謂出觀後時方起此行相。故無漏行相越十六外無。有一類言有越十六。本論說故如本論言。頗有不繫心能了別。欲界繫法耶。曰能了別。謂非常故。❺苦故空故非我故因故集故生故緣故。有是處有是事如理所引了別。此證不成迷論意故。論顯不繫行相衆多。於中有緣欲界繫者。依容有說有是處言有是事言。顯無顚倒卽由此故餘無此❻言。謂彼論中復作是說。頗有見斷心能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂我故我所故。斷故常故無因故無作故。損減故尊故勝故上故第一故。能淸淨故能解脫故。能出離故惑故疑故猶預故。貪故瞋故慢故癡故。不如理所引了別。除此無容有餘行相。由此不說有是處言。由皆顚倒轉不言有是事。故淨行相無越十六。理教無違不可傾動。❼

*說一切有部順正理論*卷第七十三

阿毘達磨順正理論卷第七十四

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯智品第七之二

所言行相有十六者。爲但名別實亦有異。何謂行相能行所行。頌曰

行相實十六　此體唯是慧
能行有所緣　所行諸有法

論曰。有說。行相名雖十六實事唯七。緣苦諦境治四倒故名實俱四。緣三諦境名四實一。如是說者。實亦十六所治所行相有別故。言所對治相有別者。爲治常見故修非常行相。爲治樂諸行故修苦行相。爲治我所見故修空行相。爲治我見故修非我行相。爲治無因論故修因行相。爲治自在等一因論故修集行相。爲治轉變因常因論故修生行相。爲治知爲先能生論故修緣行相。爲治歸自在爲涅槃論。顯諸蘊永滅是涅槃。故修滅行相。爲治執自體所有解脫。是雜染❽惑苦不正見。故修靜行相。爲治執涅槃如被呪詛。遂致殄滅是弊壞論。故修妙行相。爲治執解脫還退見故修離行相。爲治執無解脫道。故修道行相。

❶三世＝世三【宮】　❷智＝知【宋】　❸住＝生【宋】　❹無常＝非常【宋】【元】【明】*　❺苦＝若【宋】【元】　❻言＝謂【明】　❼此下聖本有光明皇后願文　❽惑＝或【宋】【宮】

爲治苦行是眞道見。及謗眞道是邪論。故修如行相。爲治不修道生死自淨。及世間❶離染是眞道。故修行行相。爲治營遁不永離染道所誑惑。於眞聖道亦不敬。故修出行相。言所行境相有別者。苦聖諦有四相。一非常二苦三空四非我。有生滅故非常。逼迫性故違聖心故苦。無主宰故空。違我相故非我。集聖諦有四相。一因二集三生四緣。能生法故因。有多種故集。恒孳產故生。各別助故緣。滅聖諦有四相。一滅二靜三妙四離。息衆苦故滅。三有爲相三火滅故靜有餘師說。衆苦息故靜。如說。苾芻諸行皆苦。唯有涅槃最爲寂靜。善故常故妙。一切災患永解脫故極安隱故離。道聖諦有四相。一道二如三行四出。能通尋求諸法性相至解脫故道。無倒轉故如。如實趣故行有餘師說。定能趣故行。如說。此道能至清淨。餘見必無至清淨理。一向趣❷故決能至故出。如是所治及所行境。相有別故實有十六。如是行相以慧爲體豈不心心所皆名有行相。如是無慧與慧相應。如何可言慧有行相非有行相。唯慧相應心等皆名有行相者。是心心所等於所緣品類相中有能取義。若依唯慧得行相名。則慧之餘心心所法。與行相等名有行相。如等漏故得有漏名。是與漏體同對治義。如是所餘心心所法。等與行相行於所緣。是俱時行無前後義。或心心所有行相者。多如已知根總名有行相。或依無間亦說有聲。如有所依故無有過。謂如心心所皆名有所依。意識相應諸心所法。與所依識亦俱時生識之所依。唯無間滅有行相理應知亦然。無間滅慧於現何能。此於現有能如無間滅意。若爾應受等得有受等名。許亦無違然非所❸辯。此中經主依附他宗作如是言。諸心心所取境類別。皆名行相理未必然。應思何等名心心所取境類別。若謂境相品類差別。一切能像理必不成。境有善常等衆相差別故。或諸色法亦行相收色法亦能像餘相故。若謂能取境差別相。則應五識行相不成。不能取境差別相故。有分別識方能取境青非黃等差別相故。然非所許故理不成。由此我宗所釋爲善。謂唯諸慧於境相中。❹簡擇而轉名爲行相。慧及諸餘心心所法。有所緣故皆是能行。此能行名應唯❺目慧行相體故。餘心心所既非行相寧是能行。若謂所餘名能行者。以與行相相應起故。是則慧等與受相應應名能受。雖有此語而理不然。謂慧異門稱爲行相。能行卽是取境別名。非能行言偏爲詮慧。寧以受等體非行相。便作是難應非能行。如於境中慧能*簡擇。便許說慧名爲能行。旣於境中想能取像。識能了等寧非能行。故能行名通❻目取境。故應受等亦是能行。所行名通一切有法。若實若假皆所行故。由此三門體有寬陜。慧通行相能行所行。餘心心所唯能所行。諸餘有法唯是所行。頌諸有言應隨除一。隨說一種義已成故。如世尊言一切法者。謂十二處唯此是有。故說諸法是所行言。已說所行唯是有法。或說有法是所行言。已說所行是一切法。諸假有法不離所依。亦隨所依諸處攝故。爲攝有盡俱說無失。已*辯十智行相差別。當*辯性攝依❼他依身。頌曰

性俗三九善　依❽地俗一切
他心智唯四　法六餘七九
現起所依身　他心依欲色
法智但依欲　餘八通三界

論曰。如是十智三性攝者。謂世俗通三性。餘九智唯是善。依*地別者。謂世俗智通依欲界乃至有頂。他心智唯依四根本靜慮。不依近分靜慮中間。此智所緣極微細故。謂依彼地道力微劣。不能了達他相續中。現在微細心心所法。亦不依無色無此加行故。又通性故餘地非依。五通所依止觀等故。法智通以六地爲依。謂未至中間四根本靜慮。不依餘近分彼唯有漏故。亦不依無色此緣欲界故。所餘七智九地爲依。謂下三無色及前說六地總說如是。然有差別。謂此所說七種智中。類智決定依九地起。若集滅道盡無生智。若法智攝六地爲依。類智攝者通依九地。依身別者。謂他心智。依欲色界俱可現前。不依無色彼自無故。不起下地他心智者。此智隨轉色彼無容起故。法智但依欲界身起非上二界。入出此智諸有漏心唯欲有故。又法智隨轉色。所依大種唯欲繫故。又此能治起破戒惑。破戒唯欲非上界故。餘八智現起通依三界身。已*辯性地身當*辯念住攝。頌曰

諸智念住攝　滅智唯最後
他心智後三　餘八智通四

❶離＝雜㊂　❷故＝法㊂㊅　❸辯＝辨㊂㊅*　❹簡＝揀㊂㊅*　❺目＝因㊂　❻目＝因㊅　❼他＝地㊅　❽地＝他㊂㊅*

論曰。滅智攝在法念住中。他心智後三攝。所餘八皆通四。如是十智展轉相望。一一當言幾智爲境。頌曰

諸智互相緣　法類道各九
苦集智各二　四皆十滅非

論曰。法智能緣九智爲境除類智。類智能緣九智爲境除法智。道智能緣九智爲境。除世俗智非道攝故。苦集二智。一一能緣二智爲境。謂俗他心。世俗他心盡無生智皆緣十智。滅智不緣唯以擇滅爲所緣故。十智所緣總有幾法。何智幾法爲所緣境。頌曰

所緣總有十　謂三界無漏
無爲各有二　俗緣十法五
類七苦集六　滅緣一道二
他心智緣三　盡無生各九

論曰。十智所緣總有十法。謂有爲法分爲八種。三界所繫無漏有爲。各有相應不相應故。無爲分二種善無記別故。俗智總緣十法爲境。法智緣五謂欲界二。無漏道二及善無爲。類智緣七謂色無色。無漏道六及善無爲。苦集智各緣三界所繫六。滅智緣一謂善無爲。道智緣二謂無漏道。他心智緣欲色無漏三相應法。盡無生智緣有爲八。及善無爲。頗有一念智緣一切法不。不爾。豈不非我觀智知一切法皆非我耶。此亦不能緣一切法。不緣何法此體是何。頌曰

俗智除自品　總緣一切法
爲非我行相　[1]唯聞思所成

論曰。以世俗智觀一切法。爲非我時猶除自品。自品謂自體相應俱有法。何故不緣自體爲境。諸對法者立此因言。諸法必無待自體故。此言意顯諸法生時。隨其所應[2]待四緣性。隨有所闕法則不生。不闕便生立爲緣性。諸法無有闕自體時。故畢竟無闕不生義。寧可建立爲所待緣。若謂體應[3]如虛空等。由無障礙可立爲緣。理亦不然。以虛空等望所生法。他性極成法爲他緣理極成故。又由現喻顯諸智生。必不能緣自體爲境。謂見刀刃指端及肩。如次不能自割觸負。又邪見他心智及念住苦智等。皆有建立不成過故。若謂如燈自他俱照智應爾者。理亦不然。燈之照體不成實故。謂顯色聚差別名燈。眼識生因說名爲照。闇相違故說爲能壞。瓶等障因由有此故。瓶等可了名照瓶等。除假說外無實有照能照自體。猶如鹽等唯彼自體如是轉故。又若許燈是能照故。便許自照亦能照他。如是應許闇是障故。力能自障亦能障他。火能燒故自燒燒他。彼既不然燈云何爾。若謂燈力破障瓶燈。及了瓶燈二覺闇故應俱名照。理亦不然。闇與瓶燈合不合故。謂闇瓶合可曰障瓶。令雖有瓶而覺不起。由此說闇能障瓶覺。燈生闇滅瓶顯覺生。故世說燈有照瓶用。曾無有闇與燈合時。勿不相違無相治失。故不可說闇能障燈。既無有燈不能生覺。亦不可說闇爲覺障。故燈生時雖令闇滅。而不可說被照如瓶。復有何因執智知用。但如燈照非刀割等。謂見何理執智與燈。法喻冥然非與刀等故引燈喻爲證力微。有作是言。智於自體不知自相共相。可知理亦不然。已*辯自體不以自體爲所緣故。於自相既永不能取。則定無有以自爲所緣。既非所緣寧取共相。故應於此立比量言。自相亦應爲自體境。自體相故。猶如共相。或應共相非自體境。自體相故猶如自相。故緣共相理亦不成。又智現前若緣自體。應許自體亦是所依。若許自緣及自依者。則應自體能自建立。自建立故應許是常。常故應無能緣他義。又智所知應無別故。必無有智能緣自體。若謂自共相如次能所緣。理亦不然。前已說故。謂前已說既不自緣自相爲境自體相故。亦不應緣共相爲境。即由此理不緣相應。以與相應一境轉故。許緣相應者便應許自緣。亦不能緣俱有法者。以俱有法極相近故。如眼不見[4]扶眼根色。契經亦說一剎那智。不能頓知一切法境。如契經說。無有沙門婆羅門等。於一切法頓見頓知。義准唯漸此智唯是欲色界攝。無色界中雖有此類。而緣法少非此所明。此通聞思修所成慧。皆能除自品緣一切法故。然經主說非修所成。以修所成地別緣故。若異此者應頓離染。此不應理。言修所成唯[5]地別緣非極成故。謂我宗許靜慮地攝。修所成慧有能總緣。隨所依身自上境故。厭下欣上方能離染。此既總緣唯欣行相故。於離染無有功能故。彼所言甚爲非理。已*辯所緣復應思擇。誰成就幾智耶。頌曰

異生聖見道　初念定成一
[6]二定成三智　後四一一增

[1]唯＝惟【三】【宮】　[2]待＝得【三】　[3]如＝知【明】　[4]扶＝無【明】　[5]地＝他【明】　[6]二＝一【宮】

修道定成七　離欲增他心
無學鈍利根　定成九成十

論曰。諸異生位及聖見道。第一剎那定成一智。謂世俗智。第二剎那定成三智。謂加法苦。第四六十十四剎那。如次後後增類集滅道智。諸未增位成數如前。故修位中亦定成七。如是諸位若已離欲各各增一。謂他心智唯除異生生無色者。然異生位及見道中。唯可成就俗他心智。道類智時具成二種。爾時初得不還果故。兼得無漏以成果體。餘修位中皆具成二。生無色者便捨世俗。諸時解脫定成九智。謂加盡智。不時解脫定成就十。謂增無生。於何位中頓修幾智。且應思擇。何謂為修。謂習善有為令圓滿自在。非染無記者無勝❶愛果故。非善無為者不在相續故。又無為無果故。已*辯修義本問應答。且於見道十五心中。頌曰

見道忍智起　即彼未來修
三類智兼修　現觀邊俗智
不生自下地　苦集四滅後
自諦行相境　唯加行所得

論曰。見道位中隨起忍智。皆即彼類於未來修。然具修自諦諸行相念住。何緣見道唯同類修。所作所緣俱定別故。有說。此種❷性先未曾得故。唯苦集滅三類智時。能兼修未來現觀邊俗智。於一一諦現觀後邊。方能兼修故立斯號。由此餘位未能兼修。自諦所為未圓滿故。有言。若此於法智位。修應說名為現觀中俗智。經不應立現觀邊名。三位所修何勝何劣。若據相續後勝於前。因增長身起彼得故。若就界說上皆勝下。故前所修色界繫者。界勝身劣後位所修。欲界繫者界劣身勝。此有四句如理應思。道類智時何不修此。此智唯是見道眷屬。彼修道攝故不能修。此意說言修。七處善為種子故。見道得生故見道生時說彼為眷屬。或世俗智從無始來。於三諦中曾知斷證。未曾修道故今不修。或由今時見眞道故。為道羞避故非所修。或現觀邊方修此❸智。道無邊故此位不修。謂三諦中依事現觀。容一行者總得其邊。必無有能遍修道者。異根*性道不能修故。於自根*性雖容得修。百千分中不起一故。雖見道位未遍斷集未。遍證滅而於當位斷集證滅共事已周。道類智時迷道諦惑。諸對治道亦不遍修。以種*性根有多品故。由此於三諦世尊說邊聲。如契經中說。有身❹苦邊有身集邊有身滅邊。曾無經說有身道邊。無能修道至邊際故。此世俗智是不生法。於一切時無容起故。此起依身定不生故。謂隨信行隨法行身。容有為依引此智起。在見道位此無容生。故此依身住不生法。依不生故此必不生。若爾依何說有修義。依得修故說名為修。謂於爾時起得自在。餘緣障故體不現前。即由此因說名為得。以證彼得起自在故。以有諸法得即現前如盡智等。或有諸法先得後現前如無生智等。或有諸法得永不現前如此智等。或有諸法不得而現前如外色等。無有情數法不得而現前故。雖不生而有修義。經主此中作如是詰。既不能起得義何依故所*辯修。理不成立。如古師說修義可成。彼說云何由聖道力。修世俗智於出觀後。有勝緣諦俗智現前。此起依故名得此如得金礦名為得金。此但有言所詰等故。如何此智不現在前。言得起依說名為得。非得此依故可名此現前。勿此所依即此體故。若謂於後位見不見功能故有差別。亦不應理。所許起依不久住故。非起依已捨有此現前時。故捨起依必不現起。後如何見能起功能。諸有起依必可現起。有起依位寧不現前。既不現前起依寧有。彼所說既不能起得。義何依為非理詰。自許不起亦名得故。隨依何地見道現前能修未來自地下地。謂此俗智七地為依。即未至中間四靜慮欲界。若依未至見道現前。能修未來一地見道。二地俗智至依第四見道現前。能修未來六地見道。七地俗智苦集邊修。四念住攝滅邊修者。唯法念住隨於何諦現觀邊修。即以此行相緣此諦為境。謂若苦諦現觀邊修。即以緣苦四種行相。若欲界繫緣欲界苦。色界繫者緣上苦諦。若於集諦現觀邊修。即以緣集四種行相若欲界繫緣欲界集。色界繫者緣上集諦。若於滅諦現觀邊修。即以緣滅四種行相。若欲界繫緣欲界滅。色界繫者緣上滅諦。此世俗智唯加行得。即由見道加行得故。欲界攝者是思所成。色界攝者是修所成。非聞所成彼微劣故。智增故立智名。若幷隨行以欲四蘊。色界五蘊為其自性。次於修道離染位中。頌曰

❶愛＝受（聖）　❷性＝姓（宮）（聖）*　❸智道＝道智（三）　❹〔苦〕－（三）（宮）

修道初刹那　修六或七智
斷八地無間　及有欲餘道
有頂八解脫　各修於七智
上無間餘道　如次修六八

論曰。修道初念。謂第十六道類智時。現修二智謂道及類。名異非體。未離欲者未來修六。謂法及類苦集滅道。離欲修七。謂加他心有頂治故不修世俗。先已離欲入聖道者。何緣見道中不修他心智。以他心智遊觀德攝。依容豫道方有修義。見道位中爲觀諦理。加行極速故不能修。無間道中義亦同此。今第十六道類智時。容豫道收故修此智。斷欲修斷九無間道。八解脫道俗四法智隨應現修。斷上七地諸無間道。四類世俗滅道法智隨應現修。斷欲加行有欲勝進。俗四法類隨應現修。此上未來皆修七智。謂俗法類苦集滅道。斷有頂地前八解脫。四類二法隨應現修。此於未來亦唯修七。然❶除世俗加他心智。斷有頂地九無間道。四類二法隨應現修。未來修法類苦集滅道六。斷欲修斷第九解脫。俗四法智隨應現修。斷上七地諸解脫道。四類世俗滅道法智隨應現修。斷欲修斷第九勝進。斷上八地諸加行道。俗四法類隨應現修。斷上七地有頂八品。諸勝進道俗四法類。及他心智隨應現修。先所修❷道容現前故。此上未來皆修八智。謂俗法類四諦他心。四類不能斷欲界染。苦集二法非上對治。何緣起彼治此智未來修。若許兼修非對治者。離有頂染等應兼修世俗。此難非理。唯同對治於未來修非所許故。謂亦許有相屬故修。如見道中修世俗智。或由因力相資故修。如斷欲時兼修四類。斷上染位修苦集法。若斷欲染不修類智。斷上不修苦集二法。則漸次得不還果者。應無容起類智現前。阿羅漢應無起苦集。法智先所得者皆已捨故。先未得者非所修故由約種類。若先已得爲同類因。力引等流智生此智。由先彼智引故於彼智類。復能爲因故此智生。　因力資彼雖非同治亦未來修。次*辯離染得無學位。頌曰

無學初刹那　修九或修十
鈍利根別故　勝進道亦然

論曰。無學初念謂斷有頂。第九解脫若集類盡。隨應現修緣有頂故。勝進九十隨應現修。未來隨應修九修十。謂鈍根者唯除無生。利根亦修無生智故。次❸辯餘位修智多少。頌曰

練根無間道　學六無學七
餘學六七八　應八九一切
雜修通無間　學七應八九
餘道學修八　應九或一切
聖起餘功德　及異生諸位
所修智多少　皆如理應思

論曰。學位練根諸無間道。四法類智隨應現修。未來修六四諦法類。似見道故不修世俗。能斷障故不修他心。諸解脫道四法類智隨應現修。未離欲者未來修六四諦法類。已離欲者未來修七謂加他心。有餘師言。解脫道位亦修世俗。諸加行道俗四法類隨應現修。未離欲者未來修七。已離欲八。謂加他心。諸勝進道若未離欲。俗四法類隨應現修未來亦七。若已離欲俗四法類及他心智。隨應現修未來亦八。無學練根諸無間道。四類二法隨應現修。未來修七四諦法類盡。不修世俗如治有頂。故五前八解脫四類二法隨應現修。未來修八四諦法類他心及盡。四第九解脫苦集類盡隨應現修。未來修九。最後解脫苦集類盡。隨應現修未來修十。諸加行道現修如學。未來修九諸勝進道。鈍者九智隨應現修未來亦九。利者十智隨應現修未來亦十。學位雜修諸無間道。四法類俗隨應現修未來修七。諸解脫道唯四法類。加行增俗諸勝進道。又加他心隨應現修未來皆八。無學雜修諸無間道現修如學。未來所修鈍八利九。諸解脫道唯四法類。加行增俗隨應現修。未來所修鈍九利十。諸勝進道與練根同。學位修通五無間道。現修俗智未來修七。宿住神境二解脫道五加行道。現修俗智他心解脫法類道俗及他心智。一切勝進幷苦集滅隨應現修。此上未來皆修八智。無學修通五無間道。現修如學。未來所修鈍八利九。解脫加行現修如學。未來所修鈍九利十。諸勝進道與練根同。天眼天耳二解脫道。無記性故不名爲修。聖起所餘四無量等修所成攝。有漏德時現在皆修一世俗智。有學未來未離欲七已離欲八。無學未來鈍九利十。除微微心此於未來唯修俗故。若起所餘無漏功德靜慮攝者。四法類智隨應現修。無色攝者唯四。類智隨應現修。未來所修同前有

❶除＝餘【明】　❷道＝通【宮】【聖】　❸辯＝辨【明】

漏。異生離染現修俗智。斷欲三定第九解脫及依根本四靜慮定。起勝進道離染加行。未來修二。謂加他心。所餘未來唯修世俗。修五通時諸加行道。二解脫道現修俗智。一解脫道現俗。他心諸勝進道二。隨應現未來一切皆修二種。五無間道現未唯俗。依本靜慮修餘功德。皆現修俗未來修二。唯順決擇分必不修他心。以是見道近眷屬故。依餘地定修餘功德。皆唯世俗現未來修。諸未來修爲修幾地。諸所起得皆是修耶。頌曰

諸道依得此　修此地有漏
爲離得起此　修此下無漏
唯初盡遍修　九地有漏德
生上不修下　曾所得非修

論曰。諸道依此地及得此地時。能修未來此地有漏。謂依此地世俗聖道現在前時。未來唯修此地有漏。以有漏法繫地堅牢難修餘故。隨依何地離下地染。第九解脫現在前時亦修未來。所得上地根本近分。有漏功德離下地縛必得上故。聖爲離此地及得此地時。幷此地中諸道現起。皆能修此及下無漏。謂隨何地有漏無漏。加行等道正現在前。爲欲斷除此地煩惱。未來修此及下無漏。下於上染同能治故。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊有能同治。然由有漏繫地堅牢。未離下時未能修彼。隨依何地離下地染。第九解脫現在前時亦修未來。所得上地及諸下地無漏功德隨起此地世俗聖❶道現在前時。未來皆修此及下地無漏功德。唯初盡智現在前時。力能遍修九地有漏。意地所攝聞思修所成。不淨觀等無量勝功德。謂隨何地盡智現前。通修未來自上下地。何緣唯此初盡智時。力能遍修諸有漏德。創能殄滅無始時來一切善根煩惱怨故。如有摧伏國所共怨。一切俱來慶賴稱善。又煩惱縛斷無餘故。如能縛斷所縛氣通。又彼心王登自在位。一切善法起得來朝。譬如大王登祚灑頂。一切境土皆來朝貢。然此生上必不修下。謂身在欲得阿羅漢。通修三界九地善根。至生有頂唯修一地。初盡智言顯離有頂及五練根位。第九解脫道皆捨前道創得果故。於見道位三類智邊。雖亦能修自下俗智。先已說故此不復論。諸所言修唯先未得。今起今得是能所修。謂若先時未得今得。用功得者方是所修。若法先時曾得棄捨。今雖還得而非所修。非設劬勞而證得故。若於先時未得而起。極用功起勢力勝故。此方能修未來功德。若先已得今起現前。彼不能修未來功德。非多功起勢力劣故。修用止息故不能修未來。若曾得現前能修未來者。則薄伽梵得盡智時。應未具修一切功德。爲具證得應更進修。便同二乘功德不滿。爲唯約得說名爲修。不爾。云何。修有四種。一得修。二習修。三對治修。四除遣修。如是四修依何法立。頌曰

立得修習修　依善有爲法
依諸有漏法　立治修遣修

論曰。諸未曾得功德現前。及得未來所餘功德。新修得故皆名得修。曾得未曾功德現起。現修習故皆名習修。此二但依善有爲立。未來唯得現具二修。於身等法得能治故。所治身等名對治修。故於身等得對治時。卽說名爲修於身等。餘有漏法類亦應然。緣身等境煩惱斷故。說身等法名除遣修。故緣身等煩惱斷時。亦說名爲修於身等。餘有漏法例亦應然。此二但依有漏法立。故有漏善具足四修。無漏有爲餘有漏法。如次各具前後二修。有於此中約當修義。分別諸法具修多少。有法具四名爲當修。有法具三。有法具二。有法具一。有法全無。謂善有漏未永斷時。可得可生具足四種。此未永斷故當具治遣修。以可得故當具得修。是可生故當具習修。已得可生具三除得。可得不生具三除習。已得不生及不可得。已生具二。謂治遣修。染及無記未斷亦爾。若善有漏已永斷時。可得可生具得習二。可得不生具一謂得。已得可生具一謂習。有爲無漏應知亦爾。除前所說皆是全無。謂無漏法中已得不生等。　若不生法不住身中。但由得故卽名修者。應許擇滅亦名爲修。無差別故。此難非理。彼同類法住身中故。謂不生法雖不住身。同類住身名修無失。又彼由得爲果住故。謂未來世不生善法。由令得生表爲果住。義言我等闕緣不生。非謂今時不蒙招引擇滅異此。不可爲例。又未來世不生善法。亦有因力攝益現身。擇滅不然。故無修義。又由擇滅唯是果故。謂修本爲獲得勝果。滅非有果。故不應修。又由擇滅無增減故。謂可修法。依下至中依中至上。擇滅不爾。於

❶道＝前【宮】

修無用故不可修[1]

*說一切有部順正理論*卷第七十四

阿毘達磨順正理論卷第七十五

尊者衆賢造
*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯智品第七之三

如是已[2]辯諸智差別。智所成德今當顯示。於中先*辯佛不共德。且初成佛盡智位修不共佛法有十八種。何謂十八。頌曰

十八不共法　謂佛十力等

論曰。佛十力四無畏三念住及大悲。如是合名爲十八不共法。唯於諸佛盡智時修。餘聖所無。故名不共。且佛十力差別云何。頌曰

力處非處十　業八除滅道
定根解界九　遍趣九或十
宿住死生俗　盡六或十智
宿住死生智　[3]依靜慮餘通
贍部男佛身　於境無礙故

論曰。佛十力者。一處非處智力具以如來十智爲性。爲依何義立此力名。佛於經中自作是說。苾芻諦聽。如來於處如實知處。如來於非處如實知非處。乃至廣說。知一切法自性功能理定是有。名爲處智。知一切法自性功能理定非有。名非處智。此[4]智通緣情非情境。與一切智皆不相違。恐於略說少功難悟。故復此中析出餘九。如薄伽梵多界經中自廣分別。處非處義身等惡行。感非愛果。定有是處。感可愛果。必無是處。乃至廣說。於彼經中所未說者我依餘教復略分別。謂諸如來猶有誤失。諸應分別而一向記。無力無畏三念住等不共功德。必無是處。諸聖猶起見所斷惑。覆罪墮惡。必無是處。造無間者現身見法墮邪性者現入正性。外道法內有眞沙門。有離受生而無有死。有不還者復欲界生。有阿羅漢更受後有。有捨二種識猶現行處。有十三界有十九蘊有第六世。有第四諦有第五。必無是處。如來所使有能遮遏。世尊使者事未究竟。正在慈定滅盡定中。隨信法行者有能爲損害。北俱盧死墮惡趣中。及有中[5]殀。必無是處。諸行不滅涅槃[6]非常。異生有能斷有頂惑於一相續二心俱行無漏爲因招異熟果。五識得與覺支相應。眠夢位中有生有死。得果退等。必無是處。有五識身無尋無伺。緣名過未離世爲境。有鼻舌識有覆無記。有生上界入現觀者。有耳見色有眼聞聲。舌嗅香等。必無是處。如是等類得非處名。與此相違皆名是處。豈不處智已知非處。諸非處智亦已知處。何勞雙說處非處名。雖理實然而雙說者。爲欲遮止無因論故說是處名。爲欲遮止惡因論故說非處名。依一智體雙說無失。寧知於一處非處力中。恐略難悟析出餘九力。以餘皆有此力義故。謂如實知惡行能感可愛異熟。妙行能感非愛異熟。必無是處。與此相違定有是處又如實知順退分定能逮勝德。順勝進分能引退墮。必無是處。與此相違定有是處。又如實知若此品根能證此果。此根未滿此界已證。必無是處。與此相違定有是處。又如實知下劣勝解。鄙惡喜樂能逮勝德。必無是處。與此相違定有是處。又如實知諸有情類界[7]性各別而情契合。必無是處。與此相違定有是處。又如實知趣生死行能證涅槃。趣涅槃行能招生死必無是處。與此相違定有是處。又如實知前際有始必無是處。與此相違定有是處。又如實知未斷生結死已不生。或彼已生畢竟不死。或彼不往善趣惡[8]趣必無是處。與此相違定有是處。　又如實知非理作意能得漏盡必無是處。與此相違定有是處。我於如是一一力中。略[9]舉方隅顯處非處。若盡其事言論無窮。故應皆名處非處力。恐略難悟別立異名。二業異熟智力。八智爲性除滅道智。謂善分別如是類業。感如是類諸異熟果。無罣礙智名業異熟智力。或說名爲自業智力。謂善分別如是類果。是自所造業力所招。非妻子等所能與奪。如是類業必招自果不可貿易。無罣礙智名自業智力。又佛自說此力相言。苾芻諦聽。佛於過去未來現在。諸業法受別處別因別事別果皆如實知。乃至廣說。諸業有三法受有四。業及法受故名爲業。法受或業之法故名業法。即是諸業之品類義。此顯如來於過去等。諸業品類處等差別。及所受果能如實知。此中別處者是別方所義。知於某處造如是業。當於某處此業方熟。謂知此業天等處造。此業當於人等處熟。是名如實了知別

[1]此下聖本有光明皇后願文　[2]辯＝辨【三】【宮】*　[3]依＝作【聖】　[4]〔智〕－【聖】　[5]殀＝夭【三】【宮】　[6]非＝無【三】【宮】　[7]性＝姓【宮】【聖】*　[8]趣＝起【宋】【元】　[9]舉＝與【三】【宮】

處。言別因者。是別緣義。知如是業遇此緣熟。或知此業由此緣造。是名如實了知別因。言別事者。是別物義。知如是業至成熟時。力能引生色等別物。 或即知業自性不同名知別事。謂知此業此物為性。餘則不然。是名如實了知別事。言果別者。❶是別異熟義。知如是業定感異熟果。此業不定能感異熟。此業異熟經爾所時有不斷者。 此業異熟尚有所餘有無餘者。如是等類異熟差別。極細難了而能了知。是名如實了知別❷果。三靜慮解脫等持等至智力。四根上下智力。五種種勝解智力。六種種界智力。如是四力皆九智性。唯除滅智。謂如實知諸靜慮等自性名得。方便攝持味淨無漏。順退住進決擇分等無罣礙智。名靜慮等智力。又佛自說此力相言。苾芻諦聽。佛於靜慮解脫等持等至。❸雜染清淨安立皆如實知。乃至廣說。靜慮等相定品當❹辯。雜染謂能障證靜慮等。 清淨謂即此諸法清淨。諸淨法住名為安立。或順退分名為雜染。順勝進分順決擇分名為清淨。 順住分名安立。 若如實知諸有情類能速勝德根品差別無罣礙智。名根上下智力。又佛自說此力相言。苾芻諦聽。佛於有情諸根上下皆如實知。乃至廣說。 此意顯佛知諸有情諸根勝劣無有謬誤。雖有中根而待勝劣。是劣勝攝故不別顯。此中根名為目何法。謂目信等斷善根者。 總相續中亦有去來信等善法 或目意等。 若如實知諸有情類喜樂差別無罣礙智。名種種勝解智力。又佛自說此力相言。苾芻諦聽。佛於有情種種勝解皆如實知。乃至廣說。 此意顯佛知諸有情喜樂種種品類差別。喜樂勝解名差別故。若如實知諸有情類。前際無始數習所成。志性隨眠及諸法*性。種種差別無罣礙智。名種種界智力。又佛自說此力相言。苾芻諦聽。佛於世間種種界非一界皆如實知。乃至廣說。種種界者顯各別義。非一界者顯衆多義。 應知此中界與志性。隨眠法*性名之差別。如是四力並緣有為。故十智中唯攝九智。七遍趣行智力。或聲顯此義有二途。若謂但緣諸能趣道。九智除滅。若謂兼緣道所趣果。十智為性。謂如實知生死因果。及知盡道無罣礙智。名遍趣行智力。又佛自說此力相言。苾芻諦聽。佛於一切遍趣行中皆如實知。乃至廣說。此意顯佛能如實知趣生死行趣涅槃行。趣生死中有趣地獄。乃至趣天。趣一一中復有多種。趣涅槃行有三乘別。趣一一中復有多種。依總說一遍趣行名。八宿住隨念智力。九死生智力。如是二力皆俗智性。此二力相有差別故。謂如實知自他過去宿住差別無罣礙智。名第八力。若如實知諸有情類於未來世諸有續生無罣礙智。名第九力。又佛自說此二相言。苾芻諦聽。佛於過去種種宿住一生二生。乃至廣說。佛天眼淨超過於人見諸有情。乃至廣說。廣*辯此二如六通中。十漏盡智力。或聲亦顯義有二途。若謂但緣漏盡為境。六智除道苦集他心。若謂兼緣漏盡方便。十智為性。理應如是以*辯相中言於盡及為盡無罣礙。智二種俱名漏盡智力。又佛自說此力相言。苾芻諦聽。佛漏盡故於諸無漏心慧解脫。 自現通達具證領受。能正自知我生已盡。乃至廣說。此後三力即是三通。以六通中此❺三殊勝。在無學位立為三明。在如來身亦名為力。神境天耳設在佛身。亦無大用故不名力。且如天眼能見有情。善惡趣中異熟差別。由此能引殊勝智生。亦正了知能感彼業。由此建立死生智名。神境天耳無此大用。是故彼二不立為力。然不別說他心力者。義已攝在根等力中。以他根等中有心心所故。 又薄伽梵具一切智。於工論等亦得自在。 而於佛事齊此已成。 餘智於中無別勝用。是故雖有亦不別說。唯依遍覺十種所知。佛所應為皆圓滿故。何等名曰十種所知。謂諸法中因非因義。多分散地業果差別。定地功德品類不同。所化有情根解界異。所治能治因果差別。前際後際經歷不同。離染不續方便有異。但由覺此佛事已成。餘設有無不致益損。故唯十種得名為力。又佛觀察所化有情。設教應機唯須十智。謂由初智觀所化生。於諸乘中堪無堪異。由第二智觀所化生。於相續中業障差別。由第三智觀所化生。於靜慮等有味無味。煩惱為障輕重差別。由知此二因亦知異熟障。由第四智觀所化生。趣清淨品功能差別。由第五智觀所化生。於證淨品加行差別。由第六智觀所化生。於證淨品稟志性別。由第七智觀所化生。諸所施為有益無益。種種差別正❻觀修止。由第八智觀所化生。過去世中所集差

❶是＝即【三】【宮】　❷果＝異【三】【宮】　❸雜＝離【三】【宮】　❹辯＝辨【明】*　❺三＝二【聖】　❻觀＝勸【元】【明】【宮】

別。由第九智觀所化生。當來世中結生差別。由第十智觀所化生。所證解脫方便有異。於此十智若隨闕一。便不具足化有情事。多復無用故不增減。已辯自性依地別者。第八第九依四靜慮。餘八通依十一地起。欲四靜慮未至中間幷四無色。名十一地。諸勝德地總有爾所。已辯依地。依身別者。皆依贍部男子佛身。唯此堪為力所依故。如是十智二乘亦有。何故在佛方受力名。夫受力名謂無礙轉。佛智於境無礙轉故。得名為力。餘則不然。以諸二乘尚不能見諸有情相續順解脫分善。況復能知所餘❶深細。如舍利子捨求度人。不能觀知鷹所逐鴿。前後二際生多少等。大目乾連不能觀見。業風所引諸鬼差別。是故二乘天眼通等。觀界遠近與佛有殊。非無礙故不名為力。二乘與佛漏盡既同。彼智何緣唯佛名力。唯世尊有遍達有情。一切漏盡別相智故。謂薄伽梵於諸有情。一切漏盡品類差別。智無罣礙。二乘不然。是故力名唯屬於佛。又略諸佛智猛利故。如何猛利。佛智力能速斷煩惱幷習氣故。如強弱力補特伽羅。執利鈍刀斬截草等。諸有情類蘊相無別。佛如何觀有種種界。諸有情類蘊相雖同。而於其中非無差別。謂彼諸蘊體雖無異。而有無量品類不同。佛如量知都無罣礙。故世尊得有種種界智力。或諸如來名稱高遠。希有智慧妙用無邊。唯佛能知非餘所測。於餘所了無別相中。何怪如來能知別相。已辯諸佛心力方隅。當辯菩薩時亦所成身力。頌曰

身那羅延力　或節節皆然
象等七十增　此觸處為性

論曰。佛生身力等那羅延。有餘師言。佛身❷支節一一皆具那羅延力。理實諸佛身力無邊猶如心力。能持無上正等菩提大功德故。大覺獨覺及轉輪王。*支節相連如其次第。似龍蟠結連鎖相鉤。故三相望力有勝劣。那羅延力其量云何。十十倍增象等❸七力。謂凡象。香象。摩訶諾健那。鉢羅塞建提。伐浪伽遮❹怒羅。那羅延。後後力增前前十倍。有說前六十十倍增。敵那羅延半身之力。此力一倍成那羅❺延。有餘師說。此量如千藹羅伐拏天象王力。此象王力其量云何。三十三天將遊戲苑。象王知已化作諸頭種種莊嚴。往天宮所。諸天眷屬數有多千。乘已騰空如持樺葉。速至戲苑隨意歡娛。天大象王力勢如是。此力千倍等那羅延。於諸說中唯多應理。如是身力觸處為性。此應總是諸觸差別。有說。唯是大種差別。有說。是造觸離七外有。有說。力是重劣者是輕。如是名為佛生身力。佛四無畏相別云何。頌曰

四無畏如次　初十二七力

論曰。佛四無畏如經廣說。一正等覺無畏。十智為性。猶如初力。二漏永盡無畏。六十智性。如第十力。三說障法無畏。八智為性。如第二力。四說出道無畏。九十智性。如第七力。何緣諸佛無畏唯四。但由此量顯佛世尊。自他圓德俱究竟故。謂初無畏顯佛世尊自智圓德。第二無畏顯佛世尊自斷圓德。此二顯佛自利德滿。為顯世尊利他圓德。是故復說後二無畏。第三無畏遮行邪道。第四無畏令趣正道。謂佛處處為諸弟子。說障法令斷除。即是令修斷德方便。又於處處為諸弟子。說出道令正行。即是令修智德方便。此二顯佛利他德滿。但由此四隨其所應。顯佛自他智斷圓德。至究竟故唯立四種。如何可說無畏即智。應言無畏是智所成。理實應然。但為顯示無畏以智為親近因。是故就智出無畏體。夫無畏者謂不怯懼。由有智故不怯懼他。故智得為無畏因性。唯佛四妙智是四無畏因。謂諸如來於一切法一切相妙。智是初無畏因。若諸如來一切煩惱幷習氣斷妙智。是第二無畏因。唯我世尊由具此故。侵毀不慼供讚不歡。雖恒違拒而常饒益。雖加❻刺而深憐愍。雖有殊勝輔翼神通智慧❼技能而不傲慢。於欲離背不起瞋嫌。於樂親承不偏憐愛。雖行攝事不求輔翼。雖行訶責不願乖離。雖暫驅擯不以麁語。雖永擯黜不令墮邪。雖無所畏而不麁獷。雖常親愛而不生貪。雖顯自德不❽殉名利。雖顯他過不為恥辱。雖攝門徒不成自黨。雖訶邪侶不壞他朋。族望有情數來親附。但示正法不與交遊。此等皆由漏盡妙智。故此妙智為第二因。若諸如來知弟子衆。有損有益妙智。是後二無畏因。或無畏體即四妙智。怯懼名畏。此即於法無所了達。❾懷恐怖義。智於此畏有近治能。與畏相違故名無畏。豈不非無智即是畏體。如何說智體即是無畏。此責不然。智與多法為近治故如即

❶深＝染【宮】　❷支＝肢【元】【明】*　❸七＝十【三】【宮】　❹怒＝忿【明】　❺延＋(力)【三】【宮】　❻刺＝剌【三】【宮】　❼技＝伎【三】【宮】　❽殉＝徇【三】【宮】　❾懷＝壞【明】

無疑。謂智如能近治無智。亦於怖畏有近治能。故得智名。亦名無畏。如治無智亦能治疑。故得智名。亦名決定。所治無智雖不卽疑而智無疑。名二體一。如是無智雖與畏殊。而無畏名卽目智體。一善能斷多惡法故。有說。無智亦攝畏體。故於此中不應爲難。力與無畏有何差別。此無差別體俱智故。然於智體別義名力。復依別義立無畏名。謂不屈因說名爲力。不怯懼因說名無畏。或初安立說名爲力。立已不動說名無畏。或非他伏說名爲力。能摧伏他說名無畏。有餘師說。譬如良醫遍達醫方。說名爲力。善療衆疾。說名無畏。有說驍健。說名爲力。勇悍不怯。說名無畏。如是二種義亦有別。謂成辦事義是力義。不怯憚義是無畏義。佛三念住相別云何。頌曰

三念住念慧　緣順違俱境

論曰。佛三念住如經廣說。諸弟子衆一向恭敬能正受行。如來緣之不生歡喜。捨而安住正念正知。是謂如來第一念住。諸弟子衆❶唯不恭敬不正受行。如來緣之不生憂慼。捨而安住正念正知。是謂如來第二念住。諸弟子衆一類恭敬能正受行。一類不敬不正受行。如來緣之不生❷欣慼。捨而安住正念正知。是謂如來第三念住。雖有所化不敬受行。而佛世尊亦雨法雨。由此方便彼於餘時或餘有情入正法故。非前說四今復說三。可總說言念住有七。今三攝在前四中故。謂在緣外法念住攝。然此三種體通念慧。謂由安住正念正知。於三境中不生歡慼。不可見有諸大聲聞。於三境中不生歡慼。便謂此三種非佛不共法。*唯佛於此幷習斷故。善達有情種❸性別故。或弟子衆隨屬如來。有順違俱應甚歡慼。佛能不起可謂希奇。非屬諸聲聞不起非奇特。故唯在佛得不共名。諸佛大悲云何相別。頌曰

大悲唯俗智　資糧行相境
平等上品故　異悲由八因

論曰。如來大悲俗智爲性。普緣一切有情爲境。作苦苦等三行相故。非無漏智有如是理。此大悲名依何義立。依五義故此立大名。一由資糧故大。謂大福德智慧資糧所成❹辦故。二由行相故大。謂此力能於三苦境作行相故。三由所緣故大。謂此總以三界有情爲所緣故。四由平等故大。謂此等於一切有情作利樂故。五由上品故大。謂最上品更無餘悲能❺齊此故。有餘師說。由大加行所證得故。唯大士身所成就故。入大功德珍寶數故。能拔有情大苦惱故。立大悲名。悲與大悲有何差別。此二差別由八種因。一由自性。無瞋無癡自性異故。二由依身通餘。唯佛依身異故。三❻由行相。一苦三苦行相異故。四由所緣。一界三界所緣異故。五由依地。通餘第四靜慮異故。六由證得。離欲有頂證得異故。又悲爲先離染時得。*唯離染得有差別故。七由❼救濟。希望事成救濟異故。八由哀愍。平等不等哀愍異故。有餘師說。諸佛大悲遠細遍遭。能普饒益。聲聞等類所起悲心。不能悲愍色無色界。佛於上界起極悲愍。心過於二乘。悲愍無間獄。已*辯佛德異餘有情。諸佛相望法皆等不。頌曰

由資糧法身　利他佛相似
壽種❽姓量等　諸佛有差別

論曰。由三事故諸佛皆等。一由資糧等圓滿故。二由法身等成*辦故。三由利他等究竟故。由壽種❾姓身量等殊。諸佛相望容有差別。壽異謂佛壽有短長。種異謂佛生刹帝利婆羅門種。姓異謂佛姓喬答摩迦葉波等。量異謂佛身有小大等。言顯諸佛法住久近等。如是有異。由出世時所化有情機宜別故。諸有智者思惟如來三種圓德❿深生愛敬。其三者何。一因圓德。二果圓德。三恩圓德。初因圓德復有四種。一無餘修。福德智慧二種資糧修無遺故。二長時修。經三大劫阿僧企耶修無倦故。三無間修。精勤勇猛刹那刹那修無廢故。四尊重修。恭敬所學無所顧惜⓫修無慢故。次果圓德亦有四種。一智圓德。二斷圓德。三威勢圓德。四色身圓德。智圓德有四種。一無師智。二一切智。三一切種智。四無功用智。斷圓德有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四幷習斷。威勢圓德有四種。一於外境化變住持自在威勢。二於壽量若促若延自在威勢。三於空障極遠速行。小大相入自在威勢。四令世間種種本性。法⓬爾轉勝希奇威勢。威勢圓德復有四種。一難化必能化。二答難必決疑。三立教必出離。四惡黨必能伏。色身圓德有四種。一具衆相。二具隨好。三具大力。四內身骨堅越金剛。外發神光踰

❶唯＝惟【三】【宮】*　❷欣＝歡【三】【宮】【聖】　❸性＝姓【元】【明】【宮】　❹辦＝辨【明】，辯【聖】*　❺齊＝濟【三】【宮】　❻出＝由【宋】　❼救＝故【三】　❽姓＝性【三】　❾姓＝性【明】　❿深＝染【宮】　⓫修＝路【宋】　⓬爾＝令【三】【宮】

百千日。後恩圓德亦有四種。謂令永解脫三惡趣生死。或能安置善趣三乘。總說如來圓德如是。若別分析則有無邊。唯佛世尊能知能說。要留命行經多大劫。阿僧企耶說乃可盡。如是則顯佛世尊身具有無邊。殊勝奇特因果恩德如大寶山。有諸愚夫自乏衆德。雖聞如是佛功德山及所說法。不能信重。諸有智者聞說如斯。生信重心徹於骨髓。彼由一念極信重心。轉滅無邊不定惡業。攝受殊勝人天涅槃。故說如來出現於世。爲諸智者無上福田。依之引生不空可愛殊勝速疾究竟果故。如薄伽梵自說頌曰

若於佛福田　能❶殖少分善
初獲勝善趣　後必得涅槃

已說如來不共功德。共功德今當*辯。頌曰

復有餘佛法　共餘聖異生
謂無諍願智　無礙解等德

論曰。世尊復有無量功德。與餘聖者及異生共。謂無諍願智無礙解通。靜慮無色等至等持。無量解脫勝處遍處等。隨其所應。謂前三門唯共餘聖。通靜慮等亦共異生。雖佛身中一切功德。行相清淨殊勝自在。與聲聞等功德有殊。然依類同說名爲共。且共餘聖三功德中。無諍云何。頌曰

無諍世俗智　後靜慮不動
三洲緣未生　欲界有事惑

論曰。有阿羅漢憶昔多生。受雜類身發自他惑。由斯相續受非愛果。便作是念。有煩惱身緣之起惑。尚招苦果。況離煩惱具勝德身。思已發生如是相智。由此方便令他有情不緣己身生貪瞋等。此皆但以俗智爲性。緣他未來修斷惑故。非無漏智此行相轉。若無諍體是智所攝。如何說智無諍等❷持。此不相違一相應品。有多功德隨說一故。如一山中有種種物。隨舉一種以標山名。理應無諍。是智所攝❸護他相續。當來惑生巧便爲先事方成故。然一切諍總有三種。蘊言煩惱有差別故。蘊諍謂死。言諍謂鬪。煩惱諍謂百八煩惱。由此俗智力。能止息煩惱諍故得無諍名。此智但依第四靜慮樂通行中最爲勝故。不動應果能起非餘。餘尚不能❹自防起惑。況能止息他身煩惱。此唯依止三洲人身。非北及餘性猛利故。緣欲未起有事惑生。勿令他惑緣我生故。諸無事惑不可遮防。內起隨應總緣境故。已*辯無諍。願智云何。頌曰

願智能遍緣　餘如無諍說

論曰。以願爲先引妙智起。如願而了故名願智。此智自性地種性身與無諍同。但所緣別。以一切法爲所緣故。如何願智能知未來。審觀過現而比知故。如觀稼穡有盛有微。比知共田有良有薄。若爾何故立願智名。有學異生亦能知故。不爾所知定不定故。而聞傳說諸大聲聞❺記未來事有不定者。非起願智有此謬知。餘俗智觀所記別故。❻惑彼所記無不定失。但觀於始不觀終故。如先降雨未至地間。爲羅怙羅之所承棄。先所懷孕其實是男。彼於後時轉形成女。王舍城鬼初戰得勝。後爲廣嚴諸鬼摧伏。人欲相伐鬼先戰故。或實願智方見未來。然加行時先起比智。觀過現世准度未來。引願智生方能眞見。卽由此故能知無色。謂先觀彼因行等流。有比智生引眞願智。或觀欲色死生時心。比度而知所生從處。引生願智方能實知。或比智知亦無有失。以證比智所緣必同。若比不知如何能證。是則願智應不可言。力能遍緣三界三世。不時解脫諸阿羅漢。欲於彼境正了知時。先作要❼期願我❽知彼。後入邊際第四靜慮。以爲加行。從此無間。如先願力引正智起。於所期境皆如實知。邊際定言如後當釋。此願智力能知過去。與宿住智差別云何。願智通知自相共相。諸宿住智知共非餘。知共相中亦有差別。願智明了宿住不然。於現所緣對他心智。*辯差別相如理應思

*說一切有部順正理論*卷第七十五

阿毘達磨順正理論卷第七十六

尊者衆賢造
*三藏法師玄奘奉　*詔譯

❾辯智品第七之四

已❿辯願智。無礙解云何。頌曰

無礙解有四　謂法義詞辯
名義言說道　無退智爲性
法詞⓫唯俗智　五二地爲依
義十六辯九　皆依一切地

❶殖＝植【三】【宮】　❷持＝於【三】【宮】　❸護＝獲【明】　❹自＝目【明】　❺記＝說【三】【宮】　❻惑＝或【三】【宮】　❼期＝斯【明】　❽知＝短【明】　❾辯＝辨【三】【宮】*　❿辯＝辨【明】下同　⓫唯＝惟【三】【宮】

但得必具四　餘如無諍說

論曰。諸無礙解總說有四。一法無礙解。二義無礙解。三詞無礙解。四辯無礙解。此四總說如其次第。以緣名義言及說道。不可退轉智為自性。　謂無退智緣能詮法。　名句文身立為第一。●趣所詮義說之為名。即是表召法自性義。辯所詮義說之為句。即是辯了法差別義。不待義聲獨能為覺。生所依託說之為文。即是迦遮吒多波等。理應有覺不待義聲。此覺不應無所緣境。此所緣境說之為文。文謂不能親❶目於義。但與名句為詮義依。此三能持諸所詮義。及軌生解。故名為法。即三自性說之為身。自性體身名差別故。三與聲義極相隣雜。為境生覺別相難知。故說身言顯有別體。若無退智緣一切法。所有勝義立為第二。義即諸法自相共相。雖名身等亦是義攝。而非勝義。有多想故。謂有如義有不如義。有義有無義。有依假轉。有依實轉。了此無間。或於後時諸所度量名為勝義。　為欲顯示義無礙解。所緣之境非語及名。故此所緣說為勝義。謂此但取依語起名。名所顯義非取❷況爾。心之所行說名為義。若無退智緣諸方域。俗聖言詞立為第三。即能了知世語典語。於諸方域種種差別。　若無退智緣應正理無滯礙說。及緣自在定慧二道。立為第四。即於文義能正宣揚。無滯言詞說名為辯。及諸所有已得功德。不由加行任運現前自在功能。亦名為辯。此能起辯立以辯名。了辯及因智名辯無礙解。即前所說能正宣❸揚。善應物機不達勝義。所有言說名應正理。即前所說無滯言詞。不待處時及有情等。辯析自在。名無滯礙。即上所言已得功德。不由加行任運現前。名為自在定慧二道。又能所詮相符會智。名初二無礙解。謂達此名屬如是義。及達此義有如是名。名能所詮相符會智。達時作等加行言詞。名第三無礙解。達所樂言說及自在道因。名第四無礙解。又色等六所知謂義。即此善等有為無為。色非色等差別謂法。即詮此二言說謂詞。三智即前三無礙解。即緣三種無罣礙智。名第四無礙解。又達世俗勝義二諦。名初二無礙解。此即行者自利圓德。能善宣說如是二諦。名第三無礙解。於此善巧問答難通。名第四無礙解。此即行者利他圓德。有說愚癡猶預散亂。是於宣辯有滯礙因。由解脫此三得現法樂住。　及由此故利他行成。此智名為辯無礙解。若得如是定能宣說。符會正理無滯言詞。及得現前自在功德。又於名等勝義言詞。無滯說中各得善巧。如次建立四無礙解。前三善巧說名為因。由境不同故有差別。第四名果能說無滯。又由四分❹別他事成。謂巧於文了達於義。妙閑聲韻定慧自在。故無礙解建立有四。此即總說無礙解體。彙顯四種所緣差別。契經略舉此數及名。諸對法中廣顯其相。又經列此先義後法。諸對法中先法後義。此為顯示二智生時。或義因名。或名因義。故經與論作差別說。謂聽法者先分別名。既正知名次尋其義。正知義已欲為他說。次必應求無滯說智。依此次第故名在先。然此四中義智最勝。餘是助伴故義在先。謂於義中若正了達。次應方便尋究其名。既已知名欲為他說。次應於說求巧便智。是故此四次第如是。辯無礙解若緣說時。何異第三詞無礙解。第三了達訓釋言詞。如有變礙故名色等。此達應理無滯礙說。有說詞詮諸法自性。辯能顯示諸法差別。有說於法直說名詞。展轉無滯分析名辯。緣此二種三四有別。四中法詞俗智為性。非無漏智緣名身等。及世言詞事境界故。法無礙解通依五地。謂依欲界四本靜慮。上地中無名身等故。彼不別緣下名等故。詞無礙解唯依二地。謂依欲界初本靜慮。上諸地中無尋伺故。彼地必無自語言故。此因非理。所以者何。非發語智名無礙解。勿無礙解定中無故。由此不應作如是說。無尋伺故上地中無。無斯過失。因義異故。何謂因義。謂此意言尋伺二法能發語故。相不寂靜自性麁動。上無此故寂靜微細。詞無礙解緣外言詞。亦不寂靜麁動類攝。是故此解上地中無。初靜慮中亦有尋伺。故於定內亦有此解。由此極成但依二地。義無礙解十六智性。謂若諸法皆名為義。則十智性。若唯涅槃名為義者則六智性。謂俗法類滅盡無生。辯無礙解九智為性。謂唯除滅緣說道故。此二通依一切地起。謂依欲界乃至有頂。辯無礙解於說道中。許隨緣一皆得起故。通依諸地。亦無有失。然於其中但緣說者。唯依二地與第三同。有說盡無生非無礙解攝。以無礙解是見性故。彼說第二或四或

❶目＝自【明】　❷況＝況【元】【明】【宮】　❸揚＝楊【宮】　❹別＝利【元】【明】【宮】【聖】

八。第四唯七。准上應知。此四應知如四聖種。隨得一種必具得四。非不具四可名爲得。隨欲現起或具不具。有餘師言。有不具得無理得一必令得四。有說此四無礙解生。如次[1]串習算計佛語。聲明因明爲前加行。若於四處未得善巧。必不能生無礙解故。理實一切無礙解生。唯學佛語能爲加行。要待前生久習名等。四種善巧今乃能修。無礙解名釋有多義。謂於彼彼境頓悟無礙名無礙解。或於彼彼境決斷無礙名無礙解。或於彼彼境正說無礙名無礙解。有餘師說。鉢剌底是助聲目現前義。如鉢剌底日火蟲來。是日火蟲現前來義。三目無倒毘陀目智。此言意顯於境現前。無顚倒智名無礙解。四無礙解三乘俱得。何故經說唯我世尊。獨名成就四無礙解。無相違失。經自釋故。謂彼經言唯佛無謬。成就無上故作是說。聲聞獨覺自分境中。智無退故名無礙解。諸佛世尊於一切法。圓滿知故名無礙解。有餘師說。無別第四卽依前三總集建立。此說非理。緣法義詞與緣說道智相別故。此四依地自性所緣。與無諍別。前來已[2]辯種[3]性依身如無諍說。謂不動種*性依三洲人身。如是所說無諍智等。頌曰

六依邊際得　邊際六後定
遍順至究竟　佛餘加行得

論曰。無諍願智四無礙解。六種皆依邊際定得。邊際定力所引發故。邊際靜慮體有六種。前六[4]除詞餘五少分。及*除此外復更有餘。加行所得上品靜慮。名邊際定。故成六種。詞無礙解雖依彼得。而體非彼靜慮所攝。邊際名但依第四靜慮故。此一切地遍所隨順故。增至究竟故得邊際名。由此不應亦通餘地。云何此名遍所隨順。謂正修學此靜慮時。從初靜慮次第順入乃至有頂。復從有頂次第逆入至初靜慮。從初靜慮次第順入。展轉乃至第四靜慮。名一切地遍所隨順。云何此名增至究竟。謂專修習第四靜慮。從下至中從中至上。如是三品復各分三。上上品[5]生名至究竟。如是靜慮得邊際名。此中三乘非無差別。而各於自得究竟名。此中邊名顯無越義。勝無越此故名爲邊際言。爲顯類義極義。如說四際及實際言。如是二言顯此靜慮。是最勝類定中最極。殊勝功德多此引生。樂通行中此最勝故。有言無諍體卽是悲。哀愍有情修無諍故。趣入無諍以悲爲門。如何異悲別有自體。此說非理。不決定故。謂修無諍非定由悲。於諸有情拔苦行相。但爲令彼煩惱不生。寂靜思惟爲門而入。設許決定以悲爲門。亦不可言以悲爲體。勿慧由定發體卽是定故。若住無諍能息他惑。則應世尊不住無諍氣噓。指鬘等緣佛生惑故。實非無諍恒現在前。以佛世尊具無堪德。隨時所欲起一現前。寧一切時偏住無諍。佛於聖住多住於空。先由此門入離生故。能引捨故。極微妙故。最難修故。是不共故。佛於梵住多住於悲。最能濟拔有情苦故。無諍不然。故多不起。世尊對彼具壽善現。饒益他志雖勝無邊。而不恒時住無諍者。爲欲永拔彼煩惱故。初縱令起後方調伏。如是可謂眞實哀愍。願智爲先方起無諍。非起願智無諍爲先。謂要先知諸有情類。由我安住如是威儀。煩惱便生。餘則不爾。然後方起無諍現前。願智無緣由無諍起。雖俱邊際靜慮爲先。加行[6]有殊得有差別。有說此二展轉相攝。理不應然。行相別故。謂別行相爲息他惑。起別行相爲了所知。若加行中爲息他惑。後從定起他惑不生。如是卽名無諍事[7]辦。若加行位爲[8]知所了。後起定時了所知境。如是名曰願智事成。行相既殊如何相攝。如是所說無諍智等。除佛餘聖唯加行得。非離染得。非皆得故唯佛於此。亦離染得。諸佛功德初盡智時。由離染故一切頓得。後時隨欲能引現前不由加行。以佛世尊於一切法自在轉故。已辯前三唯共餘聖德。於亦共凡德且應辯通。頌曰

通六謂神境　天眼耳他心
宿住漏盡通　解脫道慧攝
四俗他心五　漏盡通如力
五依四靜慮　自下地爲境
聲聞麟喩佛　二三千無數
未曾由加行　曾修離染得
念住初三身　他心三餘四
天眼耳無記　餘四通唯善

論曰。通有六種。一神境智證通。二天眼智證通。三天耳智證通。四他心智證通。五宿住隨念智證通。六漏盡智證通。雖六通中第六唯聖。然其前五異生亦得。依總相說亦共異生。如是六通解脫道攝。慧爲自性如沙門果。解

[1]串習＝慣習【三】【宮】下同　[2]辯＝辨【三】【宮】混用　[3]性＝姓【宮】【聖】*　[4]除＝種【宮】，際【聖】*　[5]生＝上【聖】　[6]有＝智【聖】　[7]辦＝辨【三】【宮】【聖】　[8]知所了＝了所知【三】【宮】【聖】

脫道言顯出障義。勝進道中亦容有故。如是通慧無間道無。此位定遮他心智故。勿阿羅漢捨無間道。即名亦捨漏盡通故。品類足說。善慧是通二應非通。無①記性故。義各別故。此彼無違。彼說所知及所通法。擧諸智慧爲能知通。以顯所知及所通法。雖諸智慧皆能知通。而且說善勝遍緣故。所知所通雖無廣陜。而能知外有別能通。故說所知已復說所通法。此所辯通唯勝定果。通無記慧。與彼何違。又彼但言通謂善慧。不言唯善。故亦無違。如說能知謂諸善智。豈惡無記皆非智攝。彼此通別應作四句。有彼非此。謂除四通所餘善慧。有此非彼。謂解脫道二無記慧。有彼亦此。謂即四通。有非彼此。謂除前說。除他心漏盡。餘四俗智攝。西方諸師說。宿住通六智。謂俗法類及苦集道。俗智能了過去俗事。餘隨所應各緣自境。然觀經意唯俗智攝。如說隨憶無量宿住。謂或一生乃至廣說。非無漏智此行相轉。他心通五智攝。謂法類道世俗他心。漏盡通如力說。謂或六或十智。由此已顯漏盡智通。依一切地緣一切境。前之五通依四靜慮不依無色。 近分中間彼無五通所依定故。要攝支定是五通依。非漏盡通亦不依彼。諸地皆能緣漏盡故。不待觀色爲加行故。前三通境無色不能緣。 由此三通但別緣色。故修他心通色爲門。故修宿住通漸次憶念。分位差別方得成滿。於加行中必觀色故。依無色地無如是能。若爾中間及五近分。亦容緣色應有五通。不爾由前所說因故。謂攝支定是五通依。若不攝支等持劣故。又彼止觀隨一減故。若爾何緣有漏盡通。樂苦遲速地皆能盡漏。故五是別修殊勝功德。要殊勝地方能發起。若宿住通不依無色。應不能憶無色界事。契經何故說佛世尊無上法中。言佛能憶過去有色無色等事。 此是決定比智所知。非宿住通。故無有失。謂諸外道。若見有情欲色命終不知生處。執有情類死已斷滅。見生欲色不知所從。便執有情本無而有。聲聞獨覺見彼命終。二萬劫中不見所在。便謂彼歿生於空處。而彼或生上不盡壽命終。如是乃至八萬劫中不見所在。便謂彼歿生於非想非非想處。而或生下地經二三生等。見生欲色時謂所從亦爾。世尊觀彼死時生時。如實比知所生從處。有盡壽量。有中②殀者。雖亦比知非不決定。故與餘聖比知有別。修神境等前三通時。思輕③光聲以爲加行。成已自在隨所欲爲。諸有欲修他心通者。先審觀己身心二相。前後變異展轉相隨。後復審觀他身心相。由此加行漸次得成。成已不觀自心諸色。於他心等能如實知。諸有欲修宿住通者。先自審察次前滅心。漸復逆觀此生分位。前前差別至結生心。乃至能憶知中有前一念。名自宿住加行已成。爲憶念他加行亦爾。此通初起唯次第知。串習成時亦能④超憶諸所憶事。要曾領受憶淨居者。昔曾聞故從無色歿來生此者。依他相續初起此通。所餘亦依自相續起。如是五通境唯自下。且如神境隨依何地。於自下地行化自在。於上不然。勢力劣故。餘四亦爾。隨其所應。是故無能取無色界。他心宿住爲二通境。即此五通於世界境。作用廣陜諸聖不同。謂大聲聞麟喻大覺不極作意。如次能於一二三千諸世界境。起行化等自在作用。 若極作意如次能於二千三千無數世界。如是五通若有殊勝勢用猛利。從無始來曾未得者由加行得。 若曾串習無勝勢用。及彼種類由離染得。若起現前皆由加行。佛於一切皆離染得。隨欲現前不由加行。三乘聖者後有異生。通得曾得未曾得者。所餘異生唯得曾得。約四念住辯六通者。約境約體二義有殊。有說二通即天眼耳。所餘四種以慧爲性。彼說眼耳通是身念住境。餘四皆是法念住境。然實六種皆慧爲性。經說皆能了達境故。由此皆是法念住境。若約體辯則六通中。前三唯身。但緣色故。謂神境通緣外四處。天眼緣色。天耳緣聲。若爾何緣說死生智知有情類。 由現身中成身語意諸惡行等。非天眼通能知此事。有別勝智是通眷屬。依聖身起能如是知。是天眼通力所引故。與通合立死生智名。他心智通三念住攝。謂受心法緣心等故。宿住漏盡經⑤主欲令一一皆通四念住攝。通緣五蘊一切境故。而實宿住法念住攝。雖契經說念曾領受苦樂等事。是憶前生苦樂等受所領衆具。 即是雜緣法念住攝。漏盡如力或法或四。不應定言四念住攝。若約善等分別六通。有餘師言。六皆是善。而實眼耳唯無記性。餘之四通一向是善。經主於此作是釋言。天眼耳通無記性攝。是

①記＝說【明】【宮】　②殀＝夭【三】【宮】【聖】　③光＝先【三】【宮】　④超＝起【三】【宮】【聖】　⑤主＝生【宋】【元】

眼耳識相應慧故。若爾寧說依四靜慮。隨根說故。亦無有失。謂所依止眼耳二根。由四靜慮力所引起。即彼地攝。故依四地通依根故說依四言。或此依通無間道說。通無間道依四地故。此釋不然。六通皆是解脫道攝。眼耳二識是解脫道。理不成故。應作是說。四靜慮中有定相應。勝無記慧。能引自地勝大種果。此慧現前便引自地天眼天耳。令現在前為所依根發眼耳識。故眼耳二識相應慧非通。但可說言是通所❶引。如契經說無學三明。彼於六通以何為性。頌曰

第五二六明　治三際愚故
後眞二假說　學有闇非明

論曰。言三明者。一宿住智證明。二死生智證明。三漏盡智證明。如其次第。以無學位。攝第五二六通為其自性。六中三種獨名明者。如次對治三際愚故。謂宿住智通治前際愚。死生智通治後際愚。漏盡智通治中際愚。是故此三獨標明號。又宿住通憶念前際自他苦事。死生智通觀察後際他身苦事。由此厭背生死衆苦。起漏盡通觀涅槃樂。故唯三種❷偏立為明。又此三通如次能捨常斷有見故立為明。又此能除有有情法三種愚故。偏立為明。有餘師言。宿住能見過去諸蘊。展轉相因次第傳來都無作者。由此能引空解脫門。死生能觀有情生死。下上旋轉猶如灌輪。故不希求三❸有果報。由此能引無願解脫門厭離為門歸無相法。故起漏盡無相解脫門。是故三通獨標明號。此三皆名無學明者。俱在無學身中起故。於中最後容有是眞通無漏故。餘二假說體唯非學非無學故。由此最後得無學名。自性相續皆無學故。前之二種得無學名。但由相續不由自性。如施設論作如是言。有等持相應無覆無記慧。不由善故及無漏故得立聖名。由聖身中此可得故。說名為聖。此亦應爾。故名無學。有學身中有愚暗故。雖有前二不立為明。雖有暫時伏滅愚暗。後還被蔽。不可立明。❹要暗永無。方名明故。契經中說示導有三。彼於六通以何為性。頌曰

第一四六導　教誡導為尊
定由通所成　引利樂果故

論曰。三示導者。一神變示導。二記心示導。三教誡示導。如其次第。以六通中第一四六。為其自性。唯此三種引所化生。令初發心最為勝故。能示能導立示導名。三示導中教誡最勝。定由通所成故。定引利樂果故。謂前二導呪等亦能。不但由通故非決定。如有呪術名健馱梨。持此便能❺騰空自在。或有藥草具勝功能。若服若持飛行自在。復有呪術名伊刹尼。持此便能知他心念。或由觀相聽彼言音。亦能了知他心所念。教誡示導。除漏盡通。餘不能為。故是決定。或前二導外道亦能。第三不然。故名決定。又前二導有但令他暫時迴心。不能引得畢竟利益及安樂果。教誡示導亦定令他引當利益及安樂果。以能如實方便說故。由此教誡最勝非餘。神境二言為目何義。頌曰

神體謂等持　境二謂行化
行三意勢佛　運身勝解通
化二謂欲❻色　四二外處性
此各有二種　謂似自他身

論曰。神名所目唯勝等持。由此能為神變事故。而契經說。神果名神。意為擧麁以顯細故。又顯勝等持是彼近因故。然神變事體實非神。此廣如前覺分中❼辨。諸神變事說名為境。此有二種。謂行及化。行復三種。一者運身。謂乘空行猶如飛鳥。二者勝解。謂極遠方作近思惟便能速至。若於極遠色究竟天。作近思惟即便能至。本無來去。何謂速行。此實亦❽行但由近解。行極速故得勝解名。或世尊言。靜慮境界不思議故。唯佛能了。三者意勢。謂極遠方擧心緣時。身即能❾至。此勢如意得意勢名。如心取境頓至色究竟故。於此三中意勢唯佛。運身勝解亦通餘乘。謂我世尊神通迅速。隨方遠近擧心即至。由此世尊作如是說。諸佛境界不可思議。如日舒光蘊流亦爾。能頓至遠故說為行。若謂不然此沒彼出。中間既斷行義應無。或佛威神不思議故。擧心即至不可測量。故意勢行唯世尊有。勝解兼餘聖運身并異生。化復二種。謂欲色界。若欲界化外四處除聲。若色界化唯二謂色觸。以色界中無香味故。此二界化各有二種。謂屬自身他身別故。身在欲界化有四種。在色亦然。故總成八。雖生在色作欲界化。而無色界成香味失。化作自身唯二處故。有說亦化四如衣等不成。非神境通能起化事。要此通果諸能化心。此能化心有幾何相。頌曰

❶引＝攝【三】　❷偏＝徧【宋】　❸〔有〕－【宋】　❹要＝更【三】【宮】　❺騰＝勝【宋】　❻色＝身【元】【明】　❼辨＝辯【宋】　❽行＋（行）【宋】　❾至＝到【三】

能化心十四　定果二至五
如所依定得　從淨自生二
化事由自地　語通由自下
化身與化主　語必俱非佛
先立願留身　後起餘心語
有死留堅體　餘說無留義
初多心一化　成滿此相違
修得無記攝　餘得通三性

論曰。能變化心總有十四。謂依根本四靜慮生。初靜慮生唯有二種。一欲界攝。二初靜慮。第二第三第四靜慮。如其次第有三四五。無上依下。下地劣故。上下地繫一靜慮果。所依行等地有勝劣。一地繫上下靜慮果。地雖等所依行勝劣。下繫上果下果上繫。如次地劣勝所依行勝劣。如得靜慮化心亦然。果與所依俱時得故。然得靜慮總有三時。離染受生加行異故。謂離下染得上靜慮時。亦得此❶定所引化心果。從上地歿生色界時。及由加行起勝功德。但有新得所依靜慮。亦兼得彼所引化心。依欲界身得阿羅漢。及練根位得應果時。十四化心一時總得。乃至身在第四靜慮。得阿羅漢得五化心。無從化心直出觀義。此從淨定及自類生。能無間生自類淨定。故唯從二生二非餘。唯自地化心起自地化事。化所發語由自下心。謂欲初定化唯自地心語。上化起語由初定心。彼地自無起表心故。若生欲界第二定等。化事轉時如何起表。非威儀路工巧處心。依異界身而可現起。彼必依止自界身故。此無有過。引彼界攝大種現前為所依故。謂引色界大種現前。與欲界身密合而住。依之起彼能發表心。無定地表心依散地身過。或起依定能發表心。如依定生天眼耳識。若一化主起多化身。要化主語時諸化身方語。言音詮表一切皆同。故有伽他❷作如是說

一化主語時　諸所化皆語
一化主若默　諸所化亦然

此但說餘。佛則不爾。諸佛定力最自在故。與所化語容不俱時。言音所詮亦容有別。若上三地所化語時。初定表心現前發者。此心起❸位已出化心。應無化身化如何語。由先願力留所化身。後起餘心發語表業。故無化語闕所依過。非唯化主命現在時。能留化身令久時住。亦有令住至命終後。即如尊者大迦葉波。留骨❹鎖身至慈尊世。唯堅實體可得久留。異此飲光應留肉等。有餘師說。願力留身必無有能令至死後。聖大迦葉留骨*鎖身。由諸天神持令久住。初習業者由多化心。要附所依起一化事。習成滿者由一化心。能不附所依起衆多化事。總有二類能變化心。一修所成。二生得等。所起化果亦如彼說。修所成化攝處如前。不能化為有情身故。生所得等。於欲界中化為九處。色界化七依不離根。言化九等理實無有能化作根。修果無心餘化容有。修果起表由化主心。餘容自心起身語表。修果飲食若為資身。必在化主身中消化。若為餘事吞金石等。或即住彼化事身中。或隨所宜置在別處。餘化飲食隨住所依。修果化心唯無記性。❺餘通三性。謂善惡等。如天龍等能變化心。彼亦能為自他身化。天眼耳言為目何義。為目慧體。為目色根。若慧不應名天眼耳。若色根者不應名通。此前已說前何所說。謂說根本四靜慮中。有定相應勝無記慧。名為天眼及天耳通。此所引生勝大種果名天眼耳。其體是何。頌曰

天眼耳謂根　即定地淨色
恒同分無缺　取障細遠等

論曰。此體即是天眼耳根。謂緣聲光為加行故。依四靜慮於眼耳邊。引起彼地微妙大種。所造淨色眼耳二根。見色聞聲名天眼耳。如是眼耳何故名天。體即是天。定地攝故。極清淨故。立以天名。由此經言。天眼耳者無有皮肉筋纏血塗。唯妙大種所造淨色。然天眼耳種類有三。一修得天。即如前說。二者生得。謂生天中。三者似天。謂生餘趣由勝業等之所引生。能遠見聞似天眼❻耳。如藏❼臣寶菩薩輪王。諸龍鬼神及中有等。修得眼耳過現當生恒是同分。以至現在必與識俱。能見聞故處所必具無❽翳無缺。如生色界一切有情。能隨所應取彼障隔。極細遠等諸方色聲。故於此中有如是頌

肉眼於諸方　被障細遠色
無能見功用　天眼見無遺

前說化心修餘得異。神境等五各有異耶。亦有。云何。頌曰

神境五修生　呪藥業成故
他心修生呪　又加占相成

❶定＝受(聖)　❷作＝化(聖)　❸位＝住(三)　❹鎖＝瑣(聖)*　❺餘＝飲(聖)　❻(天)＋耳(三)(宮)　❼臣＝巨(聖)　❽翳＝瞖(宋)(元)(明)(宮), 瞖(聖)(乙)

三修生業成　除修皆三性
人唯無生得　地獄初能知

論曰。神境智類總有五種。一修得。二生得。三呪成。四藥成。五業成。曇馱多王及中有等。諸神境智是[1]業成攝。有餘師說。神境有四。卽前行三變化爲一。言變化者。如契經言。分一爲多。乃至廣說。他心智類總有四種。前三如上加占相成。餘三各三。謂修生業。除修所得皆通善等。非定果故不得通名。人中都無生所得者。餘皆容有。隨其所應本性生念業所成攝。人由先業能憶過去。於地獄趣初受生時。唯以生得他心宿住知他心等。及過去生苦受逼已更無知義。彼憶過去以何證知。如契經言。彼自憶念。我等過去曾聞他說諸欲過失。而不厭離。故於今時。受斯劇苦。彼唯能憶次前[2]一生。餘趣隨應恒有知義。傍生知過去。如[3]鼇聲狗等鬼知過去。如有頌言

我昔集[4]衆財　以法或非法
他今受富樂　我獨受貧苦

天知過去。如有頌言

我施[5]逝多林　蒙大法王住
賢聖僧受用　故我心歡喜

又契經說。諸生天者初生必起[6]三種念言。我從何歿今生何處。乘何業故來生此問[7]

*說一切有部順正理論*卷第七十六

阿毘達磨順正理論卷第七十七

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯定品第八之一

如是已[8]辯諸智差別。次當分別智所依定。唯諸靜慮能具爲依。故於此中先辯靜慮。或於先辯共功德中。已辯智所成無諍等功德。餘所成德今次當辯。於中先辯所依止定。且諸定內靜慮云何。頌曰

靜慮四各二　於中生已說
定謂善一境　幷伴五蘊性
初具伺喜樂　後漸離前支

論曰。一切功德多依靜慮。故應先辯靜慮差別。此總有四種。謂初二三四。豈諸靜慮無如慈等不共名想。而今但[9]說初等四數建立別名。此中非無不共名想。然無唯遍攝一地名。以諸靜慮各有二種。謂定及生有差別故。諸生靜慮如先已說。謂第四八前三各三。無有別名總詮一地。諸定靜慮總相無別。謂此四體總而言之。皆善性攝。心一境性以善等持爲自性故。若幷助伴五蘊爲性。此二既同難知差別。相雖無別而地有異。爲顯地異就數標名。故說爲初乃至第四。此中經主自興問答。何名一境性。謂專一所緣。彼答非理。眼意二識若同一所緣應名一境性。故於此處應求別理。謂若依止一所依根。專一所緣名一境性。豈不一念無易所緣。應一切心中皆有一境性。理實皆有。一一剎那。心心所法一境轉故。然非一切皆得定名。以於此中說一境性。但爲顯示由勝等持。令善心心所相續而轉故。若爾卽心依一根轉。引緣自境餘心續生。此卽名爲心一境性。應離心外無別等持。此難不然。前已說故。謂先廣辯心所法中。已辯等持離心別有。謂若心體卽三摩地。令心作等亦應無別。差別因緣不可得故。如是等難[10]具顯如前。故非卽心名三摩地。依何義故立靜慮名。由依此寂靜[11]方能審慮故。審慮卽是實了知義。如說心在定能如實了知。審慮義中置地界故。此論宗審慮定以慧爲體。依訓釋理此是凝寂。思度境處得靜慮名。定令慧生。無濁亂故。有說此定持勝遍緣。如理思惟故名靜慮。勝言簡欲界。遍緣簡無色。如理思惟。簡異顚倒。能持此定。是妙等持。此妙等持名爲靜慮。此言顯示止觀均行。無倒等持方名靜慮。若爾染汚寧得此名。由彼亦能邪審慮故。於相似處亦立此名。如世間言朽敗種等。故無一切名靜慮失。若善性攝心一境性。幷伴立爲四靜慮者。依何相立初二三四。具伺喜樂建立爲初。謂若位中善一境性。具與尋伺喜樂相應。如是等持名初靜慮。頌中但說與伺相應。已顯與尋亦相應義。以若有伺與喜樂俱。必無與尋不相應故。爲顯第二除伺建立。故頌但說具伺非尋。異此應言具尋喜樂。舉尋有伺不說自成。漸離前支立二三四。離伺有二離二有樂。具離三種如其次第。故一境性分爲四種。已辯靜慮。無色云何。

[1]業成＝成業【聖】　[2]〔一〕－【聖】　[3]鼇＝螺【三】【宮】　[4]衆＝珍【三】【宮】　[5]逝＝誓【三】【宮】　[6]三＝二【三】　[7]此下麗本有光明皇后願文　[8]辯＝辨【三】【宮】　[9]說＝就【三】【宮】【聖】　[10]具＝且【三】【宮】　[11]方＝力【元】【明】

頌曰

無色亦如是　四蘊離下地
幷上三近分　總名除色想
無色謂無色　後色起從心
空無邊等[1]三　名從加行立
非想非非想　昧劣故立名

論曰。此與靜慮數自性同。謂四各二生如前說。卽世品說。由生有四。定無色體總而言之。亦善性攝。心一境性依此故說亦如是言。然助伴中此除色蘊。無色無有隨轉色故。雖一境性幷伴無差。離下地生故分四種。謂若已離第四靜慮。生立空無邊處。乃至已離無所有處生立非想非非想處。離名何義。謂由此道解脫下地惑。是離下染義。卽此四根本幷上三近分。總說名爲除去色想。空處近分未得此名。緣下地色起色想故。非緣下色想可立除色名。若爾何緣大種蘊說。除去色想是第四定。彼緣欲界仕自身中所有諸色。漸除去故非無色界。可有此想是除色想。前加行故立根本名。亦無有失。依何義故立無色名。魯波言顯可變示義。依可變示說名爲色。阿言卽顯能制約義。爲欲顯示生死海中亦有暫時制約色處。依制約義說名爲無。由彼界中制約變示。依無色義名阿魯波。或此阿言兼顯極義。雖於餘界亦有不可變示法。而無色界是不可變示中極無。在此在彼所依諸色故。或此阿言兼顯有義。爲遮此界唯是色無故。說阿言顯有無色。謂世亦有唯是遮言。亦見有能遮而兼表。如何顯此非但是遮。故說阿言具顯遮表。若異此者應說[2]衰聲。或此界中都無有色。理應建立衰魯波名。然此名爲阿魯波者。衰魯波體名阿魯波。聲雖短長而義無別。有言彼色微故亦名無。如物黃微亦名無黃物。如是所說。但有虛言。色相於彼不可說故。謂不可說彼有身語律儀。身語體既無。律儀不成故。若許彼界有身有語。如何乃許彼界色微。若彼界中身量小故。則傍生趣應有無色。有蟲至微不可見故。若謂彼界身極清妙故。則中有色界應名無色。若謂彼身清妙中極。應唯有頂得無色名。如定生身有勝劣故。又生靜慮所有色身。由定功能漸漸殊勝。上地望下清妙轉增。非下地根所能取故。與彼何異不名無色。若見有名不如義故。及見有名通二義故。不可如名定執義者。則無色界有色無色。應審尋求教理爲證。有執彼界決定有色。經說壽煖識和合而轉故。既許彼界壽識非無。理應有煖。煖卽是色。又說名色與識相依。如二蘆束相依住故。既許彼界識體非無。是則亦應許有名色。又世尊說。四識住故。既許彼界有能住識。必應許有所住色等。如世尊言。若說離色乃至離行識有去來。此但有言。乃至廣說。如是謂教亦有正理。若彼界中都無有色。彼沒生下色從何生。或阿羅漢蘊相續斷。應許後時蘊還相續。由斯教理彼色非無。此證不然。不審思故且初二教。如餘契經。約欲色界密意而說。如說。名色緣生六處。及六觸處名爲士夫。豈許彼經通說三界。但依容有作如是說。若謂此經言無簡別不應異釋。理亦不然。無簡別言有義異故。卽如向者所引二經。又外物中應有壽識。彼有煖觸及名色故。如此經言雖無簡別而許外煖離壽識生。　及外名色不依識轉。如是經言。雖無簡別。應許無色壽識離煖。唯名與識展轉相依。又識住經亦不成證。此經意說。總離四種識有去來。無有是處。不言隨離一識則無去來。故識住經言總意別。如世尊說。五無間等經謂契經言。造五無間者。次生必墮捺落迦中。豈隨闕一無容墮彼。又說地動由四種因。　雖無簡別言應作差別解。又說有情由四食住。豈色無色住亦由段食耶。准彼諸經應通此教。若謂經說有一類天超段食故。又說彼天喜爲食故。彼無段食。契經亦說。無色有情。故不應言彼界有色。若謂色少得無色名。如食少鹽名無鹽者。亦不應理。以契經言一切色[3]想皆超越故。由此彼所引諸阿笈摩。不能證成無色界有色。彼所立理亦不成證。　以彼界中雖都無色後沒生下色從心生。現見世間色非色法。亦有展轉相依起故。謂心異故色差別生。色根有別識生便異。故從無色將生下時。順色生心相續而住。由彼勢力引下色生。然不可言唯從彼起。亦以先世色俱行心相續爲緣。久已滅色爲自種子。今色方起。許同類因通過現故。諸阿羅漢般涅槃已。諸蘊相續。無餘斷故。現無少分諸蘊生緣。不可例同從無色沒。故所立理爲證不成。又無色界決定無色。契經說彼出離色故。謂契經言。出離諸色名無色界。若

[1] 三＝二〔元〕〔明〕　[2] 衰＝哀〔宮〕　[3] 想＝相〔元〕〔明〕

彼界中猶有色者。寧說出離。若謂餘經說有
不能出有。故知此經定有餘意。此亦非理。彼
契經中遮遍永出密意說故。有餘於此作是
釋言。出離色經意作是說。欲界繫法色界中
無。色界繫法無色界無。非無色中全無有色。
但遮色界說出離言。或此契經意作是說。由
色界繫智出離欲界繫惑。無色界繫智出離
色界繫惑。非無色中全無有色。但遮色惑說
出離言。又若經言出離諸色名無色界。卽謂
彼界都無有色。如是無色出離色界非色法
故。彼界亦應無非色法。或如有非色。色法亦
應有。非無色中有色界繫色及非色。然經但
說出離色言。故知不依總出色界名爲無色。
唯依離色說無色言。又如色界出離諸欲。諸
欲種類色界都無。非色界中無色種類。如是
無色界出離諸色。諸色種類無色界都無。非
無色界中無無色種類。又如滅界出離有爲。
滅界都無諸有爲法。如是無色界既出離諸
色。亦應諸色彼界都無。又無色中決定無色。
契經說彼除色想故。謂無色界斷緣色貪。故
說名爲除去色想。若許彼界猶有諸色。於彼
界色既未離貪。不應說爲除去色[1]想。雖有餘
部作如是言。非約色身言彼有色。以契經說
離色染時。心於五界已得離染。唯於識界未
得離染。故知無色定無色身。然有無漏隨心
轉色。此但有虛言。彼無大種故。非無大種可
有造色。無漏律儀隨身生處。所有大種爲能
生因。有漏造色則不如是。勿有界地相雜過
故。無漏不然。隨身大造。彼無身故。無無漏
色。又隨轉色彼界定無。以契經言彼有受類
乃至識類。不言有色。若有色者應作是說。彼
有色類如靜慮中。又無色界決定無色。以契
經言無色解脫。最爲寂靜[2]超諸色故。非無色
界有不[3]超色。爲簡異彼說超色言。但爲顯
成諸無色地。乃至細色亦決定無。是故說彼
超過諸色。若謂所說超諸色言。依超麁色密
意說者。此亦非理。說一切故。謂契經說。無色
有情一切色想皆超越故。乃至廣說。若謂無
色實有色者。彼色自[4]相定應可知。如何可言
超色想等。故無色界細色亦無。教理極成不
可傾動。如是已釋無色總名。何故別名空無
邊等。且前三種名從加行。修加行位思無邊
空。及無邊識無所有故。若由勝解思惟無邊。
空加行所成。名空無邊處。謂若有法雖與色
俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。
必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而
待色無方得顯了。外法所攝其相無邊。思惟
彼時易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨
應亦緣餘法。但從加行建立此名。有餘師說。
初離色地創違色故假立空名。有餘復言。諸
觀行者由解脫色。卽於此地受等蘊中。多住
[5]空想。依此建立空無邊名。若由勝解思惟無
邊識加行所成。名識無邊處。謂於純淨六種
識身。能了別中善取相已。安住勝解。由假想
力思惟觀察無邊識相。由此加行爲先所成。
隨其所應亦緣餘法。但從加行建立此名。有
餘師言。由意樂故及等流故。建立此名。謂瑜
伽師將入此定。先起意樂緣無邊識。從此定
出起此等流識相。最爲可欣樂故。將入已出
俱緣識境。若由勝解捨一切所有加行所成。
名無所有處。謂見無邊行相麁動。爲欲厭捨
起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中不
復樂作無邊行相。心於所緣捨諸所有。寂然
住故。由想昧劣立第四名。謂此地中想不明
勝。如無想故得非想名。而想非全無故名非
非想。此地猶有昧劣想故。此言顯示有頂地
想。非如下七地故得非想名。非如三無心故
名非非想。豈不有頂加行位中。諸瑜伽師。亦
作是念。諸想如病如箭如癰。無想天中如癡
如闇。唯有非想非非想天。與上相違寂靜美
妙。寧此不就加行立名。理實應然。以觀行者
必先厭想。及無想故。然或有問行者何緣修
加行時作如是念。必應舉此爲酬問因。故
說立名由想昧劣。此四無色皆言處者。以是
諸有生長處故。謂此四處爲有無有。生長種
種業煩惱故。爲破妄計彼是涅槃。故佛說爲
生長有處。已辯無色。等至云何。頌曰

　此本等至八　前七各有三
　謂味淨無漏　後味淨二種
　味謂愛相應　淨謂世間善
　此卽所味著　無漏謂出世

論曰。此上所辯靜慮無色。根本等至總有八
種。於中前七各具有三。有頂等至唯有二種。
此地昧劣無無漏故。初味等至謂愛相應。愛
能味著故名爲味。彼相應故此得味名。愛相
應言依自性說。此以等[6]持爲自性故。若幷助
伴應作是言。愛俱品法名味等至。此但取愛

❶想＝相【宋】　❷超＝起【宋】　❸超＝越【三】【宮】　❹相＝想【明】　❺空＝定【三】　❻持＝物【宋】

一果品法。淨等至名目世善定。離惑垢故與無貪等。諸白淨法共相應故。此是善故與味有殊。是有漏故與無漏別。此即是前所味著境。此無間滅彼味定生。緣過去淨深生味著。爾時雖名出所味定。於能味定得名爲入。諸從定出總有五種。一出地。二出剎那。三出行相。四出所緣。五出種類。從初靜慮入第二等。名爲出地。於同一地行相所緣。相續轉位前念無間入於後念。名出剎那。從無常行相入苦行相等。名出行相。從緣色蘊入緣受等。名出所緣。從有漏入無漏。從不染汚入染汚等。名出種類。依出種類此中說言。從所味出入能味定。豈不二言更相違反。能味是愛非所入定。所入是定不名能味。如何可言入能味定。無相違過。現見相應隨擧一名說俱品故。如❶勸長者作意記別。互相雜故俱得二名。由愛相應等持名味。等持力故愛得定名。故無二言更相違過。有說定愛相續現前。諸後剎那緣前爲境。所味即是前滅剎那。後生剎那說名能味。此能味愛現在前時。緣過去境不緣現在。自性相應及俱有法。以必不觀自性等故。不緣未來未曾領故。於所緣境專注不移。方名爲定。愛相應定亦專一境。故得定名。餘惑相應則不如是。謂餘煩惱於自所緣。不能令心專注如愛。故三摩地若與愛俱。專注一緣與善相似。無漏定者。謂出世定。愛不緣故非所味著。如是所說八等至中。靜慮攝支非諸無色。以諸無色極寂靜故。謂瑜伽師樂修善品。若於廣大功德聚中。別建立支精勤修習。若諸無色寂靜增故。心心所法味劣而轉。是故於彼不建立支。或彼地中等持偏勝。非一偏勝可立支名。要多法增方名支故。由此靜慮獨得立支。定慧均行多法增故。由此近分亦不立支。色近分中唯慧增故。有餘師說。若諸地中有別心所。無餘斷滅方於此地立支非餘。初靜慮中憂苦斷滅。第二靜慮尋伺無餘。第三滅喜。第四斷樂。無色地中雖總漸❷滅。而無隨地無餘斷滅。此釋未能遣他疑問。何緣唯此方建立支。是故應如前釋爲善。

於四靜慮各有幾支。頌曰

靜慮初五支　尋伺喜樂定
第二有四支　內淨喜樂定
第三具五支　捨念慧樂定
第四有四支　捨念中受定

論曰。唯淨無漏四靜慮中。初具五❸支。一尋。二伺。三喜。四樂。五心一境性。心一境性是定異名。定與等持體同名異。故言定者即勝等持。此中說爲心一境性。第二靜慮唯有四支。一內等淨。二喜。三樂。四心一境性。第三靜慮具有五支。一行捨。二正念。三正慧。四受樂。五心一境性。第四靜慮唯有四支。一行捨清淨。二念清淨。三非苦樂受。四心一境性。何緣初三支各具五。第二第四唯各四支。各唯爾所堪立支故。　或由欲界多諸惡法及妙五欲難斷難捨。第二靜慮有重地喜。其相動踊喜中之極。引五部愛難捨難斷。爲對治彼故初三各五支。初三不然故餘各四。或爲隨順超等至法。謂最初起超等至時。入異類難入同類易。然超等至初起位中。或從初入三。或從二入四。故二第四各唯四支。初及第三各具有五。後起則易故上無支。靜慮支名既有十八。於中實事總有幾種。頌曰

此實事十一　初二樂輕安
內淨即信根　喜即是喜受

論曰。此支實事唯有十一。謂初五支即五實事。第二靜慮三支如前。增內淨支足前爲六。第三靜慮等持如前。增餘四支足前爲十。第四靜慮三支如前。增非苦樂支足前爲十一。何緣心等非靜慮支。此應❹准前菩提分辯。有異彼者今略分別。受中立三非憂苦者。憂苦唯是欲界攝故。三受隨地爲利益支。順定用強故皆支攝。何緣精進非靜慮支。諸靜慮支順自地勝。精進順上故不立支。或靜慮支適分安樂。精進求勝策勵疲苦。尋伺二種能助等持。制策於心令離麁細。對治欲惡故並立支。何緣無表非靜慮支。諸靜慮支助定住境。彼不緣境故不立支。故靜慮支隨地差別。雖有十八。而於實事種類中求應唯九種。然受相異故分十一。由此故說有是初支。非第二支。應作四句。第一句謂尋伺。第二句謂內淨。第三句謂喜樂等持。第四句謂除前餘法。餘支相對如理應思。此中支名爲目何義。目顯成義。何所顯成。謂顯成此是初靜慮。乃至此是第四靜慮。或此支名目隨順義。如拘攤等名爲❺飲支。謂十八支各順自地。或資具義說名爲支。如祠祀支即牛馬等。謂尋伺等展轉相資。毘婆沙師顯靜慮地等持最勝。故作

❶勸＝歡【宮】　❷滅＝減【三】【宮】　❸支＝丈【宮】　❹准＝唯【宮】　❺飲＝餘【三】【宮】

是說。三摩地是靜慮亦靜慮支。尋伺等是靜慮支非靜慮。寧知靜慮地等持最勝耶。以契經中作如是說。於四靜慮應知定根。然於相成及相防❶護。義相似故作如是言。如四支軍。亦無有失。如王與衆雖互相資。而於其中王最爲勝。豈不三定樂體是同。則靜慮支應無十一。第三定樂以受爲體。初二靜慮樂卽輕安。故靜慮支實有十一。輕安行捨遍四靜慮。何緣初二唯立輕安。後二地中唯立行捨。以此於彼❷偏隨順故。謂欲界中有諸惡法。初靜慮地有尋伺想。能逼惱心猶如毒箭。初二離彼故輕安增。第二靜慮喜極動❸涌。第三靜慮樂受極增。二俱能爲愛勝生處。三四棄彼故行捨增。或欲及初有色根識。所引麁重甚於餘地。初二離彼故輕安增。三四地中離麁重遠。寂靜轉勝故行捨增。謂輕安樂如初捨熱。若更易地氣分微薄。故唯初二建立輕安。三四地中任運而轉。寂靜轉勝故立行捨。或初二定有輕安緣。喜與輕安爲勝緣故。如契經說。❹喜故輕安。三四定中無喜緣故。輕安微劣。不立爲支。行捨輕安互相覆蔽。若處有一第二便無。輕安治沈共相飄擧。行捨治掉共相寂止。故安與捨互相覆蔽。何理爲證知三樂支。二是輕安第三是受。已說於彼偏隨順故。謂第三定樂非輕安。安非彼支。次前已說。初二定樂必非樂受。是身心受俱非理故。謂初二樂必非身受。正在定中無五識故亦非心受。應卽喜故要離喜愛。餘地心悅方可異前立爲樂受。喜卽喜受。於一心中二受俱行。不應理故。若謂喜樂更互現起。無斯過者。理亦不然。說具五支及四支故。若謂五四約容有說。不必俱行。亦不應理。應有有尋無伺定故。然經但說有三等持。有尋有伺乃至廣說。若靜慮支非必俱起。何緣不說有有尋無伺定。又於欲界初靜慮中。亦應具有三三摩地。是則違害契經所言。經主此中假引他說。謂定無有心受樂根。三靜慮中說樂支者。皆是身受所攝樂故。若爾便害契經所說。如契經說。云何樂根。謂順樂觸力所引生身心樂受。實無違害。有餘於此增益心言。餘部經中唯說身故。何緣不謂餘部契經。有餘於彼削除心字。以契經說第二定等。無餘識身心一趣故。若固說彼有身受樂。與理相違。如後當辯。雖第三定所立樂支。契經說爲身所受樂。然不能證彼地樂根非心受攝。亦說離生喜是身所證故。豈可由此便執喜根非心受攝。又非色法亦見說身。謂六觸身六受身等。若謂無色說名爲身。無有身前不標名者。此非決定無色界中說身見故。又見於彼說身壞故。又說彼身下劣生故。又見經說此非汝身。亦非餘身。謂六觸處故。又色身前亦標別名故。如契經說。所有色身。故身前名有無不定。故知於此說意爲身。此說身名爲有何德。爲顯彼樂受自內所證故。謂彼地樂非所依緣。所能顯了唯自內證。此則顯彼樂受中極。亦見於自說以身聲如說。由身證甘露界。則是自證甘露界義。或爲顯示如是樂受。相似先時由身所證。非似下地心所證者。爲欲簡別下心所證。故說彼爲身所受樂。或爲顯示一切樂根。無不依止依色身識。由此已顯輕安樂中亦有依止依非色識。則說彼樂一切地有。由是理趣此契經中。不分明說爲意身所受樂。又若說意言有非受過故。謂若說爲意所受樂。便謂此樂是境界受。然此不顯第三定樂。爲意所緣名境界受。但爲顯此能領相應。自所隨觸名自性受。是故於此不說意言。然爲遣疑不總相說。若但總說所受樂者。便疑此樂受爲境爲現前。若標身言便無此惑。由有此德故應說身。又有樂根是心受攝。以經言我說入第三靜慮。具足住修習樂。又說修習此樂受時。於樂隨增貪隨眠斷。不可說此是身受樂。故不可說三靜慮中所有樂支皆身受攝。定應信有心受樂根。又如何知初二定樂。是身受樂非心輕安。第四靜慮輕安倍增。而不說彼有樂支故。此前已說。前說者何。輕安於彼不隨順故。又此輕安能生於樂。猶如樂境亦得樂名。故有樂地方得名樂。彼地無樂不得樂名。若爾第三定輕安應名樂。不爾。已說不隨順故。後二靜慮所有輕安。體雖勝前而相昧劣。由前所說多種因緣。是故輕安❺在彼非樂。若初二樂卽是輕安。便與契經有相違過。如契經說。若於爾時諸聖弟子。於離生喜身作證具足住。彼於爾時已斷五法。修習五法皆得圓滿。廣說乃至。何等名爲所修五法。一欣。二喜。三輕安。四樂。五三摩地。此經輕安與樂別說。若輕安卽樂如何說有五。無違經過。由此經中所說樂言

❶護＝獲〔宮〕　❷偏＝徧〔宮〕　❸涌＝踊〔三〕〔宮〕　❹喜＝善〔元〕〔宮〕　❺在＝生〔元〕〔宮〕

是樂根故。非此經內立靜慮支。總說能修初定五法。又我宗不說輕安即樂根。但說輕安是樂因故。於初二定立為樂支。如此所言於義何失。以於一切佛聖教中。非唯樂受說名為樂。見有餘法亦名樂故。謂契經言。樂有三種。一者斷樂。二者離樂。三者滅樂。又契經言。樂有五種。一出家樂。二遠離樂。三寂靜樂。四菩提樂。五涅槃樂。有如是等眾多契經。所說樂名目種種法。是故若說初二靜慮樂根為支。便違正理。若說初二所有樂支即是輕安。無所違害。❶

*說一切有部順正理論*卷第七十七

阿毘達磨順正理論卷第七十八

尊者眾賢造

*三藏法師玄奘奉 *詔譯

*辯定品第八之二

我宗定說。初二靜慮樂根為支。違何正理。汝執身受方有樂根。非諸定中可起身識。豈不與此正理相違。此亦無違。以我宗許正在定位。由勝定力起順樂受。妙輕安風遍觸於身發身識故。如是救義未離前失。但起身識非在定故。謂我宗亦許正在定位。有離生喜樂所引極微遍在身中。如團中❷膩力能對治諸煩惱品。身之麁重攝益於身。亦說名為無惱害樂。然不許此在定位中。能觸動身發生身識。此等持果如是生時。有力能令等持堅住。故此妙觸起不唐捐。若此位中容起身❸識。外散亂故應壞等持。若謂此風從勝定起。引內身樂順起等持。故身*識生無壞定失。亦不應理。雖順等持而身識生便非定故。正在定位有與定相違。不定識生如何不壞定。縱順定故非永退失。然散心生寧非出定。非起順定加行散心。已得名為正住定位。是故身識現在前時。理應名為已從定出。既爾寧說是靜慮支。又此樂生應名定刺。由此樂受身識俱生。間雜定心令不續故。又以欲界身根為依。理不應生色界觸識。故不可說身在欲界。身識俱受領色界中靜慮所生妙輕安觸。若謂此觸依內起故。容依欲身發生彼識。此但有語無理教故。謂何理教證依欲身取色輕安非所餘觸。故彼所執違越理教。唯對法宗所說無失。上座於此作如是言。如何得知輕安名樂。無少聖教於輕安體立以樂名。又見於此餘說❹名樂。於義無益故。若輕安體應說輕安名。非說輕安有無樂過。經說輕安是樂因故。如契經說。心喜故身輕安。輕安故身受樂。是故知樂非即輕安。破此同前經主所引。然彼所說。若是輕安體應說輕安名。此說非理。為避靜慮支不易說過故。勿說初靜慮離生喜輕安。又此義中輕安名樂。於義有益。下苦所惱。為令欣求上地生故。謂一切地皆有輕安。如何令知上地皆樂。發勤精進離下地染。故於輕安體假立以樂名。於此義中深成有益。雖輕安樂遍一切地。而今於此靜慮支中。唯樂果因方說名樂。第二靜慮雖無樂根。而說彼輕安為樂果因者。以樂根喜根俱說名樂故。言輕安故身受樂者。彌證輕安得名為樂。以輕安起能治身中❺惛沈品麁重性。令身輕妙安隱受樂。除此樂外必定無餘。是尸羅等次第所得。故對法宗所說無過。今應思擇。第三定中。意地悅受既得喜相。應名為喜。何故名樂。此名為樂亦有所因。以諸喜根不寂靜故。謂喜動涌擾亂定心。如水波濤涌泛漂激。初二靜慮意地悅受。有如是相故得喜名。第三定中此心悅受。其相沈靜轉得樂名。故此定中捨用增上。棄捨喜故立行捨支。第四定中復棄捨樂。故彼行捨得名清淨。何緣念慧諸地皆有。而念唯在上二靜慮。慧在第三定方得立為支。隨其所應❻偏隨順故。謂喜與樂於三有中。是諸有情極所耽味。第三靜慮所味中極。有生死中最勝樂故。理應立慧觀察厭捨。若無慧者自地善根尚不能成。況進求勝。為治如是自地過失。第三靜慮立慧為支。餘地不然故不立慧。第二靜慮有最勝喜。輕躁嬈亂如邏剎私。第三定中有最勝樂。如天妙欲極為難捨。第三四定由行捨支。隨其所應。雖已棄捨而恐退起立念遮防。餘地不然故不立念。然第三念勢用堅強。非唯助捨亦能助慧。通能防備自他地失。第四不爾。無自失故。由此第四不立慧支。或初二定尋喜飄動。雖有念慧防照用微。第四定中二捨所蔽。順無明故慧用不增。故慧唯三。念通上二。或第三定樂過處微。不立慧支。無能照察。若不照察則無厭求自地過患上地功德。

❶此下聖本有光明皇后願文 ❷膩＝賦㊂【宮】 ❸識＝揀【聖】* ❹名樂＝餘名【宮】，樂名【聖】 ❺惛＝昏㊂【宮】 ❻偏＝徧【聖】

然下尋喜上色過麁。雖照厭求未爲奇特。故餘三地。慧不立支。以第三定中樂過難覺故佛說聖者應說。應知由此定中慧用最勝能知細過故立。爲支雖第四邊慧亦能了。而但總相未爲奇特。謂彼與樂繫地不同。是離染道總觀下過。非如自慧同一繫縛。能別觀失方謂希奇。故自立支。上慧不爾。又諸已得第三靜慮。於第四邊非皆自在。故於將離樂受染時。彼慧無容立爲支體。故唯三定立慧爲支。然正了時及初已離。皆應防守須立念支。何故輕安立爲支體。以初二定輕安用增。觸前所無殊勝位故。由此勢用精勤不捨。能令相續有所堪能。能助等持令牽勝德有殊勝用故立爲支。內等淨名爲目何法。目尋伺息於定心堅。有說先時尋伺鼓動令心於境不甚堅牢。[1]今於所緣方能一趣。故說內等淨目於定心堅。彼顯此名目殊勝定。則內等淨應無別物。第二靜慮應唯三支。彼釋但應朋友信受。無正教理堪爲證故。非無聖教說有四支。言有三支依何聖教。故內等淨體即信根。謂若證得第二靜慮。則於定地。亦可離中有[2]深信生。名內等淨。故雖諸地皆有信根而可立支。唯第二定以今創信諸定地法。與散地法俱可離故。又初靜慮尋伺識身。如熱淤[3]涅信不明淨。後二靜慮行捨用增。映奪信根故無內淨。謂由[4]警覺信力方增。捨此相違故能映奪。信是淨相故立淨名。如清水珠令心淨故。內心平等爲緣故生。由此信根名內等淨。或第[5]二定所有功德。平等爲緣引生此淨。由此建立內等淨名。非唯尋伺靜[6]息爲體。此等皆是心所攝故。如受想思別有實體。有餘部說。喜非喜受。喜是行蘊心所法攝。三定中樂皆是喜受。故喜喜受其體各異。非三定樂可名喜受。二阿笈摩分明證故。如[7]辯顯倒契經中說。漸無餘滅憂等五根。第三定中無餘滅喜。於第四定無餘滅樂。又餘經說。第四靜慮。斷樂斷苦先喜憂沒。故第三定必無喜根。由此喜受是喜非樂。如先所說八等至中。前七各三第八有一。[8]諸染污定如何知有。此由契經及論說故。謂契經說。淨無漏定已。猶言世尊未說一切定。故知有餘染定未說。本論亦說。於諸靜慮。自地一切隨眠隨增。由此等文知有染定。故說靜慮總有二種。由定及生有差別故。定復有二。謂染不染。不染復二種。謂淨及無漏。無漏復二。謂學無學。如是差別理有衆多。染靜慮中爲有支不。有。非一切。何定無何。頌曰

染如次從初　無喜樂內淨
正念慧捨念　餘說無安捨

論曰。凡有一類隨相說言。初染中無離生喜樂。非離煩惱而得生故。雖染污定亦喜相應。非因離生故非支攝。此不唯說離欲生喜。亦說因離自地染生。以契經中先作是說。離諸欲惡不善法已。復作是言。離生喜樂。此中重說離生言者。爲顯亦有喜離自地惑生。爲顯喜支唯是善性。故薄伽梵與樂合說。輕安相應必是善故。由此染定必無喜支。故初染支唯有三種。第二染中無內等淨。彼爲煩惱所擾濁故。雖諸世間說有染信。而不信攝故不立支。樂是輕安唯善性攝。例同初定故不重遮。故此染支唯有二種。第二染定許有喜支。初染中無以何爲證。以初定喜說從離生。第二中無離生言。故第三染中無正念慧。彼爲染樂所迷亂故。染污定中雖有念慧。而得失念不正慧名。故此二支染中非有。行捨唯是大善法攝。例同第四故此不遮。故此染支唯有二種。第四染中無捨念淨。彼爲煩惱所染污故。由此第四染唯二支。有餘師說。初二染定但無輕安。後二染中但無行捨。大善攝故。彼說染中喜信念慧。皆是支攝。皆通染故。契經中說。三定有動。第四不動。依何義說。頌曰

第四名不動　離八災患故
八者謂尋伺　四受[9]入出息

論曰。下三靜慮名有動者有災患故。第四靜慮名不動者無災患故。災患有八。其八者何。尋伺四受入息出息。此八災患第四都無故。佛世尊說爲不動。然經唯說第四靜慮。不爲尋伺喜樂動者。經密意說論依法相。以薄伽梵有處說言。斷樂斷苦先喜憂沒。具足安住第四靜慮。又說彼定身行俱滅。入息出息名爲身行。故知此定非唯獨免。尋伺喜樂四動災患。有餘師說。第四靜慮如密室燈。照而無動故名不動。喻經說故尋伺何過。而求靜息此能令心於定境界。雖恒繫念而不寂靜。如樹枝條依莖而住。與風合故動搖不息。諸瑜伽師雖不顯樂。於境行相心速易脫。而

[1]今＝令㊇　[2]深＝染㊄　[3]涅＝泥㊂㊃　[4]警＝驚㊄　[5]二＝三㊄　[6]息＝慮㊂㊅　[7]辯＝辨㊊　[8](謂)十諸㊂㊇　[9]入＝八㊊

尋伺力令彼馳流。故於定中尋伺有過。喜樂於定亦能鼓動，唯此四種與定相應。而能動心故經偏說。然實二息憂苦二受。亦能鼓動故論說八。尋伺二法既有此過。不應說在靜慮支中。經但應言尋伺寂靜。何容亦說有尋有伺爲顯尋伺。雖定相應而於定中。能爲災患不說不了。故定應說或此於定。初作資糧作欲惡尋遠分治故。後於勝定方爲災患。故說尋伺功不唐捐。捨有行儀方便法爾。設是所捨初必應依。如欲渡河先依船筏。後至彼岸理應總捨。故契經言依色出欲。依無色出色依道出無色。若得涅槃亦出聖道。此二容有與一心俱。如勝劣風與一枝合。若此二業謂能鼓動，如何說此與定相應。麁淺定心尋伺所策。方能出離欲界麁染。故此得與初定相應。由此相應未爲清淨。如燈與日俱見色緣。燈細暗俱照不明了。日光離暗照用分明。如是應知初靜慮定。雖作自事而尋伺俱。未照而無動如第四靜慮。若尋在定能動亂心無漏定俱亦爲災患。何緣建立爲一道支。已說彼能策正見故。行者於定未❶串習時。不能了知此爲災患。故於此地不欲厭捨。若已*串習便能覺知。初靜慮中有此災患。如水澄淨便有池中。潛下蟲魚能爲濁亂。行者既見初靜慮中。尋伺二法能爲動亂。便於一地總生厭捨。謂此麁淺理應捨故。於初靜慮尋伺既然。於上地中喜等亦爾。如定靜慮諸受差別生亦爾不。不爾云何。頌曰

生靜慮從初　有喜樂捨受
及喜捨樂捨　唯捨受如次

論曰。生靜慮中初有三受。一者喜受意識相應。二者樂受三識相應。三者捨受四識相應。第二有二。謂喜與捨意識相應。無有樂受無餘識故。心悅麁故。第三有二。謂樂與捨意識相應。第四有一。謂唯捨受意識相應。是謂定生受有差別。上三靜慮無三識身及無尋伺。如何生彼能見聞觸及起表業。非生彼地無眼識等。但非彼繫所以者何。頌曰

生上三靜慮　起三識表心
皆初靜慮攝　唯無覆無記

論曰。生上三地起三識身。及發表心皆初定繫。生上起下如起化心。故能見聞觸及發表。此四唯是無覆無記。不起下染已離染故。不起下善以下劣故。如是別釋靜慮事已。淨等等至初得云何。頌曰

全不成而得　淨由離染生
無漏由離染　染由生及退

論曰。八本等至隨其所應。若全不成而獲得者。諸淨等至由二因緣。一由離染。謂在下地離下染時。二由受生。謂從上地生自地時。下七皆然有頂不爾。唯由離染無上地故。無從上地於彼受生。此中但說本等至者。以諸近分未離染時。有全不成由加行得。遮何故說全不成言。爲遮已成更得少分。如由加行得淨本等至。及由退故得彼順退分。卽依此義作是問言。頗有淨定由離染得。由離染捨。由退得。由退捨。由生得。由生捨耶。曰有。謂順退分。且初靜慮順退分攝。離欲染時得。離自染時捨退。離自染得退。離欲染捨。從上生自得。從自生下捨。餘地所攝應如理思。無漏但由離染故得。謂聖離下染得上地無漏。此亦但據全不成者。若先已成餘時亦得。謂盡智位得無學道。於練根時得學無學。餘加行及退皆如理應思。雖有由入正性離生。獲得根本無漏等至。而非決定。以次第者爾時未得根本定故。此中但論決定得者。聖離下染必定獲得。上地根本無漏定故。染由受生及退故得。謂上地沒生下地時得下地染。及於此地離染退時得此地染。無由離染及加行得。如是二時能捨染故。何等至無間有幾等至生。頌曰

無漏次生善　上下至第三
淨次生亦然　兼生自地染
染生自淨染　幷下一地淨
死淨生一切　染生自下染

論曰。無漏次生。自上下善。善言具攝淨及無漏。極相違故必不生染。然於上下各至第三。遠故無能超生第四。故於無漏七等至中。從初靜慮無間生六。謂自二三各淨無漏。無所有處無間生七。謂自下六上地唯淨。第二靜慮無間生八。謂自上六幷下地二。識無邊處無間生九。謂自下六幷上地三。第三四空無間生十。謂上下八幷自地二。類智無間能生無色。法智不然依緣別故。從淨等至所生亦然。而各兼生自地染汚。故有頂淨無間生六。謂自淨染下淨無漏。從初靜慮無間生七。無所有八第二定九。識處生十餘生十一。從染

❶串＝慣㊂㊂*

等至生自淨染。幷生次下一地淨定。謂爲自地煩惱所逼。於下淨定亦生𮐀重故有從染生。次下淨極相違故不生無漏。若於染淨能正了知。可能從染轉生下淨。是則此淨還從淨生。以正了知是淨攝故。非諸染汚能正了知。如何彼能從染生淨。先願力故謂先願言。寧得下淨不須上染。先願勢力隨相續轉故。從從染生下淨定。如先立願方趣睡眠。至所期時便能覺悟。如是所說淨染生染。但約在定淨及染說。若生淨染生染不然。謂命終時從生得淨。一一無間生一切染。若從生染一一❶無間。能生自地一❷切。下染不生上者未離下故。所言從淨生無漏者。爲一切種皆能生耶。不爾云何。頌曰

淨定有四種　謂卽順退分
順住順勝進　順決擇分❸攝
如次順煩惱　自上地無漏
互相望如次　生二三三一

論曰。諸淨等至總有四種。一順退分攝。二順住分攝。三順勝進分攝。四順決擇分攝。地各有四有頂唯三。由彼更無上地可趣。故彼地無有順勝進分攝。於此四中唯第四分能生無漏。所以者何。由此四種有如是相。順退分能順煩惱。順住分能順自地。順勝進分能順上地。順決擇分能順無漏。故諸無漏唯從此生。有餘師言。順退分者住彼可退。順住分者住彼不退。亦不升進。順勝進分者住彼能升進。順決擇分者住彼起聖道。有言住彼順通達諦。由此無間能入離生。應知此中決定義者。謂諸聖道必此無間生。非此無間必能生聖道。若異此者是則應說。唯世第一法名順決擇分。有餘師言。順退分者。與諸煩惱下上相雜。染淨展轉現在前故。順住分者。能以種種麁等行相。厭背下地靜等行相攝受自地。順勝進分者。觀自地過上地功德。順決擇分者。如煖頂忍世第一法。無漏無間何分現前。有說通三除順退分。理實唯二謂後二種。諸有修習超等至等。唯順決擇最堅勝故。諸瑜伽師作如是說。若觀行者於自地定。不善通達不恒安住。於上地定不能欣求。數數現行順下地想。彼之等持名順退分。或由自地離染退得名順退分。成就此定補特伽羅名爲退者。如成牛行說名爲牛。因勃離迴說名牛行。於自地定耽著不捨。於上地定不能欣求。彼之等持名順住分。於自地定雖能多住而不耽著。於上地定欣樂。牽引彼之等持。名順勝進分。於自上定皆不耽著多住厭想。爲欲令斷彼之等持。名順決擇分。諸有安住順退分者。於廣大果心多繫縛。諸有安住順住分者。數住自定不能上求。諸有安住順勝進者。能展轉求所餘勝定。然勝進分總有二種。一者自地殊勝功德。二者上地殊勝功德。若能牽引彼名順勝進分。此有二類或厭或欣。諸有安住順決擇者。樂斷諸有樂修無漏。是名安住四分者別。若順煩惱名順退分。諸阿羅漢寧有退理。非彼猶有順退分定。可令現行離染捨故。雖有此難而實無違。謂順住中有順退者。亦得建立順退分名。從彼有退如先已說。此四相望互相生者。初能生二謂順退住。第二生三除順決擇。第三生三除順退分。第四生一謂自非餘。有說亦生順勝進分。如上所言淨及無漏。皆能上下超至第三。行者如何修超等至。加行成滿差別云何。頌曰

二類定順逆　均間次及超
至間超爲成　三洲利無學

論曰。本善等至分爲二類。一者有漏。二者無漏。往上名順還下名逆。同類名均異類名間。相隣名次越一名超。謂觀行者修超定時。先於有漏八地等至。順逆均次現前數習。次於無漏七地等至。順逆均次現前數習。次於有漏無漏等至。順逆間次現前數習。次於有漏順逆均超現前數習。次於無漏順逆均超現前數習。是名修習超加行滿。後於有漏無漏等至。順逆間超名超定成。此中超者謂頓超二。一者超地。二者超法。唯能超一故至第三。遠故無能超入第四。修超等至唯欲三洲除北俱盧。然通男女不時解脫諸阿羅漢。要得無諍妙願智等。邊際定者能超非餘。定自在故無煩惱故。時解脫者雖無煩惱。定不自在。諸見至者雖定自在有餘煩惱。故皆不能修超等至。勝解作意不能無間。修超等至勢力劣故。此諸等至依何身起。頌曰

諸定依自下　非上無用故
唯生有頂聖　起下盡餘惑

論曰。諸等至起依自下身。依上地身無容起下。上地起下無所用故。自有勝定故下勢力

❶〔無〕－【宋】　❷切＝初【元】【明】　❸攝＝擇【宋】

劣故。已棄捨故可厭毀故。總相雖然若委細說。聖生有頂必起無漏無所有處。爲斷自地所餘煩惱。自無聖道欣樂起故。唯無所有最隣近故。起彼現前斷餘煩惱。離無漏道必無有能。斷彼餘惑成阿羅漢。是故有頂無漏無所有處依九地身。有漏無所有處依八地身。有漏無漏識無邊處依七地身。空無邊處依六地身。乃至初定依二地身謂自及欲。若成就依有漏如起無漏。一切依九地身。諸等至中誰緣何境。頌曰

味定緣自繫　淨無漏遍緣
根本善無色　不緣下有漏

論曰。味定但緣自地有漏法。以有漏法是所繫事故。所繫言顯是三有攝。不緣無漏法愛行相轉故。若愛無漏應非煩惱。不緣上地法愛界地別故。不緣下地法已離彼貪故。淨及無漏俱能遍緣。自上下地有爲無爲皆爲境故。有差別者無記無爲非無漏境。唯於有法說能遍緣。無非所緣前已說故。根本地攝善無色定。不緣下地諸有漏法。以下地法不寂靜故。本善無色極寂靜故。由此理故經於無色。皆言超越一切下地。於諸靜慮不如是說。以本無色不緣下繫。是故於下說超越言。諸靜慮中有遍緣智。故於下地不言超越。既說超越色想等言。故知但依超所緣說。若此超越爲顯離繫。應說超一切非唯色想等。又靜慮中應言超越。自上地法無不能緣。雖亦能緣下地無漏。而但緣類不緣法品。以但能緣目全治故。法非全治如先已說。又法品道於無色界。雖能對治是❶客非主。亦不能緣下地法滅。既遮無色根本緣下。義准近分有緣下能。彼無間道必緣下故。味淨無漏三等至中。何等力能斷諸煩惱。頌曰

無漏能斷惑　及諸淨近分

論曰。諸無漏定皆能斷惑。本淨尙無能況諸染能斷。謂本淨定不能斷下已離染故。不能斷上以勝己故。不能斷自與自地惑同一縛故。又自於自非對治故。若淨近分亦能斷惑。以皆能斷次下地故。中間攝淨亦不能斷。近分有幾何受相應。於味等三爲皆具不。頌曰

近分八捨淨　初亦聖或三

論曰。諸近分定亦有八種。與八根本爲入門故。一切唯一捨受相應。作功用轉故未離下怖故。此八近分皆淨定攝。唯初近分亦通無漏。皆無有味離染道故。上七近分無無漏者。於自地法不厭背故。唯初近分通無漏者。於自地法能厭背故。此地極隣近多災患界故。以諸欲貪由尋伺起。此地猶有尋伺隨故。若爾何緣毘婆沙說。諸近分地有結生心。非無染心有結生理。故應近分有味相應。今於此中遮有定染。不遮生染故不相違。或有餘師作如是說。初近分定亦有定染。未起根本亦貪此故。由此未至具有三種。中間靜慮與諸近分。爲無別義爲亦有殊。義亦有殊謂諸近分。是離染道入根本因中間不然。復有別義。頌曰

中靜慮無尋　具三唯捨受

論曰。初本近分尋伺相應。上七定中皆無尋伺。唯中靜慮有伺無尋。故彼勝初未及第二。依此義故立中間名。由此上無中間靜慮。一地升降無如此故。謂中間定初靜慮攝而有差別。謂此滅尋上立中間。減何成異故中間定初有上無。豈不契經說七依定。寧知別有未至中間。由有契經及正理故且有未至。如契經言諸有未能入初定等。具足安住而由聖慧。於現法中得諸漏盡。若無未至聖慧依何。又蘇使摩契經中說。有慧解脫者不得根本定。豈不依定成慧解脫。由此證知有未至定有中間定。如契經說有尋伺等三三摩地。經說初定與尋伺俱。第二等中尋伺皆息。若無中靜慮誰有伺無尋。以心心所漸次息故。理應有定有伺無尋。又大梵王是世界主。離中間定誰爲勝因。由此證知有中間定。然佛不數說有未至中間。以二卽初靜慮攝故。說初靜慮卽已說彼。唯初近分名未至者。爲欲簡別餘近分故。非此近分乘先定起。又非住此已起愛味。依如是義立未至名。非上定邊亦名未至。皆乘先定勢力引生。及住彼時已起味故。毘婆沙者作如是說。未至本地立未至名。是本地德未現前義。此中間定具味等三。以別繫屬一生處故。謂極修習中間定者。未來當在大梵處生。故亦具三。如根本定。非根本地起愛貪彼。如所味有別能味亦別故。此有勝德可愛味故。無漏定生亦漸❷減故。此亦一向捨受相應。無三識身故無樂受。無喜受者已不共初。然於初貪未能離故。又由自勉功用轉故。由此說爲苦通行攝。非憂

❶客非主＝容非立㊂㊪　❷減＝滅㊪

苦者已出欲故。由此一向捨受相應。此定能招大梵處果。多修習者爲大梵故。[1]

*說一切有部順正理論*卷第七十八

阿毘達磨順正理論卷第七十九

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯定品第八之三

已[2]辯等至云何等持。經說等持總有三種。一有尋有伺三摩地。二無尋唯伺三摩地。三無尋無伺三摩地。如是三種相別云何。頌曰

初下有尋伺　中唯伺上無

論曰。前來因事屢辯此三。今於此中略顯別相。有尋有伺三摩地者。謂與尋伺相應等持。此初靜慮及未至攝。無尋唯伺三摩地者。謂唯與伺相應等持。此即中間靜慮地攝。無尋無伺三摩地者。謂非尋伺相應等持。此從第二靜慮近分。乃至非想非非想攝。契經復說三種等持。一空三摩地。二無願三摩地。三無相三摩地。如是三種相別云何。頌曰

空謂空非我　無相謂滅四
無願謂餘十　諦行相相應
此通淨無漏　無漏三脫門

論曰。空三摩地謂空非我。二種行相相應等持。故說空等持近治有身見。身見亦有二行相故。謂空行相近治我所見。非我行相近治我見。觀法非我名非我行相。觀此中無我名空行相。由此空行相近治我所見。以此中都無我。故此法非我所。豈不空行相即非我行相。知此非我此中無我。二種行相竟有何別。非無差別言此中無我。不能顯[3]我畢竟無體故。謂此但顯彼此互無。不能顯成畢竟無我。以有體法亦互無故。若言此法非我便顯我畢竟無以一切法。法相等故。由此若修非我行相便治我見。修空行相治我所見。如何無別無相三摩地。謂緣滅諦四種行相相應等持。涅槃離諸相故名無相。緣彼三摩地得無相名。相略有十。謂色等五男女二種三有爲相。或復相者是因異名。涅槃無因故名無相。或相謂世蘊上中下。涅槃異彼故名無相。無願三摩地。謂緣餘諦十種行相相應等持。十行相者。謂苦非常因集生緣道如行出。如是空等三三摩地[4]三摩地相雖無差別。而依對治意樂所緣。如其次第建立三種。由意樂故不願三有。理且可然有過患故。寧由意樂不願聖道。以諸聖道依屬有故。若爾何用修習聖道。以是涅槃能[5]趣因故。非離聖道有得涅槃。爲求涅槃故修聖道。道如船筏必應捨故。亦由意樂不願聖道。故緣道行相亦得無願名。以本期心厭有爲故。空非我相非所厭捨。以與涅槃相相似故。由此二行相雖緣可厭法。不取可厭相不得無願名。此三等持通淨無漏。世出世間等持攝故。世間攝故通十一地。出世攝者唯通九地。上七定邊無勝德故。於中無漏者名三解脫門能[6]與涅槃爲入門故。非諸有漏法是眞解脫門。性住世間違解脫故。三三摩地緣境別者。若有漏空緣一切法。若無漏空唯緣苦諦。無願能緣苦集道諦。無相唯緣滅諦爲境。三三摩地念住別者。無相唯法餘皆通四。契經復說三重等持。一空空三摩地。二無願無願三摩地。三無相無相三摩地。如是三種相別云何。頌曰

重二緣無學　取空非常相
後緣無相定　非擇滅爲靜
有漏人不時　離上七近分

論曰。此三等持緣前空等。取空等相故立空空等名。空空等持緣前無學空三摩地。取彼空相空相順厭勝非我故。謂彼先起無學等持。於五取蘊思惟空相。從此後起殊勝善根相應等持。緣前無學空三摩地。思惟空相於空取空故名空空。如燒死屍以杖迴轉。屍既盡已杖亦應燒。如是由空燒煩惱已。復起空定厭捨前空重空等持。空行相後起即復還與空行相相應。唯此最能順厭捨故。非我行相則不如是。見無我者於諸有爲法。起厭背心不如見空故。諸有已見諸法無我。而於諸有猶生樂者。以於諸行中不審見空故。由此空定雖二行相俱。而但名空不說爲非我。空於厭捨極隨順故。無願無願緣前無學。無願等持取非常相。謂彼先起無學等持。於五取蘊中思惟非常相。從此後起殊勝善根。相應等持緣前無學。無願三摩地思惟非常相。於無願不願名無願無願。舉喻顯示如前應知。重無願等持非常行。相後起即復還與非常行相相應。唯此可能緣厭道故。非苦行相能緣

[1] 此下聖本有光明皇后願文　[2] 辯＝辨㊂㊪㊫混用　[3] 我＝成㊄㊊　[4] 三＝相㊕　[5] 趣＝起㊂㊪　[6] 與＝於㊕

聖道。聖道非苦趣苦滅故。苦法不能趣苦寂滅。亦非因等四能緣聖道。以聖道不能令苦續故。非道等四者此厭捨道故。非欣行相能爲厭捨。豈不如無願不願聖道。而作道等四此亦應然。此例不然。無願正厭有兼於聖道故兼不願。雖望意樂說不願道。而於聖道非起不願心故。謂前無願正厭於有。聖道依有正❶憎厭。故亦能作道等四種。無願無願正憎厭道。故以非常觀道過失。道等行相無容厭道。是故於此不作彼四。若道非常故可厭者。應於聖道作苦行相有彼相故。如契經言。諸非常即是苦非諸聖道。❷可有苦相安立諦理相各別故。謂依別相立苦諦名。聖道如何亦有苦相。又契經中簡別說故。如契經說略說一切五取蘊苦。　若道非常故有苦相應但說蘊。既言取蘊方是苦攝。由此證知聖道非苦。若謂譬如觀集爲苦。諦相雖別而見非❸倒。以五取蘊通苦集故。如是應知觀道爲苦。諦相雖別見亦非*倒。以無漏蘊通苦道故。由此不壞安立諦理。此亦非理。且定不應觀集爲苦見非顚倒。以五取蘊因性名集。果性名苦其性各異。若觀因爲果必觀果爲因。差別因緣不可得故。則是倒見非諦觀攝。寧爲不壞安立諦理。是則應無苦集智異。或應苦道智如苦集智。所緣無別故共立遍知。謂彼既言苦集同體。觀集爲苦非顚倒見。二智境同故不別立遍知。如是應言苦道同體。觀道爲苦非顚倒見。二智境同故不別立遍知。既不許然道寧是苦。又道與苦事各別故。謂契經說無

漏五根。於去來今能斷衆苦。又說道能斷以生爲本苦。　又契經說道應修習苦應永斷故道非苦。若謂經言法如船筏亦應斷者。理亦不然。經不說法治所斷故。謂於先時修聖道法所作已❹辦。更不應修依應捨義說名應斷。非治所斷與苦不同。或經中法聲❺目契經等法。應斷言顯得旨忘詮。或經所言法尙應斷。顯已與果無用因法。可捨名斷如順住分。非如苦性道亦可斷。是故苦道其體各異。又若經言諸非常即是苦。即言聖道亦有苦相。經次亦言諸是苦即非我。應執涅槃非非我性。或應亦許是苦非常。許則定應非涅槃性。若謂但言諸是苦皆非我。不言非我皆是苦。何不亦言諸是苦皆非常。不言非常皆是苦。若謂非常體即是苦。苦即非我但名有異。則空無願應無差別。以許非我即苦等故。若謂經言苦即非我。許一切苦皆非我性。此經既說非常即苦。　應許非常皆是苦性。　理實如是以此經中。所言非常不說道故。爲依何法說非常言。以諸愚夫於五取蘊。執爲常等起四顚倒。爲破彼執說非常言。乘此復言非常即苦。此言意顯有漏非常。皆是苦性苦皆非我。非說一切非常非我。理必應爾。以契經中於計常境說非常故。或於此中言非常者。非唯帶生滅要命終受生。謂諸愚夫計人天樂。故經依彼有麁非常。說即是苦如三惡趣。以何爲證知此經中。非常等言唯依有漏。由此經後復作是說。色受等諸法非我故。非常。豈可涅槃亦非常性。故知此經唯約聖慧。四種行

相緣苦諦說。若謂聖道非常故應苦。寧不許道無漏故非苦。若謂於樂計爲苦見。如何但言見滅斷者。於滅謂苦其過重故。謂見涅槃以爲苦者。極能增長樂生死心。見道不然是故偏說。如病厭藥易可療治。若厭病愈難爲救療。或諸聖道依苦而轉。故見爲苦過非甚重。由此論中略而不說。有餘說故義不相違。又契經言。若於喜樂如實知樂。我定說彼於四諦理。如實現觀故知有爲非全是苦。由此於道可觀非常。成重無願必不觀苦。無相無相即緣無學無相三摩地。非擇滅爲境。以無漏法無擇滅故。但取靜相非滅妙離。謂彼先起無學等持。於擇滅中思惟靜相。從此後起殊勝善根相應等持。　即緣無學無相三摩地非擇滅爲境。思惟靜相於無相滅。復觀爲無相名無相無相。　舉餘顯示如前應知重無相等持。靜行相後起即復還。與靜行相相應。唯此能觀非擇滅故。　非妙行相境無記故非離行相。以離證得彼非擇滅。猶縛隨故非滅行相。以非擇滅非永解脫一切苦故。又若觀滅濫非常故。所言靜者惟顯止息。故非擇滅得有靜相。以修聖道經久劬勞。於彼息中便生樂想。故重無相取靜非餘。重三等持唯是有漏。以於聖道生厭捨故。非無漏定厭捨聖道。無二緣聖道取空非常。理可名爲厭捨聖道。無相無相但緣無爲作靜行相。　何名厭道此欣無學無相等持。不轉之因故名厭道。謂彼定起義作是言。無相等持不生爲善。此既欣讚聖道不生。如何不名厭捨聖道。前無相定非

❶憎＝增㊂　❷可＝若㊂　❸倒＝例㊂㊄＊　❹辯＝辨㊃　❺目＝因㊄

此所緣。如何此名無相無相。或應許此定不緣非擇滅。但緣無學無相不生。此亦不然唯前[1]釋故。謂緣無相[2]定非擇滅。此非擇滅亦離諸相。緣無相無相故得無相無相名。緣無相境作靜行相。是故此定從境立名。唯三洲人能起此定通依男女。以依女身亦能自在。延促壽故唯無學位 以有學者但欣聖道未能厭故。此亦非一切唯不時解脫。以時解脫愛聖道故。依十一地除上七邊。以上七邊無勝德故。若在欲界從未至攝聖道後起。若在有頂無所有攝聖道後生。 餘皆自地聖道後起就總類說。此從法類苦滅四智無間而生。若就別說欲界攝者非類後生。 上界攝者非法後起。前二非滅後起。第三非苦後生。餘行相後起此定故。 應得此者皆盡智時由離染得。後由加行方起現前。唯我世尊不由加行。順趣解脫起此現前。於道尙厭豈欣諸有。此後亦起聖道現前。然厭道故非無間起。欲界攝者是思所成。餘修所成依定起故。契經復說四修等持。一爲住現法樂修三摩地。二爲得勝知見修三摩地。三爲得分別慧修三摩地。四爲諸漏永盡修三摩地。如是四種相別云何。頌曰

為得現法樂　修諸善靜慮
爲得勝知見　修淨天眼通
爲得分別慧　修諸加行善
爲得諸漏盡　修金剛喩定

論曰。如契經說有修等持。若習若修若多所作。得現樂住乃至廣說。善言通攝淨及無漏。修諸善靜慮得住現法樂。 而經但說初靜慮者。於中樂想最增盛故。謂超欲界衆多過失。故於此中樂想增盛。如遊砂磧熱渴疲勞。創飮濁水亦生勝樂。或聖道樂此具有故。謂具一切菩提分法。 四沙門果九斷遍知三界對治。又諸定首諸定樂因。是故偏說。豈不經說如是苾芻。住此先受離生喜樂。後生梵衆受樂同此。何故不言住後法樂。詳此唯說現法樂者。爲令棄捨樂現欲樂。說現定樂令其欣樂。或現樂住是後樂依。但說所依能依已顯。如契經說。先住此間入諸等至後方生彼。或現法樂三乘皆住。後樂不定是故不說。謂或退墮或上受生或般涅槃便不住故。 雖諸靜慮卽現法樂。 依近分故說爲得。 言修近分力得根本故。 或卽依現樂說爲得言。 如言石子體故無有過。有說此定佛依自說。如說菩薩居贍部林。起初世間似無漏定。能引一切有情共樂。由此不說後法樂住。卽由此故亦但說初。菩薩爾時唯得初故。若依諸定修天眼通。便能獲得殊勝知見。此依何義立知見名。本靜慮中有遍照智。此遍照故立以見名。見體卽知故名知見。眼根名見世所極成。爲簡異彼以知標見。或卽此見決斷所緣。故名爲知卽亦名見。謂本靜慮是樂行道。不多劬勞而現前故。不劬勞故其體堅牢。由體堅牢故用決定。用決定故立以知名。見義如前故名知見。爲知爲見修此等持。卽是爲求決定照義。此亦善逝依自而說。謂爲顯佛以[3]天眼通。觀諸有情死生險難。方爲拔濟起靜慮等。故爲知見修天眼通。有餘師言。爲欲勝伏諸隨煩惱起勝知見。 起此勝知見不離光明想。此光明想引天眼通。由天眼通得勝知見。若修三界諸加行善。 及無漏善得分別慧。謂從欲界乃至有頂。諸聞思修所成善法。及餘一切無漏有爲。總說名爲加行善法。修此善法能引慧生。於諸境中差別而轉。故言修此得分別慧。如說善逝住二尋思。能如實知諸受起等。此顯修善得分別慧。說加行言爲簡生得。 非修習生得未曾[4]得故。 若修金剛喩定便得諸漏永盡。謂若修習第四靜慮。金剛喩定幷隨轉法。便能獲得諸漏永盡。第四靜慮佛依自說。無上菩提依此得故。金剛喩定頓證漏盡。引盡智生是故偏說。有說一切有頂斷治。第四靜慮皆此所攝。此經所說若習若修。若多所作義差別者。爲欲顯示習修得修所治。更遠如其次第如是。已辯所依止定。當辯依定所起功德。諸功德中先辯無量。頌曰

無量有四種　對治瞋等故
慈悲無瞋性　喜喜捨無貪
此行相如次　與樂及拔苦
欣慰有情等　緣欲界有情
喜初二靜慮　餘六或五十
不能斷諸惑　人起定成三

論曰。無量有四。一慈二悲三喜四捨。言無量者無量有情爲所緣故。此四能引無量福故。無量愛果此爲因故。 有說此能違無量戲論故。貪等諸惑皆名戲論。何緣無量四無增減。

[1] 釋＝擇滅【三】【宮】 [2] 定＝之【宮】 [3] 天＝初【宮】 [4] 得＝德【元】【明】

對治四種多行障故。如契經說。若習若修若多所作慈能斷瞋。悲能斷害。喜斷不欣慰。捨斷欲貪瞋故❶唯有四。瞋謂心所。欲殺有情欲惱有情心所名害。耽著境界於諸善品。不樂住因名不欣慰。於妙欲境起染欣樂。情無厭足名為欲貪。此中慈悲無瞋為性。若爾此二有何差別。性雖無別然慈能治。殺有情瞋數行相轉。悲是對治惱有情瞋慼行相轉。是謂差別。如苦與樂領納。雖同而損益殊故。體有別苦樂體別如先已辯。慈❷悲二種差別亦然。有作是言。悲是不害近治害故理實如是。但害❸似瞋似瞋名說。悲之行相亦似無瞋立無瞋名實是不害。諸古師說。喜即喜受何緣觀行者爾時喜受生。若緣與樂與慈無異。若緣拔苦應與悲同。又契經言。欣故生喜喜即喜受如先已辯。此喜行相與彼欣同。喜故生喜義有何異。若言下上義有異者。輕安與樂義亦應然。差別因緣不可得故。又違本論云何名喜。謂喜喜相應受想行識等。此中意顯喜俱品法。喜增上故總立喜名。非受受俱其理決定。若喜即喜受何言與受俱。若言對❹法以理為量應如無過。誦本論文此亦不然。理為量論要有經證方可定文。若與經違理必可壞。不應隨意輒改論文。是故此喜定非喜受。以欣為體或即無貪。謂別有貪是惡心所。於有情類作是思惟。云何當令諸所有樂。彼不能得皆屬於我。喜能治彼故是無貪。此與喜根必俱行故。三地可得如悔憂俱。喜亦無貪分明相者。於他盛事心不貪著。知他獲得深生欣慰。心熱對治說名為喜。故知此喜亦無貪性。捨無量體唯是無貪。此與第三有差別者。離愛恚❺想等緣有情。如創入林等生樹覺。平等行因說名為捨。若捨無量亦能治瞋。寧唯無貪與慈何異。又許此捨正治欲貪。與不淨觀有何差別。且捨與慈有差別者。慈能對治瞋所引瞋無瞋為體。捨能對治貪所引瞋無貪為體。豈不如捨無貪為性。亦能對治貪所引瞋。如是許慈無瞋為性。亦應能治瞋所引貪。此難不然。行相違故謂捨行相。雙違貪瞋捨親非親差別相故。從此愛恚俱不生故。即由此故捨唯無貪。正能治貪兼治瞋故。慈之行相違瞋非貪。於諸有情與樂轉故。由此慈捨雖俱違瞋。而慈順貪捨能違害。是故此二極有差別。或修捨者治非處瞋。慈治處瞋故有差別。不淨與捨如次能治。婬貪餘貪故有差別。此四無量非損益他。何緣唯善非無記性。能近對治貪瞋等故。愛非愛相不能引故。力能令心自在轉故。慈等體相已略分別。此阿世耶有差別者。觀有情類如己謂慈。樂有情類離苦謂悲。於他興盛欣慰謂喜。於親怨相不思謂捨。又不觀他有損有益。等觀一切如友謂慈。於遭苦者哀愍謂悲。由勝解力想有情類。得益離損欣慰謂喜。於有情相等觀謂捨。此四行相有差別者。云何當令諸有情類得如是樂。如是思惟入慈等至。云何當令諸有情類離如是苦。如是思惟入悲等至。諸有情類得樂離苦豈不快哉。如是思惟入喜等至。諸有情類平等平等無有親怨。如是思惟入捨等至。如是所願竟無有成豈不唐捐。修定功力能伏瞋等寧謂唐捐。應是顛倒何能伏惑。願得樂等寧謂顛倒。謂此不言已得樂等。但由勝解願諸有情當得樂等。能伏諸惑故修此四功不唐捐。於定蘊中說四行相❻六何令等具如前說。言如是思惟入某等至者。此言若就等無間緣。慈等應無無間生理。別別思惟所引起故。若俱生者入言相違。初業位中別加行引。至成滿位亦有俱生。定蘊就初說入無過。且慈無量願得何樂。有說願得第三定樂。諸受樂中此最勝故。若自未證由聞故知。有說願得涅槃妙樂。於諸樂中此最勝故。有說願得阿羅漢樂。此已解脫諸煩惱故。初修業者未證此樂。未現證故不能運心。但緣己身隨所證樂。及他所證現可知者。願諸有情同證此樂。故但緣現如理所生無染汚樂願他同受。若於所受已捨苾芻。設未獲得真實對治。亦處空閑受遠離樂。力能映奪天帝等喜。如五樂等伽他中說又住遠離勤修善者。定有善得念念恒流。如大海水遍滿相續。喜輕安樂由此引生。以無悋心緣如是樂。願諸含識一切同受。有餘受勝學無學樂。如何觀劣以授於他。不於當來還招劣果。若謂不欲以此與勝。便違遍緣有情為境。但由無悋願資所依。實不能令他得樂故。如有貧者以己所受麁弊資具。召施富人雖諸富人不求此惠。而彼施者亦無有失。表自敬心無所悋故。此亦如是故無有失。如於良田❼殖一細種。後所得果多而復大。如牛❽核娑諸瓜

❶唯＝惟【三】【宮】* ❷悲＝非【三】【宮】 ❸似＝以【聖】* ❹法＝治【三】【宮】 ❺想＝相【三】【宮】【聖】 ❻六＝云【三】【宮】 ❼殖＝植【聖】 ❽核＝稼【三】【宮】

瓠等。故非觀劣以授於他。便於當來還招劣果。皆緣欲界有情爲境。能治緣彼瞋等障故。謂於欲界有怨親中。三聚有情能生瞋等。於中有捨怨親等相。便能伏除瞋等煩惱。是故此境唯欲有情。必不能緣色無色界。大悲體是無癡善根。由此力能通緣三界。若四無量*唯緣有情。何故經言。思一方等此由勝解。總緣器中一切有情故無有失。此四通在欲色界繫。以契經說無量能招梵釋輪王殊勝果故。品類足論依修所成。說七智知色界修斷。及彼遍行隨眠隨增。有餘師言。此四無量加行通欲本*唯色界。此四無量依地別者。若喜卽喜受*唯是修所成。彼應說喜唯初二定。以於餘地無喜根故。若喜異喜受亦通思所成。彼應說喜通依七地。與樂捨受亦相應故。有餘說。喜唯喜受俱。彼則應言喜通三地。或應如頌唯二非餘。慈悲捨三通依六地。謂四靜慮未至中間。或有欲令唯依五地。謂除未至是容豫德。已離欲者方能起故。有說此四[1]唯欲及初得無量名。餘地不爾。經說無量名梵住故。又說修無量生梵世故。又說招梵釋輪王果故。有說隨應通依十地。謂欲四本近分中間。若悲亦依下三靜慮。如何得與喜樂相應。悲緣苦有情慼行相轉故。此如無漏厭作意生。是故通依下三靜慮。彼眞實作意能順生欣。喜樂相應可無有過。此勝解作意不順生欣。如何可言與彼相似。疑是慼性不順生欣。如何許疑喜樂俱起。勝解作意應與彼同。然此於欣極相隨順。力能引生眞作意故。疑則不爾極違眞故。彼尙相應此寧不許。此勝解作意理應違欣。有歡慼處中行相別故。悲旣慼行相轉應非喜樂相應。勿二行相俱時轉故。若爾應不許與捨受相應。捨受處中行相轉故。旣非不許捨受相應。與喜樂俱理定應許。勿全不與受相應故。雖言此四能治瞋等。而不能斷諸煩惱。得勝解作意相應起故。眞實作意方能斷惑。又此唯緣有情境故。緣法作意方能斷惑。又此唯緣現在境故。通緣三世或緣非世方能斷惑。又解脫道此可得故。要無間道方能斷惑。有作是說。有漏根本靜慮攝故。此因有失。不應說三依六地故。未至中間此應無故。經何故說此斷瞋等。亦不相違。斷有二故。或由此力引斷道故。謂伏瞋等引斷道生。是故經中說斷瞋等。若爾何故契經中說。由善修慈住不還果。此中聖道以慈名說。如於餘處說想名等。或依聖者先得慈心。後數修行得離欲說。或依爲得修所成慈。精進修行得離欲說。有說此四依欲色身。無色不緣怨親等故。修此必應先緣彼故。如實義者。*唯依欲身於欲界中唯人能起。若喜非喜受成一必具四。若喜卽喜受成一定成三。生第三定等唯不成喜故。依何義故契經中說。修四無量慈極至遍淨。悲極至空無邊處。喜極至識無邊處。捨極至無所有處。云何色界法能招無色果。又四靜慮無不有慈。何緣修慈唯極遍淨。有餘於此倦於思尋。仰[2]推慈尊當解此義。傳聞具壽迦多衍尼子。曾以此義問設摩達多。彼尊尋思便入寂定。至明淸旦欲爲解釋。時衍尼子復入寂定。時末會遇各般涅槃。由此迄[3]今無能釋者。毘婆沙者作是釋言。應知此經依相*似說。謂樂受法與慈相似。慈作與樂行相轉故樂至遍淨。上地皆無故說[4]修慈極於遍淨。求離苦法與悲相似。悲作[5]拔苦行相轉故。色身能作麁苦生因。有身便有斷首等故。空處近分厭離色身。故說修悲極於空處。輕安樂法與喜相似。喜作安樂行相轉故。識無邊處輕安樂增。緣自無邊識爲門故。無邊識相極增安樂。故說修喜極於識處。能棄捨法與捨相似。捨作棄捨行相轉故。無所有處由近分中。棄捨無邊行相成滿。是故說修捨極無所有處。有言此經依相順說。謂從慈定起[6]欣等流順第三定。從第三定起欲等流。亦順慈定如是乃至。捨無所有起欲等流展轉相順。此不顯理但有虛言。或應於中更求深趣。有言此經就意樂說。謂樂慈者樂第三定。乃至樂捨者樂無所有處。此亦無理由何證知。是故應如前釋爲善。初欲引起四無量時。先於有情分爲三品。所謂親友處中怨讎。三各分三謂上中下。上親友者。謂生法身頼彼重[7]恩捨便難任。中親友者。謂財法交極相親愛。下親友者。謂唯財交亦相親愛。上處中者。謂於自昔曾不見聞。中處中者。謂雖見聞而不交往。[8]下處中者。謂雖交往而離*恩怨。上怨讎者。謂奪名譽命及親友。中怨讎者。謂奪己身命緣資具。下怨讎者。謂奪親友命緣資具。於諸有情。分品別已。初修慈者。先於上親發起淸淨與樂

[1]唯＝惟【宋】【元】【明】　[2]推＝惟【宋】【元】　[3]今＝令【明】　[4]修＝作【宮】　[5]拔＝欣【宮】　[6]欣＝欲【宋】【元】【明】【宮】　[7]恩＝思【宮】*　[8]下＝上【宮】

勝解。若由無始數習所成。惡阿世耶令心剛强。少遭逼惱便懷深恨。緣此還息與樂勝解。復應策勵思其重恩。於彼復生與樂意樂。數習力故恨意永亡。與樂勝解相續無替此既成已。於中下親亦漸次修如是勝解。於親三品既得等心。次總於處中下中上怨所。漸次修習與樂意樂。乃至最後於上怨親。得平等心都無昇降。齊此名曰修慈成滿。修悲及喜例此應說。謂觀三苦逼逼有情。不應於中復加以苦。但應如已勤加濟拔。漸次修習欲濟拔心。乃至怨親等無昇降。齊此名曰修悲成滿想。諸有情得樂離苦。深生欣慰如己無差。齊此名曰修喜成滿。初修捨者。先捨處中非先捨怨親恚愛難捨故。又處中品順捨力增於中如前。先捨上品次捨中下及與怨親。從下至中從中至上。先捨怨者以親難捨故。如契經說。貪難斷非瞋如是漸次修習。於捨至上親友等上處中。普於有情捨差別相。齊此名曰修捨成滿。若於有情樂求功德。彼於慈等能速修成。非於有情樂求過者。以斷善者有德可錄。麟喻獨覺有失可取。先福罪果現可見故❶

*說一切有部順正理論*第卷七十九

阿毘達磨順正理論卷第八十

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

*辯定品第八之四

已❷辯無量。次辯解脫。頌曰

解脫有八種　前三無貪性
二二一一定　四無色定善
滅受想解脫　微微無間生
由自地淨心　及下無漏出
三境欲可見　四境類品道
自上❸苦集滅　非擇滅虛空

論曰。解脫有八。一內有色想觀外色解脫。二內無色想觀外色解脫。三淨解脫身作證具足住。四無色定爲❹次四解脫。滅受想定爲第八解脫。八中前三無貪爲性近治貪故。然契經中說。想觀者想觀增故。如宿住念除去色想。三中初二不淨相轉。作青瘀等諸行相故。第三解脫清淨相轉。作淨光鮮行相轉故。三幷助伴皆五蘊性。初二解脫一一通依初二靜慮。能治欲界初靜慮中顯色貪故。初二通攝近分中間。五地皆能起初二故。欲及初定有顯色貪。由眼識身所引起故爲解脫彼。初二定中建立初二不淨解脫。二三定中眼識無故。亦無所引緣顯色貪故。三四定中無不淨解脫。初二解脫相似善根。雖欲界中亦容得有。而爲欲界貪所❺敎雜。故不建立二解脫名。三四定中雖亦得有。去所治遠勢力微劣。又樂淨伏故不得名第三解脫。依後靜慮離八災患心澄淨故。第四幷近分立後靜慮名。相似善根下地雖有。非增上故不名解脫。欲界欲貪所*敎雜故。初二定中不淨伏故。第三定中樂所迷故。又並八災所擾亂故。次四解脫如其次第。以四無色定善爲性。非無記染非解脫故。亦非散善性羸劣故。彼散善者如命終心。有說餘時亦有散善。唯生得善無間思故。諸近分地九無間道。八解脫道亦非解脫。不背下地故緣下道雜故。又未全脫下地染故。契經說彼超過下故。有說近分諸解脫道。亦名解脫背下地故。然於餘處唯說根本者。以近分中非全解脫故。第八解脫卽滅盡定。厭背受想而起此故。或總厭背有所緣故。然上座言。卽諸有情相續分位名滅盡定。此亦非理前已廣辯。此滅盡定實有體故。又不可說此定有心。曾不見有心無受想思故。無容於此越路而行。如說此中受想等滅寂靜安樂。阿羅漢等乃有如是殊勝解脫。非無義本相續及心。可說名爲安樂寂靜。阿羅漢等殊勝解脫如何計度。有一類心無有所緣離行相轉。有所緣者理必有觸。若許有觸寧無受果。應言何礙受等不生。故滅定中無有心。理非迷正理纔覽經文。便能會通聖教深趣。識非永滅言不離身。如病未永除暫息亦名有。微微心後此定現前。前對想心已名微細。此更微細故曰微微。次如是心入滅盡定。謂有頂地心有三品。卽想微細及微微心。由上中下品類別故。要下品後滅定現前。故次

❶此下聖本有光明皇后願文　❷辯＝辨㊂㊄混用　❸苦＝若㊂　❹次＝以㊃　❺敎＝淺㊂㊄*

微微入滅盡定。從滅定出或起有頂淨定心。或卽能起無所有處無漏心。如是入心唯是有漏。通從有漏無漏心出。八中前三唯以欲界色處爲境。有差別者二取不淨。一取淨相。旣諸色中亦有淨界 總觀爲不淨寧非顚倒攝。如於苦法計樂成倒。謂諸行中亦有苦雜。一向計樂成顚倒故。第三取淨爲難亦爾。此非過失是所許故。謂亦許此是倒思惟。若爾如❶何性非不善。此是離染所得果故。旣不稱實何能違染。令順生貪作意遠故。如未離欲於淨不淨。思惟淨相能順生貪。非此淨中見於淨相。不顚倒故可善性攝。如是離欲於淨不淨。思惟不淨能遠離貪。非此淨中見不淨相。是顚倒故不善性攝。亦應例釋不淨見淨。或此非謂顚倒思惟。諸不淨法總有二種。一者自體。二者相雜。諸淸淨法雜不淨故亦名不淨。世所極成故此思惟不名顚倒。不淨雜淨例亦應爾。然觀行者初修觀時。非亦於淨界取不淨相。但於不淨界取不淨相。令心極厭惡違逆行相轉。後漸增廣違逆行相。普於欲界色處境中。總起厭心不生貪染。若於純淨界色界色聚中。勝解無能取不淨相。旣唯欲界諸色聚中。勝解方能取不淨相。故知欲界諸色聚❷中。決定亦有不淨界性。旣如不淨作不淨解。如何可言是顚倒性。第三取淨例此應知。此於所緣旣如實轉。如何說是勝解作意。由勝解力此於境生。故說此爲勝解作意。卽由此故得解脫名。勝解❸解脫義相隣故。或於少事由勝。解力漸漸增益觀名勝解作意。謂於少淨漸增益觀。因此便生無量貪染。此旣生已心於所緣。遂被拘執不自在轉。於少不淨漸增益觀。與前相違增諸善本。如觀樂受爲壞苦性。雜苦相故觀之爲苦。能伏煩惱不名顚倒。如是淨界與不淨雜。亦可於中觀爲不淨不名顚倒。能遠離貪緣淨解脫。應知亦爾。觀未成滿但得名爲勝解作意。後成滿時離染果故引聖道故。亦得名爲眞實作意。如是已辯初三所緣。次四解脫。各以自上苦集滅諦。及一切地類智品道彼非擇滅。及與虛空爲所緣境。無色解脫棄背下地。故並不緣下地苦集行相。別者初二不淨。第三唯淨俱非十六。無色解脫攝本定故。所作行相十六。或非念住俱者。初三解脫身念住俱。次四解脫通四念住。智相應者。初三第七唯世俗智。第四五六八智。相應根相應者。初二解脫喜捨相應。次五解脫唯捨相應。世差別者。皆通三世。緣世別者。初三解脫已生可生。各緣自世不生緣三。次四解脫緣三非世。三性別者。皆唯善性。緣性別者。初三解脫通緣三性。次四解脫緣善無記。學等別者。初三後二唯是俱非。中❹三解脫皆通三種。緣學等者。初三解脫但緣俱非。四緣三種。見斷等者。初三後二唯修所斷。中三有漏修斷餘非。緣見斷等者。初三緣修斷。次四解脫各通緣三。緣自身等者。初緣自他身。次二緣他。四緣三種。得差別者。第八第三唯未曾得。餘六通二。通二謂聖內法異生外法。異生唯是曾得。經言有色觀諸色者。爲顯何義。非未除色能如實通此經深義。然諸先輩傳授釋言。未能伏除緣內色想是有色義。云何知然。第二解脫差別說故。謂於第二旣作是言。內無色想觀❺外諸色。故知初解脫未除內色想。由此論者建立最初。名內有色想觀外色解脫。謂觀行者如害怨。屍雖已離欲貪。而爲令堅固以不淨行相。復觀外諸色。由於外色數觀察故。於內色中亦生厭想。如樂淨者頸繫狗屍。極懷羞慚深生厭惡。如是觀外不淨相已。方內色身亦是不淨觀心淨故見內身中。三十六物不淨充滿。❻觀如餓中衆色類物。名初解脫極成滿位。此成滿位解脫何法。謂心於色不樂。憎背訶毀厭惡遮止欲貪。卽解脫欲貪是無貪性故。若謂說觀故應是慧者。理必不然。近治欲貪故體若是慧應近治癡旣近治貪故無貪性。修觀行者從此後時。漸復遣除緣內色想。謂以勝解想自命終。輿戴❼遺身置棄屍處。種種禽獸爭共食噉。須臾身盡唯見禽獸。或於是處以火焚燒。乃至遺灰風所飄鼓。須臾身盡唯見空界。或想自身如❽酥蠟等。爲火水等之所❾融消。乃至身無唯見火等。名內無色想觀外色解脫此勝解力除色想故。雖緣身起而不見身。旣已遣除緣內色想。心相續轉無別事業。勝輕安樂任運現前。於此位中數數修習。緣色處境厭背行相。是名第二解脫成滿。亦如第一解脫欲貪。雖於先時修不淨想。已得解脫緣色欲貪。而無始來我愛難遣。若觀身有仍恐退生。故後復修內無色想。厭惡色觀淸淨過前。行者爾時

❶何＝可㊊　❷中＝如㊄㊂　❸〔解〕－㊂　❹三＝五㊄㊂　❺外＝水㊂　❻觀如＝如觀㊂㊅　❼遺＝遣㊂　❽酥＝蘇㊄㊂　❾融＝銷㊂㊅

依初靜慮。得此二觀深生味著。爲欲令此轉增進故。入第二靜慮復修二解脫。復修二法次第如前。何緣此中厭逆色想。可得說與喜受相應。地力使然如苦集智。或由觀見所習善根。至成滿時故應生喜。既於色想已得解脫。雖遊厭觀而不妨喜。次復進[1]入第三靜慮。妙樂迷故心便奢移。由此不能修諸解脫。但起解脫相似善根。此靜慮中地力法爾。事欣厭觀俱不能成。從此進修第四靜慮。捨增上故心漸澄[2]淨。諸不淨想無復增上。故彼不名初二解脫。但可名曰相似善根。彼瑜伽師久觀不淨。厭惡轉故令心沈慼。爲欲策發令暫生歡。或爲暫解久修勞倦。或爲自審驗不淨觀堪能。故彼復依第四靜慮。於欲界色起淨勝解。先取寶衣花等淨相。由勝解力漸廣思惟。遍於所緣作淨行相。如契經說。彼於後時。應取少淨相總思惟諸色。此雖策心而不掉擧。雖觀淨相而不起貪。既知善根勢力增上。次復於境略聚其心。於一所緣觀淨而住此位。名曰淨解脫滿。能究竟捨不淨想故。此淨解脫亦如第二內無色想觀外諸色。然有差別謂所依地所治行相有差別故。內外道身共不共故。適曾未曾得。唯未曾得故少用功而得。多用功得故。又淨解脫觀順貪相而貪不生。第二解脫觀違貪相得貪不起。餘五解脫應知。如前思不相應無色處釋。何緣唯說內無色想。除內色想不說外耶。得初靜慮時外想已除故。謂得初靜慮外色想已除。第四靜慮中更無勞除遣。諸功德法漸次得故。又外色想易可遣除。故除彼時未立解脫。或外色想空處方除。故於此中但說除內。此中所說內無色想。爲但遮色想別[3]目餘想耶。若謂此言但遮色想。此言無用說觀外色。無內色想義已成故。若謂此言別目餘想。應說此想爲何所緣。此非唯遮以別說故。爲緣何法緣虛空界。若非不淨行相轉者。如何可名第二解脫。此無過失。彼加行故。謂此中言內無色想。是第二加行名。第二解脫多因緣故。得解脫名。謂已解脫此[4]方生故。或此力能引解脫故。或是種種解脫性故。或與解脫勝解俱故。此諸解脫依男女身。聖者異生皆能修起。唯滅盡定但依聖身。於聖身中通學無學。經說滅定超諸有頂。如何可說亦依學身。此雖有頂自地所攝。然如上地法超餘方得故。如超一切第四定貪。方入根本空無邊處。至超一切無所有貪。入本非想非非想處。如是超越諸有頂貪。方可得入滅受想定。謂有頂貪若斷未斷。要應總伏方入此定。故雖自地而名超越。或諸有學已離有頂。見所斷故名爲超越。或有頂法總有二種。有心無心位差別故。超有心故名爲超越。或隨所應說超無過。唯第三八說身證者。擧二邊際類顯所餘。色解脫中淨爲邊際。於諸無色滅定爲邊。或此各在一界邊故。或唯此二種唯內道得故。唯未曾得故。多功用得故。盡大種造色心心所法故。有說第三初於身色以勝解力。取清淨相後漸遣除解脫成滿緣身解脫此爲究竟。故偏於此立身證名。滅定無心唯依身住。故亦於彼立身證名就勝故。然理實皆[5]爾。依通有理。有契經言何名身證。謂八解脫。此八解脫何有情起。若於所緣恒求對治。是貪愛行樂修多道。如是有情能起解脫。行者何爲修解脫等。爲令煩惱轉更遠故。爲於等至得自在故。既得自在便能引發。無諍等德及聖神通。由此便能轉變諸境。起留捨等種種事業。已辯解脫次辯勝處。頌曰

勝處有八種　二如初解脫
次二如第二　後四如第三

論曰。勝處有八。內有色想觀外色少。若好若惡於此諸色勝知勝見。有如是想是名爲初。內有色想觀外色多。廣說乃至。是名第二。內無色想觀外色少。廣說乃至。是名第三。內無色想觀外色多。廣說乃至。是名第四。內無色想觀外色。青青顯青現青光。譬如[6]烏莫迦花。或如婆羅痆斯深染青衣於此諸色。勝知勝見有如是想。是名第五。內無色想觀外色。黃黃顯黃現黃光。譬如羯尼迦花。或如婆羅痆斯。深染黃衣廣說乃至。是名第六。內無色想觀外色。赤赤顯赤現赤光。譬如槃豆時縛迦花。或如婆羅痆斯。深染赤衣廣說乃至。是名第七。內無色想觀外色。白白顯白現白光。譬如烏沙斯星。或如婆羅痆斯。極鮮白衣廣說乃至。是名第八。能制伏境。故名勝處。謂雖一切所緣色境。清淨光華美妙具足。而善根力悉能映蔽。譬如僕隸雖服珍奇。而爲其主之所映蔽。或於是處轉變自在。不隨起惑故名勝處。勝於處故立勝處名。或此善根卽名

[1]入＝八㊪　[2]淨＝靜㊂㊪　[3]目＝白㊪　[4]方＝力㊪　[5]爾＝令㊄㊊　[6]烏＝鳥㊪

為處處能勝。故立勝處名。少謂所緣或自在少。與此相反說名為多。好惡色言顯劣勝色。有說於好能不起貪。於惡不瞋故名為勝。若爾勝處體應具無貪瞋。故於此中有別意趣。謂不淨行相總觀好惡色。如觀惡色好色亦然。總取不淨心自在轉。何勞復觀惡色不淨。由曾見淨起諸煩惱。以顛倒覺曾見淨故。今如實見為治昔貪。故於惡色亦觀不淨。初觀此境名為勝知。後觀成時名為勝見。能自了達我於此中。有勝知勝見名有如是想。此四勝處自性地等。如次同前初二解脫。謂初二勝處是初解脫果。次二勝處是第二果。彼為資糧能入此故。總觀不淨能制伏已。復於此境觀淨制伏。謂即乘前內無色想。別觀青等四顯色相。所言青者謂花等青。言青顯者謂衣等青青現青光。顯前二種所有青相。純深無雜非如青邊。所發青影及孔雀尾金剛等青。然青光言顯青鮮潔。非如日等外發光明。或為顯成青色顯著。舉花衣喻。顯加行中取彼為門入勝處觀。非於觀內見似此色。烏莫迦花花中青勝俱生青內舉此為門。婆羅痆斯善於染色。和合青內舉此為門。非加行中但取此二。非皆有故不舉❶珠寶。若處空閑先取花相。若居聚落先取衣青。青觀既然黃等亦爾。然於夜分先取白星。晝則取衣餘皆如上。於晴夜分烏沙斯星。諸白色中最為勝故。此四勝處自性地等。應知如前第三解脫。以淨解脫為此四因。彼為資糧能入此故。前三解脫於諸色中。但能總取不淨淨相。今八勝處於諸色中。分別少多青等異相。故前解脫但於色中。棄背欲貪及不淨想。今八勝處能於所緣。分析制伏令隨心轉。由此證知第三解脫。總取淨相故立一名。八勝處中後四勝處。差別取故分為四種。若淨解脫亦❷差別緣。取淨性同立為一者。後四勝處應亦立一。差別因緣不可得故。已辯勝處次辯遍處。頌曰

遍處有十種　八如淨解脫
後二淨無色　緣自地四蘊

論曰。遍處有十。謂周遍觀地水火風青黃赤❸白。及空與識二無邊處。❹經於此處皆言一想。上下及傍無二無量。於一切處無間無隙。周遍思惟故名遍處。遍於處故立遍處名。或此善根即名為處。行相遍故立遍處名。此中地等顯示所緣。所說遍言顯示行相。行相雖等而所緣別是故遍處分為十種。經言一者顯此等至。思惟一類境相現前。❺想言顯是勝解作意。若異此者應言一知。上下傍言顯意流轉。言無二者顯無間隙。無量言顯勝解無邊。由勝等持磨瑩力故。令觀行者心自在生。能於所緣周遍觀察。何故❻唯十得遍處名。此上更無遍行相故。唯第四定空識無邊。可得說有無邊行相。前八遍處如淨解脫。自性皆是無貪善根。若并助伴皆五蘊性。後四勝處加行引生。故與彼同如淨解脫。又如淨解脫依第四靜慮。及緣欲界色處為境。如何地等亦名色處。地地界等有差別故。顯形名地等如先已說。故說地等遍處不言地界等。故前八種但緣色處。風與風界既無差別。如何可言亦緣色處。此難非理。以諸世間亦說黑風團風等故。由此前八緣色理成。後二遍處如次空識二。淨無色為其自性。各緣自地四蘊為境。此解脫等三門功德。為由何得。依何身起。頌曰

滅定如先辯　餘皆通二得
無色依三界　餘唯人趣起

論曰。第八解脫如先已辯。以即是前滅盡定故。餘解脫等通由二得。謂由離染及加行得。以有曾習未曾習故。前八遍處初修習時。皆以眼識為其加行。空處遍處初修亦爾。以初必緣空界色故。由勝解力後成滿時。通緣自地四蘊為境。識處遍處初修習時。但以意識為其加行。以初必緣識為境故。由勝解力後成滿時。亦緣自地四蘊為境。四無色解脫二無色遍處。一一通依三界身起。然其初起多依下地。依自下地皆容後起。唯無所有亦依上地。所餘一切依欲界身。唯在人中三洲除北。餘慧力劣無聖教故。治欲貪故上二界無。有說初起唯依人趣。要由教力所引起故。人中有教天趣中無。設有著樂不能初起。故人初起退生欲天。由宿習力有後起義。復以何緣第三靜慮。有通無量等無解脫等耶。無解脫緣前已具辯。解脫無故勝處亦無。解脫為門入勝處故。勝處無故遍處亦無。勝處為門入遍處故。又第三定耽著妙樂。於生死中此樂勝故。不能發起解脫等三。此三皆欲背生死故。通無量等隨順於樂。故依此定亦能修

❶珠＝珍【元】【明】　❷差＝非【明】　❸白＝日【明】　❹經＝輕【聖】　❺想＝相【宮】　❻唯＝惟【宮】【聖】*

起。此解脫等三門功德。若隨得一得一切不。此不皆爾。其義云何。得後必前前非必後。謂得遍處必具得三。得勝處者必得解脫。遍處不定或得或無。若得解脫餘二不定。以入遍處勝處爲門。解脫爲門入勝處故。此解脫等差別云何。唯能棄背名爲解脫。衆析所緣名爲勝處。加無邊解得遍處名。此三善根漸次修故。有餘師說。此三善根由下中上故有差別。謂能棄捨勝伏所緣。行相無邊有劣勝故。有餘師說。解脫唯因遍處唯果勝處通二。今應思擇上二界中。說者既無何緣起定。頌曰

二界由因業　能起無色定
色界起靜慮　亦由法爾力

論曰。生上二界總由三緣。能進引生色無色定。一由因力。謂於先時近。及數修爲起因故。二由業力。謂先曾造感上地生順後受業。彼業異熟將起現前。勢力能令進起彼定。以若未離下地煩惱。必定無容生上地故。三法爾力。謂器世界將欲壞時。下地有情法爾能起上地靜慮。以於此位所有善法。由法爾力皆增盛故。諸有生在上二界中起無色定。由因業力非法爾力。無雲等天不爲三災之所壞故。生在色界起靜慮時。由上二緣及法爾力。若生欲界起上定時。一一應知加由教力。由教力者。謂人三洲。天亦聞教微故不說。前來分別諸勝法門。皆爲弘持世尊正法。何謂正法當住幾時。頌曰

佛正法有二　謂教證爲體
有持說行者　此便住世間

論曰。世尊正法體有二種。一教二證。教謂契經調伏對法。證謂三乘諸無漏道。若證正法住在世間。此所弘持教法亦住理必應爾。現見東方證法衰微教多隱沒。北方證法猶增盛故。世尊正教流布尙多。由此如來無上智境衆聖棲宅。阿毘達磨無倒實義此國盛行。非東方等所能傳習。二中教法多分依止。持者說者得住世間。證正法住*唯依行者。然非行者唯證法依。教法亦應依行者。故謂有無倒修行法者。能令證法久住世間。證法住時教法亦住。故教法住由持說行。但由行者令證法住。故佛正法隨此三人。住爾所時便住於世。阿毘達磨此論所依。此攝彼中眞實要義。彼論中義釋有多途。今此論中依何理釋。頌曰

迦濕彌羅議理成　我多依彼釋對法
少有貶量爲我失　判法正理在牟尼

論曰。迦濕彌羅國毘婆沙師議。阿毘達磨理善成立。我多依彼釋對法宗。經主此中述己本意。言依此國諸善逝子。議對法理大毘婆沙。發起正勤如理觀察。爲令正法久住世間。饒益有情故造斯論。多言顯示少有異途。謂形像色去來世等。然諸法性廣大甚深。如實說者甚爲難遇。自惟覺慧極爲微劣。不能勤求如實說者。故於廣論所立理中。少有貶量爲我過失。諸法正理廣大甚深。要昔曾於無量佛所。親近修習眞智資糧。方於智境一切無惑。麟喩獨覺尙於法相不能決判。況諸聲聞彼所證法隨他教故。由此決判諸法正理。唯在眞實大牟尼尊。是故定知阿毘達磨。眞是佛說應隨信受。無倒修行勤求解脫❶

*說一切有部順正理論*卷第八十

❶此下聖本有光明皇后願文

No. 1563

阿毘達磨藏顯宗論卷第一

尊者衆賢造
❶三藏法師玄奘奉　詔譯

序品第一

諸有遍於一切法　最極難知自共相
獨能悟解無邪亂　是一切智今敬禮
我以順理廣博言　對破餘宗顯本義
若經主言順理教　則隨印述不求非
少違對法旨及經　決定研尋蠲除遣
已說論名順正理　樂思擇者所應學
文句派演隔難尋　非少劬勞所能解
為撮廣文令易了　故造略論名顯宗
飾存彼頌以為歸　刪順理中廣決擇
對彼謬言申正釋　顯此所宗眞妙義

論曰。既非遍智。云何能知。此佛世尊是一切智。能於諸法最極難知。自共相中覺無邪亂。雖非遍知而亦能知。如佛教行定得果故。如有智者善鑒良醫。如世有醫。先審病者風熱❷淡等所起疾源。復如實觀性習二體。年時處等種種不同。為欲蠲除說授方藥。諸有患者能順服行。痾疾漸除身安日益。智者尋驗知實良醫。於諸方藥具淨遍智。如是世尊知所化者貪瞋癡等煩惱病源。復如實觀本性修集二善種子勝解隨眠。及彼堪能自圓滿等。為欲令彼暫永滅故。說授伏除二道方藥。諸所化者能順服行。若別若通對治道藥。無始數習增盛堅牢。諸煩惱病漸漸除遣。貪等滅得於自身中。隨道淺深倍倍增勝。由斯仰測知我大師滅一切冥具一切智。故讚頌者頌讚佛言

誰能如尊善分別　隨眠境界自共相
無量無邊諸品類　如應宜說利有情
誰能漸次順修行　不得成於勝利樂
無智不能順聖教　豈無驗過在如來

有於思擇增上慢人。謂佛世尊非一切智。於所請問別異而答。謂作是言。此不應記諸別異答。無知起故。又於前際說不可知。此即自顯是無知故。又不先覺孫陀利緣及縱彼朋造諸惡故。又於戰遮婆羅門女所起謗毀不能遣故。又先聽許提婆達多於佛法中而出家故。又於外道嗢達洛迦先自不知命存亡故。又不預定波吒釐城當有如斯難事起故。又不懸記自佛法中當有部執十八異故。又說諸業有不定故。外道謗詞略述如是。彼諸外道固執在懷。一切智尊雖設種種善權化導。而未能令於正等覺生淨信解。具勝福慧求眞理人。方能測量一切智海。今我勇銳發正勤心。如理順宜且少開悟。言於請問別異而答。謂作是言。此不應記諸別異答無知起者。此不應理。其所立因非決定故。且應詳審。為佛世尊於所請問。由無知故言不應記。為觀問者懷聽叡慢。非卒能令如理信解。故雖了達而不為記。如有矯問。諸石女兒為黑為白。終不為記。豈別有方能祛彼疾。如是外道執我為眞。矯問如來死後為有為無等事。世尊告言。此不應記。佛意說我實無有故不應記別。此顯若法都非實有。不應於中為差別問。或佛世尊善權方便。為令調伏故不為記。此不為記是調伏因。非由無知作別異答。又不應謂佛無辯才。彼問論道所不攝故。若彼所問論道攝者。佛不為記可無辯才。非於此中如理難問少分可得。何容乃謂佛無辯才。又聽法者心不慇故。執我見故。根未熟故。世尊無方可令信解。故於所問置而不記。故不應以不記所問謂大仙尊非一切智。言於初際說不可知。此即自顯是無知者。此亦非理。無法不應為智境故。於有法境智若不生。可謂如來非一切智。本無初際智何所知。無故不知。豈成無智。若爾何故不但說無。此說不容更立因故。若謂應立不可知因。此亦不然。非決定故。或法雖有緣闕不知。故不可知非無因性。若立無性為不知因。即畢竟無可為同喩。為容因故說不可知。若謂無因有不成失。此不應理。非不成故。生死初際若定非無。即初際身無無因起。初無因者後亦應無。以先後身無異因故。若許爾者。即諸所行淨不淨業皆應無果。既不許然。即先所立初際無故。非不成因。若謂生死無初際故應如虛空無後際者。亦不應理。外種同故。如外穀麥後因前生。雖無初際。遇火❸水等諸燒爛緣而永壞滅。如是生死煩惱業因展轉相生。雖無初際。而由數習貪瞋癡等對治力故。生死諸蘊畢竟不生。即為後際。空無生故。後際可無生死有生。豈無後際現見生法。定有終時。生死

❶(唐)＋三藏【明】*　❷淡＝痰【宋】【宮】　❸水＝木【明】

既生。理必歸滅。故說初際是不可知無故爲因。其義善立。故不應以不知初際。謂佛世尊非一切智。言不先覺孫陀利緣及縱彼朋造諸惡者。此亦非理。雖先覺知。爲避多過故不自顯。若佛先言。我無此事。爲此事者自是餘人。卽彼朋流惡心轉盛。諸中庸者咸共懷疑。如是過愆爲佛爲彼。又大人法不顯他非。佛是大人豈揚他惡。又顯彼惡令無量人悟背世尊障入正法。又佛觀見自身他身。有招謗毀❶短壽定業。又爲開慰末世苾芻。佛觀當來正法將沒。多聞持戒衆望苾芻。少有不遭謗毀而死。爲欲令彼自開慰言。我大仙尊。一切煩惱過失習氣。皆永拔根名稱普聞。至色究竟尙被譏謗。況我何人。因此心安修諸善業。由觀如是得失決定。是故世尊不先自顯。又過七日其事自彰。顯佛尊高過歸外道。故不應以不自顯因謂佛世尊非一切智。卽由此故應知已釋。不自披遣戰遮謗因。所以聽許提婆達多於佛法中而出家者。此有深意。佛觀彼人。不出家者。定當得作力轉輪王。害無量人滅壞佛法。❷顛墜惡趣難有出期。由度出家❸殖深善本。非出家者所不能*殖。爲護多人令無損害。及遮衆惡故許出家。言於外道嗢達洛迦先自不知命存亡者。此亦非理。念卽知故。非於餘境餘識生時。卽能了知所餘識境。佛心先在說法事中。❹未觀彼人命存亡事。後欲知彼纔舉心時。卽如實知其命已過。若欲知彼而不能知。可謂如來非一切智。心屬餘境此境未緣。卽謂無知。斯不應理。言不預定波吒釐城當有如斯難事起者。亦不應理。密預定故。先密意說。若免脫餘。餘復爲餘之所損害。謂佛先覺若守護餘。餘必爲餘之所損害。於三難事各令自守。餘不能損。故密意說。此卽預定難事必然。何謂世尊非一切智。言不懸記自佛法中當有部執十八異者。此亦非理。已懸記故。如說當來有苾芻衆。於我言義不善了知。部執競興互相非毀。世尊於此略說內外二種防護。內謂應如❺黑說大說。契經所顯觀察防護。外謂應如六可愛法。契經所說❻斂攝防護。又見集法契經中言。於我法中當有異說。所謂有說❼唯金剛喩定。能頓斷煩惱。或說擇滅涅槃二法爲體。或說不相應行無別實物。或說表業尙無。況無表業。或說一切色法大種爲體。或說前後相似爲同類因。或說色處唯用顯色爲體。或說觸處唯用大種爲體。或說唯有觸處是有對礙。或說觸處身處是有對礙。或說唯五外處是有對礙。或說眼識能見。或說和合能見。或說意界法界俱常無常。或說一切色法非刹那滅。或說不相應行有多時住。或說無想滅定皆現有心。或說等無間緣亦通色法。或說一切色法無同類因。或說異熟生色斷已更續。或說傍生餓鬼天趣亦得別解脫戒。或說心無染汚亦得續生。或說一切續生皆由愛恚。或說律儀不律儀分受亦全受。或說傍生餓鬼有無間業。或說無間解脫二道俱能斷諸煩惱。或說意識相應善有漏慧非皆是見。或說身邊二見皆是不善亦他界緣。或說一切煩惱皆是不善。或說無樂捨受。或說唯無捨受。或說無色界中亦有諸色。或說無想天歿皆❽墮惡趣。或說一切有情無非時死。或說諸無漏慧皆智見性。或說無有去來一切現在別別而說。或說色心非互爲俱有因。或說羯剌藍位一切色根皆已具得。或說諸得頂法者皆不墮惡趣。或說諸善惡業皆可轉滅。或說諸無爲法非實有體。或說諸世間道不斷煩惱。或說唯贍部洲能起願智。無諍無礙重三摩地。或說心心所法亦緣無境。諸如是等差別諍論。各述所執數越多千。師弟相承度百千衆。爲諸道俗解說稱揚。我佛法中於未來世當有如是諍論不同。爲利爲名惡說惡受。不證法實顚倒顯示。卽於此部過現當來亦有如是諍論差別。世尊如是分明懸記。而諸弟子不顧聖言。各執所宗互相非毀。過屬弟子豈在世尊。不可由斯謗一切智。言說諸業有不定者。理亦不然。有此業故。定應許有能感異熟不定業性。此若無者。修道斷結則爲唐捐。以一切業定得果故。不應由此所說諸因。或復餘因謗一切智。世尊成就不可思議希有功德高廣名稱。非理毀謗獲罪無邊。諸有智人皆應信佛。具一切智故先敬禮

辯本事品第二之一

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死泥
敬禮如是如理師　對法藏論我當說

論曰。諸言雖總而別有所觀。別何所觀。謂俱利德滿。智斷具故。自利德滿。恩德備故。利他德滿。此卽一切智能拔濟有情。一切種冥皆

❶短=知(宋)　❷顛=顚(三)(宮)　❸殖=植(三)(宮)*　❹未=末(元)(明)　❺黑=異(明)　❻斂=歛(元)(明)　❼唯=惟(三)(宮)下同　❽墮=墜(三)(宮)

永滅故智德圓滿。諸境界冥亦永滅故斷德圓滿。授正法手拔衆生出生死泥故恩德圓滿。聲聞獨覺雖滅諸冥。以染無知畢竟斷故。非一切種闕能永滅。不染無知殊勝智故。非具一切智。不能拔有情。冥謂①䀑眹能蔽淨眼。如是無知障眞見故。冥惑昏闇能遮色像。如是無知覆實義故。諸有殊勝治道生時。令②永不生。故稱爲滅。謂滅一切品諸境冥故。言一切種諸冥滅拔衆生出生死泥者。由彼生死是諸有情無始時來沈溺處故。難可出故。所以譬泥。衆生於中淪沒無救。諸有成就巧智大悲。授如應言拔濟令出。敬禮如是如理師者。稽首具前自他利德。能說如理聖教大師。意樂隨眠智等闕故。聲聞獨覺非如理師。唯佛世尊具如是德。故是前總諸言所觀爲正流通。彼所立教。故先讚禮如理教師。以讚禮言滅諸惡障。標嘉瑞已許發論端。故言我當說對法藏。何謂對法。頌曰

淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論

論曰。淨謂無漏。慧謂擇法。此即總攝無漏慧根。何緣得知。唯無漏慧名爲對法。以佛世尊恣天帝等所請問故。如契經說。我有甚深阿毘達磨及毘柰耶。恣汝請問。是許天帝請問聖道及此聖道所證果義。恣伐蹉③類契經亦爾。復以何緣唯④無漏慧名爲對法。由此現觀諸法相已不重迷故。豈不現觀非唯慧能。是則對法應非唯慧。正覺諦理說名現觀。故現觀用唯慧非餘。又現觀中慧爲最勝。具三能故獨稱對法。然此對法非不待餘。故慧隨行亦名對法。即慧眷屬名曰隨行。眷屬者何。謂慧隨轉色受想等諸心所法生等及心。如是總說無漏五蘊。名爲對法。此則勝義阿毘達磨。若說世俗阿毘達磨。即能得此諸慧諸論。此謂前所得無漏慧根諸慧。謂能得世間三慧即是世間殊勝修慧思慧聞慧。及彼隨行依所得近遠說三慧次第。非離如是慧及隨行無漏慧根可能證得。是能得此勝方便故。同無漏慧受對法名。如慈方便亦名慈等。論謂能得。此發智等諸論是無漏慧勝資糧故。亦名對法。如業異熟漏等資糧亦名業等。前諸慧言亦攝生得。唯生得慧能正誦持對法論故。亦名對法。豈不此論是無漏慧勝資糧故。亦名對法。何乃別名對法。俱舍頌曰

攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名

論曰。藏謂堅實猶如樹藏。對⑤法實義皆入此攝。此論是彼對法之藏。即是對法之堅實義藏。或所依猶如刀藏。謂彼對法是此所依引彼義言造此論故。此論以彼對法爲藏。即以對法爲所依義。彼何因說誰復先說。雖不應問說對法人。佛教依法不依人故。而爲開示說對法因。彼能說人亦應顯了。頌曰

若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　爲寂大師說對法

論曰。由離擇法無勝方便。能滅世間引苦諸惑。故世尊言。若於一法未達未知。我終不說能正盡苦。世間未滅諸煩惱故。於三有海生死輪迴。爲令世間修習擇法。永寂三有生因煩惱。是故大師先自演說阿毘達磨。佛若不說。舍利子等諸大聲聞。亦無有能於諸法相如理思擇。然佛大師隨所化者。性差別故處處散說。尊者迦多衍尼子等諸大聲聞。以妙願智觀過去佛所說法教。如其所應安置結集。如大尊者迦葉波等共所結集律及契經。經律二藏隨文結集。唯對法藏隨義結集。如說諸有結集義言。於律及經彼爲殊勝。隨佛聖教結集對法是佛所許得佛說名。何等名爲所思擇法。世尊依彼說對法耶。頌曰

有漏無漏法　除道餘有爲
於彼漏隨增　故說名有漏
無漏謂道諦　及三種無爲
謂虛空二滅　此中空無礙
擇滅謂離繫　隨繫事各別
畢竟礙當生　別得非擇滅

論曰。說一切法略有二種。一者有漏。二者無漏。此則總說。次當別解。除道聖諦餘有爲法。是名有漏。此復云何。謂五取蘊色。乃至識。如說云何名色取蘊。謂有漏色隨順諸取。廣說乃至識亦如是。何緣取蘊名爲有漏。以於其中漏隨增故。有身見等諸煩惱中立漏名想令染污心常漏泄故。與漏相應。及漏境界隨增漏故。名漏隨增。隨增眠義後當廣辯。由此應知已遮一切。不同界地及無漏緣煩惱境界隨眠有漏。彼此展轉不隨增故。非相對立。如是二名有漏無漏。復有何相。如世尊言。有漏法者。謂所有色隨順諸取。是能增益諸有取義廣說乃至。識亦如是。與此相違是無漏法。有漏無漏略相如是。或有漏者。謂墮世間。

①䀑＝翳【三】【宮】　②永＝水【宋】【宮】　③類＝頻【三】【宮】　④無＝有【明】　⑤法＝治【三】【宮】

若出世間名爲無漏。世間所攝名墮世間。謂處世間不出爲義。依苦諦體立世間名。故契經說。吾當爲汝宣說世間及世間集。又五取蘊名苦有漏。故知有漏。謂墮世間。寧知墮世間皆是有漏法。如世尊說。吾當爲汝宣說有漏及無漏法。有漏法者。謂諸所有眼諸所有色。諸所有眼識。諸所有眼觸。諸所有眼觸爲緣內所生。或樂受或苦受或不苦不樂受。如是乃至。墮世間意。墮世間法。墮世間意識。墮世間意觸。廣說乃至。名有漏法。無漏法者。謂出世間意。出世間法。出世間意識。出世間意觸。廣說乃至。名無漏法。依此聖敎及由正理。知墮世間皆是有漏。已辯有漏及有漏因。云何無漏。謂道聖諦及三無爲。名爲無漏。道聖諦者。謂非有漏色等五蘊。三無爲者。謂卽虛空擇非擇滅。此虛空等及道聖諦。名無漏因。次前已說其道聖諦後當廣辯。於略所說三無爲中。虛空但以無礙爲性。於中諸法最極顯現。無障爲相。故名虛空。謂諸大種及造色聚。一切不能遍覆障故。或非所障亦非能障。故說虛空。無障爲相。擇滅卽以離繫爲性。擇謂如理勤所成慧。於四聖諦各別行相。如理思擇。故名爲擇。由擇所得諸有漏法永離繫性。此定能礙諸繫得生。故名擇滅。或有是滅而非離繫。爲簡彼故說離繫言。有作是言。諸所斷法同一擇滅。無同類故阿毘達磨。諸大論師咸作是言。隨繫事別。所以者何。此若一者。修餘治道有無用過。若諸所斷同一擇滅。證得苦法智忍所斷煩惱滅時。餘煩惱滅爲證得不。若證得者。修餘治道便爲無用。若不證得。是則一物證少非餘。與理相違有分過故。由是定應許離繫事隨繫事量。不違正理。無同類者。謂此擇滅自無同類因。亦非他因。故永礙當生得非擇滅。擇卽前說如理成慧。❶不由此慧有法永遮。未來法生名非擇滅。如眼與意專一色時。餘色聲香味觸等。念念謝往對彼少分。意處法處得非擇滅。以五識身及與一分意識身等於已滅境終不能生緣俱境故。由彼生用繫屬同時所依緣故。若法能礙❷彼法生用此法離慧。定礙彼法令住未來永不生故名非擇滅。非唯緣闕便永不生。後遇同類緣彼復應生故。　謂若先緣闕彼法可不生。後遇同類緣。何障令不起。前說除道。餘有爲法。是名有漏何謂有爲。頌曰

又諸有爲法　謂色等五蘊
亦世路言依　有離有事等

論曰。老病死等災橫差別。隱積損伏故名爲蘊。爲別戒等故言色等。戒等五蘊不能具攝。一切有爲色等五蘊具攝有爲。　故此偏說言有爲者。衆緣聚集共所爲故。未來未起。何謂有爲。如所燒薪。是彼類故。諸不生法不越彼類。雖永不起而說有爲。彼彼經中。世尊隨義名世路等。彼復云何。謂諸有爲亦名世路。色等五蘊生滅法故。　未來現在過去路中而流轉故。或爲無常所呑食故。名爲世路。諸不生法衆緣闕故。雖復不生是彼類故。立名無失。諸有爲法亦名言依。言謂言音。或謂能說此言遠近所託名依。卽義與名總說依故。以名依義言復依名。是故言依總攝名義。如是名義具攝五蘊。故契經說。言依有三無四無五。由比善釋品類足論。彼說言依五蘊所攝。依是因義無爲無果。故非言依。又若聚中三事可得。謂語依義說名言依。無爲聚中唯有其義。無語依故不名言依。有說無爲有依有義。但闕語故不名言依。　又諸有爲與能言體有俱起義。無爲不然。諸有爲法亦名有離。離謂永離卽是涅槃。得已不還。墮生死故。有彼離故。說名有離。如有財者名爲有財。此雖有爲而非一切。以無漏道無擇滅故。又涅槃時亦捨聖道。故名有離。　以說聖道猶如船筏亦應斷故。如契經言。法尙應斷。何況非法。諸有爲法亦名有事。事謂所依。或是所住。卽是因義。果依於因。從因生故。如子依母。或果住因能覆因故。如人住床。是因爲果所映蔽義。因果前後故。及細麁性故。此有事故。說名有事。喩如前說。如是等類說有爲法。諸名差別於此所說有爲法中。頌曰

有漏名取蘊　亦說爲有諍
及苦集世間　❸見處三有等

論曰。前說除道餘有爲法。名爲有漏。已辯其體。今爲顯彼名想不同及差別義故復重說。已說一切有爲名蘊。今說有漏名爲取蘊。義❹准無漏但得蘊名唯諸漏中立取名想。以能執取三有生故。或能執持引後有業。故彼諸漏說名爲取。色等五蘊從取生故。或生取故。名爲取蘊。如草糠火。如花果樹。諸有漏法亦名有諍。謂煩惱中立諍名想。擾動善品故。損害

❶不＝故【宋】【宮】　❷（彼）＋彼【三】【宮】　❸見＝是【三】【宮】　❹准＝惟【三】【宮】

自他故。蘊與諍俱。或諍蘊俱而得生起。故名有諍。此意顯示諍之與蘊非隨闕一餘可得生。及者顯餘有漏名想。謂或名苦。即五取蘊。是諸逼迫所依處故。自性麁重不安隱故。或名爲集。即彼種類能爲因故。能集成故。謂從取蘊取蘊集成。或名世間可毀壞故。如世尊說。性可毀壞故名世間。非諸聖道性可毀壞。亦名世間。由此中無對治壞故。或名見處。薩迦耶等五見住中隨增眠故。由彼諸見於有漏法一切種時相無差別。堅執無動隨增眠故。體用增盛。故復別說。貪等癡疑則不如是。以彼貪等有一切種無一切時。癡一切時非無差別。疑無差別而不堅執。是故有漏。不說彼處。或名三有。有因有依三有攝故。等言爲攝名有染等。如是等類是有漏法。隨義別名

❶說一切有部顯宗論卷第一

阿毘達磨藏顯宗論卷第二

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　❷詔譯

辯本事品第一之二

如上所言。色等五蘊名有爲法。色蘊者何。頌曰

色者❸唯五根　五境及無表

論曰。此中色言顯色蘊義。五根謂眼耳鼻舌身。五境謂色聲香味觸。眼等所攝所行名境。及無表者。謂法處色。唯者唯此所顯十處。一處少分名爲色蘊。如是諸色共相云何。頌曰

彼識依淨色　名眼等五根

論曰。彼謂前說眼等五根。識即眼耳鼻舌身識。依者眼等五識所依。如是所依淨色爲體。如是即顯眼等五識。所依淨色名眼等根。故薄伽梵於契經中說眼等根淨色爲相。本論亦說。云何眼根。眼識所依淨色爲性。如是廣說諸聖教中。以根別識不以境界。故知彼言顯根非境。有說。彼者是境非根。而無意識。緣色等故。名色等識。彼識所依。名眼等過。由淨色言所簡別故。已辯根相。當辯境相。頌曰

色二或二十　聲唯有❹二種
味六香四種　觸十一爲性

論曰。言色二者。是二種義。謂顯與形。此中顯色有十二種。形色有八。故或二十。顯十二者。謂青黃赤白煙雲塵霧影光明闇。於十二中青等四種是正顯色。雲等八種是此差別。其義隱者。今當略釋。地水氣騰說之爲霧。障光明起於中餘色可見名影。翻此爲闇。日焰名光。月星火藥寶珠電等諸焰名明。形色八者。謂長短方圓高下正不正。此中正者。謂形❺平等。形不平等名爲不正。餘色易了。故今不釋。已說❻色處。當說聲處。能有呼召。故名爲聲。或唯音響。說之爲聲。善逝聖教咸作是說。聲是耳根所取境界。是四大種所造色性。此聲二種。謂有執受。或無執受。大種爲因執受大種。謂現有情長養等流異熟地等。與此相違名無執受。由此所發爲二種聲。色等亦應作如是說。然由聲處自性難知。故但就因說有二種。無一聲性以有執受及無執受大種爲因。二四大種各別果故。非二四大同得一果爲俱有因成過失故。雖二大種有相扣擊。而俱爲因各別發聲。據自依故不成三體。雖有手鼓相擊爲因。發生二聲而相映奪。隨取一種相別難知。是故聲處唯有二種。已說聲處。當說味處。越次說者顯彼境識生無定故。味謂所噉。是可嘗義。此有六種。甘酢鹹辛苦淡別故。已說味處當說香處。香謂所嗅。此有四種。好香惡香等不等香有差別故。等不等者。增益損減依身別故。有說。微弱增盛異故。本論中說。香有三種好香惡香及平等香。若能長養諸根大種。名爲好香。與此相違名爲惡香。無前二用名平等香。或勝福業增上所生。名爲好香。若勝罪業增上所生。名爲惡香。若四大種。增上所起。名平等香已說香處。當說觸處。觸謂所觸十一爲性。即十一實以爲體義。謂四大種及七造觸。滑性澁性重性輕性。及冷饑渴有差別故。此中能觸所觸者誰。應知都無能觸所觸。相觸則失。刹那性故。但於身識所依所緣無間生時。立觸名想。依此根識得彼境時。假說❼此根能觸彼境。觸非身識所依止故。不說彼觸能觸身根。觸與身根極相隣近。故說所觸能觸非餘。色等雖非所觸法性。所依壞故而亦有損。已說境相。唯餘無表此今當辯。頌曰

作等餘心等　及無心有記
無對所造性　是名無表色

❶說一切有部＝阿毘達磨藏㊂㊪*　❷詔＝制㊪*　❸唯＝惟㊂㊪下同　❹二＝一㊣　❺平＝半㊣　❻色＝包㊪　❼此＝比㊪

論曰。言作等者。等取離作無對造色。略有二種。一者依表。二者依心。依表起者復有二種。謂與作俱轉。及作息隨轉。爲攝如是無表差別體相無遺。故說作等。言餘心等者。等取同類心。謂善心作近因等起。或俱有因。彼所發善無對造色不善無記名餘心。善心名同類。不善心作近因等起。所發不善無對造色善及無記名餘心。不善名同類。及無心者即心滅位。謂定非生。生位無故。及言乘上及此非餘。於三位中此容隨轉。謂定唯等不善稟餘散善通於三位轉故。言有記者。謂善不善可記爲愛非愛品故。言無對者。非極微故。所造性者。不簡大種。以大種性非無對故。但簡非色。顯是色性即五蘊中色蘊攝故。是者是前所說諸相。具前諸相名無表色。如是已辯無表色相。於中所說大種所造。大種云何。頌曰

大種謂四界　即地水火風

能成持等業　堅濕煖動性

論曰。此諸大種何緣名界。一切色法出生本故。亦從大種大種出生。諸出生本世間名界。如金等礦名金等界。或種種苦出生本故。說名爲界。喩如前說。有說。能持大種自相及所造色。故名爲界。如是諸界亦名大種。何故言種。云何名大。種種造色差別生時。彼彼品類差別能起。是故言種。由四大種有差別故。造色差別。有說。有情業增上故。無始時來未嘗非有。是故言種。由四大種總相種類無間絕故。或法出現即名爲有。生長有性。是故言種。即是生長諸法有性。或是生長有情身義。或能顯了十種造色。是故言種。由此勢力彼顯了故。所言大者。有大用故。言大用者。謂諸有情根本事中。如是四種有勝作用。依此建立識之與空。乃得說爲有情根本。又於誑惑愚夫事中。此四最勝。故名爲大。如❶橋賊中事業勝者。別餘故名大*橋大賊。又此四種。普爲一切餘色所依。廣故名大。有說。一切色等聚中堅等具有。故名爲大。風增聚中闕於色等火增聚中闕於味等。色界諸聚香味俱無。青等聚中闕於黃等。滑等聚中闕於澁等。聲等不定。是故唯此四種名大。此四大種雖常和合恒不相離。而非處同。云何得知恒不相離。入胎大造經等說故。又理應然。何等爲理。謂石等中現有能攝生火增墜三業可得。故知於此有水火風恒不相離。於水聚中現有持船煖性流動三業可得。故知於此有地火風恒不相離。於火焰中現有任持攝聚❷擊動三業可得。故知於此有地水風恒不相離。於風聚中現有能持起冷煖觸三業可得。故知於此有地水火恒不相離。復云何知如是四界。由此因緣恒相隨逐。由此能成持等業故。謂地等界如次能成。持攝熟長四種事業。由此因緣於諸色聚。若有持等四業可得。即知此中有地等界互不相離。應知此中言能長者。謂能安布。云何安布。謂令增盛或復流漫。爲能持等四業即是界自相耶。不爾云何。如是四界隨其次第堅❸濕煖動以爲自相。應知此中說性顯體。爲明體性不相離故。動謂能引大種造色。令其相續生至餘方。何故虛空不名大種。彼大種相不成立故。能損益故。立大種名。虛空不然。故非大種。或於諸法生滅位中性無差別故。非大種現見大種。種等位中其相轉變成芽等緣。方令芽等諸位得起。虛空無爲則不如是性相常故。作用都無。既不能生。故非大種。又諸大種非一非常。自相衆多果別無量。虛空自性是一是常。相無差別。全無有果。非無別因。生有別果。是故虛空不名大種。　若謂餘因有差別故能助虛空生別果者。即此別因能生別果。何用執此虛空爲因。爲地等界即地等耶。不爾云何。頌曰

地謂顯形色　隨世想立名

水火亦復然　風即界亦爾

論曰。地言唯表顯形色處。豈不總地四處合成。何故但言顯形爲地。此中雖有香味觸三。而隨世想故作是說。由諸世間相示地者以顯形色而相示故。雖諸世間亦於香等起地言說謂作是言。我今嗅地嘗地觸地。而顯形❹色。於地水火能通表示。是故偏說。世不多言我嗅於水。亦不多說嗅嘗於火。雖言觸地等而即地等界。是故地中雖有香等。而形與顯勝故偏說。又顯形色表示二界地等無異。是故偏說。若爾顯形表示衣等勝香等故。亦應偏說。世起名想無有決定。故隨世間差別而說。此隨多分世想立名。生等非顯聲非相續。故不說爲地等衣等。如地但約顯形爲體水火亦然。隨世想故。由世現見水青❺長等。故說顯形爲水自性。世亦現見火赤*長等。故

❶橋＝矯【三】【宮】*　❷擊＝繫【明】　❸濕＝顯【宋】【元】【宮】　❹色＋（言）【三】，（色）【宮】　❺長＝表【三】【宮】*

說顯形爲火自性。然卽色觸轉變生時。名火焰炭。是假非實。無一實物。身眼得故。如是地等與界差別。風卽界者。世間於動立風名故。風界無別。豈不世間於顯形色亦生風想。世間現以黑風圈風而相示故。有通此難。故說言❶示是如地等與界別義。古昔諸師咸作是說。地於中雜故見如此。爲顯其風卽是風界。故復言爾。爾者定義。此二說中前說爲勝。遍處不淨無差別故。不淨唯緣色處境故。頌曰

此中根與境　卽說十處界

論曰。已說實物根境無表爲色蘊性。此中根境亦卽說爲十處十界。於處門中立爲十處。謂眼處等。於界門中立爲十界。謂眼界等。已說色蘊幷立處界。當說受等三蘊處界。頌曰

受領納隨觸　想取像爲體
四餘名行蘊　如是受等三
及無表無爲　名法處法界

論曰。隨觸而生。領納可愛及不可愛。俱相違觸名爲受蘊。領納卽是能受用義。云何此受領納隨觸。謂受是觸隣近果故。此隨觸聲爲顯因義。能順受故如隨相言。相謂表彰。卽能顯示。因能顯果。故立相名。此隨相言。是順因義。受能領納。能順觸因。是故說受領納隨觸。如世尊言。順樂受觸順苦受觸及順不苦不樂受觸。卽是順生樂受等義。領納隨觸名自性受。領納所緣亦是受相。與一境法別相難知。一切皆同領納境故。以心心所執受境時。一切皆名領納自境。是故唯說領納隨觸。名自性受別相定故。領納所緣名執取受。非此所辯相不定故。二受差別如順正理及五事論廣辯應知。此總說三。別說爲六。世及所依有差別故。第三想蘊其體是何。此於所緣取像爲體。謂於一切隨本安立靑*長等色。琴貝等聲。生蓮等香。苦辛等味。滑澁等觸。生滅等法。所緣境中如相而取。故名爲想。此想就世總說爲三。若就所依別說爲六。第四行蘊其體是何。此用四餘諸行爲體謂除前說色受想三。及除當說識爲第四。餘有爲法名爲行蘊。此有相應及不相應思等得等如其次第。契經唯說。六思身者。由最勝故。所以者何。思是業性爲因感果。其力最强。故世尊說。若能造作有漏有爲名行取蘊。不可唯說思爲行蘊。立總名故如法處界。若異此者應但名思。一法成故。如受想蘊。此中意顯。如外第六。法處界聲。立總名故。總攝十一十七處界不攝多法。如是行聲。立總名故。總攝四蘊不攝多行。故知行蘊體不唯思。如是行蘊非盡有依。故唯約世總說三❷種。如前分別色蘊體已。便約處界二門建立如是。此中辯受想行三蘊體已。亦應建立爲處及界。謂此三蘊及無表色幷三無爲。如是七法。於處門中立爲法處。於界門中立爲法界。第五識蘊自性處界其相云何。頌曰

識謂各了別　此卽名意處
及七界應知　六識轉爲意

論曰。識謂了者。是唯總取境界相義。各各總取彼彼境相。❸名各了別。謂識唯能總取境相。非能取彼境相差別。如世尊言。了者名識。有餘師說。唯於法性。假說作者。爲遮離識有了者計。何處復見唯於法性。假說作者。現見說影。能行動故。此於異處無間生時。雖無動作而說作者。識亦如是。於異境界相續生時。雖無動作而說了者。謂能了境故亦無失。云何知然。現見餘處遮作者故。如世尊告頗勒具那。我終不說有能了者。復有說言。剎那名法性。相續名作者。自意所立思緣起中。當更顯示。此識約世總說爲三。就所依根別分爲六。應知卽此所說識蘊。於處門中立爲意處。於界門中立爲七界。及聲顯一析爲二門。顯一一識體分處界。七界者何。六識及意。謂眼識界至意識界。卽此六識轉爲意界。此別建立蘊處界門。應知遍攝諸法皆盡。此中應思。若卽識蘊名七心界。前說識蘊。就所依根別分爲六。今離六識。說何等法復名意界。更無異法卽於此中。頌曰

由卽六識身　無間滅爲意

論曰。卽六識身無間滅已能生後識。故名意界。時分異故別立無失。猶如子果立爲父種。若爾界體應唯十七或唯十二。更相攝故。何緣建立十八界耶。頌曰

成第六依故　十八界應知

論曰。如五識界別有眼等五界爲依。第六意識無別所依。如離所緣識無起義。離依亦爾。識不得生。爲成此依故說意界。如是所依能依境界。應知各六界成十八。如何已滅名現識依。是現識生隣近緣故。如雖有色而要依

❶示＝亦【宋】【元】【明】【宮】　❷種＝科【明】　❸名＝各【三】【宮】

眼眼識得生。如是雖有所緣境界。而後識生要依前念無間滅意。是故前言無間滅者。爲遮前念有間滅心。雖先開避而未生故。由此無間已滅六識爲現識依。說爲意界。或現在識正成依用。過去已成等無間緣。亦於現在能取果故。雖依彼生而非隨彼。故心依心不名心所。心所品類必隨心故。已釋諸蘊取蘊處界。當於此中思擇攝義。諸蘊總攝一切有爲。取蘊唯攝一切有漏。處界總攝一切法盡。五蘊無爲名一切法。別攝如是。應辯總攝。頌曰

　總攝一切法　由一蘊處界
　攝自性非餘　以離他性故

論曰。一蘊謂色。一處謂意。一界謂法。此三總攝五蘊無爲。總是集義。置總言者。令知總三勿謂各一。有餘部執。攝謂攝他。處處說言餘攝餘故。此執非理。無定因故。若有定因非攝他故。我部諸師說自性攝。如是所立攝自性言。是究竟說。不待他故。攝不待因是眞實攝。諸法恒時攝自性故。復云何知不攝他性。以一切法離他性故。謂眼根性離耳等性。彼離於此而言此攝。理必不然。故知諸法唯攝自性。如是眼根唯攝色蘊。眼處眼界苦集諦等。是彼性故。不攝餘蘊。餘處界等離彼性故。如是餘法隨應當思眼耳鼻根各依二處。何緣界體數不成多。合二爲一。故唯十八。何緣合二爲一界耶。頌曰

　類境識同故　雖二界體一

論曰。眼耳鼻根雖各二處。類等同故合爲一界。言類同者。同眼類故。言境同者。同色境故。言識同者。眼識依故。耳鼻亦然。故立一界。界體既一。處何緣二。頌曰

　然爲令端嚴　眼等各生二

論曰。爲所依身相端嚴故。界體雖一而兩處生。若眼耳根處唯生一。鼻無二穴。身不端嚴。此釋不然。駝猫鵄等。如是醜陋何有端嚴。是故諸根各別種類。如是安布差別而生。此待因緣如是差別。因緣有障或不二生。言爲端嚴各生二者。此有別義。非爲嚴身。此端嚴聲顯增上義。作用增上。故說端嚴。若❶眼等根各闕一處。見聞嗅用皆不明了。各具二者明了用生。是故三根各生二處。爲嚴勝用。非爲嚴身。　何故世尊於所知境以蘊處界三門說耶。由此三門義各別故。此蘊處界別義者何。頌曰

　聚生門種族　是蘊處界義

論曰。積聚義是蘊義。生門義是處義。種族義是界義。何緣故知聚義是蘊。由契經說。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若劣若勝。若遠若近。如是一切略爲一聚。說名色蘊。乃至識蘊廣說亦然。由此故知聚義是蘊。若以聚義釋蘊義者。蘊應非實。聚是假故。此難不然。於聚所依立義言故。非聚卽義。義是實物。名之差別。聚非實故。聚義者何。謂聚之義。聚之義者。謂聚所依。此釋顯經有大義趣。謂如言聚。離聚所依無別實有聚體可得。如是言我。色等蘊外不應別求實有我體。蘊相續中假說我故。如世間聚我非實有。蘊若實有經顯何義。勿所化生知色等法三時品類無量差別各是蘊故。蘊則無邊便生怯退。謂我何能遍知永斷此無邊蘊。爲策勵彼。蘊雖無邊而相同故總說爲一。又諸愚夫於多蘊上生一合想現起我執。爲令彼除一合想故。說一蘊中有衆多分。不爲顯示色等五蘊多法合成是假非實。又一極微三世等攝。以慧分析略爲一聚。蘊雖卽聚而實義成。餘法亦然。故蘊非假。又於一一別起法中亦說蘊故。蘊定非假。如說俱生受名受蘊。想名想蘊。餘說如經。於一切時和合生故。蘊雖各別而聚義成。何緣故知門義是處。由訓❷詞故。處謂生門。心心所法於中生長。故名爲處。是能生長彼作用義。如契經說。梵志當知。以眼爲門唯爲見色。此經唯證門義有六。然心心所有十二門。故契經說。眼及色爲緣生於眼識。三和合觸俱起受想思。乃至廣說何緣故知族義是界。與世種族義相似故。如一山中有諸雄黃雌黃赤土安膳那等衆多種族。說名多界如是一身或一相續有十八類。諸法種族名十八界。　如雄黃等展轉相望體類不同。故名種族。如是眼等展轉相望體類不同。故名種族。由義相似得爲同喩若爾意界望六識身無別體類。不應別立所依能依。體類別故無斯過失。　何故世尊說蘊處界三門差別雖佛世尊意趣難解而審思付。頌曰

　愚根等三故　說蘊處界三

論曰。所化有情愚根等三。故佛隨宜爲說蘊處界三。等言爲明樂位過病等。三言爲顯一

❶眼＝明(元)　❷詞＝訶(宮)

一各有三。所化有情愚有三種。有愚心所總執爲我。有唯愚色。有愚色心。根亦有三。謂利中鈍。樂謂勝解。此亦三種。謂樂略中。及廣文故位謂弟子。已過作意。已熟習行。初修事業。三位別故過謂有情。憍我慢行。執我所隨。迷識依緣。三過別故。病謂所化恃命財族而生憍逸。三病[1]異故。由此等緣如其次第。世尊爲說蘊處界三。何故世尊諸心所內別立受想爲二蘊耶。頌曰

諍根生死因　及次第因故
於諸心所法　受想別爲蘊

論曰。世間諍根略有二種。謂貪著欲及貪著見。初因受起。後由想生。味受力故貪著諸欲。倒想力故貪著諸見。又生死法以受及想爲最勝因。耽樂受故。執倒想故。愛見行者生死輪迴。由此二因及後當說次第因故。應知別立受想爲蘊。其次第因次後當辯。及聲兼顯諸心所中。唯此受想能爲愛見。二雜染法生根本故。各別顯一。識住名故。依滅此二。立滅定故。諸如是等多品類因。何故說無爲在處界非蘊。頌曰

蘊不說無爲　義不相應故

論曰。諸無爲法若說爲蘊。立在五中或爲第六。皆不應理。義相違故。所以者何。彼且非色乃至非識。故非在五。聚義是蘊。非無爲法。如彼色等有過去等。品類差別可略一聚。名無爲蘊。故非第六。又無爲法與顚倒依及斷方便義相違故說有漏蘊顯顚倒依。說無漏蘊顯斷方便。無爲於此兩義都無。義不相應。故不立蘊。已辯諸蘊廢立因緣。當辯次第。頌曰

隨麁染器等　界別次第立

論曰。五蘊隨麁隨染器等及界別故次第而立。隨麁立者。五中最麁。所謂色蘊有對礙故。五識依故。六識境故。五中初說四中最麁。所謂受蘊雖無形質。而行相用易了知故。四中初說三中最麁。所謂想蘊取男女等行相作用易了知故。三中初說二中麁者。所謂行蘊貪等現起行相分[2]明易了知故。二中初說識蘊最細故最後說隨染立者。謂從無始生死已來。男女於身更相染愛由顯形等。故初說色。如是色愛由耽受味。故次說受此耽受味由想顚倒。故次說想。此想顚倒由煩惱力。故次說行。此煩惱力依能引發後有識生。故後說識。隨器等者。謂色如器。受所依故。受類飮食。增益損減有情身故想同助味。由取怨親中平等相助生受故。行似廚人。由思貪等業煩惱力。[3]愛非愛等異熟生故。識喩食者。有情本中爲主勝故識爲上首。受等生故。卽由此理。於受想等隨福行中。但說識爲隨福行者。又由此理說行緣識。由此復告阿難陀曰。識若無者不入母胎。心雜染故有情雜染。心清淨故有情清淨。於受想等俱起法中。如是等經但標[4]主識。隨界別者。謂欲界中色最爲勝。諸根境色皆具有故。色界受勝。於生死中諸勝妙受具可得故。三無色中想最爲勝。彼地取相最分明故。第一有中行最爲勝。彼思能感最大果故。此卽識住。識住其中。顯似世間田種次第。是故諸蘊次第如是。由此五蘊無增減過。卽由如是諸次第因。於心所中別立受想。謂受與想於心所中相麁生染類食同助。二界中强故別立蘊。已隨本頌。且就轉門說次第因。四種如是當就還門復說一種。謂入佛法有二要門。一不淨觀。二持息念。不淨觀門觀於造色。持息念門念於大種。要門所緣。故先說色。由此觀力分析色相。剎那極微展轉差別。如是觀時。身輕安故心便覺樂。故次說受。受與身合定爲損益。損益於我理必不成。由斯觀解我想卽滅法想便生　故次說想。由此想故達唯有法煩惱不行。故次說行。煩惱既息心住調柔有所堪能。故次說識。已說順次。逆次應說。恐厭繁文。故應且止

[5]說一切有部顯宗論卷第二

阿毘達磨藏顯宗論卷第三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

[6]辯本事品第二之三

如是已說諸蘊次第。於界處中應先[7]辯說六根次第。由斯境識次第可知。眼等何緣如是次第。頌曰

前五境[8]唯現　四境唯所造
餘用遠速明　或隨處次第

論曰。於六根中眼等前五唯取現境。是故先說。意境不定三世無爲。或唯取一。或二三四。

[1]異＝畢(元)　[2]明＝眼(宮)　[3]愛＝受(三)(宮)　[4]主＝生(元)(明)　[5]說一切有部＝阿毘達磨藏(明)　[6]辯＝辦(宮)　[7]辯＝辦(宮)*　[8]唯＝惟(三)(宮)下同

是故後說。境決定者。用無雜亂其相分明。所以先說。境不定者。用有雜亂相不分明。所以後說。所言四境唯所造者。前流至此五中前四境唯所造。是故先說。身境不定大種造色俱爲境故。所以後說。或時身根唯取大種。或時身根唯取所造。或時身根俱取二種。是故身識。有說。極多緣五觸起。謂四大種滑等隨一。有說。極多緣十一起。餘謂前四。如其所應用遠速明。是故先說。謂眼耳根取遠境故。在二先說。二中眼用遠故先說。如遠叢林風等所擊現觀搖動不聞聲故。又眼用速先遠見人擿擊鍾鼓後聞聲故。鼻舌兩根用俱非遠。先說鼻者。由速明故。如對香美諸飲食時。鼻先嗅香舌後嘗味。如是且約境定不定用遠速明。*辯根次第。或於身中隨所依處安布上下說根次第。傳說身中眼處最上。又顯在面。是故先說。耳鼻舌根依處漸下。身處多下意無方處。有即依止五根生者。故最後說。豈不理實鼻根極微。住鼻頞中。非居眼下。如說三根橫作行列處無高下。如冠花鬘。理實應爾。然經主意。就根依處假說如此。經主或言。似通餘釋。故今於此別作頌❶文

前五用先起　五用初二遠
三用初二明　或隨處次第

於六根中。眼等前五於色等境先起作用。意後方生。是故先說。如本論言色等五境。五識先受意識後知。爲自識依及取自境。應知俱是眼等功用。於五根中初二用遠境不合故。所以先說。二中眼用復遠於耳。引事如前。是故先說。鼻等三用初二分明。故鼻居先舌次身後。如鼻於香能取微細。舌於甘苦則不如是。如舌於味能取微細。身於冷煖則不如是。即隨處次第釋不異前。如是已說處界次第。即於此中應更思擇。何緣十處體皆是色。❷惟於一種立色處名。又十二處體皆是法。唯於一處立法處名。頌曰

爲差別最勝　攝多增上法
故一處名色　一名爲法處

論曰。雖十二處十色皆法。而爲差別一立總名。言差別者。謂各別處。若色法性等故名同。是則處名應二或一。諸弟子等。由此總名唯應總知。不了別相。爲令了知境及有境種種差別。故立異名。由是如來於其聲等眼等色上立別義名。色處更無別義名故。總名即別。如能作因諸立別名。爲顯別義。此顯別義。故即別名。法處亦爾。言最勝者。由二因緣。唯色處中色相最勝。一有見故可示在此在彼差別。二有對故。手等觸時即便變壞。又多種故。三眼境故。世共於此立色名故諸大論師。非於聲等立色名故。唯一名色於法處中攝受想等衆多法故。應立通名。若離通名。云何能攝多別相法同爲一處。又於此中攝多品類。法名諸法。故立法名。謂擇法覺支法智法隨念法證淨法念住法無礙解法實法歸。此等法名有無量種。一切攝在此法處中。故獨名法。又增上法。所謂涅槃。此中攝故。獨名爲法。諸契經中有餘種種蘊及處界名想可得。皆在此攝。如應當知。且*辯攝餘諸蘊名想。頌曰

牟尼說法蘊　數有八十千
彼體語或名　此色行蘊攝

論曰。有說。佛教語爲自體。彼說法蘊皆色蘊攝。語用音聲爲自性故。有說。佛教名爲自體。彼說法蘊皆行蘊攝。名不相應行爲性故。語教異名。教容是語。名教別體教何是名。彼作是釋。要由有名乃說爲教。是故佛教體即是名。所以者何。詮義如實。故名佛教。名能詮義。故教是名。由是佛教定名爲體。擧名爲首以攝句文。❸齊何應知諸法蘊量。頌曰

有言諸法蘊　量如彼論說
或隨蘊等言　如實行對治

論曰。有諸師言。八萬法蘊一一量等法蘊足論。謂彼一一有六千頌。如對❹法中法蘊足❺論。或說法蘊隨蘊等言。一一差別數有八萬。謂蘊處界緣起諦食靜慮無量無色解脫勝處遍處覺品神通無諍願智無礙解等。一一教門名一法蘊。如實說者。所化有情有貪瞋癡我慢身見及尋思等八萬行別。爲對治彼八萬行故。世尊宣說八萬法蘊。謂說不淨慈悲緣起無常想空持息念等諸對治門。此即順顯隨蘊等言。無蘊等言不爲對治有情病行唐捐而說。如彼所說八萬法蘊。皆此五中二蘊所攝。如是餘處諸蘊處界類亦應然。頌曰

如是餘蘊等　各隨其所應
攝在前說中　應審觀自相

論曰。餘契經中諸蘊處界。隨應攝在前所說

❶文＝曰〔明〕　❷惟＝唯〔明〕　❸齊＝齋〔明〕　❹法＝治〔元〕〔明〕　❺論＝說〔宋〕〔元〕〔明〕

中。如此論中所說蘊等。應審觀彼一一自相。且諸經中說餘五蘊。謂戒定慧解脫解脫[1]智見五蘊。彼中戒蘊此色蘊攝。是身語業。非意思故。彼餘四蘊此行蘊攝。是心所法。非受想故。又諸經說十遍處等。前八遍處及八勝處。無貪性故此法處攝。若兼助伴五蘊性故。即此意處法處所攝。[2]後二遍處空無邊等四無色處四蘊性故。亦此意處法處所攝。五解脫處慧爲性故。此法處攝。若兼助伴即此聲意法處所攝。復有二處。謂無想有情天處。及非想非非想處。初處即此十處所攝。無香味故。後處即此意法處攝。無色性故。又多界經說界差別有六十二。應隨其相當知攝在十八界中。且彼經中所說六界。地水火風四界已*辯。空識二界未*辯其相。如是[3]二界其相云何。頌曰

空界謂竅隙　體即是光闇
識界有漏識　有情生所依

論曰。內外竅隙名爲空界。竅隙是何。即是光闇。謂窓[4]指等光闇竅隙。顯色差別名爲空界。應知此界體是實有。說內外故。如地界等此離虛空其體別有。由契經故其理極成如契經言。虛空無色無見無對。當何所依。然藉光明虛空顯了。又說於色得離染時斷虛空界。故知別有。已說空界。諸有漏識名爲識界。何故不說無漏識耶。彼與此義不相應故。由無漏法於有情生斷害壞等差別轉故。非生所依。如是六界於有情生生養長因差別轉故。是生所依。生因謂識界續生種故。養因謂大種生依止故。長因謂空界容受生故。持有情生故名爲界。彼經六界此九界攝。餘隨所應當觀攝義。故諸餘界十八界攝。如是已說餘蘊處界皆在此中。蘊處界攝今當顯示。蘊處界三有見等門義類差別。界中具顯根境識故。諸門義類易可了知。故今且約十八界*辯。由斯蘊處義類已成。於前所說十八界中。幾有見幾無見。幾有對幾無對。幾善幾不善幾無記。頌曰

一有見謂色　十有色有對
此除色聲八　無記餘三種

論曰。十八界中一是有見。所謂色界。云何說此名有見耶。由二義故。一者此色定與見俱。故名有見。由色與眼俱時轉故。如有伴侶。二者此色可有示現。故名有見。可示在此在彼別故。如有所緣。有說。此色於鏡等中有像可現。故名有見可示如彼此亦爾故。不可說聲有谷響等。應成有見不俱生故。由說此相。餘界無見義准已成。如是已說有見無見。[5]唯色蘊攝十界有對。對是礙義。此有彼礙故名有對。此復三種。境界所緣障礙別故。境界有對。謂眼等根心及心所。諸有境法與色等境和會被礙。得有對名。所緣有對。謂心心所於自所緣和會被礙。得有對名。境界所緣復有何別。若於彼法此有功能。即說彼爲此法境界。如人於彼有勝功能。便說彼爲我之境界。心心所法執彼而起。彼於心等名爲所緣。若法所緣有對。定是境界有對。心心所法境界。若無取境功能。定不轉故。有雖境界有對。而非所緣有對。謂五色根非相應法。無所緣故。云何眼等於自境界所緣轉時。說名有礙。越彼於餘此不轉故。或復礙者。是和會義。謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故。有說。若法唯於彼轉不能越彼。故名有礙。障礙有對。謂可集色自於他處被障不生。如手石等更相障礙。或於自處。障礙他生。唯極微色更相障故。可說名爲障礙有對。此中唯*辯障礙有對。故但言十。礙義勝故。何等爲十。謂極微成十有色界唯有色故。法界貫通有色無色。彼色一向非極微成。除此所餘十名有色。色蘊攝故。說十有色名爲有對。義准說餘名爲無對。言有色者。謂除無表餘色蘊攝。變礙名色。有變礙義。故名有色。有說。色者謂能示現在此彼言此有彼言。故名有色。有說。諸色有自體故名爲有色。稱說易故。唯於色體說有色言。如是已說有對無對。於此所說十有對中。除色及聲餘八無記。言無記者。不可記爲善不善故。應讚毀法可記說在黑白品中。名爲有記。若於二品皆所不容。體不分明名無記法。其餘十界通善等三。即是七心色聲法界。善謂捨惡。是違惡義。或復善者名慧攝受。謂若諸法慧所攝受。或攝受慧。皆名爲善。或復善者。是吉祥義。能招嘉瑞如吉祥[6]草。翻此即釋不善名義。色聲二界。善心等起即名爲善。惡心等起名爲不善。餘是無記。其七心界。若無貪等相應名善。貪等相應名爲不善。餘名無記。法界所攝品類[7]衆多。無貪等性相應等起擇滅名善。若貪等性相應等起。名爲不善。餘

[1] 智＝知【三】【宮】　[2] 後＝復【宮】*　[3] 二＝一【三】【宮】　[4] 指＝捐【宮】　[5] 唯＝淮【三】【宮】，准【聖】　[6] 〔草〕－【宮】　[7] 衆＝雜【明】

名無記。已說善等。十八界中幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。頌曰

欲界繫十八　色界繫十四
除香味二識　無色繫後三

論曰。繫謂繫屬。卽被縛義。欲界所繫具足十八。色界所繫唯十四種。除香味境及鼻舌識。除香味者。段食性故。離段食欲方得生彼。除鼻舌識。無境界故。非無境界少有識生。若爾觸界於彼亦應無觸。非食性觸於彼得有。觸界於彼無成食用有成餘用。所謂成身。若不爾者大種應無。則諸所造亦應非有。便同無色。何名色界。又於彼觸有成外用。謂成宮殿及衣服等。雖離食欲觸有別用。香味不然。故彼非有。無色界繫唯有後三。所謂意法及意識界。要離色染於彼得生。故無色中無十色界。依緣無故五識亦無。故唯後三無色界繫。已說界繫。十八界中。幾有漏幾無漏。頌曰

意法意識通　所餘唯有漏

論曰。次前意法及意識三。一切皆通有漏無漏。謂除道諦及三無爲。餘意等三皆是有漏。道諦所攝及三無爲。如其所應三皆無漏。唯通有漏。謂餘十五道諦無爲所不攝故。如是已說有漏無漏。十八界中幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。頌曰

五識有尋❶伺　後三三餘無

論曰。眼等五識有尋有伺。由與尋伺恒共相應。此五識身恒與尋伺共相應者。五識唯在尋伺所隨地中有故。　非於欲界初靜慮中心心所法。除尋與伺。有一不與尋伺俱故。意法意識名爲*後三。根境識中各居後故。此後三界皆通三品。意界意識界及相應法界。除尋與伺。若在欲界初靜慮中有尋有伺。靜慮中間無尋唯伺。從此已上無尋無伺。法界一切非相應法。靜慮中間伺亦如是。於彼上地無尋伺故。非相應故。彼無尋故。自體自體不相應故。尋一切時無尋唯伺。自體自體不相應故。此常與伺共相應故。伺在欲界初靜慮中。三品不收應爲第四。然法少故頌中不說。餘十色界尋伺俱無。常與尋伺不相應故。此中乘便應更思量。若五識身有尋有伺。尋卽分別。如何許彼無分別耶。頌曰

說五無分別　由計度隨念
以意地散慧　意諸念爲體

論曰。分別有三。一自性分別。二計度分別。三隨念分別。由五識身雖有自性。而無餘二。說無分別。如一足馬名爲無足。故雖有一而得名無。豈不意識有唯一種。分別相應由依意識。總類具三說有分別。自性分別體唯是尋。後心所中自當*辯釋。餘二分別如其次第。意地散慧諸念爲體。散言簡定意識相應。散慧名爲計度分別。定中不能計度境故。非定中慧能於所緣。如此如是計度而轉。故於此中簡定取散。　若定若散意識相應諸念名爲隨念分別。明記所緣用均等故。五識雖與念慧相應。擇記用微故唯取意。夫分別者。推求行相。故說尋爲自性分別。簡擇明記片似順尋。皆故分別名亦通慧念。由此三行差別攝持。令於境明了轉異。於已了境遮簡行生。故分別名不通於想。於未了境不能印持。故分別名不通勝解。若在欲界及初靜慮。不定意識具三分別。若初靜慮在定意識及上散心。各二分別。上地意識若在定中及五識身。各一分別。如是已說有尋伺等。十八界中幾有所緣。幾無所緣。幾有執受。幾無執受。頌曰

七心法界半　有所緣餘無
前八界及聲　無執受餘二

論曰。六識意界及法界攝諸心所法名有所緣。有所緣故。如人有子。所緣所行及與境界名義差別。　餘十色界及法界攝不相應法名無所緣。義准成故。應知五識無分別故。緣實極微和集爲境。　不緣和合非和合名別目少法可爲無分別識所取境成。　於多法中起一增語。言說轉故名爲和合。五識不緣增語爲境。是故和合非五所緣。如是已說有所緣等。十八界中九無執受。何等爲九。謂前所說七有所緣幷全法界。此八及聲皆無執受。頌中及言具含二義。一顯總集。謂八及聲總無執受。二顯異門。謂餘師說。不離根聲亦有執受。餘九通二。謂五色根色香味觸。云何通二。眼等五根。住現在世名有執受。過去未來名無執受。色香味觸。住現在世不離五根名有執受。過去未來及住現在非不離根名無執受。是故九界各通二門。何等名爲有執受相。本論中說。已身所攝名有執受。此復云何。謂心心所執爲己有。卽心心所共所執持。攝爲依處名有執受。損益展轉更相隨故。若爾色等卽應一向名無執受。心心所法不依彼故。非

❶〔伺〕—(聖)

根性故。不*爾色等若不離根雖非所依。而❶是心等之所親輔。故無此失。如是已說有執受等。十八界中幾大種性。幾所造性。幾可積集。幾非積集。頌曰

觸界中有二　餘九色所造
法一分亦然　十色可積集

論曰。觸界通二。一者大種。二者所造。此二如前十一觸釋。非唯大種總攝觸界。各別處經說觸處中攝造色故。餘九色界唯是所造。謂五色根色聲香味。法界一分亦唯所造。此復云何。謂無表色。依大種生故名所造。然聲為顯定無一界。唯大種性。餘七心界法界一分。除無表色。俱非二種。義准已成。離大種外別有所造。各別處經即為誠證。如是已說大種所造。十八界中五根五境十有色界。是可積集。以是極微體可聚故。❷名可積集。義准餘八。非可積集。體非極微不可聚故。❸如是已說可積集等。十八界中幾能斫幾所斫。幾能燒幾所燒。幾能稱幾所稱。如是六問今應總答。頌曰

謂唯外四界　能斫及所斫
亦所燒能稱　能燒所稱諍

論曰。色香味觸成斧薪等。此即名為能斫所斫。唯者定義。意顯斫等。決定是外四界。非餘及言為顯。能斫所斫俱通四界。即諸色聚相逼續生。異緣分隔令各續起。名能所斫剎那性故。理實都無能斫所斫。此所斫義身根等無非諸色根異緣分隔可❹令成二。各相續起。支分離身。則無根故。又身根等亦非能斫。淨妙相故。如珠寶光。此等義言唯言所顯。如能斫所斫體唯外四界。所燒能稱其體亦爾。謂唯外四界名所燒能稱。　身等色根淨妙相故。亦非二事。如珠寶光。聲非色等相續俱轉。有間斷故。六義皆無能燒所稱。有異諍論。謂或有說。能燒所稱體亦如前。唯外四界。或復有說。唯有火界。可名能燒所稱唯重。如是已說能所斫等。十八界中幾異熟生。幾所長養。幾是等流。幾有實事。幾一剎那。如是五問。今應總答。頌曰

內五有熟養　聲無異熟生
八無礙等流　亦異熟生性
餘三實唯法　剎那唯後三

❺論曰。內五謂眼耳鼻舌身。有異熟生。及所長養遮等流性。是故不說。雖眼等根亦等流性。以有同類因則是等流果。由離異熟所長養外無等流性。　是故應遮如離長養有異熟生。離異熟生有所長養。非離此二有別等流。為*辯異門廢總論別熟謂成熟。離因而熟。故名異熟。異熟體生名異熟生。或是異熟因所生故。名異熟生。略去中言。故作是說。譬如牛車。或所造業至得果時變而能熟。故名異熟。果從彼生名異熟生。或於因上假立果名。如於果上假立因名。如說六觸處。即是所造業。飲食資助❻眠睡等持勝緣所益。名所長養。飲食等緣於異熟體。唯能攝護不能增益。別有增益。名所長養。應知此中長養相續。常能護持異熟相續。猶如外廓防援內城。既說聲界無異熟生。義准非無等流長養。何緣聲界非異熟生。數數間斷復還生故。異熟生色無如是事。非隨欲樂異熟果生。聲隨欲生。故非異熟。八無礙者。七心法界。此有等流異熟生性。若非異熟。同類遍行因所生者。名等流性。若異熟因所生起者。名異熟生。餘謂餘四色香味觸。皆通三種。謂異熟生等流長養。實唯法者。實謂無為。以堅實故。此法界攝。故唯法界獨名有實。意法意識名為後三。於六三中最後說故。唯此三界有一剎那。謂初無漏苦法忍品。非等流故名一剎那。此說正現行。亦非等流者。餘有為法無非等流。唯初無漏五蘊剎那。無同類因而得生起。餘有為法無如是事。等無間緣勢力強故。前因雖闕而此得生。等無間緣勢力強者。與初聖道品類同故。無量善法所長養故。與初聖道性相等故。為此廣修諸加行故。苦法忍相應心。名意界意識界。餘俱起法名為法界。如是已說異熟生等。今應思擇。若有眼界先不成就今得成就。亦眼識耶。若眼識界先不成就今得成就。亦眼界耶。如是等問今應略答。頌曰

眼與眼識界　獨俱得非等

論曰。獨得者。謂或有眼界先不成就今得成就非眼識。謂生欲界漸得眼根。及無色歿生二三四靜慮地時。或有眼識先不成就今得成就非眼界。謂生二三四靜慮地眼識現起。及從彼歿生下地時。俱得者。謂或有二界先不成就今得成就。謂無色歿生於欲界及梵世時。非者俱非。謂除前相。等者。攝餘所未說義。此復云何。謂若成就眼界。亦眼識界耶。應

❶是＝心【宋】　❷名＝如【宮】　❸如＝名【明】　❹令＝今【明】　❺論＝說【宋】　❻眠睡＝睡眠【聖】

作四句。第一句者。謂生二三四靜慮地眼識不起。第二句者。謂生欲界未得眼根。或得已失。第三句者。謂生欲界得眼不失。及生梵世若生二三四靜慮地。眼識現前。第四句者。謂除前相。如是眼界與色界。眼識與色界。得及成就如理應思。由斯理路例應思擇。後五種三得與成就幷互相望及捨不成。如毘婆沙。廣文示現恐詞繁雜。故今不述。如是已說得成就等 十八界中幾內幾外。頌曰

　內十二眼等　色等六爲外

論曰。六根六識十二名內。外謂所餘色等六境。雖無實我而內義成。已說內外。十八界中幾同分幾彼同分。頌曰

　法同分餘二　作不作自業

論曰。法同分者。謂一法界唯是同分。今應先*辯境同分相。若境與識定爲所緣。且如法界與彼意識定爲所緣。是不共故。識於其中已生生法。此所緣境說名同分。意能遍緣一切境故。於三世境及非世中。無一法界不於其中已正當生。無邊意識二念意識。卽能普緣一切法故。由是法界恒名同分。餘二者。謂餘十七界。皆有同分及彼同分。何名同分彼同分耶。謂作自業。不作自業。若作自業名爲同分。不作自業名彼同分。如何眼等說爲同分彼同分耶。❶且同分眼說有三種。謂於色界已正當見。彼同分眼說有四種。謂此相違及不生法。如眼耳鼻舌身亦然。各於自境應說自用。意界同分說有三種。謂於所緣已正當了。彼同分意唯有一種。謂不生法。色界同分說有三種。謂眼所見已正當滅。彼同分色說有四種。謂此相違及不生法。廣說乃至觸界亦爾。各對自根應說自用。眼等六識依生不生。立二分故。如意界說。眼若於一是同分。於餘一切亦同分。此若於一是彼同分。於餘一切亦彼同分。廣說乃至意界亦爾。色卽不然。於見者是同分。於不見者是彼同分。復有何緣說眼同分及彼同分。異於色耶。容多有情同見一色無用一眼二有情觀。聲如色說。是共境故。香味觸三如內界說。非共境故。然諸世間依假名想。有言。我等同嗅此香。同嘗此味。同覺此觸。云何同分彼同分義。分謂交涉。同有此分。故名同分。云何交涉。謂根境識更相交涉。卽是展轉相隨順義。或復分者。是已作用更相交涉。故先說言。若作自業名爲同分。或復分者。是所生觸依根境識交涉生故。同有此分。故名同分。卽同有用同有觸義。與此相違名彼同分。由非同分與彼同分種類分同名彼同分。云何與彼種類分同。謂此與彼同見等相同處同界。互爲因故。互相屬故。互相引故。種類分同

*說一切有部顯宗論卷第三

阿毘達磨藏顯宗論卷第四

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯本事品第二之四

已說同分及彼同分。十八界中幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷。頌曰

　十五❷唯修斷　後三界通三
　不染非六生　色定非見斷

論曰。言十五者。謂十色界及五識界。唯修所斷。後三界者意界法界及意識界。於六三中最後說故。通三者。各通三。八十八隨眠及彼相應法幷彼諸得。若彼生等諸俱有法。皆見所斷。所餘有漏皆修所斷。一切無漏皆非所斷。爲定斯義復言不染。非六生色定非見斷。言不染者。謂有漏善無覆無記。非六生者。六謂第六。卽是意處。異此而生名非六生。是從眼等五根生❸義。卽五識等。色謂有漏染不染色。如是三類定非見斷。且不染法及諸色法。非見斷者。緣彼煩惱究竟斷時。方名斷故。斷義云何。略有二種。一離縛斷。二離境斷。離縛斷者。如契經言。於無內眼結如實了知我無內眼結。離境斷者。如契經說。汝等苾芻若能於眼斷貪欲者。是則名爲眼得永斷。阿毘達磨諸大論師。依彼次第立二種斷。一自性斷。二所緣斷。若法是結及一果等對治生時。於彼得斷名自性斷。由彼斷故。於所緣事便得離繫。不必於中得不成就。名所緣斷。此中一切若不染污有漏無色若有漏色及彼諸得生等法。上有見所斷及修所斷諸結所繫。如是諸結漸次斷時。於一一品各別體上起離繫得時。彼諸結及一果等。皆名已斷。彼不染污有漏無色及有漏色幷彼諸得生等法上諸離繫得。爾時未起。未名爲斷。由彼諸法唯隨彼地最後無間

❶且＝用(元)(明)　❷唯＝惟(宮)(聖)下同　❸義＝善(元)

道所斷故。非諸見道能隨地別漸次離欲。云何能斷不染等法非六生法。非見斷者。緣色等境外門轉故。如是已說見所斷等。十八界中幾是見幾非見。頌曰

眼法界一分　八種說名見
五識俱生慧　非見不度故
眼見色同分　非識見因故
識類無別故　不觀障色故

論曰。眼全是見法界一分。八種是見。餘皆非見。何等為八。謂身見等五染污見。世間正見。有學正見。無學正見。於法界中此八是見。所餘法界及餘十六。一切非見。一切法中唯有二法。是見自體。有色法中唯眼是見。無色法中行相明利。推度境界內門轉慧。是見非餘。此中眼❶根如前已說　世共了故。觀照性故。闇相違故。用明利故。說眼名見。五染污見隨眠品中當辯其相。世間正見。謂意識相應善有漏慧。有學正見。謂有學身中一切無漏慧。無學正見。謂無學身中決度無漏慧。一正見言具攝三種。別開三者。為顯異生學無學地三見別故。又顯漸次修習生故。如是諸見總類有五。一無記類。二染污類。三善有漏類。四有學類。五無學類。無記類中眼根是見。耳等諸根一切無覆無記慧等悉皆非見。染污類中五見是見。餘染污慧悉皆非見。謂貪瞋慢不共無明疑俱生慧。餘染污法亦皆非見。有學類中無慧非見。但餘非見。無學類中盡無生智及餘非見。餘無學慧一切是見。善有漏類中。唯意識相應善慧是見。餘皆非見。有餘師說。意識相應善有漏慧亦有非見。謂五識身所引發慧。發有表慧。命終時慧。又於此善有漏類中。五識俱生慧亦非見。何緣如是所遮諸慧皆非見耶。不決度故。唯有如前所說慧相。是見自體。謂無色中行相明利推度境界內門轉慧。是見非餘。唯此相慧有決度能。於所緣境審慮轉故。非所遮慧能於所緣審慮決度。是故非見。言決度者。謂於境界審慮為先決擇究竟。非五識身相應諸慧。於已了境能審了知。以能推尋應非應理差別而轉。故名決度。意識中慧。能於境界審慮為先決擇究竟。可名為見。其五識身無分別故。彼相應慧無此功能。故不名見。若爾眼根既無此相。應不名見。豈不先說。世共了故。觀照性故。闇相違故。用明利故。眼亦名見。契經亦言。眼見諸色。故說眼根能見諸色。若眼見者。何不同時得一切境。無斯過失。許少分眼。能見色故。少分者何。謂同分眼同分眼❷根。如前已說。識所❸住持乃成同分。非一切根同時自識。各所*住持。故無斯咎。若爾卽應彼能依識是見非眼。要眼識生方能見故。不爾眼識力所*住持。勝用生故。如依薪力勝用火生。若見色用是識生法。此見色用。離眼應生。由識長益俱生大種。令起勝根能見眾色。故不應說能依識見。誰有智者當作是言。諸有因緣能生了別。如是了別卽彼因緣。識是見因。故非見體。又眼識體與耳等識無差別故。定非見體。眼識與彼耳等諸識有何差別而獨名見。故執識見定為非理。復有餘師。以別道理成立眼識定非是見。謂不能觀被障色故。現見壁等所障諸色則不能觀。若識見者。識無對故。壁等不礙應見障色。是故眼等取境義成。謂能見聞嗅嘗覺了。如是見用總相已成。今更應思見用別相。於所見色。為一眼見。為二眼見。非二眼中隨閉一眼。或一眼壞卽令餘眼無見功能。故知一眼亦能見色。若彼二眼不壞俱開。則二眼根同時見色。一眼見色義顯易成。俱見難成。故應辯釋。頌曰

或二眼俱時　見色分明故

論曰。或時二眼俱能見色。何緣定知。見分明故。以閉一眼。於色*根續見不分明。開二眼時。卽於此色見分明故。若二眼根前後見者。雖開二眼而但一見。如一眼閉見色不明。開二眼時亦應如是。如開❹二眼見色分明。一眼閉時亦應如是。既不如是。定知有時二眼俱見。依性一故。眼設百千尚生一識。況唯有二。如是所說眼等諸根正取境時。為至不至。何緣於此❺而復生疑。現見經中有二說故。如世尊說。有情眼根愛非愛色之所拘礙。非不相至。拘礙義成。又世尊說。彼以天眼觀諸有情。廣說乃至。或遠或近。非於至境可立遠近。由此二說故復生疑。根境相至其義不定。若就功能到境名至。則一切根唯取至境。若就體相無間名至。頌曰

眼耳意根境　不至三相違

論曰。眼耳意根取非至境。眼於遠近俱時取故。又不能取隣逼境故。又亦能取頞胝迦等

❶根＝相【三】【宮】　❷根＝相【三】【宮】【聖】*　❸住＝任【三】【宮】*　❹二＝一【元】　❺而＝卽【明】

所障色故。又於所見有猶豫故。又眼無容至遠境故。取非至境。耳根亦唯取非至境。方維遠近聲可了故。又取遠近聲有了不了故。又取遠近聲猶豫決定故。意根亦唯取非至境。不取俱有相應法故。又無色故非能有至。是故意根取非至境。餘三鼻等與上相違。謂鼻舌身唯取至境。豈不極微非互相觸。若諸極微遍體相觸。即有實物體相雜過。若觸一分成有分失。如何鼻等取至境耶。今觀至義。謂境與根隣近而生方能取故。由此道理。說鼻舌身唯取至境。如言眼瞼等至色眼不能見。非眼瞼等要觸眼根方得名至。但眼瞼等隣近根生。即名為至。由不能見如是至色。故說眼根取非至境。如眼等根取非至境。然不能取極遠境界。鼻等亦然。雖取至境而不能取極近境界。但由香等隣近根生。故說三根取至無過。非鼻香等根境極微展轉相觸非❶所觸故。又是障礙有對性故。觸即有失。為顯此義復應研究。設有難言。若諸極微互不相觸。如何撫擊得發音聲。今此豈同鵂鶹子等要由合德方乃生聲。而為此難。然物合時理不成故。不應許有合德生聲。若爾云何得有聲發。於此真實聖教理中。離合❷繫名唯依大種。謂有殊勝二四大種離合生時。得彼名故。此位大種是聲生因。唯此俱生聲是耳境。此有何失。彼不忍受。我不忍受。亦有因緣。謂諸極微既不相觸。彼此大種合義豈成。隣近生時即名為合。豈待相觸方得合名。又汝不應躊躇此義。此彼大種定不相觸。

所以者何。是所觸故。非能觸故。諸色蘊中。唯有觸界名為所觸。唯有身根名為能觸。此外觸義更不應思。若謂所觸亦能觸者。應許身根亦是所觸。則境有境便應雜亂。若謂此二無雜亂失。身識所緣所依別故。豈不由此轉成雜亂。謂若身根亦所觸者。何緣不作身識所緣。若許觸界❸亦能觸者。何緣不作身識所依。是故所言此彼大種定不相觸。其理極成。若爾身根及與觸界。如何能觸所觸得成。根境極微隣近生故。豈不一切鼻舌身根。皆取至境無差別故。則應能觸通鼻舌根。所觸亦應兼於香味。此難非理。隣近雖同而於其中有品別故。又滑澁等世間共起所觸想名對彼身根說名能觸。故無有過。餘廣決擇如順正理。今應觀察眼等諸根。為於自境唯取等量速疾轉故。如旋火輪見大山等。為於自境通取等量不等量耶。頌曰

應知鼻等三　唯取等量境

論曰。前說至境。鼻等三根應知唯能取等量境。如鼻舌身根極微量。香味觸境極微亦然。相稱合生鼻等識故。豈不鼻等三根極微。有時不能遍取香等。何故乃說唯取等量。以非鼻等三根極微於香等微能取過量。故說唯能取等量境。非無少分三根極微。亦能取於少分三境。隨境微量至根少多。爾所根微能起作用。眼耳不定。謂眼於色有時取小如見毛端。有時取大。如暫開目見大山等。有時取等。如見蒲❹桃野棗果等。耳根亦取蚊❺甯琴聲小大等量。意無質礙不可辯其形量差別。

頌中應知言。兼勸知此義。今乘義便復應觀察。云何眼等諸根極微。安布差別不可見故。雖難建立。而有對故。住方處故。和集生故。定應說其安布差別。眼根極微居眼星上。對向自境傍布而住。如香荾華清澈膜覆令無分散。有說。重累如丸而住。體清澈故。如秋泉池不相障礙。耳根極微居耳穴內旋環而住。如卷樺皮。鼻根極微居鼻頞內背上面下。如雙爪甲。此初三根橫作行度無有高下。如冠華鬘。舌根極微布在舌上。形如半月當舌形中。如毛端量。非為舌根極微所遍。身根極微遍住身分。如身形量。女根極微形如鼓❻蘂。男根極微形如指鞘。眼根極微有時一切皆是同分。有時一切皆彼同分。有時一分是彼同分。餘是同分。乃至舌根極微亦爾。身根極微定無一切。皆是同分。乃至極熱㮏落迦中。猛焰纏身猶有無量身根極微是彼同分。故如是說。設遍發識身應散壞。以無根境各一極微為所依緣。能發身識五識決定。積集多微方成所依。所緣性故。云何建立六識所依。為如五識唯緣現在意識通緣三世非世。如是諸識依亦爾耶。不爾云何。頌曰

後依唯過去　五識依或俱

論曰。由六識身無間滅已皆名為意。此與意識作所依根。是故意識唯依過去眼等。五識所依或俱。或言表此亦依過去。謂眼等五是俱所依。過去所依即是意界。如是五識所依各二。第六意識所依唯一。為顯頌中依義差

❶所＝不㊂　❷繫＝擊㊂㊅　❸亦＝不㊄　❹桃＝萄㊄　❺甯＝寍㊃　❻蘂＝蕊㊄㊅，鍱㊂

別。故復應問。若是眼識所依性者。卽是眼識等無間緣耶。設是眼識等無間緣者。復是眼識所依性耶。應作四句。第一句。謂俱生眼根。第二句。謂無間滅心所法界。第三句。謂過去意根。第四句。謂除前所說。乃至身識亦爾。各各應說自根意識。應作順前句答。謂是意識所依性者。定是意識等無間緣。有是❶意識等無間緣。非與意識爲所依性。❷謂無間滅心所法界。又五識界如所依根定有過現。彼所緣境爲亦如是。爲有別耶。定有差別。已滅未生。非五識境。所以者何。由與所依一境轉故。於非現境依不轉故。契經既說。眼色爲緣生於眼識。乃至廣說。何因識起俱託二緣得所依名。在根非境。頌曰

隨根變識異　故眼等名依

論曰。眼等卽是眼等六界。由眼等根有轉變故。諸識轉異隨根增損。有明昧故。非色等變令識有異。以識隨根不隨境故。依名唯在眼等非餘。若爾意識亦隨身轉。謂風病等損惱身時。意識則亂身安靜位。意識明了。何緣彼意識。不以身爲依。隨自所依。故無此失。謂風病等損惱身時。發生苦受相應身識。如是身識名亂意界。此與苦受俱謝滅時。能爲意根生亂意識。與此相違意識明了。是故意識隨自所依。隨自依言。顯隨增損明昧差別。非顯有記無記等類。何緣所識是境非根。而立識名。隨根非境。頌曰

彼及不共因　故隨根說識

論曰。彼謂前說眼等名依。故立識名。隨根非境。依是勝故。及不共者。謂眼唯自眼識所依。色亦通爲他身眼識。及通自他意識所取。乃至身觸應知亦然。豈不意識境不共故。應名法識。此難非理。通別法名共非遍故。境不具前二種因故。謂通名法非唯不共。別名法界非遍攝識。又別法界雖不共餘。而非意識所依根性。是故若法是識所依及不共者。隨彼說識。色等不然。故不隨彼說色等識。如名鼓聲及麥芽等。又此頌文復有餘義。彼謂眼等識所隨故及不共者。及由眼等是不共故。謂有一生色。發四生眼識。無一生眼根。發二生眼識。況有能發四生識者。如是界趣族類身眼各別發識故名不共。廣說乃至身亦如是。豈不餘生意根亦發。餘生意識非全不發。但不俱時無一生意。一時並發二生意識。可如色等。故作是言。無二況四。如是眼等識所隨故。生界趣等別生識故。由此二因隨根非境。隨身所住眼見色時。身眼色識地爲同不。應言此四或異或同。所言同者。謂生欲界。以自地眼見自地色。四皆同地。生初靜慮。以自地眼見自地色。亦皆同地。非生餘地。有四事同。所言異者。謂生欲界。若以初靜慮眼。見欲界色。身色欲界。眼識初定。見初定色。身屬欲界三屬初定。若以二靜慮眼。見欲界色。身色欲界。眼屬二定。識屬初定。見初定色。身屬欲界眼屬二定。色識初定見二定色。身屬欲界眼色二定。識屬初定。如是若以三四靜慮地眼。見下地色或自地色。如理應知。如是若生四靜慮地四事有異。如理應思。餘界亦應如是分別。今當略辯此決定相。頌曰

眼不下於身　色識非上眼
色於識一切　二於身亦然
如眼耳亦然　次三皆自地
身識自下地　意不定應知

論曰。身眼色三皆通五地。謂在欲界四靜慮中。眼識唯在欲界初定。此中眼根望身生地。或等或上終不居下。色識望眼等下非上。下地眼根❸串見麁色。於上細色無見功能。又下眼根無有勝用。上地自有殊勝眼根。於下地中自有眼識。故下地眼非上識依。色望於識通等上下。色識於身如色於識。謂通自地識通等上下。識望於身通自地者。唯生欲界初靜慮中。或上地者唯生欲界。或下地者唯生二三四靜慮地。色望於身。自下地者自上眼見。若上地者唯上眼見。又以自地眼唯見自下色。若以上地眼。見自上下色。廣說耳界應知如眼。謂耳不下於身聲識。非上耳聲於識一切二。於身亦然。隨其所應廣如眼釋。鼻舌身三總皆自地。多分同故。香味二識唯欲界故。鼻舌唯取至境界故。於中別者。謂身與觸其地必同。取至境故。識望觸身或自或下。自謂若生欲界初定。生上三定。謂之爲下。應知意界四事不定。謂意界有時與身識法同在一地。有時上下。身唯五地。三通一切。唯生五地。自意自識緣自地法。名意與三同在一地。意界有時在上地者。謂遊定時若生欲界。卽此從初靜慮無間起欲界識。了欲界法。意屬上地三屬下地。或二三四靜慮

❶意識等三字宋本缺　❷謂＝識(聖)　❸串＝慣(三)

等無間。起初二三靜慮等地識、了初二三靜慮等地法。意屬上地三屬下地。如是若生初靜慮等、從上起下如理應知。於受生時無上地意、依下地身必無下地。身根不滅。受上生故。又定無有住異地心。而命終故。如是應知。無下地意依上地身。依上地意受下地身。則不違理。謂從上地意界無間。於欲色界初結生時。意屬上地身識下地。彼所了法、或自地或上地或不繫。如是應知。依下地意受上地身。亦不違理。於遊定時。有下地意依上地身。亦不違理。謂生上地先起下地識身化心。如是識法。亦應廣說。復應思擇。若欲界眼見欲界色。或色界眼見二界色。爾時彼色可爲幾種眼識所識。於此復起幾種分別。爲令於宗不迷亂故。先總料簡。後當別釋。應知此中且辯計度及與不定。隨念分別遍諸地故。約此二種。一切眼識皆無分別。又善分別能緣一切自上下地。染汚分別緣自上地。無記分別緣自下地。隨所生地未離彼貪。具有此地三種分別。若離彼貪。唯有此地二種分別。謂除染汚非生餘地。有初靜慮善眼識現在前。由此必定繫屬生故。生初靜慮亦不得依餘地眼根起善眼識。非生餘地能起餘地無覆無記。分別現前　此亦必定繫屬生故。非此中意唯說一生所起分別。若說一生則生上地。應定無有下地分別。卽此生中彼三分別。無容得有現在前故。又上地分別應唯善非無記。前已說因故。通說餘生皆得具有。已總料簡。次當別釋。斷善根者。眼見色時。此色染汚無覆無記眼識所識。於此復起三種分別。謂善染汚無覆無記。不斷善根未離貪者。眼見色時。此色三種眼識所識。於此復起三種分別。若諸異生生在欲界。已離欲界貪。未離初定貪。以欲界眼見諸色時。此色是善無覆無記眼識所識。於此復起欲界分別。若退法者具有三種。不退法者唯有二種。謂除染汚。以初靜慮眼見欲界色時。此色唯是無覆無記眼識所識。於此復起欲界分別。如前應知。於此復起初靜慮地二種分別。謂除染汚。以初靜慮眼見彼地色時。此色唯是無覆無記眼識所識。於此復起欲界分別。若退法者則有二種。謂除無覆。不退法者則唯有善。於此復起初靜慮地三種分別。已離初定貪。未離二定貪。以二靜慮眼見欲界色時。此色唯是無覆無記眼識所識。於此復起欲界分別。若退法者具有三種。不退法者唯有二種。謂除染汚。於此復起初定分別。若退法者則有二種。謂除染汚。不退法者則唯有善。於此復起二靜慮地二種分別。謂除染汚。以二靜慮眼見初定色時。此色唯是無覆無記眼識所識。於此復起欲界分別。若退法者則有二種。謂除無覆。不退法者則唯是善。於此復起初定分別。若退法者具有三種。不退法者則唯是善。於此復起❶三靜慮地二種分別。謂除染汚。以二靜慮眼見二定色時。此色唯是無覆無記眼識所識。於此復起欲界分別。若退法者則有二種。謂除無覆。不退法者則唯有善。初靜慮地所起分別。應知亦爾。於此復起二靜慮地三種分別。隨此所說別釋理趣。已離二定貪。未離三定貪。已離三定貪。未離四定貪。已離四定貪。皆應如理一一思擇。如說異生生在欲界。如是生在四靜慮中。及諸聖者生在五地。隨其所應亦當廣說。然有差別。謂諸聖者若退不退。皆無緣上染汚分別。異地遍行皆已斷故。見道功德必無退故。由此方隅例應推究。耳聞聲等識及分別傍論已周。應辯正論。今當思擇。十八界中❷誰六識內幾識所識。幾常幾無常。幾根幾非根。頌曰

五外二所識　常法界無爲
法一分是根　幷內界十二

論曰。十八界中色等五界。如其次第眼等五識各一所識。又總皆是意識所識。如是五界。各六識中二識所識。由此准知餘十三界一切唯是意識所識。非五識身所緣境故。十八界中無有一界全是常者。唯法一分無爲是常。義准無常法餘餘界。十八界中法界一分幷內十二。是根非餘。謂五受根。信等五根及命根全三無漏根。各一分是法界所攝。眼等五根如自名攝。女根男根卽是身界一分所攝。如後當辯。意根通是七心界攝。後三一分意意識攝。義准所餘色等五界法界一分。皆體非根。二十二根如契經說。所謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根勤根念根定根慧根未知當知根已知根具知根。契經建立六處次第。故身根後卽說意根。對法諸師依義

❶三＝二【宮】　❷誰＝唯【宮】

次第。於命根後方說意根。無緣有緣次第說故。諸門分別易顯了故

*說一切有部顯宗論卷第四

阿毘達磨藏顯宗論卷第五

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯差別品第三之一

如是因界已列諸根。今於此中應更思擇。世尊何故別說根名。在內界全及法一分。以增上義別說爲根。彼彼事中得增上故。雖增上義諸法皆有。而極增上方立根名。誰望於誰爲極增上。頌曰

五根於四事　四根於二種

五八染淨中　各別爲增❶上

論曰。非一切根總於一事爲極增上。眼等五根各於四事有增上用。一莊嚴身。二導養身。三生識等。四不共事。莊嚴身者。❷謂五根中隨闕一根身醜陋故。導養身者。謂因見聞避險難故。及於段食能受用故。香味觸三皆成段食。如有頌❸曰

譬如明眼人　能避❹現險難

世有聰明者　能離當苦惡

多聞能知法　多聞能離罪

多聞捨無義　多聞得涅槃

身由食住　命託食存　食已令心

適悅安泰

生識等者。謂發五識及相應法。隨所依根有明昧故。不共事者。謂取自境見聞嗅嘗。覺別境故。有說。眼耳於能守護生身法身。如其次第有增上用。前二伽他卽爲此證。有說。眼耳俱能守護生法二身。親近善士聽聞正法。眼耳各爲一增上故。女男命意各於二事有增上用。且女男根二增上者。一有情異。二分別異。有情異者。劫初有情形類皆等。二根生已便有女男形類差別。分別異者。進止言音乳房鬚等安布差別。有說。勇怯有差別故。名有情異。衣服莊嚴有差別故。名分別異。有說。此於染淨二品有增上力。故言於二受不律儀。起無間業斷善根故。名於染品有增上力。能受律儀入道得果及離欲故。名於淨品有增上力。半擇迦等無如是事。命根於二有增上者。謂由命故施設諸根及根差別。由此有彼有此無彼無故。或於衆同分能續及能持。於無色界要有命根。方有所生處決定故。彼起自地善染汚心。或起餘心。非命終故。意根於二有增上者。謂能續後有。及自在隨行。能續後有者。如世尊告阿難陀言。識若不入母胎中者。精血得成羯羅藍不。不也世尊。乃至廣說。自在隨行者。如契經言

心能導世間　心能遍攝受

如是心一法　皆自在隨行

有說。意根於染淨品有增上力。故言於二如契經言。心雜染故有情雜染。心清淨故有情清淨。樂等五受信等八根於染淨中有增上力。謂樂等五於染增上貪等隨眠所依事故。

有說。此於染淨二品俱有增上。說爲耽嗜出離依故。樂故心定。苦爲信依。六依出離喜及憂捨。契經說故。信等八根於淨增上。如契經說。我聖弟子。具信牆塹。具勤勢力。具念防衛。心定解脫。慧爲❺刀劍。乃至廣說。此中卽攝後三根故。彼於淨品定有增上。若增上故立爲根者。於愛見品諸煩惱中。❻受想二法有增上用。❼想應如受亦立爲根。又諸煩惱於能損壞善品等中。有增上用。應成根體。又最勝故。建立諸根。一切法中涅槃最勝。何緣不立涅槃爲根。又迦比羅語具手足及大便處亦立爲根。於語執行及能棄捨。有增上故。如是等事不應立根。由所許根有如是相。頌曰

心所依此❽別　此住此雜染

此資糧此淨　由此量立根

論曰。心所依者。眼等六根。此內六處是有情本。此❾相差別由男女根。復由命根此一期住。此成雜染。由五受根此淨資糧由信等五此成清淨。由後三根。由此立根事皆究竟。不應更立想等爲根。諸煩惱中愛過最重。故❿唯立受與彼爲根。愛過重者。以契經說。愛與六處爲生因故。又想非見煩惱生因。餘因發生顚倒見已。妄分別想持令相續。雖正對治不可斷壞。故說此想與彼爲因。受爲愛因。俱通二種。受爲過重。煩惱因故。通二因故獨立爲根。有餘師言。想爲餘法。所映奪故不立爲根。謂諸善想正慧映奪。諸染汚想顚倒映奪。非增上故不立爲根。又諸煩惱亦非增上。受於

❶上＝一【宮】　❷謂＝諸【元】【明】　❸曰＝言【宋】【元】【明】　❹現＝諸【宮】　❺刀＝力【元】【明】　❻受＝愛【宮】　❼想＝相【宮】　❽別＝故【元】【明】　❾相＝根【明】【宮】　❿唯＝惟【三】【宮】下同

其中成增上故。唯受於彼可立爲根。或損善品壞樂果事。下劣鄙穢如何立根。根是世間增上法故。又於諸法涅槃雖勝。滅諸根故不立爲根。如破諸瓶。破非瓶體。又語具等亦不名根。不定雜亂太過失故。不定失者。何等語具立爲語根。能發言❶音名爲語具。此卽是舌。若爾則應尋伺等法。及能引起語業諸風亦立爲根。能發語故。謂尋伺等依脣齒腭咽喉等緣發起言音。非但依舌無異因故。又尋伺等於發言音是勝因故。 又諸手腋管弦息等。皆能爲因發言音故。不應唯立舌爲語根。若謂了色亦由言故。不應獨立眼爲根者。理必不然。諸生盲人❷雖聞說色。不了青等差別相故。手於執取不應名根。口等亦能執取物故。足於行動不應名根。蛇魚等類不由於足有行動故。出大便處於能棄捨不應名根。口等亦能有棄捨故。雜亂失者。彼所立根應成雜亂。口能執取及棄捨故。手足俱有執行用故。有如是等雜亂過失太過失者。彼所立根應無限量。若舌根異語根異者。應許鼻根與息根異。如舌能語鼻通息故。若此於彼少有作用卽立爲根。是則咽喉齒脣肚等。於諸呑嚼攝持等事。有增上故應立爲根。或一切因於❸生自果。皆增上故應並立根。故迦比羅如童子戲。不應許彼語具等根。已說根義及建立因。當說諸根一一自體。此中眼等乃至男根。前此品中已辯其相。謂彼識依五種淨色名眼等根。 女男二根從身一分差別而立。命根體是不相應故。 不相應中至時當辯。信等體是心所法故。心所法中至時當辯樂等五受三無漏根更無辯處。故今應釋。頌曰

身不悅名苦　卽此悅名樂
及三定心悅　餘處此名喜
心不悅名憂　中捨二無別
見修無學道　依九立三根

論曰。身謂身受。依色根故。卽五識相應受。言不悅者。是損惱義。於五識俱領觸受內。能損惱者名爲苦根。所言悅者是攝益義。卽五識俱領觸受內。能攝益者名爲樂根。初靜慮中三識俱樂。亦此所攝種類同故。第三靜慮意識俱受。能攝益者亦名樂根。彼地更無餘識身故。卽意俱悅立爲樂根。意識俱生悅受有二。在第三定說名爲樂。由此地中離喜貪故。除第三定。下三地中說名喜根。有喜貪故。此二心悅攝益義同。行相何殊分爲喜樂。由行相轉有差別故。若有心悅安靜行轉。名爲樂根。若有心悅麁動行轉。名爲喜根。或復樂根攝益力勝。喜根攝益則不如是。由此第三靜慮地樂。諸聖說爲所耽著處。與意識俱能損惱受。是心不悅名曰憂根。已約身心悅不悅受。行相差別立四受根。所言中捨二無別者。中是非悅非不悅義。卽不苦樂說名捨根。身心受中此定何受。應言此受通在身心。苦樂何緣各分爲二。不苦不樂唯立一根。此在身心無差別故。謂心苦樂多分❹躁動。苦樂在身則爲安住。不苦不樂在身在心。行相無差唯安住故。又心苦樂多分別生。在身不然隨境力故。阿羅漢等亦如是生。捨在身心俱無分別。處中行相任運而起。又苦樂受在身在心。於怨於親行相轉異。不苦不樂在身在心。於中庸境行相無異。是故苦樂各分爲二。不苦不樂唯立一根。已釋樂等諸受根體。三無漏根今次應釋。不可一一別說其體。應就三道依九總立。意樂喜捨信等五根。此九三道中卽是三無漏。謂在見道意等九法。卽是未知當知根體。未知當知行相轉故。若在修道意等九法。卽是第二已知根體。爲欲斷除餘隨眠故。於已知境數復了知。在無學道。意等九法卽是第三具知根體。知自已知。故名爲知。習知成性故。或能護知故。名爲具知。九根相應合成此事。故意等八亦得此名。如是❺根名雖二十二。而諸根體但有十七。女男二根身根攝故。三無漏根九根攝故。如是已釋根體不同。 當辯諸門義類差別此二十二根中幾有漏幾無漏。頌曰

唯無漏後三　有色命憂苦
當知唯有漏　通二餘九根

論曰。次前所說最後三根。體唯無漏。是無垢義。垢之與漏名異體同。七有色根色蘊攝故。名爲有色。此有色根命及憂苦一向有漏。九通二者。卽前所說三無漏攝。意等九根名爲無漏。餘意等九是名有漏。有說信等亦唯無漏。此不應理。如世尊言。我若於此信等五根。未如實知是集沒味過患出離。 未能超此天人世間。乃至廣說非無漏法。應作如是次第觀察。又佛未轉正法輪時。先以佛眼遍觀世

❶音＝者(宋)　❷雖＝能(元)　❸〔生〕－(宋)　❹躁＝懆(宋)　❺根＝相(元)(明)

問諸有情類有利中軟諸根差別。此廣決擇如順正理。如是已說有漏無漏二十二根中。幾是異熟。幾非異熟。頌曰

命唯是異熟　憂及後八非
色意餘四受　一一皆通二

論曰。且無分別。此諸根中。唯一命根定是異熟。如何此命可無分別。定果命根非異熟故。如是命根亦是異熟。得邊際定應果苾芻。於僧衆中或別人所施恩果故。諸我能感富異熟業。願皆轉招壽異熟果。聖所說故。有說彼由邊際定力。引取前生順不定受。業所感壽命現受用。復有欲令邊際定力引前生業殘異熟果。憂根及後信等八根皆非異熟。有記性故。經說有業順憂受者。依受相應言順無過。如言有觸順樂受等。何緣定知憂非異熟。離欲貪者不隨轉故。異熟不然。故非異熟。如何定知離欲貪者。憂不隨轉。憂是無知等流果故。阿羅漢等一切無知皆已斷故。諸怨憎相彼無有故。諸阿羅漢離欲貪者。已斷欲界諸災患故。諸怨憎相亦皆無有。又彼相續多歡悅故。離欲貪者。憂不隨轉。故知憂根。越異熟法。餘根通二。義准已成。謂七色意根。除憂餘四受。十二一一皆通二類。七有色根若所長養。則非異熟。餘皆異熟。意及四受若善染污若威儀路。及工巧處并能變化。隨其所應亦非異熟。餘皆異熟。如是已說是異熟等。二十二根中幾有異熟。幾無異熟。頌曰

憂定有異熟　前八後三無
意餘受信等　一一皆通二

論曰。如前所說。憂根當知定有異熟。定言[1]意顯唯有非無。遮非異熟。因無記無漏故。眼等前八及最後三。此十一根定無異熟。八無記故。三無漏故。餘皆通二。義准已成。謂意根餘四受信等言等取精進等四根。此十一一皆通二類。意樂喜捨若不善善有漏有異熟。若無記無漏無異熟。苦根若善不善有異熟。若無記無異熟。信等五根。若有漏有異熟。若無漏無異熟。如是已說有異熟等。二十二根中幾善幾不善幾無記。頌曰

唯善後八根　憂通善不善
意餘受三種　前八唯無記

論曰。信等五根及三無漏。一向是善。憂根唯通善不善性。意及四受皆通三性。眼等八根唯是無記。如是已說善不善等。二十二根中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫。頌曰

欲色無色界　如次除後三
兼女男憂苦　并餘色喜樂

論曰。欲界除後三無漏根。由彼三根唯[2]不繫故。准知。欲界繫有餘十九根。色界如前除三無漏。亦除男女憂苦四根。准知。十五根亦通色界繫。除男女者。色界已離婬欲法故。除此無因須受用故。有說由此身醜陋故。此說不然。陰藏隱密非醜陋故。然佛置彼在男品中。如契經說。無處無容女身爲梵。有處有容男爲梵者。離欲威猛似男用故。如有稱讃大梵王言

大梵如丈夫　所得皆已得
離欲道威猛　故說爲丈夫

除苦根者。色界中無損害事故。苦是損害。業異熟故。有說彼身極淨妙故。除憂根者。彼處無有怨憎相故。又奢摩他潤相續故。有說色界具離欲智。憂是無知等流果故。無色如前除三無漏女男憂苦。并除喜樂及五色根。[3]准知。餘八根通無色界繫。如是已說欲界繫等。二十二根中幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷。頌曰

意三受通三　憂見修所斷
九唯修所斷　五修非三非

論曰。意喜樂捨一一通三。憂根唯通見修所斷。非無漏故。七色命苦唯修所斷。有色無染非六生故。非無漏故。信等五根。或修所[4]斷。或非所斷。通善有漏及無漏故。最後三根唯非所斷。皆是無漏無過法故。然契經言。應知聖道猶如[5]船筏。法尚應斷。何況非法。此非見修二道所斷。入無餘依涅槃界位。捨故名斷。已說諸門義類差別。當說初得異熟諸根。幾異熟根何界初得。須問初得異熟根者。遮無染心能續生故。頌曰

欲胎卵濕生　初得二異熟
化生六七八　色六上唯命

論曰。欲胎卵濕生初受生位。唯得身與命二異熟根。舉胎卵濕顯除化生。化生色根無漸起故。此辯異熟不說意捨。時彼定染非異熟故。爾時亦得信等諸根。非異熟故。此中不說。此因化說。不辯三生羯[6]剌藍位。雖得色等異熟生法。而體非根。故此不說。化生初位得六七八。無形得六。如劫初時。六謂眼耳鼻舌

[1]意＝異〔明〕　[2]不下一字宋本空白　[3]准＝唯〔明〕　[4]斷＝幾〔聖〕　[5]船＝般〔明〕　[6]剌＝羅〔明〕

身命。一形得七。如諸天等。二形得八。惡趣容有二形化生。色初得六如欲化生。無形者說上唯命者。謂無色界定生俱勝故名爲上。彼初唯得異熟命根。由此證知命根實有。此若非有爲得何根。名生無色非善染汚。名業果生未受彼生。客現起故。又異熟心無續生理。唯許染心能續生故。過去未來非有論者。爾時三世異熟皆無。生依何說應許實命。爲彼生依說異熟根。最初得已。當說最後所滅諸根。何界死時幾根後滅。頌曰

正死滅諸根　無色三色八
欲頓十九八　漸四善增五

論曰。且說染汚及無記。心正命終時根滅多。少謂[1]無色界將命終。時命意捨三於最後。滅無色唯有捨受非。餘又無色言遮彼有色。有餘師說。彼有色故。若不說有實物命根。何異熟斷名無色死。若言異熟四蘊斷故彼名死者。善染汚心現在前位。應亦名死。若言彼地所受異熟猶未盡者。如何不受而有盡期。善染汚心現在前位。當言彼受何業異熟。非不現前可名爲受。餘廣決擇如順正理。色界死時八根後滅。謂眼等五[2]及前三根。化生死根無缺故。欲頓死時。十九八滅。二形十滅。謂女男根及前說八。一形九滅。無形八滅。若漸死時。身命意捨四根後滅。此四必無前後滅義。若在三界善心死時。一切位中數各增五。善心必具信等根故。謂於無色增至八根。乃至欲界漸終至九。今復應思。幾根能得何沙門果。雖沙門果非根亦得。此辯根故但問諸根。頌曰

九得邊二果　七八九中二
十一阿羅漢　依一容有說

論曰。邊謂預流阿羅漢果。中謂一來及不還果。且預流果由九根得。謂意捨信等初二無漏根。此果與向未至地攝。故唯有捨。云何此由已知根得。由離繫得與解脫道俱時起故。雖解脫道於沙門果非同類因而是相應。俱有因故。名得無失。或已知根亦爲同類因能得預流果。謂轉依時如阿羅漢。就容有說。亦無有過。阿羅漢果亦九根得。謂意信等後二無漏。樂喜捨中隨取一種。此果及向通九地攝。故於三受隨取其一。中間二果一一皆通。七八九得世出世道。次第超越證差別故。且一來果次第證者。依世間道由七根得。謂意及捨信等五根。依出世道由八根得。謂卽前七及已知根。倍離欲貪超越證者。如預流果由九根得。證不還果應知亦爾。總例雖然而有差別。全離欲貪超越證者。依地別故三受隨一。次第證者。若於第九解脫道中入根本地。依世間道由八根得。喜爲第八依出世道由九根得。已知第九若阿羅漢亦九根得。違發智論彼問幾根得阿羅漢。答十一故。三受定無俱時起故。但由九得。言十一根。依容有說。謂容有一補特伽羅。從無學位數數退已。由喜樂捨數復還得。非不還果有同此失。次第無容樂根得故。超越無容有退失故。今應思擇成就何根。彼諸根中幾定成就。頌曰

成就命意捨　各定成就三
若成就樂身　各定成就四
成眼等及喜　各定成五根
若成就苦根　彼定成就七
若成女男憂　信等各成八
二無漏十一　初無漏十三

論曰。命意捨中隨成就一。彼定成就如是三根。非此三中有闕成就。皆遍一切地及依故。信等五根遍一切地。非一切依。餘十四根二俱非遍。故成捨等。唯定成三。餘或成就或不成就。云何成就眼等四根。生色界全欲界少分。身根生在欲色界全。女男生在欲界少分。樂根生在欲下三定及聖生上。[3]若生欲界。全憂欲貪未離。信等五根若不斷善。三無漏根已得未捨。如是諸位各定成就。除此餘位定不成就。若成樂根定成就四。謂命意捨樂。若成身根亦定成四。謂命意捨身。餘或成就或不成就。若成眼根定成就五。謂命意捨身及眼根。耳鼻舌根應知亦五。前四如眼。第五自根。若成喜根亦定成五。謂命意捨樂及喜根。生第二定未離彼貪。但成第三染汚樂受。若成苦根定成就七。謂身命意四受除憂。若成女根定成就八。七如苦說。第八女根。男憂亦八。七如苦說。第八自根。信等亦八。謂命意捨信等五根。若女男俱成。彼定成十五。若成具知根。定成就十一。謂樂喜捨命根意根信等五根及具知根。已知根亦爾。自根第十一。若成未知根。定成就十三。謂身命意四受除憂信等五根及未知根。漸命終位傳說深心厭生死故

[1]〔無〕－㊂　[2]及＝根㊄㊅　[3]若＝苦㊅㊂

能入見道。如是已說位定成就補特伽羅定成。當說諸極少者成就幾根。頌曰

極少八無善　成受身意命
愚生無色界　成善命意捨

論曰。已斷善根名爲無善。彼若極少成就八根。謂五受根及身命意。據漸捨命。唯餘身根。愚謂異生。未見諦故。彼生無色亦成八根。謂信等五及命意捨。由定數故。及說愚故。善言不濫三無漏根。諸極多者成就幾根。頌曰

極多成十九　二形除三淨
聖者未離欲　除二淨一形

論曰。諸二形者具眼等根。除三無漏成餘十九。無漏名淨。離二縛故。若聖有學未離欲貪。成就極多亦具十九。除二無漏。及除一形。二無漏者謂具知根前二隨一。言一形者。無有二形。及與無形得聖法故。因分別界已廣辯根諸行俱生今應思擇。此中諸行略有二種。有色無色。無色有三。謂心心所不相應行。有色有二。謂是極微及非極微。極微有二。一欲界繫。二色界繫。欲界極微復有二種。一無根聚。二有根聚。此中且辯極微聚色。頌曰

欲微聚無聲　無根有八事
有身根九事　十事有餘根

論曰。有對色中最後細分。更不可析名曰極微。謂此極微更不可以餘色覺慧分析爲多。此即說爲色之邊際。更無分故立邊際名。如一剎那名時邊際。更不可析爲半剎那。此亦如是。衆微和合不可分離。說爲微聚。此在欲界無聲無根八事俱起。謂四大種色香味觸。此若有聲即成九事。聲及前八。而不說者。顯因大種相❶擊故生。非如色等恒時有故。無聲有根或九或十。謂身根聚九事俱起。八如前說。第九身根。餘根聚中十事俱起。九如身聚。加眼等一。眼耳鼻舌必不離身。依身轉故。四根展轉相離而生。處各別故。此有根聚若有聲生。加所生聲成十十一。此有執受大種爲因。故與諸根不相離起。不說所以如前應知。色界唯除香味二事。餘同欲界。故不別說。所說事言依體依處。皆無有失。所依能依依體依處。差別說故。或唯依體。亦無有失。決定俱生方說有故。形色等體非決定有。光明等中則無有故。或唯依處。亦無有失。爲遮多謗別說大種。謂或謗言。大種造色無別有性。或復謗言。無別觸處所造色體。或復謗言。非一切聚具四大種。別說大種此謗皆除。然不成多。約類說故。已說有色決定俱生。無色俱生今次當說。頌曰

心心所必俱　諸行相或得

論曰。心與心所必定俱生。隨闕一時餘未嘗起。諸行即是一切有爲。所謂有色無色諸行。前必俱言。應流至此。謂有色等諸行生時。必與生等四相俱起。言或得者。唯有情法與得俱生。或言顯此不遍諸行。於前所說四有爲中。廣辯色心如前品說。心所等法猶未廣辯。今先廣辯諸心所法。頌曰

心所且有五　大地法等異

論曰。諸心所法且有五品。大地法等有別異故。五品者何。一大地法。二大善地法。三大煩惱地法。四大不善地法。五小煩惱地法。地謂容止處。或謂所行處。若此是彼容止所行。即說此法爲彼法地。地即是心。大法地故。名爲大地。此中若法大地所有。名大地法。謂法遍與一切品類一切心俱生。由此故心非大地法。非心俱生故。彼法是何。頌曰

受想思觸欲　慧❷念與作意
勝解三摩地　遍於一切心

論曰。於所依身能益能損。或俱相違。領❸受非愛俱相違觸。說名爲受。安立執取女男等境。差別相因。說名爲想。令心造作善不善無記。成妙劣中性。說名爲思。由有思故。令心於境有動作用。猶如磁石勢力能令鐵有動用。由根境識和合而生。能爲受因有所觸對。說名爲觸。希求取境。說名爲欲。簡擇所緣邪正等相。說名爲慧。於境明記不忘失因。說名爲念。引心心所令於所緣有所警覺。說名作意。此即世間說爲留意於境印可。說名勝解。❹勝謂增勝。解謂解脫。此能令心於境無礙自在而轉。如增上戒增上定等。令心無亂取所緣境。不流散因名三摩地。委辯自相如五事釋。如是已說十大地法。大善法地名大善地。此中若法大善地所有。名大善地法。謂法恒於諸善心有。彼法是何。頌曰

信及不放逸　輕安捨慚愧
二根及不害　勤唯遍善心

論曰。心濁相違現前忍許。無倒因果各別相屬。爲欲所依能資勝解。說名爲信。專於己利防身語意。放逸相違。名不放逸。正作意轉

❶擊＝繫【三】【宮】　❷念＝命【元】【明】　❸受＝愛【宋】【宮】　❹勝＝脫【三】【宮】

身心輕利安適之因心堪任性。說名輕安。心平等性。說名爲捨。掉舉相違如理所引令心不越。是爲捨義。趣向如理自法二種。增上所生違愛等流心自在性。說名爲慚愛樂修習功德爲先。違癡等流厭惡劣法。說名爲愧。有說怖畏謫罰惡趣自他謗因。說名爲愧。二根者謂無貪無瞋。已得未得境界耽著。希求相違無愛染性。名爲無貪。於情非情無恚害意哀愍種子。說名無瞋。與樂損惱有情相違心賢善。性說名不。害於諸已生功德過失守護棄捨。於諸未生功德過失令生不生心無墮性。說名爲勤。由有此故。心於如理所作事業堅進不息。說二及言兼攝欣厭。厭謂善心審諦觀察無量過患。法實性故。起順無貪心厭背性。與此相應名厭作意。欣謂善心欣求過患出離對治。此增上力起順證修心欣尚性。此於離喜未至等地。亦有現行。故非喜受。與此相應名欣作意。諸契經中。喜欣別說從欣生喜。契經說故。諸作是說。劣喜名欣。彼輕安等應同此說。無異因故。何因唯喜說有勝劣。非輕安等故理不然。欣厭行相更互相違。於一心中無容並起。是故於此不正顯說。大善地法性不成故。亦有喜根厭行俱轉。定無有欣厭行俱轉。爲表此二定不俱行。說二及言行相違故

*說一切有部顯宗論卷第五

阿毘達磨藏顯宗論卷第六

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯差別品第三之二

如是已說大善地法。大煩惱法地名大煩惱地。此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法。謂法恒於染污心有彼法是何。頌曰

癡逸怠不信　惛掉恒❶唯染

論曰。云何如是六種名大煩惱地法。以恒唯與諸染心俱。頌言染者。是染心義。又放逸等及與無明。如其次第應知即是前不放逸勤信輕安捨等所治。癡謂愚癡於所知境障如理解。無辯了相說名愚癡。即是無明無智無顯。逸謂放逸。於專己利棄捨縱情。名爲放逸。怠謂懈怠。於善事業❷闕減勝能。於惡事業順成勇悍。無明等流名爲懈怠。由此說爲鄙劣勤性。勤習鄙穢故名懈怠。不信者謂心不澄淨邪見等流。於諸諦❸寶靜慮等至現前輕毀。於施等因及於彼果。心不現許名爲不信。惛謂惛沈瞢瞢不樂等所生心重性。說名惛沈。由斯覆蔽心便惛昧無所堪任。瞢憒性故。由是說爲輕安所治。心爲大種。能生因故。由此爲先起身重性。假說惛沈。實非惛沈。彼是身識所緣境故。然此惛沈無明覆故。本論不說爲大煩惱地法。有言。彼論說無明名。唯❹目惛沈相相似故。無明性是大遍行故。是此地法不說而成。有說此名總目二義。掉謂掉舉。親里尋等所生。令心不寂靜性。說名掉舉。心與此合❺越路而行。非理作意。失念心亂。不正知。邪勝解。前已說爲大地法故。於此地法中雖有而不說。如於大善地法不說無癡善根。唯諸染心恒有此六。如是已說大煩惱地法。大不善法地名大不善地。此中若法大不善地所有名大不善地法。謂法恒於不善心有。彼法是何。頌曰

唯遍不善心　無慚及無愧

論曰。唯二心所但與一切不善心俱。謂無慚愧。故唯二種名此地法。此二法相如後當顯。如是已說大不善地法。小煩惱法地名小煩惱地。此中若法小煩惱地所有名小煩惱地法。謂法少分染污心俱。彼法是何。頌曰

忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍

如是類名爲　小煩惱地法

論曰。類言爲攝不忍不樂憤發等義。小是少義。顯非一切染污心俱。又無相應。唯修所斷。意識俱起無明相應。隨煩惱中當釋其相。此諸心所皆實有性。非一品類所緣義中。種種行相俱時起故。一體同時如所緣義。差別行相無容有故。然由餘法所制伏故。見其相續變異而起。現見清油垢水風等。勢力制持燈相續中。便有明昧聲動等故。如是已說大地法等品類決定心所差別。復有此餘不定心所。惡作睡眠尋伺等類。總說名爲不定地法。今應決擇。一切心所諸心品中俱生數量。何心品內有幾心所。頌曰

欲有尋伺故　於善心品中

❶唯＝惟【三】【宮】下同　❷闕＝減【三】【宮】　❸寶＝實【三】【宮】　❹目＝自【三】　❺越＝趣【聖】

二十二心所　有時增惡作
於不善不共　見俱唯二十
四煩惱忿等　惡作二十一
有覆有十八　無覆許十二
睡眠遍不違　若有皆增一

論曰。且欲界中心品有五。謂善唯一不善有二。謂不共無明俱生及餘煩惱等俱生。無記有二。謂有覆無記及無覆無記。如是欲界一切心品。決定恒與尋伺相應。故善心品有二十二心所俱生。謂十大地法。十大善地法及不定二謂尋與伺。此中勤捨應不俱生。行相違故。如進與止。造脩委棄。理不同時。契經亦遮。此二俱起。說脩二法。時非時故。如契經說。心若惛沈。爾時應脩擇法勤喜脩輕安定捨則爲非時。心若掉擧。爾時應脩輕安定捨脩擇法勤喜則爲非時。俱生無失不相違故。住正理者起如理行不息名勤。即於爾時棄非理行平等名捨。又於如理非理行中。捨如[1]持稱進止平等故。捨與勤更相隨順。起善止惡行不相違。若於所緣一取一捨。更相違背。可有此失。不定地法復有二種。一者惡作。二者睡眠。非此二法貫通三界及六識身。有漏無漏。非唯不染。亦非唯染。故善心品非一切時。皆有惡作。但容可有。有時增數至二十三。言惡作者。悔以惡作爲所緣故立惡作名。如無相定。有說無相及身念住有處名身。若爾有緣所未作事。心生追悔。應非惡作。不爾未作亦名作故。如追悔言。我先不作如是事業。是我惡作。然此惡作通善不善。不通無記。隨憂行故。離欲貪者。不成就故。非無記法。有如是事。然有追變。我[2]須何爲。不消而食。我[3]須何爲。不晝此壁。如是等類。彼心乃至未觸憂根。但是省察未起惡作。若觸憂根便起惡作。爾時惡作理同憂根。故說惡作有如是相。謂令心慼惡作心品。若離憂根誰令心慼。惡作有四。謂善不善。一一皆依[4]一處起故。若於不善不共心品。應知二十心所俱生。謂十大地法。六大煩惱地法。二大不善地法。幷二不定。謂尋與伺。何等名爲不共心品。謂此心品唯有無明。無有所餘貪隨眠等。如不共品邪見見取及戒禁取俱生亦爾。大地法中即慧差別。說名爲見。故數不增。頌言唯者。是簡別義。謂唯見俱定有二十表。不共品中容有惡作等。謂若惡作是不善者。唯無明俱非餘煩惱。貪慢二種歡行轉故。瞋外門轉行相麁故。非惡作俱。疑不決定。惡作決定故不俱起。有身見等。歡行轉故。極猛利故。惡作不爾。然此惡作。依善惡行事處轉故。諸見不爾。故不相應。邪見一分雖慼行轉。而二因故非惡作俱。是故惡作是不善者。唯無明俱容在不共。忿等亦爾。於四不善貪瞋慢疑煩惱心品。有二十一心所俱生。二十如不共加貪等隨一。於前所說忿等相應隨煩惱品亦二十一心所俱生。二十如不共加忿等隨一。不善惡作相應心品亦二十一心所俱生。謂即惡作[5]等二十一。若於無記有覆心品。唯有十八心所俱生。謂二[6]十中除大不善。欲界無記有覆心者。謂與薩迦耶見及邊執見相應。不增見義如前應釋。於餘無記無覆心品許唯十二心所俱生。謂十大地法幷不定尋伺。有執惡作亦通無記。憂如喜根非唯有記。[7]此相應品便有十三心所俱起。睡眠一切不相違故。於諸心品皆可現行。於善不善無記心品。隨何品有即說此增。隨其所應當各增數。工巧處等諸無記心。似有勇悍。然非稱理。而起加行。故無有勤。又非染汙故無懈怠。無信不信類此應知。已說欲界心所俱生諸品定量。當說上界。頌曰

初定除不善　及惡作睡眠
中定又除尋　上兼除伺等

論曰。初靜慮中於前所說諸心所法。除唯不善惡作睡眠。餘皆具有。唯不善者謂瞋煩惱及無慚愧。除諂誑憍所餘忿等。餘皆有者如欲界說。中間靜慮除前所除。又更除尋餘皆具有。第二靜慮已上乃至無色界中。除前所除。又除伺等。等者顯除諂誑。餘皆如前。具有以從欲界乃至梵天。皆有王臣衆主等別。故有諂誑。上地皆無。如是已說三界所繫諸心心所俱生定量有諸心所。性相似同難知差別。今隨宗義辯彼別相。無慚無愧。愛之與敬別相云何。頌曰

無慚愧不重　於罪不見怖
愛敬謂信慚　唯於欲色有

論曰。無慚無愧差別相者。於諸功德及有德者。無敬無崇。無所忌難。無所隨屬。說名無慚。諸功德者謂尸羅等。有德者[8]謂親教等。於此二境無敬無崇。是無慚相。即是崇敬能

[1]持＝特(聖)　[2]須＝頃(宮)　[3]須＝項(宮)(聖)　[4]一＝二(三)(宮)　[5]等＝第(三)(宮)　[6]十＝一(明)　[7]此＝比(明)　[8](者)＋謂(聖)

障礙法。或緣諸德說爲無敬。緣有德者說爲無崇。無所忌難。無所隨屬。總顯前二。或隨次第。於所造罪不見怖畏。說名無愧。諸觀行者所呵厭法。說名爲罪。於所呵厭諸罪業中。不見能招此世他世。譏毀謫罰。非愛難忍。異熟果等。諸怖畏事。是無愧相。卽不忌憚罪業果義。不見怖言。欲顯何義。爲不見彼怖。爲見而不怖。前應顯無明。後應顯邪見。此言不顯見與不見爲無愧體。但顯有法是隨煩惱。能與現行無智邪智爲隣近因。說名無愧。此略義者。謂能令心於德有德無所崇敬。名曰無慚。於罪現行無所忌憚。名爲無愧。有餘師說。於諸煩惱不能厭毀。名曰無慚。於諸惡行不能厭毀。說爲無愧。有說獨處造罪無恥。名曰無慚。若處衆中造罪無恥。說爲無愧。有說現起不善心時於異熟因無所顧❶眄。名曰無慚。於異熟果無所顧＊眄。說爲無愧。諸不善心現在前位。皆於因果無所顧＊眄。故一心中二法俱起。由此翻釋慚愧異相。若淨意樂。爲習善人所樂勝業名有慚者。爲得善人所樂勝果名有愧者。諸有愛樂勝業勝果。必亦怖於惡因苦果。一切善心現在前位。定於因果皆無迷惑。故慚與愧一心並生。故有餘師。以如是義標於心首。說如是言。於所造罪自觀無恥。名曰無慚。觀他無恥。說爲無愧。謂異熟因當時現起。故名爲自。其異熟果後時方有。故說爲他。彼義意言。諸造罪者意樂不淨。於現罪業及當苦果。皆無顧＊眄。已說無慚無愧別相。愛敬別者。愛謂愛樂。體卽是信。然愛有二。一有染汚。二無染汚。有染謂貪。無染謂信。信復有二。一忍許相。二願樂相。若緣是處現前忍許。或卽於中亦生願樂。此中愛者是第二信。或於因中亦立果稱。前信是愛。隣近因故。名愛無❷失。敬謂敬重。體卽是慚。謂如前釋大善地法中。言心自在性說爲愧者。應知卽是此中敬體。然復有言。有所崇重故名爲敬。由此爲先方生慚恥。故敬非慚。彼師應許。無慚恥者。能起恭敬。以執先起敬時未有慚恥故。應無慚恥者能起恭敬。若謂敬時已有慚恥。則不應說由敬爲先方生慚恥。若謂敬時非無慚恥。然敬非慚。此亦非理。言敬非慚。無證因故。非敬爲先方生慚恥。勿無慚者能起恭敬。又勿有敬而無慚恥。然復確執敬體非慚。但有虛言都無實義。故應敬體是慚差別。謂或有慚名有崇重。此慚差別說名爲敬。補特伽羅爲境界故。卽慚差別得崇重名。夫崇重者是心自❸在。心自在性已說爲慚。謂於心中有自在力。能自制伏有所崇重。故說敬體是慚差別。於諸所尊有所崇重。故名爲敬。是境第七。或因第七由於所尊發隨屬意。卽名爲慚。此慚卽是有所崇重。故此敬體是慚差別。義善成就。卽由此證。補特伽羅爲境信慚。說名愛敬。非謂以法爲境起者。故愛與敬。雖是大善地法所攝。而於無色不立爲有。有餘師言。信順親密而無耽染。說名爲愛。瞻望所尊崇重隨屬。說名爲敬。有餘師說。親近善士。因名爲愛。不越彼言。因名爲敬。復有說者。於和合衆見等皆同。故名爲愛。於可尊重深心恭事。故名爲敬。此愛與敬。欲色界有。無色界無。無依處故。如是已說愛敬別相。尋伺憍慢別相云何。頌曰

尋伺心麁細　慢對他心擧
憍由染自法　心高無所顧

論曰。尋伺別者。謂心麁細。心之麁性。說名爲尋。心之細性。說名爲伺。若爾尋伺體不異心。經卽就心說二性故。此言非理。由不了達經義趣故。經言所有心麁細性名尋伺者。由有此法心起便麁。此法名尋。由有此法心起便細。此法名伺。或作異釋。故體異心。謂我不言。心之麁性名心麁性。心之細性名心細性。者爾云何。依心麁性名心麁性。依心細性名心細性。雖一心中二體可得。用增時別故不相違。如水與酢等分和合。體雖平等而用有增。麁心品中尋用增故。伺用被損有而難覺。細心品中伺用增故。尋用被損有而難覺。若謂酢用❹一切時增故非喩者。此言非理。我不定說以酢喩尋水喩於伺。但有用增者。卽說如酢故。由是尋伺。雖一心中體具可得。用時別故。而無一心卽麁卽細。如貪瞋性雖並現行。而得說心爲有貪行。隨何心品有法用增。此法爲門。總標心品。諸無色法就用說增。如是已說尋伺別相。慢憍別者。慢謂對他心自擧性。稱量自他德類勝劣。若實不實。心自擧恃陵蔑於他。故名爲慢。憍謂染著。自法爲先。令心傲逸無所顧性。於自勇健財位戒慧族等法中先起染著。心生傲逸於諸善本無所顧＊眄。故名爲憍。於諸善本無所顧者。

❶眄＝盲㊪＊　❷失＝生㊂　❸〔在〕－㊣　❹一＝二㊄

謂由心傲。於諸善業不樂修習。是謂慢憍差
別之相。如是已說諸心心所品類不同俱生
決定差別之相。然心心所於契經中隨義建
立種種名相。今當辯此名義差別。頌曰
　心意識體一　心心所有依
　有緣有行相　相應義有五
論曰。心意識三體雖是一。而訓詞等義類有
異。謂集起故名心。思量故名意。了別故名識。
頗勒具那契經意遣。能了別者非無了別。或
種種義故名爲心。即此爲他作所依止故名
爲意。作能依止故名爲識。或界處蘊施設差
別。或復增長相續業生種子差別。如是等類
義門有異。故心意識三名所詮義異體一。如
心意識三名所詮義異體一。諸心心所❶名有
所依。所緣行相相應亦爾。名義雖殊而體是
一。謂心心所以六內處爲所依故。名有所依。
以色等境爲所緣故。名有所緣。即於所緣品
類差別。起行相故。名有行相。平等俱❷時與
他性合。行所緣境故名相應。云何平等。五義
等故。謂心心所五義平等。故說相應。所依所
緣行相時事皆平等故。事平等者。一相應中
如心體一。諸心所法各各亦爾。心所離心別
有自性。然譬喻者。說唯有心無別心所心想
俱時。行相差別不可得故。又經唯說識入胎
故。又說或心或意或識。長夜流轉生諸趣故。
又說士夫六界攝故。又說我今不見一法速
疾迴轉猶如心故。又說我今不見一法若不
修習則不調柔無所堪能猶如心故。又說心
遠行獨行故。又於心所多諍論故。謂或有說
心所唯三。或復有說心所唯四。或說有十。或
說十四。故唯有識隨位而流。說有多種心心
所別。如甘❸遮汁如倡❹伎人。故無受等別體
可得。然心心所。時境性同。行相無別異相難
了。故契經言。心心所法展轉相應。若受若想
若思若識。如是等法和雜不離。不可施設差
別之相。然識與想其相各別。謂於境中。總了
名識。別取名相。施設名想。以心强故。諸契經
中處處偏說如王來等。遮心並起。故說獨行。
心所難知故多諍論。豈多諍論便撥爲無。勿
彼此中間亦無便有失。然諸論者。皆信離心
別有心所。但於多少數增減中而興諍論。以
經不說數定量故。若執受等是心差別。如何
即心可名心所。據何定理說識爲心。復以何
緣即名心所。若謂諸識體即是心。受等諸法
是心體類。心相續中有此法故。名心所者。何
故不言所造諸色。即是大種體類差別。即於
地等相續位中。有此法故名爲所造。此既不
爾。彼云何然。離大種外別有所造。如順正理
已廣決❺擇。若責何故知心所法決定離心
別有體者。由教理故。如契經言。眼及色爲緣
生於眼識。三和合觸俱起受想思。如是諸法
是心種類。依止於心。繫屬於心。故名心所。此
俱生言不說無間。但顯心所同時而生。又不
容有心體俱生。故知但說心所俱起。無色法
中已辯心心所。今次當辯心不相應行。頌曰
　心不相應行　得非得同分
　無想二定命　相名身等類
論曰。等者等取。句身文身及和合性。類者顯
餘所計度法。即前種類。謂有計度。離得等有
蘊得等性。如是諸法不與心相應故。說名爲
心不相應行。非如心所與心共一所依所緣
相應而起。說心言者。爲顯此中所說得等。是
心種類。諸心所法。所依所緣皆與心同。亦心
種類。爲簡彼故言不相應。諸無爲法亦心種
類。無所依緣故。亦是不相應。爲欲簡彼故復
言行。此已總標。復應別釋。於中且辯得非得
相。頌曰
　得謂獲成就　非得此相違
　得非得唯於　自相續二滅
論曰。得獲成就。義雖是一。而依門異。說差別
名。得有二種。謂先未得及先已得。先未得得
說名爲獲。先已得得說名成就。應知非得與
此相違。謂先未得及得已失。未得非得說名
不獲。已失非得名不成就。故說異生性名不
獲聖法。於何法中有得非得。且有爲中於自
相續有得非得。非他相續及非相續。若蘊墮
在自相續中。可有成就不成就故。他相續蘊
及非情蘊。❻必無成就不成就故。然不違害輪
王契經。於寶自在名成就故。非成善等可同
此說。現於過未無自在故。謂現在者。唯於現
在有自在力。非於過未。如轉輪王於現七寶
有自在力。隨意受用增上果故。恒現前故。
隨樂而轉可名成就。善不善法則不決定。且
如善法現在前時。彼於去來諸不善法。若離
現得有何自在。而名成就不善現前。❼徵善
亦爾。況執過未全無體宗。依何如何說名成
就。若謂有力。當能生彼。名成就者。理亦不然

❶名＝多　❷時＝持　❸遮＝蔗　❹伎＝妓　❺擇＝釋　❻必＝以　❼徵＝微

後有異生。應名聖者。後心無學。應是異生。如是等類有衆多失。故得非得定有別體。有為唯在。自蘊非餘。無為法中唯於二滅有得非得。一切有情無不成就。非擇滅者。故對法中有如是說。誰成無漏法。謂一切有情除初剎那。具縛聖者及餘一切具縛異生諸餘有情。皆成擇滅。決定無有成就虛空。以於虛空無有得故。亦無不成就。以無非得故。若法有得亦有非得。若法無得亦無非得。其理決定。依此得故說如是言。色蘊行蘊一得所得。餘蘊行蘊說亦如是。有漏無漏一得所得。有為無為一得所得。如是等類如理應思。是已得法。不失因故。❶是此屬彼。智標幟故。得有此用。故別有體。若謂種子有此作用。理不應然。種與餘法體別有無。俱有過故。若體別有。體即是得。但立異名。若體別無。則善不善雜染清淨。體應成一。便愛非愛業果雜亂。既爾解脫體亦應無。又契經說。一切白法無餘斷者。善法還生所執種子應成無用。如世尊說。應知如是補特伽羅。善法隱沒惡法出現。有隨俱行善根未斷。以未斷故。從此善根。猶有可起餘善根義。彼於後時一切皆斷。彼後決定還續善根。故所執種定為無用。非對法者所說諸得是法生因。現❷見離得已得未得。法亦生故。由此諸師所執隨界。熏習功能不失增長。皆已遮遣。義無別故。如是已成得非得性。❸此差別義。今廣應思。且得云何。頌曰

三世法各三　善等唯善等

有繫自界得　無繫得通四

非學無學三　非所斷二種

論曰。三世法得各有三種。謂過去法。有過去得。有未來得。有現在得。如是未來及現在法各有三得。約容有義且作是說。其中差別後當更辯。又善等法得唯善等。謂善不善及無記法。如其次第有善不善無記三得。又有繫法得唯自界。謂欲❹色界無色界法。如其次第唯有欲色無色三得。若無繫法得通四種。謂不繫法就總種類。❺具四種得。即三界繫及與不繫。別分別者。非擇滅得通三界繫。若擇滅得色無色繫及與不繫。其聖道得唯有不繫。又有學法得唯有學。若無學法得唯無學故。學無學法得各有一種。非學❻非無學法總類得有三。別分別者。全五取蘊及三無為。總名非學非無學法。且五取蘊。及非擇滅。并非聖道所證擇滅。唯有非學非無學得。若有學道所證擇滅得唯有學。若無學道所證擇滅得唯無學。又見脩所斷法。如其次第有見脩所斷得。非所斷法得總有二。別分別者。諸無漏法名非所斷。若非擇滅及非聖道所證擇滅得。❼唯一種。謂修所斷。若以聖道所證擇滅及道聖諦得唯一種。謂非。所斷前言三世各有。三得諸有為法皆定爾耶。不爾云何。頌曰

無記得俱起　除二通變化

有覆色亦俱　欲色無前起

論曰。無覆無記得唯俱起。無前後生。勢力劣故。一切無覆無記法得皆定爾耶。不爾云何。除眼耳通及能變化。謂眼耳通慧及能變化

心勢力強故。加行差別所成辦故。雖是無覆無記性收而有前後及俱起得。又威儀路四蘊之得。多分世斷及剎那斷。唯除諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者。若工巧處四蘊之得。亦多世斷及剎那斷。除毘濕縛羯磨天神及餘善習工巧處者。唯有無覆無記法得但俱起耶。不爾云何。有覆無記色得亦爾。謂唯色界初靜慮染。身語表業得亦如前。但有俱起。雖上品染而亦不能發無表故。勢力微劣。由此定無法前後得。欲界諸色亦定唯有俱起得耶。不爾云何。謂欲界繫善不善色。得無❽前起。唯有俱生及後起得

*說一切有部顯宗論卷第六

阿毘達磨藏顯宗論卷第七

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯差別品第三之❾三

如是已辯得差別相。非得差別其相云何。頌曰

非得淨無記　去來世各三

三界不繫三　許聖道非得

說名異生性　得法易地捨

論曰。性差別者。一切非得。皆❿唯無覆無記性攝。世差別者。過去未來各有三種。謂過去法及未來法。一一各有三世非得。若現在法。唯有過去未來非得。決定無有現在非得。

❶是＝得㊂㊪　❷見＝在㊉　❸此＝比㊄　❹色界＝界繫㊚　❺具＝且㊂㊪　❻〔非〕－㊂㊪㊫　❼唯＋（有）㊚　❽〔前起…得〕十七字－㊚　❾三＝一㊫　❿唯＝惟㊂㊪下同

以現在法與不成就不俱行故。有說現法無現非得。性相違故。現可成法。必與得俱。定無非得。不可成法非得亦無。故現在法無現非得。界差別者。三界繫法及不繫法各三非得。謂欲界繫法有三界非得。色無色界繫及不繫亦爾。定無非得是無漏者。所以者何由許聖道非得說名異生性故。如本論言。云何異生性。謂不獲聖法。不獲即是非得異名。如何無漏法可名異生性。不獲何聖法名異生性耶。爲總不獲一切聖法。爲唯不獲苦法智忍。有說不獲一切聖法。若爾豈不無非異生無一。總成就一切聖法故。若有不獲不雜於獲是異生性。若雜獲者非異生性。故無有失。若爾本論應說純言。不爾離言見義有故。如說此類食水食風。雖無純言而亦知彼純食水風。不雜餘故。有說不獲苦法智忍。然非後捨復成異生。前已永害彼非得故。何緣故知。別有實法說名非得。以契經中說有成就不成就故。如契經言。若成就六法不成就順忍。六法如經。若謂未生聖法眼等。相續分位名異生性。彼違契經。如世尊說。如是名爲隨信行者。入正性離生超越異生地。此異生地即異生性。何緣故知。如得捨故。如得異法故名爲入。應捨異法故名爲超。非於爾時捨曾所得。眼等諸法少分可知。如得未曾所得聖法。故不可謂。未生聖法眼等相續即異生性。故別有法。唯異生有。遍諸異生。違聖道得名異生性。其理必然。豈不如聖法即說是聖性。成就此性故名聖者。如是異生法應即異生性。成就此性故名異生。此例不然。以諸聖法唯聖者有。可即聖法說爲聖性。諸異生法聖者亦有。如何可立爲異生性。若異生法唯異生成。遍異生位可異生性。惡趣無想北俱盧等。不遍異生。餘命根等。雖遍異生而聖亦有。傍論已了。今更應思如是非得。何時當捨此法非得。得此法時。或轉易地捨此非得。如聖法非得說名異生性。隨得聖法時捨三界非得。如是住初無漏心者。於苦法智。展轉乃至住金剛喩三摩地者。於阿羅漢所有非得。如其所應隨得此法捨此非得。如是乃至阿羅漢果時解脫者。於阿羅漢不時解脫所有非得。得此法時捨此非得。餘法非得類此應思。又此非得云何名捨。若非得得斷非得非得生。如是名爲捨於非得。得與非得雖各有餘。得及非得然非無窮。由得勢力成就本法。及與得得。得得勢力。成就法得。豈成無窮。非得亦應如理思擇。非得非得必不俱生。又從下地生上地時。下地非得一切皆捨。從上生下類此應知。由所依力非得轉故。如是已辯得非得相。同分者何。頌曰

同分有情等

論[1]曰。有別實物名爲同分。謂諸有情展轉類等。本論說此名衆同分。一趣等生。諸有情[2]類。所有身形。諸根作用。及飮食等。互相似因。幷其展轉相樂欲因。名衆同分。如鮮淨色。業心大種皆是其因。故身形等非唯因業。現見身形。是互相似業所引果。諸根作用及飮食等。有差別故。若謂滿業有差別故。此差別者理不應然。或有身形唯由相似引業所起。以衆同分有差別故。作用等別若身形等唯業果者。隨其所樂作用等事。若捨若行應不得有。此中身形作用樂欲。展轉相似。故名爲同分是因義。有別實物是此同因。故名同分。如是同分。世尊唯依諸有情說。非草木等。故契經言。此天同分。此人同分。乃至廣說。故衆同分實有義成。非唯說形色更互相似故。就界趣生處身等別。有無量種有情同分。復有法同分。謂隨蘊處界。是衆同分依故。非情無有。異生同分。入離生時捨。有情同分。入涅槃時捨。豈不異生性即異生同分。此不應然。作用異故。由彼身形作用樂欲互相似因。名爲同分。若與聖道成就相違。是異生因。名異生性。入離生時於衆同分亦捨亦得。於異生性捨而不得。同分非色如何得知。有用能生無別事類。由見彼果知有彼故。如見現在業所得果。知有前生曾所造業。又觀行者。現證知故。何不許有非情同分。不應如是[3]責。有太過失故。汝亦許有人天等趣胎卵等生。何不亦許菴羅等趣[4]菉豆等生。又佛世尊曾不說故。[5]但應思擇。何故世尊唯於有情說有同分。非於草等。復云何知如是同分別有實物。且我於中作如是解。由彼草等無有展轉作用樂欲互相似故。於彼不說別有同分。又必因有情草等方生故。唯於有情說有同分。又因先業及現勤勇此法得生。於彼草等二事皆無。故無同分。即由此事證有實物。又木素漆雕畫等像及彼眞形。雖有

[1]曰＝巳㊥　[2]類＋(等)㊂㊅　[3]責＝青㊔　[4]菉＝綠㊂㊖　[5]但＝俱㊔

色形展轉相似。而言一實。由此非唯見彼相似。即言是實。要於相似差別物類。方起實言。故知實有此差別法。此實言說由此法生。又前說故。前說云何。謂見身形是互相似業所引果。諸根作用及飲食等有差別故。是諸同分展轉差別。如何於彼更無同分。而起無別覺施設耶。由諸同分是同類事。等[1]因性故即爲同類。展轉相似覺施設因。如眼耳等。由大種造方成色性。大種雖無餘大種造而色性成。此應顯成勝論所執總同句義同異句義。若勝論執此二句義。其體非一。剎那非常。無所依止。展轉差別。設令同彼亦無多過。非勝論者執眼等根能行色等。即令釋子捨如是見別作餘解。故彼所難是朋黨言。求正理人不應收採。已辯同分。無想者何。頌曰

無想無想中　心心所法滅
異熟居廣果

論曰。若生無想有情天中。有法能令心心所滅。名爲無想。是實有物。能遮未來心心所法令暫不起。如堰江河。此法一向是無想定所感異熟。由彼無想有情天中無想及色唯是無想定所感異熟果。此定不能引衆同分及命根故。以衆同分及與命根唯是有心第四靜慮所感異熟。彼處餘蘊是共異熟。以生無想有情天中多時有心。謂入無想前及出無想後。然無心位時極長故名無想天。無想有情居在何處。居在廣果。謂廣果天中有高勝處。如中間靜慮名無想天。彼以業生等無間緣爲任持食。謂由宿業引衆同分及命根等。由續生心及無間入無想果心牽引資助故。彼亦有過去觸等爲任持食。無心位中唯有過去觸等爲食。現在食無。有心位中二種俱有。彼諸有情由想起故。從彼處歿。歿已決定生於欲界。非餘處所。先脩定行所感壽量勢力盡故。於彼不能更修定故。如箭射空力盡便墮。若諸有情應生彼處。必有欲界順後受業。如應生彼北俱盧洲。必定應有生天之業。已辯無想。二定者何。謂無想定及滅盡定。初無想定。其相云何。頌曰

如是無想定　後靜慮求脫
善唯順生受　非聖得一世

論曰。如前所說有法能令心心所滅名爲無想。如是復有別法能令心心所滅。名無想定。說如是聲唯顯此定。滅心心所與無想同。由正成辦或極成辦。故名爲定。有餘師說。如理等行。故名爲定。令心大種平等行故。無想者定。或定無想。名無想定。由厭壞想生此定故。非諸異生能厭壞受。由耽著受而入定故。此定在何地。謂在後靜慮。即在第四靜慮非餘。此不應說。所以者何。此定能感無想異熟。已說無想居廣果天。當說廣果在後靜慮。豈於餘地而修彼因。此責不然。曾無說故。未曾有處。說無想定。爲無想因。豈不前頌說無想爲異熟。於彼釋中說爲無想定果。此亦不然。曾未有頌作如是說。今說乃成。何故此定名異生定。爲求解脫修此定故。彼執無想是眞解脫。執無想定爲出離道爲證無想。而修此定一切聖者。不執有漏爲眞解脫及眞出離。故說此定名異生定。前說無想是異熟故無記性攝。不說自成。今無想定一向是善。豈不此是異熟因故善性所攝。不說自成。此於無想有情天中爲因能招五蘊異熟。不爾頌中猶未說故。又染無記誰復能遮。若爾此中應言純善。不爾離言見義有故。此應准前異生性釋。或唯言善。已顯非餘。此定既是異熟因性。爲順何受。唯順生受非順現後及不定受。一類諸師作此定執。理順生受及不定受。所以者何。成此定者。亦容得入正性離生。入已必無現起此定。由約現行說無想定名異生定。非約成就。又許此定。通是此法。外法異生。所得非聖。以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故。頌中已說。求解脫言即顯此定唯屬異生。復言非聖便爲無用。此初得時爲得幾世。此於諸位中如別解脫戒念念別得未曾得故。第一念時非得過去。以無心故不修未來。故初得時唯得一世。謂得現在第二念等。乃至未出亦成過去。出已乃至未捨已來唯成過去。如天眼耳無未來修。唯加行得非離染得。次滅盡定。其相云何。頌曰

滅盡定亦然　爲靜住有頂
善二受不定　聖由加行得
成佛[2]得非前　三十四念[3]故

論曰。如前無想定。滅盡定亦然。謂如已離第三靜慮貪[4]者。有法能令心心所滅。名無想定。如是已離無所有處貪*者。有法。能令

[1]因＝同【明】【宮】　[2]得＝佛【宮】　[3]故＝彼【元】　[4]者＝著【明】*

心心所滅。名滅盡定。如是二定差別相者。前無想定爲求解脫厭壞於想。以出離想作意爲先。而得證入。今滅盡定爲求靜住厭壞散動。以止息想作意爲先。而得證入。前無想定在色界邊地。今滅盡定在無色邊地。以在非想非非想處所受生身是最上業所牽引故。說名有頂。或有邊際。故名有頂。如樹邊際說名樹頂。唯此地中有滅盡定。何緣下地無此定耶。厭背一切心及邊際心斷。方能得此勝解脫故。謂由二緣立此解脫。一者厭背一切心故。二者邊際心暫斷故。若於下地有此定者。便非厭背一切種心以未能厭上地心故。亦不名爲邊際心斷。以上地心猶未斷故 應名厭背少分諸心。亦復應名中際心斷。於三性中前及此定俱唯是善。非染無記。非諸聖者厭怖散動取染無記爲寂靜住。 前無想定能順生受及不定受。 今滅盡定通順生後及不定受。謂約異熟有順生受。或順後受及不定受。或全不受。謂若下地起此定已。不生上地便般涅槃。 此滅盡定能招有頂四蘊異熟。前無想定唯異生得。此滅盡定唯聖者得。非諸異生能起滅定。 彼有自地起滅定障猶未斷故 未超有頂見所斷惑。 於起滅定畢竟無能 非諸異生能超有頂見所斷惑。故唯聖者得滅盡定。一切聖者得有頂時。皆得如斯滅盡定不。 應言不得。 由此定非離染得故。由何而得。 由加行得。要由加行方證得故。如無想定初證得時。唯得現在。 不得過去。 不修未來。要由心力方能修故。第二念等乃至未捨亦成過去。世尊亦以加行得耶。不爾云何成佛時得。彼謂世尊盡智時得。豈不盡智於成佛時亦不名得。況滅盡定。以諸菩薩住金剛喻三摩地時名得盡智。 得體生時名爲得故。於成佛時應說盡智。不由加行而現在前。暫起欲樂現在前時。一切圓德隨樂起故。非佛身中所有功德成佛時得。 如何可說佛盡智時得滅盡定。 由菩薩時永離一切煩惱染故。令佛身中功德得起。故說如來所有功德皆離染得。故彼所言亦有過失。隨宜爲彼而釋通者。謂於近事而說遠聲。或金剛喻三摩地時。必成佛故亦名成佛。無間刹那定成佛故。且置斯事。世尊曾未起滅盡定得盡智時。如何得成俱分解脫。永離定障故。捨不成就故。於起滅定得自在故。如已起者成俱解脫。西方師說。菩薩學位先起此定。後得菩提。迦濕彌羅國毘婆沙師說。 非前起滅定後方生盡智。何因此國毘婆沙師。知盡智前未起滅定。何爲不責西方起因。且我迦濕彌羅國說三十四念得菩提故。 謂諸菩薩決定先於無所有處已得離貪方入見道。不復須斷❶平地煩惱。三十四念得大菩提。諦現觀中有十六念。離有頂貪有十八念。謂斷有頂九品煩惱。有九無間九解脫道。如是十八足前十六成三十四。於此中❷間無容得起不同類心。故於前位決定無容起滅盡定。 若於前位起滅盡定。便越期心。然諸菩薩決定不越要期心故。如是善成三十四念得菩提故爲非前因。雖已說二定有多同異相。 而於其中復有同異頌曰

二定依欲色　滅定初人中

論曰。言二定者。謂無想定及滅盡定。此二俱依欲色二界而得現起。 然於此中有說唯在下三靜慮入無想定。 非在第四。❸勿因與果極相隣逼。有說亦在第四靜慮入無想定。除無想天。以生彼天受彼果故。有餘師說。唯在欲界入無想定。非在色界。彼違論文。謂本論言。或有是色有。此有非五行。謂色❹廛有情。或生有想天。住不同類心。若入無想定。若入滅盡定。或生無想天。已得入無想。是謂是色有。此有非五行。由此證知。如是二定俱依欲色而得現起。是名同相。言異相者。謂無想定。 欲色二界皆得初起。 滅定初起唯在人中。謂滅盡定唯在人中。得初修起唯人中有。說者釋者。 及有強盛加行力故。 有在人中初修得已。 由退爲先方生色界。 依色界身後復修起。 非在無色能入滅定。 無所依故。命根必依色心而轉。若在無色入滅定者。色心俱無。命根應斷。 諸蘊展轉相依而住故。無有情唯具一蘊。又心心所不相離。故亦無有情唯具三蘊。何因故知。滅定有退。准鄔陀夷契經義故。經言。具壽有諸苾芻。先於此處。具淨尸羅。具三摩地。具般羅若。能數入出滅受想定。斯有是處。應如實知。彼於現法或臨終位。不能勤修令解滿足。從此身壞超段食天。隨受一處意成天身。於彼生已復數入出滅受想定。亦有是處。應如實知。此意成天身。佛說是色界滅受想定。 唯在有頂。若得

❶平＝下【宋】【元】　❷間＋（間）【元】　❸勿＝而【明】　❹廛＝纏【宋】　廛【宮】【聖】

此定必無退者。不應得往色界受生。如是廣釋二定異相總有六門。謂地加行相續異熟順受初起有差別。故今應思擇。滅盡定中。總滅一切心心所法 何緣唯說滅受想定。厭逆彼二生此定故。謂想[1]與受能爲見愛雜染所依故偏厭逆如是二法多諸過患 如立蘊中已廣分別。故偏厭逆入滅盡定。此滅定位決定無心。以一切心皆與受想俱生滅故。如契經說。眼及色爲緣生於眼識。三和合觸俱起受想思。乃至廣說。曾無處言。有第七識。可執彼識離受想生。此經俱言。顯同時起。蘆束相依爲譬喻故。說心心所生緣等故。非此定中唯想受滅。此中亦說。意行滅故 若此定中心不滅者。想受二種亦應不滅 能生彼觸應亦有故。由此滅定必無有心。然定後心復得生者。定前心作等無間緣所引攝故。又加行中要期勢力所引發故。 滅盡定體應知實有。能遮礙心令不生故。 若謂定前心遮礙餘心者。則應餘心畢竟不起。若謂有根身能起餘心者。應一切時諸識頓起。說依前心後心起者。以無第二等無間緣。雖有間時所依境界。而無一切境識頓生。 若執不待自類因緣待有根身識便起者。彼一切位一切境識。何法爲礙起不同時。是故唯應依心心起。非前定心。力能遮礙餘心。由此故知。離前心外定有別法能遮礙心由此法故。於無心位。雖有心因而心不起。卽此別法名滅盡定。體是有爲。實而非假。脩觀行者。由定前心要[2]期願力所引發故。令滅盡定勢力漸微。至都盡位無遮礙用。意法爲緣還生意識。由此准釋前無想定及與無想。隨其所應已辯二定。命根者何。頌曰

命根體卽壽　能持煖及識

論曰。命體卽壽。故本論言。云何命根。謂三界壽。異名雖爾自體未詳。應更指陳。何法名壽。謂有別法。能持煖識。說名爲壽。故世尊言

壽煖及與識　三法捨身時
所捨身偃仆　如木無思覺

若爾此壽何法能持。此壽能持。我說是業。一向是業異熟果故。一期生中常隨轉故。煖非一向業異熟果。識二俱非。雖有一期常隨轉處。而非一向是業異熟。故不可說識由業持。是故說壽能持煖識。非非業感。識流轉中業有少分能持功用。一同分中異熟生識斷而更續。唯壽力持復如何知壽能持煖要有壽者方有煖故。諸無煖者亦見有壽。故知壽體非煖所持。由此故知。別有實法彼力能持有情煖識。說名爲壽。此卽命根。如是命根非唯依身。無色亦有故。非唯依心。無心亦有故。若爾依何。依先世業及現同分。其衆同分亦准命根。命行壽行有何差別。若生法壽名爲命行。不生法壽說爲壽行。有作是言。非所棄捨名爲命行。是所棄捨名爲壽行。 復有說言。 若神足果名爲命行。若先業果名爲壽行。復有說者。若明增上生名爲命行。無明增上生名爲壽行。或有說者。唯離貪者相續所得。名爲命行。亦有貪者相續所得。名爲壽行。是爲命行。壽行差別。已辯命根。何謂諸相。此有四。四者何。頌曰

相謂諸有爲　生住異滅性

論曰。如是四種是有爲相。顯彼性故得彼相名。依此說有諸行種類。此中生者。謂有別法。是行生位 無障勝因。由能引攝令其生故。能引攝者。謂彼生時此法能爲彼勝緣[3]性。雖諸行起皆得名生。然此生名。但依諸行生位無障勝因而立[4]諸行。必藉前生俱生同類異類緣力故。起恩因果。中當廣顯。示前生同類異類緣。中同類緣强隨彼起故。俱生緣內無同類緣。異類緣中有偏勝者。如緣眼色眼識生中。說眼爲因色爲緣性。雖隨[5]闘一眼識不生。而眼識生。隨眼非色。是近緣性故說爲因。眼識俱生一果[6]諸法。爲緣[7]助識力勝非假。又於俱起一果法中。自有相生力偏勝者。如風望火風助火力。令其熾然世極成故。現見異聚風偏順火。故可比度同聚必然。是故俱生諸行緣內生力勝者偏立生名。此生功能。 於生初念無漏諸[8]得其相最顯。既於此處見有勝能。可比度餘。應知亦有。住謂別法。是已生未壞諸行。引自果無障勝因。如諸行生必待別法。爲勝因助引果勝用。亦應必待別法爲因。非對法者所許諸行。待衆因緣體暫有[9]位。對法諸師說爲現在。亦說有住。諸行爾時引自果故。又卽於此立爲作用。世尊亦言。諸行暫住。又說諸色有生住時。此不可言據相續說。一剎那頃亦苦性故。相續必覽剎那成故。[10]諸有爲相但依相續。前

[1] 與受二字宋本缺　[2] 期＝斯(聖)　[3] 性＝姓(聖)　[4] 諸＝謂(聖)　[5] 闘＝闕(三)(宮)　[6] 諸＝識(宮)　[7] 助＝眼(三)　[8] 得＝行(三)(宮)　[9] 位＝住(聖)　[10] 諸＝說(三)(宮)

後建立。理必不成。故有別法能爲諸行引果作用無障近因。對法諸師說此爲住。異謂別法。是一切行自類相續。後[1]異前因不可無因。自然有異。同一識相前後相續。轉變無因。理不成故。生無色界受等相續念念變易。此用最顯見無色界。有異勝能可比度餘。應知亦有。滅謂別法是俱生行。念念滅壞。無障勝因。不可執無爲滅相體。無從緣起理不成故。亦不應說有生滅故。又契經言。應知生滅緣無境智。理必非有。故不可說無爲滅相。又如生法。由別生生。滅法亦應由別滅滅。總言性者。是實體義。若有爲相有四體別。何故契經但說三種。契經爲顯有爲無爲[2]德失差別。故不說住。或若有相唯表有爲。契經偏說非住相體。唯表有爲。常亦有故。非此不說是無住因。餘經說行有生滅法。非無異法。此亦應爾。雖有四相隨所化宜。隱住說三。而無有失。或此經中已密說住。無唯聲故。或此經中住異合說。若不爾者。但應言異。爲顯有爲住必兼異。不同無爲有住無異。非此經中言住異者。顯住即異。但顯有爲有起有盡有住有異。無爲有住無所餘三。故諸有爲與無爲別。　由斯對法說諸有爲定有四相。理無傾動。此生等相既是有爲。應更別有生等四相。若更有相便致無窮。彼更有餘生等相故。實許更有然非無窮。所以者何。頌曰

此有生生等　於八一有能

論曰　此中有言。兼顯定義。意顯此有唯四非餘。此[3]謂前說四種本相。生生等者。謂四隨相。即是生之生生。乃至滅之滅滅。諸行有爲。由四本相。本相有爲由四隨相。世尊何處說隨相耶。有契經言。老死起故。此經亦說定有隨相。謂生等相。亦是有爲故。生生等相亦起等性故。契經既說。有三有爲之有爲相。有爲之起亦可了知。盡及住異亦可了知。故知此中亦攝隨相。又於諸相皆有亦言。故此經中亦說隨相。言有爲之起。亦可了知者。起即本相生亦表生。　生義盡及住異亦可知言類起亦言應如理釋。若不爾者。何用亦言。故契經中。於無爲法說尚無有起等可知。此意說言。諸無爲法尚無生等本相可知。況生生等隨相可得。若不爾者。應但說無起等可知不應言尚。又薄伽梵。於契經中說諸有爲相復有相故。契經說色有起盡。此復應知。亦有起盡乃至廣說。由此故知。相復有相。若爾本相如所相法。一一應有四種隨相。此復各四。展轉無窮。無斯過失。四本四隨。於八於一。功能別故。爲親緣用。名曰功能。謂四本相。一一皆於八法有用。四種隨相一一皆於一法有用。其義云何。謂法生時并其自體九法俱起。自體爲一。相隨相八本相中生。除其自性能爲親緣生餘八法。諸法於自體無生等用故。隨相生生爲親緣用。於九法內唯生本生。此生一生。多由功能別故生性。既無異功能何有別如受領納。性雖無異而有功能損益差別。又本相隨相境有多少。如五識意識境有少。多謂爲親緣令引自果作用得起。是生功能。本相中住。亦除自性。能爲親緣。住餘八法。隨相住住。能爲親緣。於九法中唯住本住。謂爲親緣。令法暫住。能引自果。是住功能本相中異。除其自性能爲親緣。異餘八法。隨相異異。能爲親緣。於九法中唯異本異。謂爲親緣令引自果作用衰損。是異功能。本相中滅。除其自性。能爲親緣。滅餘八法。隨相滅滅。能爲親緣。於九法中。唯滅本滅。謂爲親緣令引自果。作用滅壞是滅功能。是故生等相復有相隨。相唯四無無窮失

*說一切有部顯宗論卷第七

阿毘達磨藏顯宗論卷第八

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯差別品第三之四

雖離所相別有生等。與所相法俱時而起。而無一法一時即生即住即異即滅過失。如體不同用有別故。執所相外無別生等。一一剎那有四相者。如斯過失不可救療。一法一時功能差別。理不成故。許所相外有別生等。無斯過失。相體不同助緣差別。時分功能理有異故。然有爲法分位不同。略有三種。謂引果用。未得正得。已滅別故。此諸有爲復有二種。謂有作用及[4]唯有體。前是現在。後是去來。

[1]異＝果〈三〉〈宮〉　[2]德＝得〈三〉〈宮〉　[3]謂＝論〈宮〉　[4]唯＝惟〈三〉〈宮〉下同

此復一一各有二種。謂彼功能有勝有劣。諸有爲法。若能爲因引攝自果。名爲作用。若能爲緣攝助異類。是謂功能。若有別法於未獲得引果用時。由❶遇未得正得已滅。引果用時。外緣攝助。於❷辦自事。發起內緣。攝助功能。是名生相。或復有法。於正獲得。引果用時。由遇未得。正得已滅。引果用時。外緣攝助。於❸辦自事。發起內緣。攝助功能。是餘三相。於正生位生爲❹內緣起所生法。至已生位此所生法名爲已起。於正滅位住爲內緣。安所住法。令引自果至已滅位此所❺住法名於自果已能引發。即正滅位。滅爲內緣壞所滅法。至已滅位。此所滅法名爲已壞異相亦爾。如應當知。有餘師說。❻因要待處。世時位伴。能與果故。生已生時起用差別。謂或有因待處與果。如雨要待雲處方生。要贍部洲處金剛座。方證無上正等菩提。或復有因待世與果。如異熟因順解脫分。要在過去方能與果。或復有因待時與果。如輪王業要劫增時。方能獲得轉輪王位。或復有因待位與果。如諸種子至變異位方能生❼芽。初無漏心及光明等體雖先有。而要未來正生位中能有所作。或復有因待伴與果。如四大種心心所等。要與伴俱能有所作。由斯差別緣起正理。四相起用分位不同。謂正生時生相起用。至已生位住異滅三。同於一時各起別用。如是四相用時既別。故無一法一時即生即住即異即滅過失。又正滅時。此所相法由餘住相爲勝因故。暫時安住能引自果。即於爾時由餘異相爲勝因故。令其衰損。即於爾時由餘滅相爲勝因故。令其滅壞。故三一時無相違失。時所相法爲名安住。爲名衰異。爲名壞滅。由能相力。所相一時所望不同。其有三義。如何異相。即於住時衰損能引自果作用損彼作用。令後果生劣於前因。是異相力。後果漸劣。由因有異。此果復由俱起異相爲緣衰損。能令後果更劣於前。如是一切有爲相續剎那剎那令後後異。故前前念有異義成。此義既成。應爲比量。謂見最後有差別故。前諸剎那定有差別。若爾相續漸增長時異相應無。不見果故。無斯過失。住相爾時由外緣助勢力增強。摧伏異故。若生在未來生所生法。未來一切法何不頓生彼能生因。各常合故。此先已辯。先何所辯。謂有別法於未獲得引果用時。由遇未得正得已滅。引果用時外緣攝助。於*辦自事發起內緣攝助功能。是名生相。又作是說。因要待處。世時位伴。方與果故。即依此義說如是言。頌曰

生能生所生　非離因緣合

論曰。非離所餘因緣和合。唯生相力能生所生。故諸未來非皆頓起。生相雖作俱起近因。能生所生諸有爲法。而必應待前自類因及餘外緣和合攝助。如種地等差別因緣。助❽芽等生令生*芽等。若爾我等唯見因緣。有生功能無別生相。有因緣合諸法即生。無即不生。何勞生相。故應唯有因緣力生。此責不然。唯許衆緣諸法生者。此責同故。❾謂若唯許未來諸法因緣和合而得生者。此責亦同。未來諸法因緣無別者。何不頓皆生。又因緣中隨❿闕一種。具所餘故果亦應生。且如眼根先業所引。雖離大種而亦應生。或應但由大種功力。不由先業眼根得生。或諸眼根隨業所引能生大種。無不合時。於一生時。餘亦應起。或應大種於眼無能。不見離前眼大種獨生故。但應因前眼後眼得生。許大種能生應成無用。又如種子水土等緣。隨*闕一時⓫芽必不起。故知種等功力極成於眼等生。地等大種能生功力。非所現見。既不現見大種功力。應不爲因生於眼等。又汝所執有業種子相續轉變。誰爲障礙。不能頓生一切業果。若由緣助業種方能生。應但緣能生。何勞業種。以衆緣助業果乃生。衆緣若無果不生故。既賴緣助而業種非無。雖藉衆緣寧撥無生相。又於眼等諸識生中。處處經言。雖有眼色若離作意眼識不生。然說識生緣眼及色。故不應難。因緣力生。何勞生相。又見初念無漏生時。生能爲因起無漏得。得自相有前已極成。應說除生有何別法。能作此得前俱起因。若全無因得不應起。則初無漏應不說成。生相生時爲亦別有。俱生因不應言亦有。⓬謂除生體餘一果法。云何異滅爲生助因。古昔諸師咸作是釋。同一果法展轉爲因。如諸大種更相順故。復有釋言。諸有爲法一切皆是生等性故。生等四相一一用時。以此爲門餘皆助力。是故所說生生所生。非離因緣理善成立。餘廣決擇諸有爲相。如順正理及五事釋。已略分別諸

❶遇＝過㊂㊅　❷辦＝辯㊇　❸辦＝辨㊇*　❹內＝能㊂　❺住＝位㊄㊀　❻因＝內㊇㊉　❼芽＝五㊇*　❽芽＝牙㊉㊈　❾〔謂〕－㊉　❿闕＝關㊂㊅㊇*　⓫芽＝牙㊄㊅㊇　⓬謂＝說㊆㊅㊇㊉

有爲相。名身等類。其義云何。頌曰

名身等所謂　想章字總說

論曰。等者等取句身文身。名句文身。本論說故。諸想總說即是名身。諸章總說即是句身。諸字總說即是文身。言總說者。是合集義。於合集義中說殟遮界故。想者眼耳瓶衣等想。謂於諸法分別取著。共所安立字所發想。如是想身即是名身。謂眼耳鼻舌身意等。章謂章辯。世論者釋。是辯無盡帶差別章。能究竟辯所欲說義。即是福招樂異熟等。如是章身即是句身。謂如有說

福招樂異熟　所欲皆如意
拜速證第一　永寂靜涅槃

如是句等。字謂❶褭阿壹伊等字。如是字身即是文身。謂迦佉伽等。有餘師說。本論中言。云何多名身。謂名名事等。非彼論師欲辯名等是實有相。而依假合以發問端。是故彼問多名身等者。決定應問名等體實相。思擇名等體實相中。何用推徵名等假合。又名等三相差別者。謂聲所顯。能顯於義。❷以共立爲能詮定量。顯示所解意樂所生。能表所知境界自體。猶如影響。此相是名。若能辯析所知境中廣略義門。此相是句。於能說者聲已滅位。猶令繫念持令不惑傳寄餘者。此相是文。此中名者。謂隨歸赴。如如語聲之所歸赴。如是如是。於自性中名皆隨逐呼召於彼。句者即能辯所說義。謂能辯析差別義門。文者謂能有所彰顯。依此由此彼彰顯故。此即是字。謂令繫念無有忘失。或復由此之所❸任持令無疑惑。或能持彼轉寄於餘故。有說言如靜慮者。方便境相與靜慮中所覺了境而爲梯隥。文於名句及義亦爾。名句文身理實皆是不相應行。而經論中說非色法皆爲名者。以色相顯當體立名。非色相隱從詮立目。義爲可說不可說耶。理實應言義不可說。❹然共施設聞言解義。因語發名。名顯義故。三世等法各有三名。謂去來今三時說故。又一切法無無名者。若有應成非所知境。故薄伽梵說如是言

名能映一切　無有過名者
是故名一法　皆隨自在行

有餘師說。義少名多。於一義中有多名故。有餘復說。名少義多。名唯一界少分所攝。義則具收十八界故。復有說者。互有少多。謂約界攝義多名少。若依立教義少名多。謂佛世尊。於一一法隨義施設無邊名故。如貪名愛名火名蛇名蔓名渴名網名毒名泉名河名脩名廣名針縷等。如是一切。此中經主作如是言。豈不此三語爲性故。用聲爲體。色自性攝。如何乃說爲心不相應行。此責非理。所以者何。理教分明。證別有故。教謂經言。語力文力。若文即語別說何爲。又說應持正法文句又言依義不依於文。又說伽他因謂闡陀。文字闡陀。謂造頌分量語爲體。又契經言。知法知義。法謂名等。義謂所詮。又契經言。文義巧妙。又言應以善說文句讀誦正法。惡說文句讀誦正法。義即難解。又說如來獲得希有名句文身。又說。彼彼勝解文句甚爲希有。由此等教證知別有。能詮諸義。名句文身。其體如聲。實而非假。理謂現見。有時得聲而不得字。有時得字而不得聲。故知體別。有時得聲不得字者。謂雖聞聲而不了義。現見有人粗聞他語而復審問。汝何所言。此聞語聲不了義者。都由未達所發文故。如何乃執文不異聲。有時得字不得聲者。謂不聞聲而得了義。現見有人不聞他語覩脣等動知其所說。此不聞聲得了義者。都由已達所發文故。由斯理證。文必異聲。又見世間隱聲誦呪。故知呪字異於呪聲。又見世間有二論者。言音相似。一負一勝。此勝負因必異聲有。又法與詞二無礙解。境界別故知字離聲。是故聲者。但是言音相無差別。其中屈曲必依加遮吒多波等。要由語聲發起諸字。諸字前後和合生名。此名既生即能顯義。由斯展轉而作是言。語能發名名能顯義。故名聲異。其理極成。應知此中聲是能說。名等所說。義俱非二。如是則爲無倒建立。此中經主又作是言。非但音聲皆稱爲語。要由此故義可了知。如是音聲方稱語故。謂能說者。於諸義中已共立爲能詮定量。若此句義由名能顯。聲即能詮。何須名等。何等名爲能詮定量。豈不於義共立想名。此即說爲能詮定量。謂能說者。於諸義中先共安立如是諸字。定能展轉詮如是義。由共安立如是字故。因如是字發如是名。此名即是能詮定量。諸能說者。將發語時。要先思惟如是定量。由此自語或他語時。於所顯義皆能解了。故非唯聲即能顯義要語發字。字復發名。名乃

❶褭＝裹　❷以＝已　❸任＝住　❹〔然〕－

能詮所欲說義。如語發字字復發名。如是應思發句道理。此中經主復作是言。又未了此名如何由語發。爲由語顯爲由語生。若由語生語聲性故。聲應一切皆能生名。若謂生名聲有差別。此足顯義何待別名。若由語顯語聲性故。聲應一切皆能顯名。若謂顯名聲有差別。此足顯義何待別名。執聲能詮斯難亦等。謂若聲體即[1]能顯義應一切聲無非能顯。若謂能顯聲有差別。如是差別應即是名。故所推徵[2]未爲過難。然能說者。以所樂名。先蘊在心。方復思度。我當發起如是如是言。爲他宣說如是如是義。由此後時隨思發語。因語發字。字復發名。名方顯義。由依如是展轉理門。說語發名。名能顯義。如斯安立其理必然。若不以名先蘊心內。設[3]全發語無定表詮。亦不令他於義生解。又經主言。或應唯執別有文體。即總集此爲名等身。更執有餘便爲無用。此亦非理。無有諸文俱時轉故。既不俱轉如何總集。或如樹等大造合成。非不緣斯別生於影。影由假發而體非假。如是諸文亦應總集。別生名句。而彼名句雖由假發而體非假。若爾即應一切假法。皆可安立爲實有性。無如是失。於一字中亦有名故。無有假法攬一實成。故假與名義不相似。既於一字亦得有名。此名如何知離字有。如是一字如無義字無有所詮。依此爲緣別有名起。方能表義。然極相近別相難知。如壁上光二色難辯。若許即聲。由先契約宣唱差別。能表於義說爲名等。斯有何失。此亦不然。能詮契約即聲差別。理不成故。若共所立能詮契約即聲差別者。應如色差別非共立契。亦可了知。非青與黃二色差別。要共立契[4]然後可知。雖二色中先不共立差別契約。而彼青黃非異色故。眼識得已意識即能。隨分別[5]知此彼差別。又理不應。於契約上復作契約。故不應言能詮契約。雖不異聲而先不共立契約者。雖復得聲而更待餘立契約故。未能了別。此望餘聲有差別相。又若所立契即聲差別者。於有義聲及無義聲。所有差別雖先未共立差別契應亦了知。謂於一聲有此差別。於餘聲上此差別無。先未共立差別契者。得一聲時雖不了義。然應如彼二色差別。即能了達有契約聲無契約聲差別之相。故知別有名句文身。緣聲而生能顯了義。又經主說。諸剎那聲不可聚集。亦無一法分分漸生。如何名生可由語發。又自釋言。云何待過去諸表剎那。最後表剎那能生無表。復自難言。若爾最後位聲乃生名。但聞最後聲應能了義。若作是執。語能生文。文復生名。名方顯義。此中過難應同前說。以諸念文不可集故。語顯名過。應例如生。又文由語若顯若生。准語於名皆不應理。此難違害自所稟宗。彼說去來皆無自體。聲前後念不可頓生。如何成文成名成句。若前前念傳傳相資最後剎那成文名句。但聞最後應了義成。又無相資去來無故。既恒一念如何相資。既無相資前後相似。後如初念應不能詮。聞後如初應不了義。故彼所執前後相資。聲即能詮理不成立。我宗三世皆有非無。故後待前能生名等。雖最後念名等方生。而但聞彼不能了義。由不具聞。如先共立。名等契約。能發聲故。然聞一聲亦有了者。由[6]串習故。依此比餘。故經主言。破彼非此毘婆沙說。名句文三各有三種。名三種者。謂名名身多名身。句文亦爾。名有多位。謂一字生。或二字生。或多字生。一字生者。說一字時但可有名。說二字時即謂名身。或作是說。說三字時即謂多名身。或作是說。說四字時方謂多名身。二字生者。說二字時但可有名。說四字時即謂名身。或作是說。說六字時即謂多名身。或作是說。說八字時方謂多名身。多字生中三字生者。說三字時但可有名。說六字時即謂名身。或作是說。說九字時即謂多名身。或作是說。說十二字時方謂多名身。此爲門故餘多字生。名身多身如理應說。句亦多位。謂處中句。初句後句短句長句。若八字生名處中句。不長不短。故謂處中。三十二字生於四句。如是四句成室路迦。經論文章多依此數。若六字已上生名初句。二十六字已下生名後句。若減六字生名短句。過二十六字生名長句。且依處中句辯三種。說八字時但可有句。說十六字時即謂句身。或作是說。說二十四字時即謂多句身。或作是說。說三十[7]二字時方謂多句身。文即字故。唯有一位。說一字時但可有文。說二字時即謂文身。或作是說。說三字時即謂多文身。或作是說。說四字時方謂多文身。由此理故應作是說。說一字時有名無名身無多名身。無句無句身無多句身。

[1]〔能〕－【宮】　[2]末＝未【三】【宮】【聖】　[3]全＝令【三】【宮】【聖】　[4]然＝約【三】【宮】　[5]知＝如【聖】　[6]串＝慣【三】　[7]二＝三【聖】

有文無文身無多文身。說二字時有名有名身無多名身。無句等三。有文有文身無多文身。說四字時有名等三。無句等三。有文等三。說八字時有名等三。有句無句身無多句身。有文等三。說十六字時有名等三。有句有句身無多句身。有文等三。說三十二字時。名句文三各具三種。由此爲門。餘如理說。復應思惟。如是名等何界所繫。爲是有情數。爲非有情數。爲是異熟生。爲是所長養。爲是等流性。爲善爲不善。爲無記。此皆應辯。頌曰

欲色有情攝　等流無記性

論曰。此名等三唯是欲色二界所繫。就色界中。有說。唯在初靜慮地。有說。亦通上三靜慮。隨語隨身所繫別故。若說此三隨語繫者。說生欲界作欲界語時。語名等身皆是欲界繫。彼所說義。或三界繫。或通不繫。卽彼復作初定語時。語及名等初定地繫。身欲界繫。義如前說。如是若生初靜慮地作二地語。如理應思。若生二三四靜慮地作二地語。亦如理思。若說此[1]三隨身繫者。說生欲界或四靜慮。名等及身各自地繫。語或自地。或他他繫。義如前說。此二說中。或言上地亦有名等而不可說。雖有二說然初說善。又名等三有情數攝。非情有爲不成就故。能說者成。非所顯義。唯成現在。不成去來。又名等三唯等流性。非所長養。非異熟生。而言名等從業生者。是業所生。增上果故。又名等三。唯是無覆無記性攝。故斷善者。說善法時。雖成善名等。而不成善法。離欲貪者不成不善。諸無學者不成染汚。成能詮名等。非所詮法故。如上所說。餘不相應所未說義今當略辯。頌曰

同分亦如是　幷無色異熟
得相通三類　非得定等流

論曰。亦如是言。爲顯同分。如名身等通於欲色。有情等流無覆無記。幷無色言顯非唯欲色。言幷異熟顯非唯等流。是界通三類通二義。云何異熟。謂地獄等及卵生等趣生同分。云何等流。謂界地處種姓族類沙門梵志學無學等所有同分。有餘師說。先業所引生。是異熟同分。現在加行起。是等流同分。得及諸相類並通三。謂具剎那等流異熟。非得二定唯是等流。唯言爲明非異熟等。所餘應說而不說者。命根無想如前說故　餘義准前已可知故。　謂說得等唯成就故有情數攝義可准知說諸有爲有生等故。准知諸相通情非情。餘隨所應義皆已顯。是故於此無勞重說。如是已辯不相應行。前言生相。生所生時。非離所餘。因緣和合。此中何法說爲因緣且因六種。何等爲六。頌曰

能作及俱有　同類與相應
遍行幷異熟　許因唯六種

論曰。本論許因唯有六種不增不減。一能作因。二俱有因。三同類因。四相應因。五遍行因。六異熟因。能作因體通一切法。是故前說。俱有因體遍諸有爲。故居第二。餘同類等。於有爲中如其所應各攝少分。隨言便穩次第而說。　法生所賴故說爲因。卽親順益所生果義。如是六因非佛所說。如何本論自立此名。定無大師所不說義。阿毘達磨輒有所說。經中現無由隱沒故。自相可得決定應有。又諸經中所化力故。世尊方便作異門說對法諸師由見少相知其定有。分明結集。故有說言。此六因義說在增一增六經中時經久遠其文隱沒。尊者迦多衍尼子等。於諸法相無間思求。冥感天仙現來授與。如天授與筏第遮經。其理必然。如四緣義。雖具[2]列在此部經中。而餘部中有不誦者。由時淹久多隱沒故既見餘經有少隱沒。故知[3]此處亦非具在。又見經中處處散說。故六因義定應實有。謂如經說。眼色爲緣生於眼識。又如經說。二因二緣能生正見。諸如是等卽能作因。諸法於他有能作義。由生無障故立此因。如契經說有三道支正見隨轉。又如經說。三和合觸俱起受想思。諸如是等卽俱有因。諸行俱時同作一事。由[4]互隨轉故立此因。如說。如是補特伽羅成就善法及不善法。應知如是補特伽羅善法隱沒惡法出現。有隨俱行善根未斷。以未斷故從此善根。猶有可起餘善根義。又說。苾芻若於彼彼多隨尋伺。卽於彼彼心多趣入。無明爲因起諸染著。明爲因故離諸染著。諸如是等卽同類因。過去現在同類諸法。由牽自果故立此因。如契經說。見爲根信證智相應。又如經言。若有了別卽有了知。在定了知乃爲如實非不在定。諸如是等卽相應因。心心所相應同作一事。由共取一境故立此因如契經[5]言諸邪見者所有身業語業意業諸有願求。皆如所見。所有諸行皆是彼類。

[1] 三＝二【三】【宋】【元】【明】　[2] 列＝烈【宋】【元】【明】　[3] 此＝非【明】　[4] 互＝手【宋】【宮】　[5] 言＋(言)【三】【宮】

如是諸法皆悉能招非欣愛樂不可意果。又經說。一切見趣生時。皆以有身見爲其根本。若此見生不忍一切。此見能生貪欲瞋恚。諸如是等卽遍行因。過去現在見苦集所斷疑見無明及相應俱有。於同異類諸染汚法。由能引起故立此因。一部爲因生五部果故同類外立遍行因。如契經言。若所作業是善有漏。是脩所成。於彼處生受諸異熟。又如經言。諸故❶思業作及增長定招異熟。諸如是等卽異熟因。一切不善善有漏法。由招異類故立此因。如是六因佛處處說。諸憎背者迷故不見。諸有智人應勤覺了。又薄伽梵處處經中說有俱生前生因義。依此有彼。有此生故彼生。如次應❷知。❸有二因義。又薄伽梵於契經中分明顯說二種因義。謂契經言。諸有不敏處無明者。由無明故亦造福行。此經卽顯有前生因。又契經說。眼色爲緣廣說乃至。意法爲緣生癡所生染濁作意。此中❹意者。癡卽無明。希求卽愛。愛表卽業。此經則顯有俱生因。一心中說有展轉爲因故。非謂此經據相續說。理不成故。同因所起。執不俱生。甚爲迷謬。此廣決擇如順正理及五事論。應如實知。已略舉因。今當廣辯。且初能作因相云何。頌曰

除自餘能作

論曰。此能作因略有二種。一有生力。二唯無障。諸法生時唯除自體。以一切法爲能作因。由彼生時皆不爲障。於中少分有能生力。且如有一眼識生時。以所依眼爲依止因。以所緣色爲建立因。以眼識等如種子法爲不斷因。以相應法爲攝受因。以俱有法爲助伴因。以耳根等爲依住因。此等總說爲能作因。於中一分名有力因。以有能生勝功能故。所餘諸分名無力因。以但不爲障礙住故。因卽能作。名能作因。此因有力。能作果故。雖餘因性亦能作因。然能作因更無別稱。如色處等總卽別名。或復此因能作二義。以無障故可名爲因。可名非因。不生能故。又能作者。是餘親因。此能助彼名能作因。或此令他能有所作。他卽是果。能作之因。名能作因。何緣自體。非自能作因。以能作因於自體無故。謂無障義。是能作因。自於自體恒爲障礙。又一切法不待自體。應有恒成損❺減等故。若有應與現事相違。一法生時餘相違法。亦無障住故能爲因。非彼與此。有時爲因。有時非因。應合正理。故一切法皆能作因。諸法相望皆有障力。而不爲障故能爲因。若處有一餘必無故。無色亦有。時依等定。故彼相望亦有障力。又諸法內。一法生時。如與欲法。餘皆無障。由二緣故法不得生。一順因無。二違緣有。諸法生位。必待勝力各別因緣。及待所餘無障而住。增上緣法由能生因有能障因無諸法乃生故。唯由無障礙說一切法名爲能作因。非有障力而不爲障。與無障力不爲障者。於無障時少有差別。俱有無障力同無勝用故。由斯理趣諸法不頓生非如作者皆成❻殺等業。*鬪勝用緣因等起故。卽由此理過去諸法與餘二世爲能作因。彼二世法還與過去爲增上果。未來諸法與餘二世爲能作因　彼二世法非俱後故。不與未來爲增上果。果必由因取故。唯有二因。唯據無障故許通三。現在諸法與餘二世爲能作因。　彼二世中唯未來法爲現在果。有爲望有爲。展轉是因果。有爲望無爲。此非因彼非果。無爲望無爲。展轉非因果。無爲望有爲。此是因彼非果。由斯故說果少因多。　以能作因通一切法。　其增上果唯有爲故

*說一切有部顯宗論卷第八

阿毘達磨藏顯宗論卷第九

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之五

已辯能作因相。俱有因相云何。頌曰

俱有一果法　如大相所相
心心隨轉等

論曰。若有爲法同得一果。可得說此爲俱有因。由助彼力得一果故。其相云何。如四大種。更互相望爲俱有因。雖有體增體不增者。而皆三一更互爲因。自體不應待自體故。亦不應待同類體故。一一大種唯待餘三。要四大種異類和集。方有功能生造色故。如是諸相與所相法。心與心隨轉。亦皆互爲因等言爲明諸心隨轉及諸能相亦互爲因。是則俱有因。由得一果遍攝有爲法。如其所應。然本論中。

❶思＝惡【三】【宮】　❷知＝如【宮】　❸有＝前【三】【宮】【聖】【石】　❹意＝愚【三】【宮】【聖】【石】　❺減＝滅【聖】　❻殺＝煞【明】

曾不見說心隨轉色與心爲因。 應辯此中造論者意。今我所見彼論意者。若法與心決定俱起。遍一切心。依心而轉。卽說彼法與所依心展轉相望爲俱有因。 諸心所法非定俱起。或少或多現可得故。身業語業非遍諸心。不定心俱全無有故。生等諸相皆依心轉。非互相依。法爲上首。生住異滅互相資故。由斯不說彼互爲因。 又於此中爲欲顯示但說異類爲俱有因。同類互爲因不說而成義。又爲顯示有身語業唯依於心不依於表。 故不說彼與心爲因。又彼大德意趣難了。諸有智者應更尋思。然於此中有作是計。唯心與色爲俱有因。非色與心依心轉故。如王臣理勝不因劣。此喩不然。亦相資故心隨轉法。其體云何。頌曰

心所二律儀　彼及心諸相
是心隨轉法

論曰。一切心所靜慮無漏二種律儀。彼法及心[1]之生等相。如是皆謂心隨轉法。何緣心隨相非心隨轉法。以隨相於心非俱有因故。何緣心隨相非心俱有因。不由彼力心得生故。彼於一法有功能故。又與心王非一果故。聚中多分非彼果故。 若爾云何心能與彼爲俱有因。 由隨心王生等諸位彼得轉故。 豈不應如大種生等。心亦用彼爲俱有因。謂如造色非生等果。 生等非不與諸大種爲俱有因。 此亦應爾。 如是所例其理不齊。 展轉果一果多。非彼果故。非諸造色。是諸大種。 展轉果中。一果所攝。何容造色。非諸大種生等果故。例此爲失。又如前說。前說者何。不由彼力心得生故。然諸大種與生等相。展轉力生。故無此失。何緣此法名心隨轉。頌曰

由時果善等

論曰。略說由時果等善等。十種緣故名心隨轉。且由時者。 謂此與心一生住滅及墮一世。由果等者。謂此與心一果等流及一異熟。由善等者。 謂此與心同善不善無記性故。 豈不但言一生住滅。卽知亦是墮一世中。 雖亦卽知墮於一世。而猶未了。此法與心過去未來亦不相離。或爲顯示諸不生法。故復說言及墮一世。若爾但應言墮一世。不爾應不令知定墮一世。豈不等流異熟亦是一果攝。如何一果外說等流異熟耶。 實爾。此中言一果者。但攝士用及離繫果。豈不此言通故亦攝等流異熟。雖言亦攝非此所明。然士用果總有四種。一俱生。二無間。三隔越。四不生。此顯與因非俱有果。 爲遮[2]唯執與因俱生。 和合聚中有士用果。此和合聚互爲果故。自非自體士用果故。卽顯非彼俱起和合。士用果中有一一果義。是故別舉等流異熟。應知此中時一果一。 顯俱顯共其義有殊。 此中心王極少。猶與五十八法爲俱有因。謂十大地法彼四十本相心八本隨相名五十八法。 五十八中除心四隨相。餘五十四爲心俱有因。有餘師說。五十八內能爲心因唯十四法。謂十大地法并心四本相。非諸心所生等相力。能爲心因如心隨相。若爾便違品類足論。如彼論言。或有苦諦。以有身見爲因。非與有身見爲因。 除未來有身見及彼相應法生老住無常。諸餘染污苦諦。或有苦諦。以有身見爲因。亦與有身見爲因。卽所除法。彼作是言。我等不誦及彼相應法。 應隨義理簡擇論文。方可誦持故。異此便壞俱有因相。或應許隨相亦心俱有因。復有說言。一切同聚皆互相望爲俱有因。 於同聚中隨[3]闕一種。 所餘諸法皆不生故。此諸說中初說爲善。本相與法共力等故。又此俱起和合聚中。有是能轉而非隨轉。謂卽心王有唯隨轉。謂色及心不相應行。有是能轉。亦是隨轉。謂心所法隨心轉故。能轉心不相應行故。有二俱非謂除前相。已辯俱有因相。同類因相云何。頌曰

同類因相似　自部地前生
道展轉九地　唯等勝爲果
加行生亦然　聞思所成等

論曰。能養能生。或遠或近。諸等流果。名同類因。應知此因唯相似法。於相似法非於異類。 如善五蘊與善五蘊展轉相望爲同類因。 染污無記應知亦爾。有餘師說。淨無記蘊五是色果。四非色因。性下劣故。有餘師說。五是四果。色非四因。勢力劣故。有餘師說。色與四蘊相望展轉皆不爲因。劣異類故。若就位說。有餘師言。羯[4]頞藍位能與十位爲同類因。頞部曇等九位一一皆除前位與餘爲因後。位望前但有緣義。若爾最初羯※頞藍色應無有因。初後老色應無有果。故理不然。復有師言。前生十位一一皆與後生十位。 各自類色爲同類因。由此方隅一切外分。各然自類如應當說。

[1]之＝所㊅　[2]唯＝惟㊂㊉下同　[3]闕＝闚㊂㊈*　[4]頞＝剌㊂㊉*

為諸相似。於相似法皆可得說為同類因。不爾云何自部自地。唯與自部自地為因。是故說言自部自地。部謂五部。謂見苦所斷乃至修所斷。地謂九地。謂欲界為一靜慮無色八。此中欲界見苦所斷。還與欲界見苦所斷為同類因。如是乃至欲界修所斷。還與欲界修所斷為因。如說。欲界五部所斷。靜慮無色各四地中。隨其所應皆如是說。此為一切。不爾前生謂唯前生。與後相似生未生法為同類因。是謂圓滿同類因相。唯說前生與後生果為同類因。於義便*闕。不說與未生為同類因。故唯說過去與未來現在為同類因等。於義亦*闕。不說過去有因果故。何故未來無同類因。彼無前後次第義故。豈不諸法於正生時。已能蠲除一切障礙。望未生者得說為前。又異熟因。於未來世亦應非有由異熟果。望異熟因無俱前故。要依前後立同類因。非正生時。已越後位未有作用。如餘未來。過去唯前未來唯後。現通前後。約世定故。過去諸法雖皆是前。而取果時已定前後。非未來法於正生時。作用別餘可立前後。要至現在已生位中。方簡未來令成後位。以自作用取彼為果。若爾異熟因亦勿未來有此彼非類。所以者何。此同類因與等流果善等無別。若無先後應互為因。既互為因。應互為果。互為因果。與理相違。既無理能遮互為果。則應許有果在因先。亦有二心互為因義。是則違害發智等文。彼異熟因與果相別。雖離前後而無上過。故同類因。就位建立。未來非有。若異熟因。就相建立。未來非無。言同類因唯自地者。定依何說。定依有漏。若無漏道展轉相望。一一皆與九地為因。謂四靜慮及三無色。未至中間。是名九地。餘無等引非猛利故。皆不能發無漏聖道。無漏九地互為因者。非繫地故。各別地愛不執聖道。為已有故。種類同故。地雖有別亦互為因。然非一切。何者唯與等勝為因。加行生故。初定聖道有依初定。乃至有依無所有處。二定等道應知亦爾。於依自上有。於依下地無。謂依初定。初定聖道。與依九定九地聖道為同類因。即此唯用。依初定道為同類因。不用依上聖道為因。以性劣故。依第二定。初定聖道。除依初定。與依餘定九地聖道為同類因。即此唯用。依初二定九地聖道為同類因。非依上地。依第三定初定聖道。除依初二。與依餘定九地聖道為同類因。即此唯用。依初二三九地聖道為同類因。非依上地。乃至若依無所有處。初定聖道唯與依此無所有處九地聖道為同類因。即此通用。依九地定九地聖道為同類因。如依九定初定聖道。餘定聖道依於九地。隨其所應當廣思擇。又一地攝諸無漏道。亦非一切為一切因。為等勝因非劣因故。且如已生苦法智忍。還與未來苦。法智忍為同類因。是名為等。又即此忍。復能與後從苦法智至無生智為同類因。是名為勝。如是廣說。乃至已生諸無生智。唯與等類為同類因。更無勝故。又諸已生見道修道及無學道。隨其次第與三二一為同類因。展轉為因。亦不違理。而非勝道與劣為因 前生鈍根。種[1]姓。修道。與自相續。未來決定。不生利根。種*姓見道。為同類因。何理為礙。一切有情各別相續。法爾安立六種種*姓。無學望前。應知亦爾。然有差別。謂有前生無學聖道。於自相續後生修道為同類因。無學退已於修道中。可有轉生利根義故。然不違害根蘊所說。依同品根密意說故。又依現起有用根說。如說。現起世第一法。若爾一切有情相續。法爾安立三乘菩提。亦應劣為勝乘因性。無斯過[2]去。性極遠故。劣乘不可轉成勝故 隨信隨法二行聖道。性相隣故。所依一故。設見道中有出觀者。亦可轉故。三乘聖道無如是事。由此故言。諸鈍根道與鈍及利為同類因。若利根道唯利道因。 如隨信行及信勝解時解脫道。隨其次第與六四二為同類因。若隨法行及見至非時解脫道。隨其次第與三二一。為同類因。此亦准前應知不定。諸上地道為下地因。云何名為或等或勝。由因增長及由根故。為但聖道唯與等勝為同類因。不爾云何餘世間法加行生者。亦與等勝為因非劣。加行生法其體云何。謂聞所成思所成等。等者等取修所成等。因聞思修所生功德。名彼所成加行生故。唯與等勝為因非劣。如欲界繫。聞所成法。能與自界聞思所成為同類因。非修所成。因欲界無。故思所成法與思所成為同類因。非聞所成因以彼劣故。若色界繫聞所成法。能與自界聞修所成為同類因。非思所成。因色界無。故修所成法。唯與自界修所成法為同類因。非聞所成因以彼劣故。無

[1]姓＝性【三】【宮】*　[2]去＝失【三】【宮】

色界繫修所成法。唯與自界修所成法為同類因。非聞思所成因以無故劣故。此聞思修所成諸法各有九品。謂下下等。若下下品為九品因。下中八因乃至上上唯上上因。除前劣故。生得善法與加行善為同類因。非加行善為生得因。以彼劣故。又生得善亦有九品。一切相望展轉為因。容一一後皆現前故。定一心中得一切故。然由現行異熟九品。可施設有九品差別。染汚九品准此應知。復由對治有九品故。無覆無記總有四種。謂異熟生威儀路工巧處化心俱品。隨其次第能與四三二一為因。有說。一切皆互為因。同一縛故。此說非理。勿有煖等互為因。故又欲界化心有四靜慮果。非上靜慮果下靜慮果因。非加行因得下劣果。勿設劬勞無所獲故。同類因相義類寔繁。隨力決擇如順正理。已辯同類因相。相應因相云何。頌曰

相應因決定　心心所同依

論曰。唯心心所是相應因。豈不此中無簡別故。時境行相別亦相應。設簡別言此三同者。異身同矚應說相應。故說同依總遮斯難。謂要同依心心所法。方得更互為相應因。此中同言顯所依一。謂若眼識用此剎那眼根為依。相應受等亦即用此眼根為依。乃至意識及相應法。同依意根應知亦爾。今應思擇眼耳等根所依性同。何緣說彼能依之識。所依各異。何勞[❶]致問。諸識所依依性雖同而類別故。若爾何故知同依言唯就俱生剎那依義說眼識等同一所依。非就長時種類依義說諸眼識同一所依。又無間依種類同故。應眼等識為相應因。是故頌中應如是簡。謂心心所同時同依。故彼釋中自攝二義。謂若眼識用此剎那眼根為依。乃至廣說。頌中既*闕同時之言。如何得知此同依者。非一種類是一剎那。若謂釋中攝故無過。應所造頌不說同依。但說相應因決定心心所。又相應言足遮諸難。非時依異可有相應。俱有相應二因何別。且相應因法亦俱有因。有俱有因法非相應因。謂隨轉色生等諸行。若相應因即俱有因。此中二因義有何別。非相應因即俱有因。由此二因義[❷]各異故。然即一法是相應因。亦俱有因義差別者。不相離義是相應因。同一果義是俱有因。又展轉力同生住等是俱有因。若展轉力同緣一境是相應因。由互為果立俱有因。由五平等立相應因。其中*闕一餘不得有。是故極成互為因義。已辯相應因相。遍行因相云何。頌曰

遍行謂前遍　為同地染因

論曰。遍行因者。謂前已生遍行隨眠及俱品法。與後同地自部他部諸染汚法為遍行因。何等名為遍行品法。隨眠品中當廣分別。此因勢力越同類因勢力而轉故別建立。亦為餘部染法因故。由此勢力餘部煩惱及彼眷屬亦生長故。於自部攝諸煩惱中。同類遍行二因何別。由有身見諸愛得生。諸愛亦能生有身見。二差別相如何可知。自部二因亦有差別。謂執我故。能令諸愛生起堅固增廣熾盛。我見遍緣諸愛境故。愛令我見生起堅固。而不能令增廣熾盛。不能遍緣我見境故。由諸遍惑展轉相望。皆能遍緣所緣境故。一一遍惑皆互能令生起堅固增廣熾盛。故此二因非無差別。一時一品能為同類遍行二因有何差別。雖同時取二等流果。而自部果增盛非餘。由二因門所長養故。唯生自部二因何別。無遍行因唯生自部。謂遍行法正現前時。俱時有力取五部果。於自部果亦有差別。生起堅固由同類力。增廣熾盛由遍行力。應知過現遍行隨眠。為五部因能緣五部。亦是五部之所隨增。彼相應法除所隨增。生等復除能緣五部。彼諸法得非遍行因。或前後故。性疎遠故。非一果故。有遍行隨眠非遍行因等。餘廣決擇如順正理。已辯遍行因相。異熟因相云何。頌曰

異熟因不善　及善唯有漏

論曰。唯諸不善及善有漏。是異熟因。異熟法故。隨其所應。此因能感異熟果故名異熟因。頌中及聲顯此因與果性相雖異而品類無雜。唯言為遮異熟因體攝諸因義。有說。諸果皆名異熟。彼異熟因亦應遍攝。恐如彼計故說唯言。何緣定知。唯不善法及善有漏。是異熟因。契經說故。謂契經說有黑黑異熟業。有白白異熟業。有黑白黑白異熟業。有非黑非白無異熟業。能盡諸業。又契經言。現見領受悅意異熟。或復領受悲號異熟。由善不善。又說我遭身業等。損謂苦受。生受苦異熟。復言我遇身業等。益謂樂受。生受樂異熟。如斯等證其類極多。何緣無漏不招異熟。無愛潤故。

[❶] 致＝別㊂㊛　[❷] 各＝名㊎

如❶貞實種無水潤沃。又無漏法旣非繫地。如何能招繫地異熟。何緣無記不招異熟。由力劣故。如朽敗種。餘善不善能招異熟。如有水潤諸貞實種。此異熟因總說有二。一能牽引。二能圓滿。且衆同分及與命根非不相應行。獨所能牽引。故契經說。業爲生因。生卽命根。及衆同分。餘色心等。非定遍故。又品類足說諸命根是業異熟。非是業故。非心隨轉身語二業。亦不能引命衆同分。經言。劣界思業所引。應知劣界卽是欲有。此說欲有命衆同分。唯意業感非身語業。身語表業有多極微。一心所起唯一能引。命衆同分。餘無此能。不應理故。若許同時共感一果。卽應更互爲俱有因。有對造色爲俱有因。非宗所許。此非展轉力所生故。亦非次第。一一極微引命同分。一心起故。非一心起。無異功能。別引生後。而無過失。非爲滿業。亦有斯過於一生中各別能取圓滿果故。依此無表亦同此釋。多遠離體一心起故。不許互爲俱有因故。經說。殺生若修若習若多修習生。❷那落迦。論說。破僧妄語惡業感無間獄一劫壽者。此舉所起顯能起思。思業非色難知相故。於欲界中有時一蘊爲異熟因共感一果。謂有記得及彼生等。有時二蘊爲異熟因共感一果。謂善不善色及生等。有時四蘊爲異熟因共感一果。謂善不善心心所法及彼生等。欲界無有隨心轉色。故無五蘊爲異熟因共感一果。於色界中有時一蘊爲異熟因共感一果。謂有記得無想等至及彼生等。有時二蘊爲異熟因共感一果。謂初靜慮善有表業及彼生等。非於第二靜慮已上有諸表業。無能起故。有時四蘊爲異熟因共感一果。謂無隨轉色善心心所法及彼生等。有時五蘊爲異熟因共感一果。謂有隨轉色諸心心所法及彼生等。無色界中有時一蘊爲異熟因共感一果。謂有記得滅盡等至及彼生等。有時四蘊爲異熟因共感一果。謂一切善心心所法。如是總有九異熟因。謂三界中。如數次第。三四二種品類差別。有業唯感一處異熟。謂感法處卽命根等。若感意處定感二處。謂意與法。若感觸處應知亦二。謂觸與法。若感色處定感❸三處。謂色觸法。若感香味應知亦三　謂自觸法。若感身處定感四處。謂身色觸法。若感眼處定感五處。謂眼身色觸法。感耳鼻舌應知亦五。謂自爲一身色觸法。有業能感六七八九十十一處。聲非異熟故此不論。業或少果或多果。故如外種果或少或多。有一念業多念異熟。無多念業一念異熟　勿設劬勞果滅因故。有一世業三世異熟。無二世業一世異熟。招感異熟勢力法爾。善惡爲因感無記故。然異熟果無與業俱。非造業時卽受果故。又業現在果非卽熟法。受業門理必決定故。亦非無間。由次刹那等。無間緣力所引故。刹那正起力難制故。又異熟因感異類果。必待相續方能辦故。所餘決擇如順正理。如是已❹辨六因相別。此說三世定義云何。頌曰

遍行與同類　二世三世三

論曰。遍行同類唯居過現未來世無。理如前說。相應俱有異熟三因。於三世中皆悉遍有。頌旣不說能作因所居義。准應知通三世非世。不可說彼定時分故。已辨六因相別世定。必應對果建立因名。何等名爲因所對果。頌曰

果有爲離繫　無爲無因果

論曰。果略有五。後當廣辯。今且總標。有爲離繫。故本論說。果法云何。謂諸有爲及與擇滅。豈不擇滅許是果故。必應有因。非無有因可說爲果。曾未見故。我亦許道爲證得因。經說。此爲沙門果故。此六因內從何因得　我說此果非從六因。前說六因生所賴故。若爾應許此證得因。離前六因別爲第七。我宗所許如汝所言。豈不所宗有如是誦。涅槃是果而無有因。雖有此誦於義無失。謂諸世間於設功用所欣事辦共立果名。死於士夫極爲衰惱。故於不死事最所欣。如是所欣由道功用所證得故。說名爲果。言無因者。道於所得擇滅無爲非六因故。擇滅於道非所生果。是所證果道於擇滅非能生因是能證因。故道與滅更互相對。因果是非不可定執。若道於滅爲證得因。是則但應得爲道果。誰言道果定非滅得。道於滅得爲同類因。或亦說爲俱有因故。然此非聖正所求果。聖不求有爲而修聖道。故道於滅得爲能生因。道於滅體爲能證因。旣許無爲是能作因。應許無爲有增上果。以不障故立能作因　非能生故無增上果。由如是理如有爲法建立因果。無爲不然。是故擇滅是因無果。是果無因。餘二無爲是因

❶貞＝眞(明)＊　❷那＝捺(明)　❸三＝二(元)　❹辨＝辯(宮)(聖)＊

非果。無因無果理極成立。於當所辯異熟等流。離繫士用及增上果。如是五果對前六因。當言何果何因所得。頌曰

後因果異熟　前因增上果
同類遍等流　俱相應士用

論曰。於五果中第三離繫。非生因得。故此不論。且辯六因得餘四果。言後因者。謂異熟因。於因頌中最後說故。初異熟果此因所得。有言。異熟從異熟生。故此不應名無異熟。彼言非理。同類異熟二因所生義各別故。謂前異熟爲同類因。生後異熟爲等流果。卽後異熟由先業成。能成諸業名異熟因。所成異熟卽異熟果。二因體異。二果義分。因果類殊無相雜過。然異熟體如熟飮食。於生異熟無勝功能。故唯不善及善有漏。是異熟因名有異熟。言前因者。謂能作因。於因頌中最初說故。後增上果此因所得。增上之果名增上果。唯無障住有何增上。卽無障住說爲增上。又於諸法生滅位中。亦有展轉增上勢力同類遍行得等流果。果似因故名爲等流。如是二因果相相似故因雖二其果唯一。俱有相應得士用果。非越士體有別士用。卽此所得名士用果此士用名爲目何法。卽目諸法所有功能。如是冥符後頌文說。若因彼力生是果名士用。此中士用士力士能。士之勢分義皆無別。諸法功能如士用故。名爲士用。如勇健人。似師子故名爲師子。俱士用果。定有又勝。故說相應。俱有因得。無間隔越。或有或無。設有非勝。又濫餘果。是故不言餘因所得

*說一切有部顯宗論卷第九

阿毘達磨藏顯宗論卷第十

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之六

已辯因果相對決定。今當正辯果相差別。異熟等果其相云何。頌曰

異熟無記法　有情有記生
等流似自因　離繫由慧盡
若因彼力生　是果名士用
除前有爲法　有爲增上果

論曰。唯於無覆無記法中有異熟果。若爾則應非有情數亦是異熟。爲欲簡彼說有情言。唯於有情有異熟故。若爾於彼有情數中。長養等流應是異熟。又爲簡彼說有記生。一切不善及善有漏。能記異熟。故名有記。從彼後時異熟方起。非俱無間名有記生。如是名爲異熟果相。豈不異熟。亦以前位異熟果體爲同類因。是前異熟等流果故。則應亦說從無記生。是等流性如何乃說。從有記生非等流性。無如是失。異熟果體由同類因相有雜亂。由異熟因相無雜亂。是故但說從有記生。由此准知非等流性。以等流果與因相似有雜亂故。若異熟果與因相別無雜亂故。何故非情非異熟果。共業所得共受用故。大梵住處諸大梵共感。餘可於中有受用理故。多有情業如何共感一非情果。自類因一業緣有多。亦無有過。又見少業能生多果。如何少果非多業生。能作因業。果少果多俱無所妨。異熟因力卽不如是。果非共故。共果數招。非順熟義是故異熟不攝非情。似自因法名等流果。謂似同類遍行二因。如同類因。善染無記等流果性。其相亦爾。如遍行因。唯是染汚等流果性。其相亦爾。豈不俱起士用果性亦似自因。如何可言。似自因法名等流果。無等流果不似自因。有士用果與自因異。故似自因名等流果。定無濫彼士用果失。豈不亦有等流異因。如遍行因望異部果。染性同故名似自因。士用果性有與因別。又❶以因者。謂果與因具二相似。一體二性。體謂受等。性謂善等。若於俱起士用果中。其性雖同而體必異。無二受等俱時生故。若於後起士用果中。性之與體皆容有異。故不可說果定似因。其等流果性必似因。於其體中亦容有似。故唯此果說似自因。然此二因互有寬狹。故別建立果望自因。俱必相似故合立一。由慧盡法名離繫果。滅故名盡。擇故名慧。卽說擇滅名離繫果。由擇爲因離諸繫縛。證得此滅故名爲果。若法因彼勢力所生。卽說此法名士用果。此有四種。如前已說。言俱生者。謂同一時更互爲因力所生法。言無間生者。謂次後生如世第一法生苦法智忍。言隔越者。謂隔時生。如農夫等於穀麥等。言不生者。所謂涅槃。無間道力彼得生故。此既不生如何可說。彼力生故名士用果。現見於

❶以＝似【宮】【聖】

得亦說生名。如說。我財生是我得財義。若無間道斷諸隨眠。所證擇滅。名離繫果及士用果。若無間道不斷隨眠。所證擇滅。唯士用果非離繫果。歷諸位說如順正理。諸有爲法除在前生。是餘有爲之增上果。必無少果在因前生。果若前生後因無用。應未來法畢竟不生。士用增上二果何別。士用果名[1]唯對作者。增上果名兼對受者。於上所說六種因中。何位何因取果與果。頌曰

五取果唯現　二與果亦然
過現與二因　一與唯過去

論曰。五因取果。唯於現在定非過去。彼已取故。亦非未來。無作用故。言取果者。是能引義。謂引未來令其生等。於同體類。能爲種子。於異體類。由同一果。於非一果。由同性類。於異性類。而由有是。自聚相續。是故一切皆名能引。如是能引名爲取果。此取果用。唯現在有。非於去來。唯此可名有爲作用。相應俱有異熟二因。皆說功能名爲作用。果異因故。二俱時故。所言五者。簡能作因。然能作因。能取果者。定唯現在。與通過現。應如同類遍行二因。但非一切。有增上果。可取或與故此不說。如何此因唯現取果。如本論說。過去諸法爲等無間能生二心。若出無想滅盡定心　由入二定心現在時取者。則應二定永不現前。等無間緣。取與俱故。無如是事。入二定心唯現在時。能取二定及出心果。然由二定是正所求必應先起。由此爲障令出定心。非於入心無間即起。據與果義說過去生二心。此義於後當更分別。故能作因如同類遍行。總取未來爲自增上果。然或有說。此能作因。取果與果俱通過現。理不應然。取果作用唯現有故。俱有相應與果亦爾。唯於現在。由此二因取果與果必俱時故。同類遍行二因與果通於過現。能作因中諸有果者。應同此說。然非一切皆容有果。故此不論。同遍二因。有等流果。無間生者。即現在時。於無間果亦取亦與。此果已生二因已滅。名已取與。若此二因滅至過去。其等流果方至生時。則此二因於生位果。先取今與。言與果者。謂此諸因正與彼力令其生等。其能作因正居現在。彼增上果有現已生。如眼根等生眼識等。有無間生。如世第一法等生苦法智忍等。有隔越生。如順解脫分善根等生三乘菩提盡智等。有緣無緣善不善等。諸同類因。取果與果。時有同異。有四句等。如順正理廣說應知。異熟與果唯於過去。由異熟果。無與因俱。或無間故。西方諸師說五果外別有四果。一加行果。二安立果。三和合果。四修習果。此皆士用增上果攝。由是故說果唯有五。辯因果已復應思擇。此中何法幾因所生。應知此中法略有四。謂染汚法異熟生法。初無漏法。三所餘法。餘法者何。謂除異熟餘無記法。除初無漏諸餘善法如是四法。頌曰

染汚異熟生　餘初聖如次
除異熟遍二　及同類餘生
此謂心心所　餘及除相應

論曰。諸染汚法除異熟因餘五因生。由異熟因所生諸法非染汚。故異熟生法除遍行因餘五因。生由遍行因所生諸法唯染汚故。三所餘法雙除異熟遍行二因。餘四因生。由所餘法非異熟性故。及非染汚故。初無漏法及除同類。及言爲顯。亦除異熟遍行二因。餘三因生。由初無漏無有前生同類法故。及是善故。如是四法。爲說何等。應知唯說心及心所。若爾所餘不相應行及色四法。復幾因生。如心心[2]所。除因外及除相應。應知餘法。從四三二。餘因所生。謂染汚色。不相應行。如心心所除異熟因及除相應。餘四因生異熟生色不相應行。如心心所除遍行因及除相應。餘四因生三所餘色不相應行。如心心所雙除異熟遍行二因及除相應。餘三因生初無漏色不相應行。如心心所除前三因及除相應。餘二因生一因生法決定無有。今應思擇一切法中。何法能爲幾因自性。謂或有法具足能爲六因自性。次第乃至有法能爲一因自性。此中有法具足能爲六因性者。謂諸過現不善遍行心心所法。有法能爲五因性者。謂諸過現不善非遍心心所法。或無記遍心心所法。或善有漏心心所法。或不善遍不相應行。有法能爲四因性者。謂諸過現不善色法。或善有漏色心不相應行。或不善非遍心不相應行。或無記遍。不相應行。或無記非遍心心所法。或諸無漏心心所法。或諸未來不善善有漏心心所法。有法能爲三因性者。謂諸過現無記色法。或無記非遍心不相應行。或無漏色不相應行。或未來不善及善

[1]唯＝惟【宮】【聖】下同　[2]所＋(所)【宮】【聖】

有漏色心不相應行。或無記無漏心心所法。有法能爲二因性者。謂諸未來無記無漏色心不相應行。有法能爲一因性者。謂無爲法無法非因有法非果。所謂虛空及非擇滅。復應思擇。如是六因自性相望有純有雜且能作因。對俱有因爲順後句。謂俱有因必雜能作。有純能作。非俱有因。謂無爲法。又能作因對同類因亦順後句。謂同類因必雜能作。有純能作。非同類因。謂未來法及無爲法。又能作因對相應因亦順後句。謂相應因必雜能作。有純能作。非相應因。謂諸色法不相應行及無爲法。又能作因對遍行因亦❶順後句。謂遍行因。必雜能作。有純能作。非遍行因。謂未來法。過去現在非遍行法及無爲法。又能作因對異熟因亦順後句。謂異熟因必雜能作有純能作非異熟因。謂無記法及無漏法。若俱有因對同類因爲順後句。謂同類因❷必雜俱有。有純俱有非同類因。謂未來法。又俱有因對相應因亦順後句。謂相應因必雜俱有有純俱有非相應因。謂諸色法不相應行。又俱有因對遍行因亦順後句。謂遍行因必雜俱有。有純俱有非遍行因。謂未來法過去現在非遍行法。又俱有因對異熟因亦順後句。謂異熟因必雜俱有。有純俱有非異熟因。謂諸有爲中無記無漏法。若同類因對相應因應作四句。第一句者。謂過去現在色不相應行第二句者。謂未來世心心所法。第三句者。謂過現世心心所法。第四句者。謂未來色不相應行及無爲法。又同類因對遍行因爲順後句。謂遍行因必雜同類。有純同類非遍行因。謂過現世非遍行法。又同類因對異熟因應作四句。第一句者。謂過去現在無記無漏法。第二句者。謂未來不善及善有漏法。第三句者。謂過現不善及善有漏法。第四句者。謂未來世無記無漏及無爲法。若相應因對遍行因應作四句。第一句者。謂未來世心心所法。過現非遍心心所法。第二句者。謂過去現在遍不相應行。第三句者。謂過去現在遍心心所法。第四句者。謂諸色法未來一切不相應行。過現非遍不相應行。及無爲法。又相應因對異熟因亦作四句。第一句者。謂無記無漏諸心心所法。第二句者。謂不善善有漏色不相應行。第三句者謂不善善有漏諸心心所法。第四句者。謂無記無漏色不相應行及無爲法。若遍行因對異熟因應作四句。第一句者。謂過去現在無記遍行法。第二句者。謂未來不善及善有漏法。過現善有漏不善非遍法。第三句者。謂過去現在不善遍行法。第四句者。謂未來世無記無漏法。過現無漏無記非遍法及無爲法。又應思擇如是六因。色非色等諸門差別。謂六因中相應遍行。二因非色。餘之四因通色非色。有見無見有對無對。應知亦爾。又六因中唯相應因但相應法。餘通相應不相應法。有所依無所依。有發悟無發悟。有行相無行相。有所緣無所緣。應知亦爾。又六因中遍行異熟二因唯有漏。餘之四因通有漏無漏。又六因中能作一因通有爲無爲。餘之五因一向是有爲。又六因中遍行一因唯是染 餘之五因通染及不染。有罪無罪黑白有覆無覆順退不順退。應知亦爾 又六因中異熟❸一因唯有異熟。餘之五因通有異熟及無異熟 又六因中能作一因通三世非世。俱有相應異熟三因皆通三世。同類遍行二因唯通過去現在。又六因中遍行一因不善無記。異熟一因通善不善。餘之四因皆通三性。又六因中遍行異熟通三界繫。餘之四因通三界繫及通不繫。又六因中遍行異熟二因。唯是非學非無學。餘之四因皆通三種 又六因中遍行一因唯見所斷。異熟一因通見修所斷 餘之四因通見修所斷及非所斷。又六因中能作一因通四諦攝及非諦攝。遍行異熟二因唯通苦集諦攝。餘之三因通苦集道三諦所攝。又六因中相應遍行唯四蘊攝。俱有同類異熟三因通五蘊攝。能作一因通五蘊攝及非蘊攝 又六因中相應遍行意法處攝。異熟一因色聲意法四處所攝。餘之三因十二處攝。又六因中遍行一因意法意識三界所攝 相應一因通七心界法界所攝。異熟一因通色聲界及七心界法界所攝。餘之三因十八界攝 此等因果諸差別相。非一切智無能遍知。已隨我等覺慧所行。因果義中略辯其相。爲重明了思擇諸緣。何謂諸緣。頌曰

說有四種緣　因緣五因性
等無間非後　心心所已生
所緣一切法　增上卽能作

論曰。於何處說。謂契經中如契經中說四緣

❶順＝類【元】【明】　❷之＝心【宋】【元】【明】　❸一＝二【三】【宮】

性謂因緣性。等無間緣性。所緣緣性。增上緣性。此中緣性即是四緣。如四所居即所居性。為顯種類故說性言。意辯諸緣隨事差別。有無量體。然括其義無非攝入四種類中。謂一切緣無過此性。於六因內除能作因。所餘五因是因緣性。如本論說。何❶謂因緣。謂一切有為法。論既不說亦攝無為。故立五因為因緣性。無為何故不立因緣。此如前釋。唯無障住立能作因。非餘因攝。雖諸法性本有非無。而作用成必待因力。如諸造色體本非無。而功用成必因大種。因中勝者。其唯五因。如造色因勝者無五。非後已生心心所法。一切總說等無間緣謂除阿羅漢最後心心所。諸餘已生心心所法。無不皆是等無間緣。為簡未來及無為法。說已生❷言。為簡諸色不相應行說心心所。何故等無間緣唯心心所。此與等無間緣義相應故。此緣生法等而無間。依此義立等無間名。謂一相續必無同類二法俱生。故說名等。此緣對果無同類法中間為隔。故名無間。若說此果無間續生名無間者。出無想等心等望前應非無間。或無等法於中間起名等無間。是二中間無容得有等法生義。或前俱生心心所品。等與無間後品為緣。非唯同類名等無間。何故一身心心所法。無有同類二體俱生。等無間緣無第二故。何緣無二等無間緣。一一有情一心轉故。何緣一一但一心轉。心於餘境正馳散時。於餘境中不了知故。又心在定專一境時。餘境散心必不生故。又一一相續若有多心。應無有能調伏心者。又若一身多心並起。為境各別為共相應。若共相應。一境一相無差別故。俱起唐捐。若境各別即應染淨善惡俱生。便無解脫。復有至教證一有情。唯有一心相續而轉。謂契經說。受樂受時。彼於爾時二受俱滅。又契經說。心為獨行。云何定知心心所法生時必藉等無間緣。由契經說。及彼能生作意正起現見覺慧定。由覺慧為先故生。若異此者。何理能遮。本無有情今時欻起。諸阿羅漢最後心心所。何緣故說非等無間緣。由彼不能牽後果故。此復何故無牽果。能以於爾時餘緣❸闕故。許餘緣闕故後識不生有牽後果能。斯有何咎。若能牽後應如前位。心心所法亦能與果。若緣闕故與果義無。應由闕緣不能牽果。或正滅時心心所法能牽能與在正生位等無間法處名等無間緣。諸阿羅漢最後心等。於正滅位。無有正生等無間法。故不可說等無間緣。若爾無想及二定前。心心所法於正滅❹位正生位中無心心所。應不可說等無間緣。彼定當生故亦名等無間。不相應隔不得即生。既定當生說生無咎。同類因等取果無定。是故不應以彼例此。何故未來心心所法。全不許立等無間緣。等無間緣前後所顯。未來未有前後決定。若彼已有前後決定。修正加行則為唐捐。異熟因果雖前後定。而就相立不據前後。故通未來不可為例。若未來世無定前後。如何世尊記當時分。諸佛德用不可思議。因果會當皆能現見。有說。現在有情身中。各有未來因果先相。佛因觀此便知未來。證見分明非占相智。佛於此等爾焰稠林。理有所因方能證見。非一切智便無所因。於色等境能有作用。何緣諸色不相應行。俱不建立等無間緣。以一身中同類並起。或多或少非等無間。若爾命根無二俱起。何不許託等無間緣。宿業力生非前命引。雖心心所有先業生。而託境根不可為例又不決定是異熟生。　然毘婆沙說心心所依緣行相皆有拘礙。由斯故立等無間緣。色不相應無如是事。非唯開避建立此緣。亦據牽生立此緣體。故極微等雖前避後後方得生。而非此緣。心等相生有定不定。故知亦據有力牽生。此定不定如順正理。諸心心所自因力生。前無間滅有何作用。謂諸根境雖現和合。而無識等同類並生。故知前心無間滅位。有力牽後心等令生。色不相應無如是事。如說。云何心等無間法。謂心無間。餘心心所法。已生正生及無想定。乃至廣說。此已生言攝過現世。正生言攝未來生時。若爾便應第二念等。定及出定心。非心等無間。入心無間彼未生故。彼後正生時名心等無間。中間不隔等無間緣。故後望前亦名無間。又必當起亦名生時。果被取已必當生故。　若爾違害見蘊論文。如彼問言。若法與彼法為等無間。或時此法與彼非等無間耶。彼即答言。若時此法未至已生。有何違害。等無間定要至已生。然於此中有二種釋。　並無違害。　若時此法❺未已生者。此法是何為前為後。如世第一法生苦法智忍為世第一法。　未至已生時非與苦法

❶謂＝說㊂㊊　❷言＝語㊂㊪　❸闕＝厥㊂㊊下同　❹位＝立㊇　❺未＋(至)㊂㊪

智忍爲等無間。若至已生位。爲等無間耶。爲苦法智忍。未至已生時非與世第一法爲等無間 若至已生位爲等無間耶。若執前者。有心位可爾。無心位如何。謂無心定。入❶心已生。不可卽與第二念等。定及出心。爲等無間。若入定心至已生位。卽與彼諸法爲等無間者。等無間緣果法被取。必無有物能礙其生。則彼一切皆應頓起。若入心後出心卽生。是則二定永應不起。若執後者。苦法智忍未已生時。應不與彼世第一法爲等無間。然必應許苦法智忍在正生時。卽名與彼世第一法爲等無間。此中一類許可前執。然見蘊文約有心位。說等無間故無前失。或言設約無心位辯此失亦無。謂入定心居現在位。頓取諸定及出心果。亦與最初剎那定果。滅入過去。隨後諸定。及出定心。一一生時與果非取先已取故。豈不一切等無間緣。無有異時。取果與果。此責非理。取果必頓。與果有漸。故無有失。但應責言。同一心果。何緣諸定及出定心。前後而生不俱時起。正所求者理必前生。謂入定心順求於定。故心無間定必前生。若爾何緣諸剎那定前後而起。諸剎那定俱生無用。故不俱生。由前加行勢力所引。故多念定長時續生。非多剎那定俱起用。一剎那定所不能爲。故不頓生。猶如識等。然諸念定是等無間。不可說爲等無間緣。若法由前心等引起。同一種類必不俱生。生已復能引後令起。可名等無間及等無間緣。諸定雖由前心等引。同一種類必不俱生。然其生已不能引後。可名等無間。非等無間緣。是故設約無心位辯。亦無有失。諸作是說。入二定心滅入過去。方能漸取第二念等定及出心。彼入定心應非過去。夫取果者是牽果能。諸牽果能是行作用。依行作用立三世別。若有作用非現在者。豈不便壞世別所依。諸有釋言。過去眼等。於色等境。無有見聞嗅嘗覺等。各別作用故非現在。彼釋不然。應共審決眼等作用。爲是於境見等功能爲牽果用。若是於境見等功能。便於闇中現在眼等。未生已滅眼等何殊。而不說爲未來過去。闇中眼等。雖無見聞嗅嘗等用。而皆現有。牽果功能。可名作用。約有此用皆名現在。所餘❷取境與果等用。皆非作用但是功能。如是功能三時容有。辯三世處當具思擇。又過去世諸心心所。於所緣等不能爲礙。故不能作此緣取果。復有一類許可後執。豈不苦法智忍在正生時。卽與世第一法爲等無間。理實應爾。然此中說等無間緣。要至已生此緣方立。故無有過。如是二釋未已生言。於我義宗並無違害。所緣緣性卽一切法。離心心所所緣境外。決定更無餘法可得。以一切法是心心所生所攀附故曰所緣。卽此所緣是心心所。發生緣故名所緣緣。一切法者卽十二處。謂眼耳鼻舌身意識及相應法。隨其次第以諸色聲香味觸法爲所緣境。六根唯是意識所緣。何緣故知。經言多法生意識故。又眼等根皆非五識境所攝故。所識所知遍諸法故。五識所緣唯實非假。意識所緣通於假實。諸心心所緣有非無。破斥餘宗如順正理。然心心所所緣境定。謂眼識等於所緣色。乃至意識等於所緣諸法。此心心所於所緣定。爲處爲類爲約剎那。有說。約處。謂眼識等唯緣色處。餘隨所應各說自境。勿於一境。多心心所。住不生法。故餘非定。且眼識等於諸色中。隨遇何色卽緣之起。若爾如何靑黃等覺體不雜亂。有避此失說約處類。非約剎那。若爾如何靑黃等覺體不雜亂。如是應說處類剎那三皆決定。豈不一境多心心所。住不生法。此無有失。未來世寬豈不容受。又心心所於自所緣。前所覺知後能隨憶。且五識等境。意識等隨憶。五識等不能隨憶。前覺境一念緣故。無分別故。意有二種。謂染不染。隨一覺知。二能隨憶。復有❸三種。善染無記。隨一覺知。三能隨憶復有四種。謂善不善有覆無記。無覆無記。隨一覺知。四能隨憶復有五種。謂見苦所斷乃至修所斷。見苦見集及修所斷。隨一覺知。五能隨憶。見滅見道。所斷覺知。四能隨憶。各除他一。廣說乃至。有十二種。謂欲界四上界各三及學無學。欲善覺知十二隨憶。不善色善覺知亦爾。欲覆無覆無記覺知八能隨憶。除色有覆及無色三。色覆覺知。十能隨憶。除欲有覆無覆無記。無色界善覺知亦爾。色界無覆無記覺知。十能隨憶。除無色界有覆無覆。無色有覆無覆覺知九能隨憶。除欲有覆欲色無覆。有學覺知十一隨憶。除欲有覆無學覺知退法如學。若不退法七能隨憶。除學及除三界四染 二十心等諸門差別。覺知隨憶如

❶心＝正【宮】【聖】　❷取＝所【宮】【聖】　❸三＝二【宮】【聖】

理應思增上緣性。即能作因。以能作因因義細故。無邊際故。攝一切法。若此於彼不礙令生。是能作因。增上緣義。對三緣義。此類最多。所作[1]寔繁。故名增上。豈不增上攝法普周。寧復對三。言此增上。非對三體。立增上名。何者對三義用而立。諸緣義用互不相通。諸緣體性更互相雜。如增上緣。義類無量。所作繁廣。餘三不然。故此獨標增上緣稱。爲攝五因。及三緣性。所不攝義。立能作因。及增上緣。由此二種義類最廣。故立通名。譬如行蘊。法界法處。法寶法歸。法念住等。有餘師說。此增上緣體類最多故名增上。所緣緣性雖遍諸法。而作所緣。不通俱有。由位狹故勝增上名。有餘復說。所生廣故名增上緣。謂一切法。唯除自體。遍能生起一切有爲。如一剎那眼識生位。除其自性。用一切法爲增上緣。餘生亦爾。此緣體用其量無邊。如契經中。說世自法三增上者。止惡行善。所觀因故。立增上名。謂境現前煩惱將起。隨觀彼一惡止善行。於止行中得增上故。契經且說。增上有三。非餘於餘無增上義

*說一切有部顯宗論卷第十

阿毘達磨藏顯宗論卷第十一

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉[2]詔譯

[3]辯差別品第三之七

緣與因義差別云何。有說。因緣遍不遍異。[4]初四二緣攝六因故。二三二緣非因攝故。六因四緣體。雖無別而義有異。且等無間及所緣緣。既非因攝。故知餘二義亦有殊。緣義等故。與因皆別故。有總[5]辯因緣異。言因謂能生。緣能長養。猶如生養二母差別。又緣攝助因方能生。生已相續。緣力長養故。或有說。因唯有一緣乃衆多。猶如種子糞土等異。又因不共。共者是緣。如眼如色。又作自事名因。若作他事名緣。如種糞等。又能引起名因。能[6]任持者名緣。如花如[7]帶。又近名因。遠者名緣。如珠如日。又因能生。緣者能辦。如酪出生[8]酥人鑽器能辦。又正有義名因。能助顯發名緣。如字界字緣。於義有差別。如斯等類差別衆[9]多。是故因緣別立名想。此總意顯因親緣疎。故因緣中親疎數廣。已隨理教略*辯諸緣。如是諸緣顯法生滅以爲作用。應說何緣於何位法而興作用。頌曰

二因於正滅　三因於正生
餘二緣相違　而興於作用

論曰。前說五因爲因緣性。二因作用於正滅時。正滅時言顯法現在。滅現前故名正滅時。俱有相應二因。於法滅現前位而作功能。此位二因作功能者。謂俱生品。隨闕一時作用皆無。不能取境於現在位。如是二因雖俱一時取果與果。而今但約與果功能。所言三因於正生者。謂未來法於正生位。生現前故。名正生時。同類遍行異熟三種法。正生位而作功能。故有說言。等流異熟二果因力牽引令生同類遍行。容有無間等流果起可言彼果於正生時因興作用。異熟因果必隔遠時。其因久滅果方正起。如何作用在果生時。非過去時可有作用。此言作用意顯功能。二相別中已曾思擇。其因雖滅經無量時。而有功能令自果起。由不共故。自果生時作用雖無。而於自果與功能上立作用名。唯取果功能乃名眞作用。餘名作用皆是假說。已說因緣二時作用。二緣作用與此相違。等無間緣於法生位而興作用。以彼生時前心心所引開避故。若所緣緣能緣滅位而興作用。以心心所要現在時方取境故。其增上緣法生滅位皆無障住。故彼作用一切無遮。今應思擇。何俱有相應及所緣緣。若法生已方興作用。何須立此二因一緣。若執因緣要有作用。方許立爲因緣性者。則未來世應無因緣。然宗所許不應爲難。若爾云何說有作用。若離如是二因一緣。正滅位中所引諸法。應無作用取境功能。若作用無亦名緣者。諸阿羅漢最後心等。亦應可立等無間緣。此責非理。前已*辯故。說所緣緣非要由有作用方立。何相關涉。而將例彼等無間緣。彼緣要由開避牽引。故唯現在正可安立。於未來世定無彼緣。

[1] 寔＝實〔三〕〔宮〕　[2] 詔＝制〔聖〕*　[3] 辯＝辨〔宋〕〔元〕〔宮〕　[4] 初＋（及）〔三〕〔宮〕　[5] 辯＝辨〔三〕〔宮〕*　[6] 任＝住〔宋〕〔元〕　[7] 帶＝葉〔宋〕〔元〕〔宮〕　[8] 酥＝蘇〔宋〕〔元〕〔宮〕
[9] 多＝名〔聖〕

於現在時曾有作用。故雖過去亦可安立。其所緣緣非唯現在。但有體性皆可成緣。不必要由作用而立。唯於少分少分成緣。得作用名非於一切。云何知有體方得成緣。所緣體若無覺不生故。若所緣緣要有作用後法無爲應有前果。或此作用非據親生諸果而立。但據諸法起用所遷說爲作用。故後無爲無前果失。應言何法由幾緣生。頌曰

心心所由四　二定但由三
餘由二緣生　非天次❶第故

論曰。此中由言爲顯故義。謂心心所。四緣故生。其所緣緣。除生心等無別有用。謂六識身及相應法。隨其所應以色等五及一切法爲所緣緣。心等因緣具五因性。前生自類開避引發。是謂心等。等無間緣此增上緣。卽一切法。各除自性隨其所應。豈不一緣二因作用。非於彼法生時卽有。如何心等四緣故生。如何因緣具五因性。雖法滅位作用方成。而法生時非無功力。離此彼法必不生故。以心心所必仗所緣及託二因方得生故。若法與彼法爲所緣。或因無暫時非本論說故。二無心定三緣故生。除所緣緣。非能緣故。此因緣者但有二因。一俱有因。謂二定上生等諸相。二同類因謂前已生自地善法。等無間緣。謂入定心及相應法。增上緣者。謂如前說。豈不無想亦❷三緣生。是心心所等無間故。亦應說爲心等無間。但非心等加行引生故。於此中廢而不說。❸或此無想但聲所顯。非如二定相對立故。二定何緣。是心等無間而不說。是心等無間緣。由心等力所引生故。如心心所生必緊屬前心滅故。非如色法可與餘心俱時轉故。非如得等可有雜亂俱現前故。非如生等。是餘伴故。然心方便加行引生故。可說爲心等無間與心等起。定相違害故。非心等等無間緣。又爲此緣理相違故。謂修行者厭惡現行心心所法入無心定。若無心定復爲此緣引心心所。則修行者應於此定無樂起心。爲離現行心心所法入無心定。此復引生心心所法。不應正理。故非心等等無間緣。二定刹那前望於後。何緣不立等無間緣。諸念皆由心等引故。非由前念引後令起。若前能引後最後應無果。亦不可說此引出心。已說違心非心緣故。又出定心入心果故。入心無間出心未生。如何說彼爲等無間。無等無間緣於中爲隔故無間等無間二義有差別前心等❹力引後法生。後法名爲前等無間。刹那無隔立無間名。是故二言其義各別故作是說。若法與心爲等無間。彼法亦是心無間耶。應作四句。第一句者。謂無心定出心心所。及第二等諸定刹那。第二句者。謂初所起諸定刹那。及有心位諸心心所生住異滅。第三句者。❺謂初所起諸定刹那。及有心位心心所法。第四句者。謂第二等諸定刹那。及無心定出心心所生住異滅。若法與心爲等無間。與無心定爲無間耶。應作四句。謂前第三第四句爲今第一第二句。卽前第一第二句爲今第三第四句。餘不相應及諸色法。皆因增上二緣所生。復云何知世間諸法。❻唯如上說因緣所生。非自在天我勝性等一因所起。由次第故。謂諸世間若自在等一因生者。則應一切俱時而生非次第起。因現有故。何法爲障令不俱生。現見諸法次第而起。故知非但一因所生。若執世間隨自在欲前後差別故非頓起。是則應許非一因生。亦許欲爲法生因故。此欲前後生滅差別理亦不成。因無異故。非因無異果有差別。要待異因果方別故。或差別❼故。應許頓生。所因前後無差別故。是則諸法亦應頓生。誰能爲障令不頓起。若自在欲更待餘因。前後次第差別生者。應所因法復待餘因。則所待因應無邊際。因無邊故無始義成。不越釋門因緣正理。徒異名說自在爲因。又無用故。不應妄執世間諸法自在爲因。非自在天作大功力。生世間法少有所用。故不應謂自在爲因。若爲發生自歡喜者。但應發喜何用生餘。若喜離餘方便不發。是則彼喜餘❽方便生。自在於斯應非自在。於喜既爾餘❾亦應然。差別因緣不可得故。或餘方便應餘方便生。何用計從自在天所起。若餘方便離餘方便生喜。亦應非餘方便所起。或生苦具逼害有情。爲發自喜。咄哉何用事斯暴惡自在天爲。又信世間唯從自在一因所起。則撥世間現見罪福諸士用果。若言自在待餘罪福助發功能方成因者。但是朋敬自在天言。離所餘因緣不見別用故。時地水等種種因緣。於❿芽等生現有功力。*芽等隨彼成有無故。於*芽等生除彼功力不見別用故

❶第＝等【三】【宮】　❷三＝二【三】　❸或＝我【三】　❹力＝乃【宮】　❺謂＝諸【宮】　❻唯＝准【三】【宮】　❼故＝欲【三】【宮】　❽方＝亦【宮】　❾亦＝方【宮】　❿芽＝牙【三】【宮】*

不應計世間法起自在爲因。自在既然。我勝性等亦應准此如應思擇。故無有法唯一因生。但從如前所說種種因緣所起。其理極成。既言色法因及增上二緣所生。大種所造總名爲色。於中云何大種所造。自他相望互爲因緣。頌曰

大爲大二因　爲所造五種
造爲造三種　爲大唯一因

論曰。初言大爲大二因者。是諸大種更互相望。但爲俱有同類因義。俱起前生爲因別故。謂隨闕一餘不生故。更互相望有俱有因。性類雖別而同一事。更相順故。有同類因。大於所造能爲五因。何等爲五。謂生依立持養別故。雖同時生而隨轉故。如互起影燈焰發明。大於所造得成因義。如是五因但是能作因之差別。大望所造爲餘五因。理不成故。非一果故。非俱有因非相應因。不相應故。非染污故。非遍行因非異熟因。無記性故。非同類故。非同類因。問答決擇如順正理。又本論中亦有文證。大望造色無五種因。如說。有色處非無記爲因。亦非無記謂善色處。若爾應與經論相違。如契經言。因四大種施設色蘊。本論亦言。四大所造因增上等。俱不相違。據生因等五因說故。大與所造爲生因者。從彼起故。如母生子爲依因者。隨彼轉故。如臣依王爲立因者。能任持故。如地持物爲持因者。由彼力持令不斷故。如食持命爲養因者。能增長故。譬如樹根水所潤沃。如是則顯大與所造爲起變持住長因性。或生因者。一切大種生所造色。非離諸大種有造色生故。造色生已。同類相續不斷位中。火爲依因。能令乾燥不爛壞故。水爲立因。能爲浸潤令不散故。地爲持因。能任持彼令不墜故。風爲養因。能引發彼令增長故。如是大種雖與所造無俱有等五種因義。而有生等五種別因。故與經論無相違失。諸所造色自互相望。但有三因。所謂俱有同類異熟。據所造類容有三因非一切。有俱有因者。謂隨心轉。身語二業七支相望展轉爲因。同類因者。一切前生於後同類。異熟因者。謂諸不善及善有漏身語二業。能招異熟眼等色等。所造於大但爲一因。謂異熟因。身語二業能招異熟四大種。故已辯諸法爾所緣生。當隨宗委辯等無間緣義。前雖總說諸心心所已生。除最後爲等無間緣。未決定說何心無間有幾心生。復從幾心有何心起。今當定說心有多種。如何依彼可定說耶。且略說心有十二種。云何十二。頌曰

欲界有四心　善惡覆無覆
色無色除惡　無漏有二心

論曰。且於欲界有四種心。謂善不善有覆無記無覆無記。色無色界各有三心。謂除不善餘如上說。如是十種說有漏心。若無漏心唯有二種。謂學無學合成十二。此十二心互相生者。頌曰

欲界善生九　此復從八生
染從十生四　餘從五生七
色善生十一　此復從九生
有覆從八生　此復生於六
無覆從三生　此復能生六
無色善生九　此復從六生
有復生從七　無覆如色辯
學從四生五　餘從五生四

論曰。欲界善心無間生九。謂自界四色界二心。於入定時及續生位。如其次第生善染心。生何善心。復何地攝。此於初位生加行心。若於後時生離欲得。隨順住故無容起彼。生得善心生在此間。不能令彼起現前故。有說。彼心未至地攝。有言。亦攝在初靜慮。有說。亦在靜慮中間。尊者瞿沙作如是說。乃至亦在第二靜慮。如❶超定時隔地而起。有作是說。非等引心。無力能牽隔地心起。是故彼說理定不然。及無色一於續生位欲善無間生彼染心。幷學無學隨順住故。欲善無間必定不生色無色纏無覆無記。彼皆繫屬自界心故。亦定不生無色界善。以彼於此四遠遠故。一所依遠。二行相遠。三所緣遠。四對治遠。即此復從八無間起。謂自界四色界二心。於出定時從彼善起。被初靜慮染定惱時。從彼染心生於欲善。求依下善爲防退故。及學無學謂出觀時。染謂不善有覆無記。二各從十無間而生。謂自界四色無色六。於續生位上界六心。皆可命終生欲二染。必無無漏生染污心。故此非從學無學起。即此無間能生四心。謂自界四餘無生理。必無下地染心無間能生上地及無漏心。餘謂欲纏無覆無記此心從五無間而生。謂自界四及色界善。欲界化心從彼生故。即此無間能生七心。謂自

❶超＝起㊂

界四及色界二。善與染污。於入定時欲界化心還生彼善。於續生位欲界無覆生彼染心。幷無色一。於續生位此無覆心能生彼染。如是已辯欲界四心無間從生能生決定。色界善心無間生十一。謂除無色無覆無記心異熟生心屬自界故。即此復從九無間起。謂除欲界二染污心。及除無色無覆無記。有覆從八無間而生。除欲❶二染及學無學。即此無間能生六心。謂自界三欲善不善有覆無記。無覆從三無間而起。謂唯自界餘無生理。即此無間能生六心。謂自界三欲無色染。已辯色界三心相生。無色界善無間生九。謂除欲善欲色無覆。即此從六無間而生。謂自界三及色界善。幷學無學有覆無間能生七心。謂自界三及色界善欲色界染。即此亦從七無間起。謂除欲色染及學無學心無覆。如色說從三無間生。謂自界三餘皆非理。即此無間能生六心。謂自界三及欲色染。已辯無色三心相生。學心從四無間而生。謂即學心及三界善。即此無間能生五心。謂前四心及無學一。非三界染。互相違故。非諸無覆。不明利故。餘謂無學從五無間生。謂三界善及學無學二。即此無間能生四心。謂三界善及無學一。不生學心彼非果故。非染無覆如前說故。說十二心互相生已。云何分此為二十心。頌曰

十二為二十　謂三界善心
分加行生得　欲無覆分四
異熟威儀路　工巧處通果
色界除工巧　餘數如前說

論曰。三界善心各分二種。謂加行得生得別故。欲界無覆分為四心。一異熟生。二威儀路。三工巧處。四通果心。色無覆心分為三種。除工巧處。上界都無造作種種工巧事故。無色界無行等事故。無威儀路。無攝受支三摩地故。亦無通果。依如是理欲界有八。色界有六。無色有四。學無學心合為二十。如是二十互相生者。且說欲界八種心中加行善心無間生十。謂自界七除通果心。自類靜定無間生故。及色界一加行善心幷學無學。即此復從八無間起。謂自界四二善二染。及色界二加行有覆。幷學無學生得善心無間生九。謂自界七除通果心。及色無色有覆無記。即此復從十一心起。謂自界七除通果心。及色界二加行有覆。幷學無學二染污心無間生七。謂自界七除通果心。即此復從十四心起。謂自界七除通果心。及色界四除加行善與通果心。幷無色三除加行善。異熟威儀無間生八。謂自界六除加行善與通果心。及色無色有覆無記。即此復從七無間起。謂自界七除通果心。工巧處心無間生六。謂自界六除加行善與通果心。果此復從七無間起。除通果心。從通果心無間生二。謂自界一即通果心。及色界一即加行善。即此亦從二無間起。謂即前說自色二心。說欲界心互相生已。次說色界六種心中從加行善心無間生十二。謂自界六及欲界三。加行生得與通果心。幷無色一加行善心學無學心。即此復從十無間起。謂自界四除威儀路與異熟生。及欲界二加行通果。幷無色二加行有覆。學無學心生得善心無間生八。謂自界五除通果心。及欲界二不善有覆。幷色界一有覆無記。即此復從五無間起。謂自界五除通果心。有覆無記無間生九。謂自界五除通果心。及欲界四二善二染。即此復從十一心起。謂自界五除通果心。及欲界三生得善心威儀異熟。幷無色三除加行善。異熟威儀無間生七。謂自界四除加行善與通果心。及欲界二不善有覆。幷無色一有覆無記。即此復從五無間起。謂自界五除通果心。從通果心無間生二。謂自界二加行通果。即此❷亦從二無間起。謂即前說自界二心。說色界心互相生已。次說無色四種心中加行善心無間生七。謂自界四及色界一。加行善心幷學無學。即此復從六無間起。謂自界三❸唯除異熟。及色界一加行善心。幷學無學生得善心無間生七。謂自界四及色界一有覆無記。幷欲界二。不善有覆。即此復從四無間❹起。謂自界四。有覆無記無間生八。謂自界四。及色界二加行有覆。幷欲界二不善有覆。即此復從十無間起。謂自界四及色界三。生得異熟與威儀❺路。幷欲界三。名如色說。異熟生心無間生六。謂自界三除加行善。及色界一有覆無記。幷欲界二不善有覆。即此復從四無間起。謂自界四。說無色心互相生已　次說無漏二種心中從有學心無間生六。謂通三界加行善心。及欲生得幷學無學。即此復從四無間起。謂三加行

❶二＝兩【明】　❷亦＝一【明】　❸唯＝惟【宋】【元】【明】下同　❹起＝趣【宮】　❺〔路〕－【宮】

及有學心，從無學心無間生五。謂前有學所生六中除有學一。卽此復從五無間起。謂三加行及學無學。復有何緣加行無間，能生異熟工巧威儀。非彼無間生加行善。且異熟生由先業力所引發故。勢力羸劣，非作功用所引發故，不能引起加行善心。故彼不能生加行善。出心不由功用轉故。加行無間生彼無違。工巧威儀勢力羸劣。樂作功用，引發工巧及威儀故。不能引起加行善，心出心不由功用轉故。加行無間生彼無違。若爾染心不應無間生加行善，染著境界違背善故。勢力劣故。無斯過失厭倦煩惱數數現前。作是思惟，❶說何方便令無義聚止息不行。便如實知起過失境能生功德。脫我當起煩惱現前。尋復覺知起善防護。由斯願力能起加行。無始時來數習染故。勢力不劣。故染無間生加行善。欲界生得行相明利。非勝功用之所引發。以明利故，可有從彼。學無學心色界加行無間而起。非勝功用所引發故。不能從此引生彼心。色無色界生得善心不明利故。非勝功用所引發故　非學無學他界加行無間而起。亦非從此引生彼心。又欲生得以明利故。可從色染無間而生。能爲防護色界生得不明利故。非無色染無間而起。作意有三。謂自共相勝解作意。有差別故。云何名爲自相作意。謂觀諸色變礙爲相，乃至觀識了別爲相。如是等觀相應作意。云何名爲共相作意。謂十六行相應作意。云何名爲勝解作意。謂不淨觀及四無量有色解脫勝處遍處。　如是等觀相應作意。　如是三種作意無間聖道現前聖道無間亦能具起三種作意。若作是說，便順此言不淨觀俱行修念等覺分。　有餘師說。唯從共相作意無間聖道現前。聖道無間方能具起三種作意。若爾何故契經中言。不淨觀俱行修念等覺分。　由不淨觀調伏心已，方能引生共相作意。從此無間聖道現前。依此展轉密意而說。故無有過。　有餘復言。唯從共相作意無間聖道現前。　聖道無間亦唯能起共相作意。　此言有失。所以者何。依未至等三地證入正性離生。　聖道無間可生欲界共相作意。　以欲界中共相作意去彼聖道非極遠故。　若依第二第三第四靜慮證入正性離生，聖道無間起何作意。非起欲界共相作意。以極遠故。　又於彼地無容有故。　以非彼地已有曾得。共❷相作意異於曾得順決擇分。非諸聖者順決擇分可復現前，非得果已可重發生加行道故。彼今應說，此聖道後起何共相作意現前，豈不繫屬順決擇分。亦修彼類共相作意。如觀諸行皆是無常。觀一切法皆是無我。　涅槃寂靜聖道無間引彼現前。此救非理。繫屬加行所修作意。非得果後可引現前，是彼類故。前說聖道無間通三作意現前。　於理爲善。　若依未至定得阿羅漢果。後出觀心，或卽彼地或是欲界。依無所有處得阿羅漢果。後出觀心。或卽彼地或是有頂。若依餘地得阿羅漢果。　後出觀心唯自非餘地。於欲界中有三作意，　一聞所成。二思所成。三生所得。色界亦有三種作意。一聞所成。二修所成。三生所得。無思所成。舉心思時卽入定故。無色唯有二種作意。一修所成。二生所得。欲界聞思作意無間聖道現前，聖道無間具起三種作意現前。以諸聖道起必繫屬加行道故。非生得善作意無間聖道現前。色界聞修作意無間聖道現前。　聖道無間亦唯起彼二種作意。　無色唯修作意無間聖道現起。聖道無間亦唯起修不起生得。若生第二靜慮已上。起初靜慮三識身時。諸有未離自地染者。❸彼從自地善染無記。作意無間三識現前。三識無間還生自地三種作意　諸有已離自地染者。　除染作意。　唯善無記作意無間三識現前。　三識無間亦唯起此二種作意。於前所說十二心中，何心現前幾心可得。頌曰

三界染如次　得七六二種
色善二學三　二無餘自得

論曰。欲界染心正現前位。十二心內容得七心。色界染心正現前位。十二心內容得六心。無色染心正現前位。十二心內容得二心。爲一剎那應言不爾。謂起欲界染污心時。或界退還。或續善本。或退勝德。於此三位隨容有數。總得七心界退還時。得自界四并色界染。亦容可得續善本位得自善心。以疑心中續善根故。退勝德位三界染心及有學心。皆容可得。若起色界染污心時。或界退還。或退勝德隨容有數。總得六心界退還時。得自三種。及得欲界無覆無記。謂通果心退勝德位，色無色界二染污心，及有學心皆容

❶說＝設㊂㊃　❷相＝想㊂　❸彼從＝從彼㊂

可得。若起無色染汚心時。頓得二心。謂學自染。此中唯有退勝德位。色界善心正現前位。由十二心內容得二心。謂自善心無覆無記。由昇進故。若有學心正現前位。十二心內容得三心。謂有學心及色無覆幷無色善。若初證入正性離生爾時學心卽名爲得。若以聖道離欲界染。最後所起解脫道時得色無覆。若以聖道離色界染得無色善。此中離言非究竟離。以於色染未全離時。無色善心已可得故。二謂欲色無覆無記。此二心中都無所得。餘謂前說染等心。餘謂無色界無覆無記。欲無色善及無學心。不❶說彼心正現前位得心差別。應知彼心正現前位。唯自可得諸所言得據此類心先無所成。今創得故

*說一切有部顯宗論❷卷第十一

阿毘達磨藏顯宗論卷第十二

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

❸辯緣起品第四之一

已依三界❹辯得心等諸法差別。今應思擇三界是何處別有幾頌曰

地獄傍生鬼　人及六欲天
名欲界二十　由地獄洲異
此上十六處　名色界於中
初二二三三　第四靜慮八
無色界無處　由生有四種
依同分及命　令心等相續

論曰。那落迦等下四趣全。及天一分眷屬中有。幷器世間。總名欲界。天一分者。謂六欲天。一四大王衆天。二三十三天。三夜摩天。四覩史多天。五樂變化天。六他化自在天。如是欲界地獄趣等。幷器世間總有十處。地獄洲異分爲二十。八大地獄名地獄異。一等活地獄。二黑繩地獄。三衆合地獄。四號叫地獄。五大叫地獄。六炎熱地獄。七大熱地獄。八無間地獄。言洲異者。謂四大洲。一南贍部洲。二東勝身洲。三西牛貨洲。四北俱盧洲。如是十❺二幷六欲天傍生餓鬼處成二十。若有情界從自在天至無間獄。若器世界乃至風輪皆欲界攝。已說欲界幷處不同。此欲界上處有十六。謂初靜慮處唯有二。二三各有三。第四獨有八。器及有情總名色界。言初靜慮處有二者。一梵衆天。二梵輔天。第二靜慮處有三者。一少光天。二無量光天。三極光淨天。第三靜慮處有三者。一少淨天。二無量淨天。三遍淨天。第四靜慮處有八者。一無雲天。二福生天。三廣果天。幷五淨居處合成八。五淨居者。一無繁天。二無熱天。三善現天。四善見天。五色究竟天。此十六處諸器世間幷諸有情。總名色界。何緣大梵及無想天。❻無壽量等殊不別建立。不應別立大梵一故。要依同分立天處名。非一梵王可名同分。雖壽量等與餘不同。然由一身不成同分。故與梵輔合立一天。高下雖異然地無別。無想有情與彼廣果。壽身量等無差別故。亦無異因。故不可立爲第四處。無色界中都無方處。以無色法去來無表。皆無方所理決定故。但異熟生勝劣差別。說有四種。一空無邊處。二識無邊處。三無所有處。四非想非非想處。如是四種名無色界。由生勝劣非由方所。以於是處得彼定者命終卽於是處生故。復從彼歿生欲色時。卽於是處中有起故。由漸離欲漸得彼定。及生劣勝次第如是。隨生因力果少多故。於無色界受生有情。以何爲依心等相續。何緣於此❼歎復生疑。以諸法中都無有我。心心所法在欲色界。依託色身可相續轉。於無色界既無色身。心等應無相續轉義。爲顯彼有依故作是說。依同分及❽命心等相續。謂得及非得異生性生等法轉所賴故名爲依。心等轉時要託彼故。眼等四識一一皆用無間滅意及自色根爲其所依。及爲依性。以自色根所依大種身根及大同分命根得等生等但爲依性。身識卽用意及身根。爲其所依及爲依性。但以身根所依大種同分命根。得等生等爲其依性非爲所依。意識但以無間滅意爲其所依。及爲依性。身根及大同分命根。得等生等但爲依性。如是欲色有情心等。依色同分命等相續。無色有情以無色故。但依同分及命根等心等相續。非無有依。依與所依二相別者。要由彼有此方得轉。無則不轉是爲依相。定有彼相及隨變者。是謂爲依及所依相。雖彼諸法爲心等依。而或有時心等不轉。此由別法爲障礙故。心等轉位必有彼依。故彼

❶說＝記㊂㊇　❷卷數下明本在說一切有部五字細註*　❸辯＝辨㊂㊄㊇　❹辯＝辨㊄㊅㊆*　❺二＝一㊅　❻〔無〕－㊂　❼*歎＝數㊂　❽命＋（令）㊂

得爲心等依相。現見心等於死身內畢竟不生。於生身中雖暫時滅。而定當起。故彼色等依相極成。由此故知。色聲香等於心心所不能爲依。以外事中有色聲等。然心心所曾不轉故。心等不隨無間滅意定有轉變。如何可說彼爲所依。夫隨變者。謂令改易。由前意滅。後心等起。何非所依。非同分等爲心等依。如眼等根無間滅意。故所依相與依相別。如是欲色諸有情心。四蘊俱生滅爲依性。唯一色蘊得爲所依。酒等❶惱時心雖轉變。而無意識色爲所依。夫成所依定能生變。意識非定隨色變生。以無色時心亦有故。可爲依性非作所依。是故六識在欲色界。得以四蘊爲俱生依。無色意識以無色故。彼俱生依唯通三蘊。若爾何故但言無色心等依於同分及命。此說定同無亂依故。謂心心所雖互爲依而非定同。不自依故亦非無亂。在此地生。亂起自他心心所故。同分及命心等同依。又此地生唯此地故。依此設起不同地心。由此還令自地心起。唯依此二名此地生。牽引業生無間斷故。由斯說是同不亂依。心等不然。故略不說。若無此二餘地四蘊現在前時。爾時有情應名餘地非此地攝。自地先業所牽引果不相續故。然不應許。是故當知。如欲色界身同分命爲心等依。雖或有時異地心起。而依身等。於此生中後定當牽自地心起。如是無色雖無有身。心等定依同分及命。故頌偏說。同分命根此是牽引。業異熟故。是餘異熟相續住因。譬如樹根莖等依住。現見諸樹葉枝莖等。雖同種生而依根住。是故不應謂眼根等唯依業❷住無別有依。由斯已釋。生無色界業生心等須別依因。故本論中不作是說。心轉卽用受等爲依。卽由此因得非得等。及聲總顯不說別名。謂彼非唯業所生故。設業生者非恒續故。由此總說名爲識緣。不說受等爲識依性。如何彼法爲心等依。謂彼若無自地心等必不生故。猶如身等。或由彼是無亂因故。非生上地成就下善。又無成異地異生性等。故彼爲依性其理極成。有餘師言。如坑塹等。雖無風等燈焰不生。彼法若無心等不起。故知心等用彼爲依。或有門人作是徵請。不相應行應如色身。亦能爲依生意識等。故但爲說不相應行爲心等依。　非無色界俱生四蘊無相依義然於此中心與受等爲所依性。非彼受等爲心所依。非所隨故。要心總了境界相時。受等方能取差別相。故彼隨心心非隨彼。然心心所名互相隨。互隨轉者。同一果故。　何緣不說欲色界中此二爲依心等相續。而但說彼依於色身。欲色界中身同分等。雖恒相續。皆能爲依而身麁顯。是故偏說。或爲成立同分命根離身別有。故作是說。非於無色或餘地中業生心等恒現前故。　或顯同分及命根等亦依身轉。故作是說。雖彼與身互相依止。而身勝故偏說爲依。豈不命根爲身依性亦是殊勝。命根若無。身根等法皆不轉故。雖無命根彼皆不轉。而身多爲災橫等緣。命等隨身亦有損益。故身與彼爲依義勝。卽由此義對法諸師。說無色中以無身故。同分命等更互相依。如本論說云何欲界。謂有諸法欲貪隨增。色無色界亦復如是。爲顯諸法三界現行。非皆彼繫。故作是說。❸雖諸煩惱皆所隨增。貪多現行故偏說一。言欲貪者。謂欲界貪。色無色貪亦復如是。欲所屬界說名欲界。如是類釋上二界名。又欲之界名爲欲界。由此界能任持欲故。色無色界應知亦然。若界有色而無定者。是名欲界。若界有色亦有定者。是名色界。若界無色而有定者。是無色界。三界爲一爲復有多。三界無邊如虛空量。故雖無有始起有情無量無邊。佛與于世一一化度無數有情。令證無餘般涅槃界而不窮盡。　猶若虛空世界當言云何安住當言傍❹住。故契經言。譬如天雨滴如車軸。無間無斷從空下注。如是東方無間無斷。無量世界或壞或成。　如於東方南西北方亦復如是。不說上下。有說亦有上下二方。餘部經中說十方故。色究竟上復有欲界。於欲界下有色究竟。如是展轉世界無邊。若有離一三界貪時。一切三界貪皆滅離。依初靜慮起通慧時。所發神通但能往至自所生界。梵世非餘。所餘通慧應知亦爾。勿有於境太過失故。已說三界。趣復云何。何處幾種。頌曰

於中地獄等　自名說五趣
唯無覆無記　有情非中有

論曰。於三界中隨其所應說有五趣。如自名顯。謂前所說地獄傍生鬼及人天。是名五趣。唯於欲界有四趣全。三界各有天趣一分。爲顯有界非趣所攝。故三界中說有五趣。善

❶惱＝飲【宋】　❷住＝位【元】　❸雖＝離【明】　❹住＝生【明】

染無記有情無情及中有等。皆是界性。趣體唯攝無覆無記。及與有情而非中有。言趣體唯攝無覆無記者。唯異熟生爲趣體故。由此已釋趣。唯有情無情中無異熟生故。趣體唯攝無覆無記。如七有經定應信受。經說七有。謂地獄有。傍生有。餓鬼有。天有人有。業有中有。此中業有是五趣因。簡趣異因。是故別說。此經爲顯趣體唯攝無覆無記。故簡異因。理亦應然。若善染法是趣體者。趣應雜亂。一趣身中多趣惑業。皆可現起及成就故。業如中有俱別說故。是趣因故定非趣攝。非如見濁。有處說見是煩惱故。無處說業是趣體故。不可爲例。唯異熟生是諸趣體。何緣證知。契經說故。經說。舍利子作是言。具壽。若有地獄諸漏現前故造作增長。順地獄受業。彼身語意❶曲穢濁故。於那落迦中受五蘊異熟。異熟起已名那落迦。除五蘊法彼那落迦都不可得。此中既說。除異熟生色等五蘊無別地獄。異熟起已名那落迦。故知趣體唯是異熟。發地獄業名地獄漏。招地獄生名地獄業。非此漏業即地獄體。論說五趣。一切隨眠所隨增者依。趣及趣能結生心說。故無失中有非趣。何緣故知由經論理爲定量故。且由經者。謂❷七有經別說五趣因方便故。言由論者。施設論說。四生攝五趣。非五攝四生。不攝者何。所謂中有。法蘊論說。眼界云何。謂四大種所造淨色。是眼眼根眼處眼界。地獄傍生鬼人天趣。修成中有。言由理者。趣謂所往中有不應是所往處。由此能往所往趣故。又彼即於死處生故。非所往處故非趣攝。若爾無色亦應非趣 死處生故。不爾。無色死處即生不往餘處。中有雖是死處即生。然往餘處故非趣體。言中有者。謂中有地死生中間決定有故。生有無間容起死有。故無本有名中有過。或容彼在異類二生中間起故。名爲中有。不可說在二趣中間。故名中有。對執中有是趣攝宗因不成故。於前所說諸界趣中。如其次第識住有七。其七者何。頌曰

身異及想異　身異同一想
翻此身想一　并無色下三
故識住有七　餘非有損壞

論曰。謂若略說。欲界人天并及下三靜慮無色。此七生處是識住體。若廣分別應隨契經。有色有情身異想異。如人一分。天是第一識住一分。天者謂欲界天及初靜慮。除劫初起。言有色有情者。是成就色身義。言身異者。謂彼色身種種顯形狀貌異故。彼由身異或有異身。故彼有情說名身異。言想異者。謂彼苦樂不苦不樂想差別故。彼由想異或有異想。或習異想以成其性。故彼有情說名想異。有色有情身異想一如梵衆天。謂劫初起。是第二識住。所以者何。以劫初起彼梵衆天同生此想。我等皆是大梵化生。大梵爾時亦生此想。是諸梵衆皆我化生。何緣梵衆同生此想。由見梵王處所形色及神通等皆殊勝故。又覩大梵先時已有己及餘天後方生故。彼不能見從上地歿依初靜慮發宿住通。不能了知上地境故。何緣大梵亦生此想。彼纔發心衆便生故。謂己所化非速歿故。或愚業果感赴理故。或見己身形狀勢力壽威德等過餘衆故。由是緣故。梵衆梵王身雖有殊而生一想。言身異者。初靜慮中有表無表尋伺多識。爲因感身有差別故。安立衆生身有異故。有色有情身一想異。如極光淨天。是第三識住。此中舉後兼以攝初。應知具攝第二靜慮。若不爾者。❸彼少光天無量光天何識住攝。彼二既有第三識住相。無緣可說非識住所收。故知此中依舉顯理說諸識住。非但如言彼天中無有表業等。爲因所感差別身形。故言身一。此顯同處身相無異。非說處別。第二靜慮喜捨二想雜亂現前。故言想異。由彼天衆厭根本地。喜根已起。近分地捨根現前。厭近分地。捨根已起。根本地喜根現前。譬如有人於諸飲食若素若膩❹欣厭互增。有色有情身一想一。如遍淨天。是第四識住。言身一者。釋義如前。唯有樂想故名想一。遍淨天樂寂靜微妙。常生欣樂無起厭時。是故無由近分交雜。故唯依此立想一名。初靜慮中由染汚想。故言想一。以於非因起戒禁取執爲因故。第二靜慮由二善想。故言想異。由等至力二受交參而現前故。第三靜慮由無記想。故言想一。純一寂靜異熟樂受而現前故。下三無色名別如經。即三識住是名爲七。釋三無色如順正理。此中何法名爲識住。謂彼所繫五蘊四蘊識於其中樂住著故。有餘師說。唯有情數得識住名。契經說故。爲顯諸識所住著事。故契經說七識住名。由此餘處非識

❶曲＝由(明)　❷七＝十(元)　❸彼＝後(宮)　❹欣＝欣(明)

住攝。以彼處識有損壞故。識於其中不樂住著。餘處者何。謂諸惡處第四靜慮及有頂天。云何於中識有損壞。損壞識法於中有故。何等名為損壞識法。謂諸惡處有重苦受能損於識。第四靜慮有無想定及無想事。有頂天中有滅盡定。能壞於識令相續斷。復說若處餘處有情心樂來止。若至此處不更求出。說名識住。於諸惡處二義俱無。第四靜慮心恒求出。謂諸異生求入無想。若諸聖者樂淨居等。若淨居天樂證寂滅。有頂昧劣故非識住。有說。若識愛力執受安住其中。說名識住。一切惡處淨居天等。業力執受安住其中。無想有情及有頂處。見力執受安住其中。由是皆非識住所攝。有餘復說。衆生有三。所謂樂著諸境樂想。樂著境者。人及欲天。樂著樂者。下三靜慮。樂著想者。下三無色。唯於此處立識住名。餘無此三。故非識住。相承說者。若處具有見修所斷。及無斷識立識住名。異此便非識住所攝。欲界無定就所依說。有無漏識。非想有定就自性說。無無漏識。或欲人天。一身容有具三識義。非想不爾。第四靜慮雖具三識。而[1]五處全一處少分。不具三識。故少從多不立識住。是故識住數唯有七。如是解釋七[2]識住已。因茲復辯九有情居。其九者何。頌曰

應知兼有頂　及無想有情
是九有情居　餘非不樂住

論曰。前七識住及第一有無想有情　是名為九。諸有情類唯於此九欣樂住故。立有情居。謂諸有情自樂安住。所依色等實物非餘。以諸有情是假有故。然諸實物是假所居。故有情居唯有情法。以有情類於自依身愛住增強。非於處所。又於處所立有情居。則有情居應成雜亂。居無雜亂唯有內身。故有情居唯有情法。既言生已名有情居。知有情居不攝中有。又諸中有非久所居。故諸有情不樂安住。又必應爾。由本論說。為顯生處立有情居。於生死中為顯諸識。由愛住著建立識住。顯諸有情於自依止愛樂安住。立有情居。故此二門建立差別。有頂無想既非識住。如何可說為有情居。此責不然。義各異故。由此二處有壞識法。識不樂居故非識住。然彼二處成有情身。有情樂居故九所攝。謂若有處餘樂來居不樂遷動。有情居攝。餘處皆非不樂住故言餘處者。謂諸惡處第四靜慮除無想天。惡處皆非有情居者。謂非餘處有樂來居。亦無住中。不樂遷動。第四靜慮除無想天。所餘皆非有情居者。雖從餘處有樂來居。然非住中不樂遷動。謂廣果等。若諸異生樂入無想。若諸聖者樂入淨居或無色處。淨居天處樂入涅槃。故彼皆非有情居攝。因七識住。已辯有情居餘契經中。復說四識住。其四者何。頌曰

四識住當知　四蘊唯自地
說獨識非住　有漏四句攝

論曰。如世尊言。識隨色住。廣說乃至。識隨行住。此四識住其體云何。謂唯除識有漏四蘊。又此唯在自地非餘。非識樂隨餘地蘊住。雖依餘地蘊識亦現前。而餘地蘊中識不樂住。憙愛潤識令於蘊中增長廣大。契經說故。非於餘地色等蘊中憙愛能潤識令增長廣大。故餘地蘊非識住攝。又自地中唯有情數唯自相續。立為識住。非非情數。他相續中識隨樂住如自相續。有餘師說。彼亦識住。以於其中憙愛潤識亦令增長及廣大故。已依自宗建立識住。當說建立識住因緣。此中云何識非識住。又此識住其義云何。謂識於中由憙愛力。攝為所住及為所著。是識住義。識隨色住。色著色。契經說故。若爾識蘊應成識住。世尊亦說。於識食中有憙有染。有憙染故識住其中。識所乘御理應如是。唯說四者為令於識除我見心。故於識中不說識住。如說莎底契經中言。我達世尊所說法教。馳流生死唯識非餘。識謂世尊異名說我。為欲除滅彼我見心。顯識依他體非是我我所依性。非謂能依。故識住門唯說有四。實非識住。但四非識。今謂世尊所說識住唯色等四。不言識者。由但色等於三時中與續有識為助伴故。謂唯色等與識俱生。過未亦能為識助伴。令續有識生死馳流。識則不爾。故非識住。且眼等根及俱色等。與俱生識為所依依。已滅未生但為識境。是故色蘊於三時中望續有識。能為助伴。現在受等與識俱生。為俱有因。一分與識同緣一境有助伴用。已滅未生[3]俱為識境。是故受等亦於三時望續有識能為助伴。識雖過未望續有識少有助能。而俱生中全無助力。不俱起故。色等望識具

[1]五＝立(宋)(元)(明)(宮)　[2]識＝釋(明)　[3]俱＝但(宋)(元)(宮)(聖)

二助能。識❶唯去來故非識住。故非情數及他身中。色等四蘊亦非識住。由彼望識但爲所緣。不具二門助伴用故。住謂所住。是續有識引自果時能爲依義住或所著。是續有識引自果時能爲境義。自身色等可有與識同一境義。設不同境然能爲依。具二助能故立識住。非有情數他身色等。則不如是。故非識住。如何定知識住道理如是安立。契經說故。如世尊言。有四依取所緣識住。識隨色住。住色著色。是識與色或俱時生依於色住。或於色境緣而生著。何緣生著。前說於中喜愛潤故。如是乃至識隨行住。皆應廣說。曾無有說識隨識住。隨謂親附。或謂隣近。去來定說爲疎遠故。現在色等親近於識。與識俱生名識隨住。定無有識與識俱生。故不應言識隨識住。由此經故。唯餘四蘊與續有識爲伴義成。有四依取。世尊說故。言依取者。謂色等四爲生死依。煩惱所取或即爲依攝取衆苦。由是無漏非住理成。唯說依取爲識住故。無漏色等滅依取故。即彼經說。苾芻當知。若於色界已得離貪。於所隨色意生繫斷。此繫斷故。即能緣識無復住著。增長廣大。廣說受等。三界亦然。即由此經義准三世。色等四蘊皆識住攝。爲顯色等與識異故。我所承宗作如是說。若法與識可俱時生。識所乘御如人船裏。此法可說識住非餘。如是所言。意簡識住與識類別。非爲欲遮去來色等言非識住。雖許去來亦識住攝。而非情數非識住收。現在與識尙爲疎遠。況在去來可名識住。自身色等雖在去來與識疎遠。而於現在與續有識極相親近。由種類同亦名識住。如現在世異心無心兩位自身色行二蘊。去來色等理亦應然。具二助能相不失故。由此色等自相續中三世所攝。皆名識住。七四識住皆唯有漏。爲❷十攝四。四攝七耶。非遍相攝。可爲四句。有七非四。乃至廣說。第一句者。謂七中識。第二句者。謂諸惡處。第四靜慮及有頂中除識餘蘊。第三句者。七中四蘊。第四句者。謂除前相七中有識。四中無者。由此二門建立異故。若法與識互爲因果。識樂隨轉立七識住。若法與識可俱時生能爲助伴。立四識住。由所化生稟性差別。故說七四識住不同。或樂別緣。或樂總了。或樂遍了諸法自相。或於自相不樂遍知。或耽著愛或耽著見。或有自相煩惱力强。或有共相煩惱力强。或樂境界。或樂生死。如是等類性別無邊。已說識住。於前所說諸界趣中。應知其生略有四種。其四者何。頌曰

於中有四生　有情謂卵等
人傍生具四　地獄及諸天
中有唯化生　鬼通胎化二

論曰。前所說界通情非情。趣唯有情。然非遍攝。生唯遍攝故說有情。無非有情名衆生故。然有情類卵生胎生濕生化生。是名爲四。生謂生類。諸有情中雖餘類雜而生類等。言生類者。是衆生義。若爾界趣應亦名生。不爾。界通情非情故。趣雖有情而非遍故。此唯情遍獨立生名。所承諸師咸作是釋。緣業合起故說爲生。謂諸有情有卵胎濕三緣和合別別而生。有無別緣唯業力合。五蘊四蘊如應頓生。彼業力强不待緣故。今釋一切皆業合生。佛說有情業所生故。有業生果待卵等緣方有差別。有業生果不待外緣自有差別。若說一切皆業合生。如何說爲卵胎生等。不可卵等從業合生名卵等生。彼非情故。不說一切唯業合生。不說卵等體生由業。但說一切皆業合生。業合生時有緣卵等。從緣❸擦別名卵等生。若說業生名應非別。言卵生者。謂諸有情生從卵㲉。如鵝鴈等。言胎生者。謂諸有情生從胎藏。如象馬等。言濕生者。謂諸有情從皮肉骨牛糞油滓水等和合煖潤氣生。如虫飛蛾蚊蚰蜒等。言化生者。謂諸有情不待三緣無而欻有。具根無缺支分頓生。如那落迦天中有等。化生體兼五蘊四蘊。餘三但用五蘊爲體。有說。皆通異熟長養。有說。一切體唯異熟隨於何趣各具幾生。且人傍生。各具四種。人卵生者。謂如世羅。鄔波世羅生從鵠卵。鹿母所生三十二子。給孤獨女二十五子。般遮羅王五百子等。人胎生者。如今世人。人濕生者。如曼馱多遮盧鄔波遮盧鴿鬘菴羅衛等。人化生者。唯劫初人。此四生人皆可得聖。得聖無受卵濕二生。以聖皆欣殊勝智見。卵濕生類性多愚癡。或諸卵生生皆再度。故飛禽等世號再生。聖怖多生故無受義。濕生多分衆聚同生。聖怖雜居故亦不受。傍生三種現所共知。化生如龍妙翅鳥等。一切地獄諸天中有。皆唯化生。有說。餓鬼唯化生

❶唯＝惟㊂㊪下同　❷十＝七㊂㊪㊔　❸擦＝探㊂㊪

攝。有說。餓鬼亦有胎生如餓鬼女白目連曰

我夜生五子　隨生皆自食
晝生五亦然　雖盡而無飽

於四生內何者最多。有說。濕生。現見多故設有肉等聚廣無邊。下越三輪上過五淨。容遍其量頓變爲虫。是故濕生多餘三種。有餘師說。化生最多。謂二趣全三趣少分及諸中有。皆化生故。一切生中何生最勝。應言最勝唯是化生。支分諸根圓具猛利。身形微妙故勝餘生。若爾何緣後身菩薩得生自在。不受化生見受胎生。有大利故。謂引親屬入正法故。令所化生練磨心故。令餘族類生尊敬故。息諸外道謗爲幻故。留遺身界饒益他故。又與化生時不同故。問答決擇如順正理

*說一切有部顯宗論*卷第十二

阿毘達磨藏顯宗論卷第十三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

❶辯緣起品第四之二

前說地獄諸天中有❷唯是化生。何謂中有。此何緣故非卽名生。頌曰

死生二有中　五蘊名中有
未至應至處　故中有非生

論曰。死後生前有自體起。具足五蘊爲至生處。在二有中故名中有。如何此有體有起歿而不名生。又此有身爲從業得。爲自體有。從業得者。此應名生。業爲生因。契經說故。自體有者。此應無因。則同無因外道論失。是故中有應卽名生。生謂當來所應至處。依所至義建立生名。此中有身體雖起歿而未至彼。故不名生。體謂此中異熟五蘊。此但名起不說爲生。死生有中暫時起故。或復生者是所趣義。中有能趣所以非生。所趣者何。謂業所引異熟五蘊。究竟分明以業爲生因。契經說故。此應名生者。其理不然。不說業爲因皆名爲生。故契經說。有補特伽羅。已斷生結起結未斷。廣說四句。由是准知。有順中有非生有業。此業所得不說爲生。故與彼經無相違失。此旣與生同一業引。如何中有名起非生。豈不前說所至所趣乃說爲生。中有不爾。又一業果多故無失。如一念業有多念果。一無色業色無色果。如是一業所引之果。有生有起理何相違。破餘部執說有中有。理教相違。如順正理應理者說。定有中有由理教故。理教者何。頌曰

如穀等相續　處無間續生
我宗許像生　其中亦無間
不成故非喻　是一類所許
彼所說非理　能生餘像故
有相相應故　非恒可得故
能障餘色故　無分別境故
一處無二並　由謂如是得
非光二像生　不等故非喻
從一生多故　非相續二生
聖說健達縛　及五七經故

論曰。且由理故中有非無。中有若無。應定非有從餘處歿餘處續生。未見世間相續轉法。處雖有間而可續生。旣許有情從餘處歿生於餘處。則定應許中間連續中有非無。譬如世間穀等相續。現見穀等餘處續生。必於中間處無間斷。故有情類相續亦然。剎那續生處必無間。是故中有實有義成。豈不世間亦見有色處雖間斷而得續生。如鏡等中從質生像。死生二有理亦應然。我許質依中間有物連續無斷諸像方生。故於其中亦無間斷。謂月面等大種。恒時法爾能生。淸妙大種無間遍至。現對所依在所皆生似本像色依若淸徹像顯易知。依若麁穢像隱難了。雖二中間亦有像色。由淸妙故在依方顯。如日光等。雖復遍生在壁等依方現可見。如何知像連質而生。中間有隔像不生故。謂若月等中無連續。於水等中能生像者。中間有隔像亦應生。如彼所宗執無中有。餘處蘊滅餘處蘊生。又像形容屈申俯仰。及往來等隨本質故。由斯證像連質而生。不可引爲遮中有喩。然經主等一類諸師。許像不成故非譬者。彼說非理。像非不成。對別❸現生如是像故。❹猶如此像本質所依。謂鏡等中鏡等現質爲依緣故。有隨所依本質像起分明可得。像所緣質實有極成。此像爲緣於別鏡。等亦有隨質所依像起分明可得。故知前像緣起像故實有義成。由是應知諸像實有。此若無者餘像何緣。若言前像所緣本質爲此緣者。理亦不

❶辯＝辨【宋】【元】【明】　❷唯＝惟【三】【宮】下同　❸現＝記【宮】　❹猶＝由【宮】

然。前質不對後所依故。後像不隨前質起故。謂後所依唯對前像不對前質。如何可說前質爲緣現於後像。曾未見有背鏡等質於鏡等中爲緣現像。由斯後像不隨前質。但隨前像其理極成。復如何知像體實有。由像不越實有相❶故。謂若不越眼等識境。皆是實有後當成立。像既可見故知實有。又像有時而可得故。此若無者。應一切時定不可得。或常可得。若謂有時可不可得。由所待緣合不合者。是則應❷知餘有爲法。於緣合位實有義成。又像能遮餘色生故。謂像能礙餘像色生。於自所居障餘生故。又無分別識所緣故。謂五識身所緣境界實有極成。然像既通眼識所得。故知實有。若法隨具如前相者。當知彼法實有極成。此像既然。故知實有。然經主等立像無❸因。謂一處所無二並故。彼謂一處鏡色及像並見現前。二色不應同處並有。依異大故。又❹挾水上兩岸色形。同處一時俱現二像。居兩岸者互見分明。曾無一處並見二色。不應謂此二色俱生。又影與光未嘗同處。然曾見鏡懸置影中。光像顯然現於鏡面。不應於此謂二並生。或言一處無二並者。鏡面月像謂之爲二。近遠別見如觀井水。若有並生如何別見。故知諸像於理實無。今觀彼因不能遣像。由謂如是而可得故。且彼所說一處鏡像並見現前。二色不應同處並有。依異大故。此非定因。同處壁光俱可取故。雖壁光色異大爲依。而於一時同處可取。不可亦撥在壁光無。由此例知鏡像俱有。故彼所說非遣像因。若謂光依日輪大種故無過者。理亦不然。煖觸如光近可取故。又日光色應無依因。許離所依能依轉故。如是鏡像二色所依。大種雖殊而可同處。故彼所說依異大故。因證❺一處不同成不定失。又鏡像色俱有對故。必不同處。如何乃說一處鏡像並見現前。若言處異不可得者。如壁光色處雖不同而可同取。謂彼像色極淸妙故。不能掩蔽所餘諸色。由鏡與像最極相隣起增上慢。謂同處取。如雲母等與所隔色若極相隣便謂同處。又如光壁雖處有殊以極相隣謂爲同處。言於一水兩岸形色現像同時各別見者。此亦非是。❻證像無因緣❼合差別如是見故。謂一水上非一像生。淸妙處隣不相掩蔽。見緣合者則能見之。若闕見緣則不能見。若都無像所見是何。應同餘處都無見理。如於一處籌❽畫爲文。向光背光有見不見。豈不同見則無有體。言影與光未❾常同處。然曾見鏡懸置影中。光像顯然現於鏡者。此亦非理。非所許故。謂懸二鏡置影光中。所現二像非實光影。如色彼觸不可得故。若爾明了所見是何。謂隨壁等光影二質。於二鏡面有不相違。光影像起非光影色。如有情像體非有情。故光影像體非光影。雖同處現而不相違。又彼所宗影非實物。既無實體何所相違。非無體中可有違害。故約彼執違義亦無。則所說因俱非所許。又言鏡像近遠別見。故知諸像理實無者。亦非證因。二像生故。所以者何。空界月像同依鏡等而發生故。謂空界色與彼月輪。次第安布近遠差別。是見依像處差別因。空界是有色處所攝。辯本事品已略成立。故與月輪於鏡等上各能生像。由所生像與質相同。故見與依處似差別。或由如是見緣和合。非遠近中令見遠近。如觀綵畫錦繡等文。無高下中見有高下。由月遠故。見像亦然。如滿月輪見像無缺。由如是理破彼諸因。故彼諸因不能遣像。大德喜慧亦以多❿同證像非有。同經主者。如經主破有不同者。順正理中已廣別破。今更略述。彼作是言。鏡等諸像皆非實色。一分遍生俱非理故。謂藉月輪爲因引發。依水一分或復遍依。生像實色二皆非理。依水一分理且不然。無定因故。遍隨轉故。遍亦不然。分限見故。又量無差。見動作故。謂一天授背趣鏡時像現。量無差見往來用別。於一實色無容有此。若爾於彼所見是何。本質爲緣生眼識故。如緣眼色眼識得生。如是緣於眼及鏡等。對鏡等質眼識得生。實見本質謂見別像。今謂彼因亦不遣像。且彼所說。一分遍生俱非理故。非實色者。理不應然。餘亦同故。謂許緣於眼及鏡等對鏡等質眼識生者。如是二種徵責亦同。一分與遍俱非理故。謂還見本質藉鏡等爲緣。一分或遍二皆非理。且非鏡等一分爲緣。無定因故。歷餘方所皆能現前爲見緣故。亦非鏡等遍能爲緣。所見分明有分限故。然我不許月等爲因水等一分爲依生像。但質與依無隔相對。依中法爾有質像生。何容像生但依一分。如何知像遍所依生。

❶故字以下至卷末宮本斷缺　❷知＝如㊂　❸因＝由㊂　❹挾＝狹㊂　❺一＝二㊂宮　❻證＝論㊂　❼合＝和㊂　❽畫＝晝明元　❾常＝嘗㊂宮　❿同＝因㊂宮

現見多人別長渠側。各見月像對自面故。若爾何故一不見多。如是見緣不和合故。雖一切處有月像生。而但現前見緣和合。故於一分可見非餘。傍闕明緣闇所隔故。有餘師釋。像色輕微正近可觀。橫遠難見。或復漸次一亦見多。故於此中不應爲難。然見月像有分限者。以彼本質有分限故。現像必隨所依本質。或無分限。本質爲緣於水上生無分限像。猶如於水現空❶相青。是故本質有分限故。雖一切處有月像生。而見分限亦無有過。或復如說。鏡等爲緣還見現前本質相者。雖復一分或遍爲緣。皆不應理。然見本質決定應許鏡等爲緣。生像亦然。何勞徵難。又彼所說。其豈無差見動作故像非實者。理亦不然。如前說故。謂雖別有實像色生。而像必隨所依本質。故量雖等而隨所應。於所依上如其本質。有顯形動三種像生。像隨所依及本質故。雖無動作而似往來。及餘運動三用可得。如是動相。或由本質餘方運轉無間生故。或由所依隨持者等有動搖故。或由觀者自有動搖。謂像轉故。如是諸像不越所依。分量處所隨本質等。見有往來及餘動相。又彼所說。本質爲緣生於眼識還見本質。理定不然。於鏡等中無本質故。非餘處法餘處可取。世極成故。又所取像形量顯色異本質故。若謂藉緣力所改轉雖即是彼而現有異。此亦不然。互相違故。理不成故。謂若即彼不應現異。既現有異不應即彼。即彼現異更互相違。又現有異❷而言即彼。理不成立太過失故。謂老等位亦應可執。即是先時羯邏藍等。由緣力轉。故現有異等爾劬勞。何不即信藉衆緣力有別像生。而計藉緣還見本質。經主於此亦作是言。然諸因緣和合勢力。雖無有像令如是見。以諸法性功能差別難思議者。彼何不許質鏡等緣和合勢力別能生像故如是見。以說法性功能差別難思議故。　又和合名非名實法。如何可執有勢力耶。又執多緣合成一力。如何說諸法有差別功能。是故應如功能差別。　眼及色等爲緣別引功能差別眼識令生。　如是亦由功能差別。　質及鏡等爲緣別引功能差別像色令生。　由此證成諸像實有。非像無故爲喻不成。但由非等壞隨質故。謂見諸像壞隨本質。生有亦隨死有滅者。有情相質便有斷過。　又諸像生似本質故。　謂月等像定似本質。從牛等死有應唯牛等生。既不許然故喻非等。又從一質生多像故。謂隨質依生諸像位可從一質。　隨對鏡等衆多所依遍生多像。　非從一蘊相續死有。　多蘊相續生有俱生。故像於斯非爲等喻。　又質與像非相續故。謂質與像非一相續。像與本質俱時有故。諸相續者必不俱生。像質俱生故非相續。有情相續前後無間。於此處死餘處續生。但應引穀爲同法喻。像非等故爲喻不成。又所現像由二生故。謂二緣故諸像得生。一者本質。二者鏡等。世間現見生有不爾。所以者何。生有如像死有如質。更有何法如像所依。故所引喻與法非等。若精血等如像所依。理亦不然。非有情故。又於空等❸欻爾化生。於中執何如像依處。若謂唯識相續流轉。連續死生其義已立。執色相續復何所成。此不應理。諸有於色未得離貪。離色唯心相續流轉理不成故。若心離色可相續流。則應受生定不取色。故心相續必與色俱。方能流轉往受生處。又契經說。唯縛而生。唯縛而死。唯由被縛從此世間往於他世。　聖說一切未離色貪。無不皆被色縛所縛。故無唯識相續流轉。亦不可計前本有色即能相續往後生處。現見死處身喪滅故。由此應知。別有色往。是故中有定有理成。眼耳意識取非至境。故任於此遠取月輪。遙念他邑說遠行等。非心離色能趣餘方。如是已明像連質起。死生處隔同喻不成。由此亦遮響聲爲喻。以聲與彼谷等中間有物相續傳生響故。　謂本發聲所依大種。傳生妙大種。遍至谷等中。所在擊生似本聲響。中間雖有聲響相續。或散微故而不可聞。若於中間觸崖谷等。即便聚積亦可得聞。云何知然。異時聞故。豈非不許諸聲相續轉入耳聞。　如何言聲展轉相續遇緣發響。此責不然。我不遮故。謂聲相續轉非我所遮。唯轉入耳聞非我所許。　諸有大種發聲緣處。展轉相擊皆有聲生。在可聞緣聲方可取。於中先取本質處聲。於後乃聞異處生響。無同外道至根聞過。若唯能取逼耳生聲。應不遙聞異方聲響。及應不了遠近聲別。如無色歿欲色❹色生中無連續。如是亦應死生二有中無連續。此責非理。從無色歿生有色時。有連續故。謂無色歿生欲色時。即由是處大種

❶相＝想㊂　❷而＝此㊂　❸欻＝歘㊪　❹色＝界㊂

和合。從順後受業有異熟色生。故彼色生非無連續 或總相續無間斷故。謂無色蘊無間無斷爲緣引發欲色蘊故。有餘復言。猶如尺蠖前安前足後足後移。如是死生方所雖隔。先取後捨得至餘方。中有何用。如是便有非二有情二趣二心俱行過失。 又尺蠖身中無間絕。死生間絕如何爲喩。有餘復言。死生二有雖隔而至如意勢通。此亦不然。非所許故。異此餘類。此歿彼生中間隔絕應成通慧。若爾此應是行差別。實爾細故難可了知。謂一剎那不應爲難又有別理中有非無。 現見剎那無間生❶者。決定方所無間生故。 若謂如從無色界歿生有色界色初起時。 昔色與今方所無間。剎那有間而得續生。亦應下界死生有色剎那無間處有間生。此亦不然。不了宗故。 謂於昔者從欲色歿生無色時色身滅處。今從彼歿生欲色時。卽前色身滅處無間引今色起。 非我所宗。是故此中剎那處所。俱非隣近不應爲喩。 又若剎那隣近生者處所定爾 非猶豫故。又中有身淨天眼者現前可得。 故如是說。 諸中有身極淨天眼之所能見。又彼尊者阿奴律陀亦言。 具壽。 我觀佛化其量最多。非諸中有。是故中有決定非無 又聖教說有中有故。 謂契經言。 有有七種。卽五趣有業有中有。又經說有健達縛故。如契經言。入母胎者要由三事俱現在前。一者母身是時調適。二者父母交愛和合。三健達縛正現在前。除中有身。有何別物名健達縛正現在前。又經說有五不還故。謂世尊說有五不還。一者中般。二者生般。三無行般。四有行般。五者上流般。中有若無何名中般。若謂欲色二界中間得般涅槃名中般者。 不生二界中有復無。何有有情於中趣般。 若謂於彼有天名中。理必不然。無聖言故。謂於餘部亦無契經說有中天唯憑自執。 又契經說有七善士趣故。謂於前五中般分三。 由處及時遠近中故。譬如札火小星迸時纔起近卽滅。初善士亦爾。 譬如鐵火小星迸時起至中乃滅。二善士亦爾。譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅。三善士亦爾。若無中有此依何立。非彼所執別有中天。有此處時三品差別。 乘茲立破如順正理。是故中有實有極成。若撥言無是邪見攝。已廣成立中有非無。今復應思。當往何趣。所起中有形狀如何。與所趣生爲同爲異。頌曰

此一業引故　如當本有形
本有謂死前　居生剎那後

論曰。業有二種。一牽引業。二圓滿業。中生二有牽引業同。圓滿業異。引業同故。此中有形與當本有其狀相似。如印所印文像無別。欲中有量雖如小兒年五六歲。而根明利。有餘師說。 欲界中有皆如本有盛年時量。有言。菩薩中有可然。非餘有情中有可爾。菩薩中有如盛年時。形量周圓具諸相好。故住中有將入胎時。照百俱胝四大洲等。有說。 中有皆生門入。非破母腹而得入胎。理實中有隨欲入胎。非要生門。無障礙故。色界中有其量周圓。 其身微妙如彼本有。 又彼中有與衣俱生。慚愧增故。欲界中有多分無衣。無慚愧故。唯除菩薩及鮮白尼。本願力故。有餘師說。唯除此尼。施僧袈裟發勝願故。從茲世世有自然衣。恒不離身隨時改變。乃至最後般涅槃時。卽以此衣纏屍焚葬。收其遺骨起窣堵波。 亦有衣形周匝纏繞。 菩薩所起一切善法。皆唯迴向無上菩提。我等所宗許二俱有。所似本有其體是何。在死有前生有後蘊。總說有體通諸有漏。於中有情位分四種。一者中有。義如前說。二者生有。謂於諸趣結生剎那。三者本有。除生剎那死前餘位。四者死有。謂最後念。若有於色未得離貪。此有無間中有定起。卽於一生位別分四。豈不諸有中有最初。則本有名應目中有。非目中有以當無間生等三有。非彼果故。若位容有生當無間。中等諸位可名本有。望餘生諸位立本有名。非立此名望一生三位。又此無間定生彼有。此有望彼立本有名。又本有名目正所趣。餘三不爾。不得此名。已說形量。餘義當辯。頌曰

同淨天眼見　業通疾具根
無對不可轉　食香非久住
倒心趣欲境　濕化染香處
天首上三橫　地獄頭歸下

論曰。此中有身是何眼境。爲同類眼淨天眼見。謂中有身唯同類眼。及餘修得淨天眼見。非不同類不淨天眼之所能觀。極微細故。生得天眼尚不能觀。況餘能見。以說若有極淨天眼方能見彼中有身故。有說。地獄傍生

❶〔者〕－㊂

餓鬼人天中有。如其次第。各除後後見自及前。為有能遮中有行不。上至諸佛亦不能遮。以諸通中業通疾故。中有成就最疾業通。故契經言。中有業力最為強盛。一切有情一切加行。無能遮抑[1]凌虛自在。是謂通義。通由業得名為業通。此通勢用速故名疾。中有具此最疾業通。諸通速行無能勝者。依此故說。業力最強。隨地諸根中有皆具。雖言中有如本有形。而[2]初異熟最勝妙故。又求有故無不具根。曾聞析破炎赤鐵團。見於其中有虫居止。故知中有無對義成。對謂對礙。此金剛等所不能遮故名無對。此界趣處皆不可轉。謂定無有色中有沒欲中有生。亦無翻此。此與生有一業引故。應知趣處不轉亦然。此中有身資段食不。且[3]知欲界中有食香。隨福多福少香[4]有好有惡。由斯故得健達縛名。諸字界中義非一故。此頌縛界雖正目行。而於其中亦有食義。以食香故名健達縛。而晉短者如設建途及羯建途。略故無過。有說。中有身賴香持。以尋香行名健達縛。如是中有為住幾時。此中有身定非久住。生緣未合非久如何。大德釋言。常途非久。緣未合者容住多時。由彼命根非別業引。有餘師說。此但少時。以中有中恒求生故。若於父母俱定不移。雖住遠方業令速合。若於父母隨一可移。雖極清貞訶厭欲者。而於異境起染現行。諸起染定時令非時亦起。或寄相似餘類中生。謂驢等身似於馬等。非由所寄同分有殊便失中生。一業所引生緣雖別。所引一故。設許轉受相似類生。由少類同亦無有過。又界趣處若不全移。雖少類殊亦無有失、以界趣處業定不移。餘外生緣轉亦無過。或業種類差別無邊。唯佛世尊方能究達。正結中有為以何心。以染汙心。譬如生有。將結生有方便如何。住中有中為至生處。由心顛倒馳趣欲境。彼宿業力所起眼根。雖住遠方。能見生處父母交會而起倒心。若當為男於母起愛於父起恚。女則相違由是因緣男女生已。於母於父如次偏[5]朋。故施設論有如是說。時健達縛於二心中隨一現行。謂愛或恚。彼由起此二種倒心。便謂己身與所愛合。所[6]憎不淨泄至胎時。謂是己有便生喜慰。當生憙位名入母胎。取最後時所遺精血二三滴許。成羯[7]剌藍。精血相依無間而住。中有蘊滅生有蘊生。生有色生正因中有。父母精血但作生緣。如種生芽依地糞等。非有[8]情色無*情為因。若男處胎依母右脇向背蹲坐。若女處胎依母左脇向腹而住。女男慣習左右事故。宿自分別力使然故。無欲中有非女非男。以中有身不闕根故。入母胎後或作不男。此說欲界胎卵二生。濕化二生染於香處。若濕生者染香故生。謂遠嗅知生處香氣。便生愛染往彼受生。隨業所應香有淨穢。若化生者染處故生。謂遠覩知當所生處。便生愛染往彼受生。隨業所應處有淨穢。生地獄者亦由業力。或見身遇冷雨寒風。或見身遭熱風猛焰。冷侵熱逼酷毒難忍。希遇溫涼冀除所厄。見熱地獄熱焰熾然。寒地獄中寒風飄鼓。便生愛染馳躬投赴。有說。由見先造業時己身伴類。愛慕馳往。往何趣中有何相赴生處。且天中有首正上[9]昇。如人直身從坐而起。人等三趣中有橫行。如鳥飛空。往餘洲處地獄中有。頭下足上顛墜其中。故伽他說

顛墜於地獄　足上頭歸下
由毀謗諸仙　樂寂修苦行

無色界中無往來故。無彼業故。必無中有。若命終處即受生者。由有業故亦有中有。然此中有有決定相。謂無未離欲色界貪。生有不從中有後起。亦無中有與所趣生非一業引。亦無中有能入無心可為身證俱分解脫及起世俗不同分心。住中有中無轉根義。亦無能斷見所斷惑。及無斷欲界修所斷隨眠。所餘決擇如順正理。一切中有皆起倒心入母胎不。不爾。云何。契經中說入胎有四。其四者何。頌曰

一於入正知　二三兼住出
四於一切位　及卵恒無知
前三種入胎　謂輪王二佛
業智俱勝故　如次四餘生

論曰。有諸有情多修福慧。故死生位念力所持。心想分明正知無亂。於中或有正知入胎。或有正知住胎兼入。或正知出兼知入住。兼言為顯後必帶前。有諸有情福慧俱少。入住出位皆不正知。前不正知後位必爾。如是所說四種入胎。具攝一切入胎皆盡。順結頌法如是次第。然契經中次第不爾。如是四種且

[1]凌＝陵【宋】【元】　[2]初＝向【三】　[3]知＝如【三】，有【聖】　[4]〔有〕－【聖】　[5]朋＝明【三】【聖】　[6]憎＝遺【三】，增【聖】　[7]剌＝邏【宮】　[8]情＝精【聖】*　[9]昇＝升【三】

說胎生。有愚不愚分位差別。諸卵生者入胎等位。皆恒無知。如何卵生從卵而❶出言入胎等。此據當來立名無失。如世間說造釧織衣。或說卵生曾入胎等。依今說昔亦無有過。何緣入胎不正知者。於住出位必不正知。劣悟勝迷理無容故。謂將入位支體諸根具足無損。強勝明利尚不正知。況住出時支根損缺。羸劣闇昧而能正知。理無容故。住正知者。由入胎時勝正知因一力引故。出正知者。由入住時勝正知因二力引故。又前三種入胎不同。謂轉輪王獨覺大覺。如其次第初入胎者。謂轉輪王。入位正知非住非出。二入胎者。謂獨勝覺。入住正知非於出位。三入胎者謂無上覺。入住出位皆能正知。此初三人以當名顯。復有差別如次應知。業智及俱三種勝故。第一業勝。宿世曾修廣大福故。第二智勝。久習多聞勝思擇故。第三俱勝。曠劫修行勝福慧故。除前三種餘胎卵生。福智俱劣合成第四。有說。此四皆辯菩薩。謂最後有即是第三。覩史多天前生第二。過迦葉波佛。次前生爲初。自此已前皆是第四。或復初二三無數劫。如其次第前三入胎。自此已前皆是第四。豈不續有定是染心何容正知。入母胎藏正知正念說根律儀。夫根律儀決定是善。無斯過失。一切正知皆善性攝。非所許故。異此應無正知妄語。或入胎位據相續說。非唯正結生有剎那。於此位中善多染少。從多分故說爲正知。或令於彼發起恭敬。於不迷亂立正知名。謂如實知此是我父此是我母故名正知。云何第三後有菩薩。於戒果等皆明了知。而入胎時有如是事。無始慣習率爾起心。斯有何過。或唯發起親愛染心。無非法愛。所餘問答如順正理。此中應說。誰往入胎。何故問誰。以無我故。謂若無我爲復說誰。從此世間乘中有蘊。往趣他世入住出胎。是故應有內用士夫。從此世間往入胎等。爲遮彼故。頌曰

　無我唯諸蘊　煩惱業所爲
　由中有相續　入胎如燈焰
　如引次第增　相續由惑業
　更趣於餘世　故有輪無初

論曰。無有實我能往入胎。所以者何。如色眼等自性作業。不可得故。世尊亦遮所執實我。是作受者能往後世。故世尊言。有業有異熟作者不可得。謂能捨此蘊及能續餘蘊。乃至廣說。破四我執如順正理。若爾外道於何所緣而起我執。雖離諸蘊無別我性爲執所緣。然唯諸蘊爲境起執。如契經說。諸有執我等隨觀見。一切唯於五取蘊起。雖無如彼外道所說眞實我性。而有聖教隨順世間所說假我。既無實我。依何假說。雖無實我。而於諸蘊隨順世間假說爲我。何緣知說我唯託蘊非餘。以染及淨法唯依蘊成故。謂我實無。且雜染法但依諸蘊剎那相續。由煩惱業勢力所爲。中有相續得入母胎。譬如燈焰剎那相續轉至餘方。諸蘊亦爾。且於欲界若未離貪。內外處爲緣起非理作意。貪等煩惱從此而生。劣中勝思及識俱起。起已能牽當非愛果。亦爲無間識等生緣。無間識等觀同異類前俱生緣而得起時。或善或染或無記性。起已復能引自當果。及爲無間識等生緣。如是爲緣後後次第能牽二果。隨應當知。此蘊相續領納先世惑業所引壽量等法。彼異熟勢至窮盡時。死識與依俱至滅位。能爲中有識等生緣。中有諸蘊由先惑業。如幻相續往所生處。至母腹內中有滅時。復能爲緣生生有蘊。譬如燈焰雖剎那滅而能前後。因果無間展轉相續得至餘方。故雖無我蘊剎那滅。而能往趣後世義成。卽此諸蘊如先惑業。勢力所引次第漸增。於一期中展轉相續。復由惑業往趣餘世。現見因異果必有殊。故諸引業果量非等。壽果長短由業不同。隨業增微所引壽命與身根等。展轉相依。於羯邏藍頞部曇等後後諸位漸漸轉增。何等名爲羯邏藍等。謂蘊相續轉變不同。如是漸增至根熟位。觀內外處作意等緣。和合發生貪等煩惱。造作增長種種諸業。由此惑業。復有如前中有相續轉趣餘世。應知如是有輪無初。謂❷惑爲因能造諸業。業爲因故而能引生。生復爲因起於惑業。從此惑業更復有生。故知有輪旋環無始。若執有始始應無因。始既無因餘應自起。無異因故。現見相違。由此❸定無無因起法。無一常法少能爲因。破自在中已廣遮遣。是故生死決定無初。猶如穀等展轉相續然有後邊。由因盡故。如種等盡芽等不生。生死既無究竟清淨。故染及淨唯依蘊成。執有實我便爲無用

❶出＝生㊂　❷惑＝感㊂　❸定＝之㊂

*說一切有部顯宗論*卷第十三

阿毘達磨藏顯宗論卷第十四

尊者眾賢造
*三藏法師玄奘奉　*詔譯

❶辯緣起品第四之三

已❷辯內外❸羯刺藍等種等道理因果相續。應知此即說名緣起。如是緣起其相云何。頌曰

如是諸緣起　十二支三際
前後際各二　中八據圓滿

論曰。非諸緣起唯有十二。云何知然。如本論說。云何為緣起。謂一切有為。然契經中*辯緣起處。或時具說十二有支。如勝義空契經等說。或說十一。如智事等經。或唯說十。如成喻經等。或復說九。如大緣起契經中說。或說有八。如契經言。諸有沙門或婆羅門。不如實知諸法性等。諸如是等所說差別。何緣論說與經有異。論隨法性。經順化宜。故契經中分別緣起。隨所化者機宜異說。或論了義經義不了。或論通說有情無情。契經但依有情數說。依有情故染淨得成。佛為有情開顯此二。但為此事佛現世間。故契經中依有情說。為欲成立大義利故。分別緣起諸有支中具無量門義類差別。今且略*辯。三生分位無間相續有十二支　一無明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死。言三際者。一前際。二後際。三中際。即是過未及現三生。云何十二支於三際建立。謂前後際各立二支。中際八支。故成十二。無明行在前際。謂過去生。生老死在後際。謂未來生。所餘八在中際。謂現在生。前際二因所招五果。後際二果所待三因。非諸一生皆具此八。據圓滿者。說有八支。圓滿者何。謂支無缺。或由圓滿惑業所招。謂先增上惑業所引。此中意說。補特伽羅歷一切位名圓滿者。非諸中❹夭及色無色*羯刺藍等。諸位闕故。世尊但約欲界少分補特伽羅說具十二。如大緣起契經中說。佛告阿難。識若不入胎得增廣大不。不也世尊。乃至廣說。是故若有補特伽羅。於次前生造無明行。具招現在識等五支。復於現生造愛取有。招次後世生等二支。應知此經依彼而說。若依一切補特伽羅立諸有支便成雜亂。謂彼或有現在五支。非次前生無明行果。及次後世生老死支非現在生愛取有果。彼皆非此經意所明。勿見果因相去隔絕。便疑因果感赴無能。應知緣起支略唯二。分前後際如次七支五支。以果與因屬因果故。或因與果五支七支。以因攝因果攝果故。謂現愛取即過無明。現在有支即過去行。現在世識即未來生。餘現四支即當老死。是名因果二分差別。既說三際立十二支。謂無明行。乃至廣說。此中何法名為無明。乃至何法名為老死。頌曰

宿惑位無明　宿諸業名行
識正結生蘊　六處前名色
從生眼等根　三和前六處
於三受因異　未了知名觸
在婬愛前受　貪資具婬愛
為得諸境界　遍馳求名取
有謂正能造　牽當有果業
結當有名生　至當受老死

論曰。於宿生中諸煩惱位。至今果熟總謂無明。何故無明聲總說煩惱。與牽後有行為定因故。業由惑發能牽後有。無惑有業後有無故。非牽後有諸行生時貪等於中皆有作❺用。彼行起位定賴無明。故無明聲總說煩惱。若爾何故唯前生惑總謂無明。此生不爾。唯前生惑似無明故。貪等煩惱未得果時。勢力無❻虧說為明利。若得果已。取與用*虧不名明利。無明勢力設未*虧損亦非明利。彼現行時亦難知故。前生諸惑至於今生。已得果故勢力*虧損。其相不明似無明品。故唯前世惑可說無明聲。非於行中亦應同此說。假立名想。唯於同類故。於宿生中福等業位。至今果熟總名為行。初句位言流至老死。福等諸業相。業品當廣辯。何緣此宿業獨名為行。名隨義立故。其義云何。謂依眾緣和合已起❼惑展轉力和合已生。又能為緣已令果和合。或此和合已能為果緣。是謂行名所隨實義。宿生中業果今熟者。行相圓滿獨立行名。由此已遮來生果業。以彼業果仍未熟故。相未圓滿不立行名。豈不一切已與自果異熟因體皆具此相。即應一切皆立行名。此體是何。謂諸非業及業前生。已得果者雖有

❶辯＝辨(宋)(元)(明)*　❷辯＝辨(宋)(元)(明)*　❸羯刺藍＝羯邏藍(明)*　❹夭＝天(元)(明)　❺用＝識(宋)　❻虧＝虧(明)*　❼惑＝或(三)(宮)*

此理。而就勝說業爲❶異熟因。牽果最勝故。現在生業果麁顯易知故因。此能信知過去生果業。是故唯此獨立行名。雖一切因已與果者總應名行。然此唯說能招後有諸異熟因。故無行名不❷遍相失。是故成就唯宿生中感此生業獨名爲行。於母胎等正結生時。一刹那位五蘊名識。此刹那中識最勝故。此唯意識。於此位中五識生緣。猶未具故。識是何義。謂能了者。佛說能了者名識取蘊故。頗勒具那契經中說。我終不說有能了者。此不說言表不顯義。意爲遮有自在無緣不依他成我爲了者。不遮識是能了者性。勝義空經遮別作者。許諸行體是作者故。結生識後六處生前。中間諸位總稱名色。豈不已生身意二處。應言此在四處生前。此難不然。未圓勝故。謂前二位處猶減劣。六處位中處方圓勝。又六處位身意二根方全分得。具現行故。謂要支開位方得男女根。爾時諸識身乃容皆現起。故身意處六處位中。方全分得及具現起。由斯故說六處生前是名色位。此說爲善。從生眼耳鼻舌四根。三和合前說名六處。謂名色後六處已生。乃至根境識未具和合位。下中上品次第漸增。於此位中總名六處。豈於此位諸識不生。而得說三未具和合。且無一位意識不生。名色位中身識亦起。況六處位言無三和。所餘識身亦容得起。然非恒勝故。未立三和名。於此位中唯六處勝。故約六處以標位別。薄伽梵說。根境識三具和合時說名爲觸。謂未能了三受因異。但具三和。彼位名觸。觸差別義後當廣辯。已了三受因差別相。未起婬貪。此位名受。謂已能了苦樂等緣。婬愛未行。說名受位。受差別義後當廣辯。貪妙資具婬愛現行未廣追求。此位名愛。妙資具者。謂妙資財。貪此及婬總名爲愛。廣辯愛義如隨眠品。爲得種種可意境界周遍馳求。此位名取。取有四種。謂欲及見戒禁我語。取差別故。以能取故說名爲取。卽諸煩惱作相想業。謂欲界繫煩惱隨煩惱除見名欲。取如馬等車。三界四見名爲見取。彼戒禁取名戒禁取。色無色界繫煩惱隨煩惱。唯除五見名我語取。如是諸取隨眠品中當廣分別。無明不立爲別取者。自力無明不猛利故。非解性故。相應無明他煩惱力令能取故。離餘見立戒禁取者。於能集業力最勝故。於集業門力齊四見。由此一見令業熾然。❸乘違聖道遠離解脫。故戒禁取別立取名。以諸取名表執取義。雖煩惱類皆能執取。而其二取執取義勝。故唯此二俱得取名。以二於他最堅執故。然於此二戒禁取強。如所蔽執熾然行故。由是離餘別立爲取。四見皆以慧爲性故。對餘煩惱執取義強。攝四箇餘立爲見取。諸餘煩惱定不定地有差別故。不善無記因差別故。立餘二取。所餘決擇如順正理。卽由如是取爲緣故。馳求種種可意境時。必定引生牽當有業。謂由愛力取增盛時。種種馳求善不善境。爲得彼故積集衆多。能牽後有淨不淨業。此業生位總名有支。應知此中由此依此能有當果。故立有名。有有二種。謂業異熟。今於此中唯取業有❹辯當❺生果。近因性故取爲緣有。契經說故。唯諸業有取爲緣故。如前際行無明爲緣。取爲緣生後際業有。正結生有位卽立爲生支。如此生中行爲緣故。初結生位名爲識支。如是來生有爲緣故。初結生位名爲生支。此位此名正所須故。謂於現世識用分明。未來世中生用最顯。隨自用顯以立支名。或餘經中說生苦故。爲造天趣後有業者。令生厭捨故說爲生。或顯後有業皆能招苦果。爲令不造故說爲生。由是餘經說生等苦畢覺寂滅名般涅槃。是故生名顯在當果。此生支後至當受支中間諸位。總名老死。卽如現在名色六處觸受四支。於當來生如是四位名爲老死。爲令厭捨欣當有心。以老死名顯當過患。故契經說。五取蘊生應知卽是老死起義。所餘決擇如順正理。又諸緣起差別說四。一者刹那。二者遠續。三者連縛。四者分位。有餘復說顯法功能。此中刹那。謂因與果俱時行❻也。如契經說。眼及色爲緣生於眼識等。又契經說。眼色爲緣生癡所生染濁作意。此中所有癡卽無明。癡者希求。卽名爲愛。愛者所發。表卽名業。故一刹那有緣起義。有餘師說。一刹那中具十二支。實有俱起如貪俱起。發業心中癡謂無明。思卽是行。於諸境事了別名識。識俱三蘊總稱名色。有色諸根說爲六處。識相應觸名爲觸。識相應受名爲受。貪卽是愛。與此相應諸纏名取。所發身語二業名有。如是諸法起卽名生。熟變名老。滅壞名死。

❶異＝果㊂　❷遍＝徧㊂㊅　❸乘＝乖㊂㊅　❹辯＝辨㊂㊅　❺生＝由㊅　❻也＝[illegible]㊂㊅[illegible]

此廣決擇如順正理。遠續緣起。謂前後際。有順後受及不定受。業煩惱故無始輪轉。如說有愛等本際不可知。又應頌[1]言

我昔與汝等　於四種聖諦
不如實見故　久流轉生死

連縛緣起。謂同異類因果無間相屬而起。如契經說。無明爲因生於貪染。明爲因故無貪染生。又契經說。從善無間染無記生。或復翻此分位緣起。謂三生中十二五蘊。無間相續顯法功能。謂如經說業爲生因愛爲起因。如是等類功能差別。於此五種緣起類中。世尊說何。頌曰

佛依分位說　從勝立支名

論曰。佛依分位說諸緣起。若支支中皆具五蘊何緣但立無明等名。以諸位中無明等勝。故就勝立無明等名。謂若位中無明最勝。此位五蘊總名無明。乃至位中老死最勝。此位五蘊總名老死。故體雖總名別無失。如是前位五蘊爲緣。總[2]能引生後位五蘊。隨所應說一切一切。經主妄謂上義爲非。所以者何。[3]經異說故。如契經說。云何爲無明。謂前際無智。乃至廣說。此了義說。不可抑令成不了義。故前所說分位緣起。經義相違。此無所違。如[4]標釋故。謂雖有貪等亦爲行緣而但[5]標無明。觀別因故。又雖十二處皆爲觸緣。而由觀別因但*標六處。又雖想等亦用觸爲緣。而觀別因但標觸緣受。諸如是等其類寔多。如觀別因但標少分。亦即由此[6]唯釋所*標。如何執斯爲了義說。此廣決擇如順正理。

何緣於三際建立緣起支。頌曰

於前後中際　爲遣他愚惑

論曰。依有情數立十二支。爲三際中遣彼愚惑。彼於三際愚惑者何。如契經言。我於過去世爲曾有非有。何等我曾有。云何我曾有。我於未來世爲當有非有。何等我當有。云何我當有。於現在世何等是我。此我云何。我誰所有。我當有誰。爲除如是三際愚惑。故經唯說。有情緣起三際緣起如前已說。謂無明行及生老死并識至受。故契經說。若有苾芻。於諸緣起緣已生法。能以如實正慧觀見。彼必不於三際愚惑。謂我於過去世爲曾有非有等。是故爲除三際愚惑。唯依有情數立三際緣起。雖有十二支而三二爲性。三謂惑業事。二謂果與因。其義云何。頌曰

三煩惱二業　七事亦名果
略果及略因　由中可比二

論曰。前際因無明。後際因愛取。如是三種煩惱爲性。前際因行。後際因有。如是二種以業爲性。前際識等五。後際生老死。如是七名事。[7]或業所依故。如是七事即亦名果。義准餘五即亦名因。以煩惱業爲自性故。何緣中際廣說因果。後際略果。前際略因。中際易知應廣說二。前後難了各略說一。由中比二具廣已成。故不別說。說便無用。如何別立愛取二支。由初念愛以愛聲說。即此相續增廣熾盛立以取名。相續取境轉堅猛故。一一境中各有初愛。合成多念故唯說二剎那。何緣現在諸煩惱位。偏說於愛非餘煩惱。於愛易了愛味過患。餘煩惱中此相難了。愛是能感後有勝因。世尊偏說令知過患。云何當令勤求治道。故唯說愛剎那相續二位差別。非餘煩惱。然取名通總攝諸惑。若此緣起唯十二支。老死無果。離修對治道。生死應有終。無明無因。無明是初故。生死應有始。或應更立餘緣起支。餘復有餘成無窮過。又佛聖教應成缺減。然不應許。此難不然。未了所說緣起理故。此緣起理云何應知。頌曰

從惑生惑業　從業生於事
從事事惑生　有支理唯此

論曰。唯聲正顯有支數定。并顯業與惑或俱*惑後生是惑生惑時業俱或後義。由如是理總攝有支。即已善通前所設難。從惑生惑。謂愛生取。從惑生業。謂取生有無明生行。從業生事。謂行生識及有生生。從事生事。謂從識支生於名色。乃至從觸生於受支。及從生支生於老死。從事生惑。謂受生愛。由立有支其理唯此。已成老死爲事[8]惑因。老死即如現四支故。及成無明爲事惑果。無明即如現愛取故。豈假更立餘緣起支。故經言如是純大苦蘊集。是前後二際更相顯發義。是故無有老死無明。無果無因有終始過。於此定攝因果義[9]周。無更立支成無窮過。由佛遍說因果無遺。故無聖教成缺減失。如世尊言。吾當爲汝說緣起法。緣已生法此二何異。諸師種種釋此二句。如順正理決定義者。頌曰

此中意正說　因起果已生

論曰。諸支因分說名緣起。所以者何。由此

[1]言＝曰【三】【宮】　[2]能＝生【宋】　[3]經＝緣【宋】　[4]標＝摽【宋】【元】【宮】　[5]標＝摽【三】【宮】*　[6]唯＝惟【三】【宮】下同　[7]或＝惑【三】【宮】　[8]惑＝或【宮】　[9]周＝同【三】

為緣能起果故。以於因果相繫屬中說緣起故。此緣起義。但以緣聲而成立故。如契經說。云何緣起謂依此有彼有。及此生故彼生。謂無明緣行至生緣老死。如是說已。復作是言。此中法性乃至最後無顛倒性。是名緣起。何等名為此中法性。謂於因果相繫屬中。有因功能皆名法性。要有因故因果方有。更相繫屬非無有因。如是性言顯能生義。唯有為法性得此法性名。雖此經中非正顯示於因果相屬因性名緣起。而以緣聲顯緣起義故知因性得緣起名。以緣聲但於能顯義轉故。因能顯果故說名緣。由是阿羅漢最後心心所非等無間緣。無所顯果故。即由此義證緣起名。定於因果相屬中立。故佛於彼勝義空經說此中法假。謂無明緣。行廣說乃至生緣老死。以非勝義故立假聲。即日因果更相屬義。諸支果分說緣已生。所以者何。由此皆從緣已生故。果是諸法成辦名故。要已生法此義成故。涅槃成辦由得已生。故彼亦由已生名果。或復於此說緣起門。涅槃於中無容為難。若有為法果義決定。是此所明如沙門果。諸過現法果義決定名緣已生。法在未來果義非定。廢而不說。此略義者。是起法性說名緣起。過現諸法名緣已生。果義定故。謂於因果相繫屬中。據為因分說名緣起。定為果者名緣已生。又此中因名緣起者。以能為緣起諸果故。於此中果法名緣已生者。以過去現在離緣不生故。如是一切二義俱成。諸支皆有因果性故。雖因果性實體無別。而義建立非不極成。以所觀待有差別故。猶如因果父子等名。然此契經說有密意。阿毘達磨無[1]密意說。何等名為此經*密意。謂薄伽梵密顯生死無始有終說斯二句。言緣起者。顯生死流無始時來旋環無斷。故說逆順諸支相生。緣已生言為顯生死若得對治有終盡期。謂若有緣後更續起。如共緣闕後不續生。由是經言作苦邊際。又經中說。緣起是假。因果相屬無自性故。說緣已生其體是實。是彼依故。如瓶所依。阿毘達磨說二皆實。因果二體俱實有故。且置斯事。復應廣釋無明名色觸受四支。所以者何。行有愛取辯業惑品當廣釋故。識與六處辯本事品已廣釋故。且無明義其相云何。為是明無為非明[2]攝。若取前義無明應是無。若取後義。應眼等為體。如是二種理皆不然。俱非所許。故無有過。既俱不許。所許云何。許有別物。別物者何。頌曰

明所治無明　如非親實等

論曰。如諸親友所對[3]寃敵。親友相違名非親友。非異親友。所餘一切中平等類。非親友無。諦語名實。此所對治虛誑言論。名為非實非異於實。所餘一切色香等類。亦非實無。等言為顯非天非白非法非愛非義事等。阿素洛等天等相違。得非天等名。非異無天等如是無明別有體實。是明所治非異非無。云何知然。猶如識等說從緣有。為他緣故。復有誠證。頌曰

說為結等故　非惡慧見故

與見相應故　說能染慧故

論曰。經說無明以為結縛。隨眠及漏[4]扼瀑流等非餘[5]眠等及體。全無可得說為結縛等事。故有別法說名無明。如惡妻子名無妻子。如是惡慧應名無明。彼非無明有是見故。諸染污慧名為惡慧。於中有見故非無明。見是推尋猛叡決斷。不可說彼名為愚癡。若爾無明應是非見。諸染污慧此亦非理。以許無明見相應故。無明若是慧應見不相應。無二慧體共相應。故不可說見非無明。俱非不愚癡見成倒。故又說無明能染慧。故如契經說貪欲染心令不解脫無明染。慧令不清淨。非慧還能染於慧體。如貪異類能染於心無明亦[6]應異慧能染。亦不可說無明與慧雖不相應而能為染。如貪為染必與心俱。心心所法無發起染。但有自性相應染故。不可自體自體相應。是故無明定非惡慧。經主於此假作救言。如何不許諸染污慧間雜善慧令不清淨說為能染。此救不然。諸無漏慧應被染故。又無染慧雜有染慧。應令有染轉成無染。能治力強非所治故。又彼善慧正現行時染定非有。諸染污慧正現行時善定非有。說誰能染。復染於誰。若許有非有能互相染。則畢竟應無得解脫義。若滅熏習便解脫者。熏習理無當何所滅。故說無明。能染慧故。非慧為性。理無傾動若有別法說名無明。應說以何為別法性。且有別法。謂不了知此即無明。何勞推究。應定何法名不了知。方可說為無明自性。唯薄伽梵於一切法正知正

[1]密=蜜【宋】*　[2]攝=耶【宋】　[3]寃=怨【元】【宮】　[4]扼=軛【元】【明】　[5]眠=眼【元】【明】【宮】　[6]應=無【元】【明】

說若性若相。餘唯總了何苦推徵。然我於斯見如是相。謂有別法能損慧能。是倒見因障觀德失。於所知法不欲行轉。蔽心心所是謂無明。如何定知此有別法。以如貪欲說永離故。謂契經言。離貪欲故心便解脫。離無明故慧得解脫。又此如明說為因故。謂契經說。無明為因起諸雜染。明為因故離諸雜染。又說如邪見有近對治故。謂契經說。諸邪見斷由正見生。諸無明離由明慧起。又契經說。是一法故。謂契經說。若有苾芻能斷一法。我正❶記彼所作已辦。即是無明。又說如闇有對治故。如伽他說

諸有能斷愚　於所愚不惑
彼轉滅愚惑　如日出除闇

是故無明定有別法。無知為體非但明無。然此無知略有二種。謂染不染。此二何別。有作是說。若能障智是染無知。不染無知唯智非有。今詳二種無知相別。謂由此故立愚智殊。如是名為染無知相。若由此故或有境中智不及愚。是第二相。又若斷已佛與二乘皆無差別。是第一相。若有斷已佛與二乘有行不行。是第二相。又若於事自共相愚。是名第一染無知相。若於諸法味勢熟德數量處時同異等相。不能如實覺。是不染無知。此不染無知即說名習氣有古師說。習氣相言有不染污心所差別。染不染法數習所引。非一切智相續現行。令心心所不自在轉。是名習氣。非唯智無。無法無容能為因故。亦不應說有如是類心及心所總名習氣。不染無知前已說故。謂此無知為自性住心等為體。為有差別。若自性住心等為體。佛亦應有不染無知。若有差別。能差別者。可是無知非所差別。心心所中必有別法為現見善等品類差別。心心所中必有信等。不善品中有無慚等。染污品中有放逸等。如是等能差別。非即一切。如善品中必有信等。不善品中有無慚等。染污品中有放逸等。如是等類心心所中。必有別法能為差別。故知此中亦有別法能為差別者是不染無知。今詳彼言有❷太過失。諸異生等心心所法。皆不如實覺味勢熟等相。然不見生餘心所故。又一一念彼心心所差別而生。應念念中各有別別無知法起。若謂有異相令無知差別。即此足能差別心品。何須別計不染無知。是故即於味勢熟等不勤求。解慧與異相法俱為因引生後同類慧。此慧於解又不勤求。復為因引生不勤求解慧。如是展轉無始時來。因果相仍習以成性。故即於彼味等境中。數習於解無堪能智。此所引劣智名不染無知。即此俱生心心所法總名習氣。理定應然。或諸有情有煩惱位。所有無染心及相續。由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分。故諸無染心及眷屬。似彼行相差別而生。由數習力相繼而起。故離過身中仍名有習氣。一切智者永斷不行。然於已斷見所斷位通染不染。心相續中有餘順生煩惱習性。是見所斷煩惱氣分。於中染者說名類性。金剛道斷皆不現行。若不染者名見所斷煩惱習氣。亦彼道斷由根差別有行不行。若於已斷修所斷位。唯於不染心相續中有餘順生煩惱習性。是修所斷煩惱氣分。名修所斷。煩惱習氣是有漏故。無學已斷。隨根勝劣有行不行。世尊已得法自在故。彼如煩惱畢竟不行。故佛獨稱善淨相續。即由此故行無誤失。得不共法三念住等。又由此故密意說言。唯佛獨名得無學果

說一切有部顯宗論*卷第十四

阿毘達磨藏顯宗論卷第十五

尊者眾賢造
*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯緣起品第四之四

已辯無明。當辯名色。色已廣辯。名相云何。頌曰

名無色四蘊

論曰。佛說無色四蘊名名。何故名名。能表召故。謂能表召種種所緣。若爾不應全攝無色不相應法。無所緣故。不爾表召。❸唯在無色如釋色名所說無過。又微細故。彼彼義中隨理立名。標以名稱非無表等。亦可稱名。以彼所依現量得故。又於一切界地趣生。能❹遍趣求故立名稱。非無漏無色不得名。名雖非此所明而似此故。又於無色隨說者情。總說為名不勞微詰。餘廣決擇如順正理。已辯名相。觸相云何。頌曰

觸六三和生

論曰。觸有六種。所謂眼觸乃至意觸。此復

❶記＝說〔三〕　❷太＝大〔三〕〔宮〕　❸唯＝推〔三〕〔宮〕下同　❹遍＝通〔宮〕

是何。三和所生。謂根境識三和合故。有別觸生。雖第六三有各別世。而因果相屬故和合義成。或同一果是和合義。雖根境識未必俱生。而觸果同故名和合。觸體別有。大地中已成。雖三和生而定識俱起。以如識說二緣生故。謂契經說。內有識身及外名色。二二爲緣諸觸生起。乃至廣說。有識身言顯六內處。外名色言顯六外處。此義必然。伽他說故。如伽他說。眼色二等。又經說識觸俱名色爲緣。生緣既同時豈前後。緣具必起無能障故。由此卽證眼等觸所生受等。諸法眼等識俱起。與眼識等生因同故。由此經言。是受是想是思是識。如是諸法相雜不離。故識觸俱理極成立。卽前六觸復合爲二。共二者何。頌曰

五相應有對　第六俱增語

論曰。眼等五觸說名有對。以有對根爲所依故。唯有對法爲境界故。第六意觸說名增語。增語謂名。名是意觸所緣長境。故偏說此名增語觸。意識通用名義爲境。五不緣名故說爲長。如說眼識。但能了青不了是青。意識了青亦了是青。乃至廣說 故有對觸名從所依境。就所長境立增語觸名。有說意識名爲增語。於發語中爲增上故。有言意識語爲增上。方於境轉。五識不然。是故意識獨名增語。與此相應名增語觸。故有對觸名從所依境。就相應主立增語觸名。卽前六觸隨別相應復成八種。頌曰

明無明非二　無漏染汚餘
愛恚二相應　樂等順三受

論曰。明無明等相應成三。一明觸。二無明觸。三非明非無明觸。此三如次應知卽是無漏染汚餘相應觸。餘謂無漏及染汚餘。卽有漏善無覆無記。染汚觸中一分數起。依彼復立愛恚二觸。愛恚隨眠共相應故。總攝一切復成三觸。一順樂受觸。二順苦受觸。三順不苦不樂受觸。云何順受觸。是樂等受所領故。或能爲受行相依故。名爲順受。如何觸爲受所領行相依。行相極似觸依觸而生故。又與樂等受相應故。或能引生樂等受故。名爲順受。如是合成十六種觸。已辯觸相。受相云何。頌曰

從此生六受　五屬身餘心
此復成十八　由意近行異

論曰。從前六觸生於六受。謂眼觸所生受。至意觸所生受。此合成二。一者身受。二者心受。六中前五說爲身受。依色根故。意觸所生說爲心受。但依心故。卽於所說一心受中。由意近行異。復分成十八。云何十八意近行耶。謂憂喜捨各六近行。此復何緣立爲十八。由三領納唯意相應。[1]六境有異故成十八。非一受體意識相應。境異成六領納異故。意近行名爲[2]目何義。喜等有力能爲近緣。令意於境數遊行故。 若說喜等意爲近緣於境數行名意近行。卽應想等亦得此名。與意相應由意行故。若唯意地有意近行。豈不違經。如契經言。眼見色已。於順喜色起喜近行。乃至廣說。此不相違。如依眼識引不淨觀。此不淨觀唯意地攝。然契經言。眼見色已。隨觀不淨具足安住。此亦如是。依五識身所引意地喜等近行。故作是說。由彼經言眼見色已乃至廣說。故意近行五識所引意識相應。不應爲難。何緣身受非意近行。與意近行非同法故。以意近行唯依意識。故名爲近。分別三世等自相共相境。故名爲行。一切身受與此相違。故非意近。亦不名行。豈不身受亦有此相。身受領納色等境已。意識隨行。由身受力意識於境數遊行故。此亦不然。已說相故。謂諸身受不依意識。無分別故。由彼不能分別境界功德過失。故非彼力令意於境數遊行。又不定故。謂身受後非決定有意識續生。意受俱時必有意識。故唯意受名意近行。又生盲等類雖無見已乃至觸已。而有近行故。第三靜慮有意地樂。亦應攝在意近行中。此責不然。初界無故。又凝滯故。謂欲界中無意地樂。第三靜慮雖有不立。又彼地樂凝滯於境。近行於境。數有推移不滯一緣方名行故。又無所對苦根所攝意近行故。若爾應無捨意近行。無所對故。不爾。憂喜卽捨對故。第三靜慮意地樂根。無自根本地捨根爲對故。然無近分等。無捨等近行失。以於初界中有同地所對故。或復容有不容有故。謂意捨等容有同地所敵對法。意樂定無同地敵對。故無有失。諸意近行中幾欲界繫。欲界意近行。幾何所緣。色無色界爲問亦爾。頌曰

欲緣欲十八　色十二上三
二緣欲十二　八自二無色

[1] 六＝於【明】　[2] 目＝因【宮】*

後二緣欲六　四自一上緣
初無色近分　緣色四自一
四本及三邊　唯一緣自境

論曰。欲界所繫具有十八。緣欲界境其數亦然。緣色界境唯有十二。除香味六。彼無境故。緣無色境唯得有三。彼無色等五所緣故。緣不繫境亦唯有三。說欲界繫已。當說色界繫。初二靜慮唯有十二。謂除六憂。若說所緣定無染污能緣下境。善緣欲境亦具十二。除香味四。餘八自緣。二緣無色。謂法近行緣不繫法亦唯二種。三四靜慮唯六。謂捨緣欲界境。❶善亦具六除香味二。餘四自緣。一緣無色。謂法近行緣不繫法。亦唯一種。說色界繫已。當說無色繫。空處近分唯有四種謂捨但緣色聲觸法。緣第四靜慮亦具有四種。此就許有別緣者說。若執彼地唯總緣下。但有雜緣法意近行緣無色界。唯一謂法。緣不繫法亦唯一種。四根本地及上三邊。唯一謂法。亦緣自地。無色根本不緣下故。彼上三邊不緣色故。不緣下義如後當辯。此緣不繫亦唯有一。諸意近行通無漏耶。頌曰

十八唯有漏

論曰。無有近行通無漏者。所以者何。增長有故。無漏諸法與此相違。有說近行有情皆有。無漏不然故非近行。有說聖道任運而轉。故順無相界。故非近行體。近行與此體相違故。誰成就幾意近行耶。謂生欲界若未獲得色界善心。成❷就一切初二定八三四定四無色界一。所成上界皆不下緣。唯染污故。若已獲得色界善心。未離欲貪。成欲一切初靜慮十。捨具六種。未至地❸中善心得緣香味境故。喜唯有四。以但有染不緣下故。豈不意近行眼等識所引。彼既無鼻舌二識。應無❹緣香味近行。此責不然。生盲聾等自性生念。及在定中皆應無有色等近行。故非一切五識所引。成二定八三四靜慮無色如前。已離欲貪。若未獲得二定善心。彼成欲界初定十二。謂除六憂二靜慮等。皆如前說。若已獲得二定善心。於初定貪未得離者。成二定十。謂喜但四。唯染污故。捨具六種。已獲得彼近分善故。餘如前說。由此道理餘准應知。若生色界唯成欲界一捨法近行。謂通果心俱。云何獲得諸意近行。謂離欲貪前八無間八解脫道。獲得初定近分地中六捨近行。第九無間解脫道中。獲得欲界通果心俱法捨近行。獲得初定十二近行。此初定言兼攝眷屬。由此理趣離上地染。如應當知。然有差別。謂離第四靜慮貪時。第九無間及解脫道。必不獲得自地下地。通果心俱法捨近行。離空處等諸地貪時。一切無間及解脫道。唯獲得❺一法捨近行。得無學時獲得欲界。初二靜慮十二近行。三四靜慮六捨近行。空無邊處四捨近行。上地各一法捨近行。於受生位從上地沒生下地時。獲得當地所有近行。生諸靜慮亦兼下地捨法近行。❻是即喜等十八意行。由爲耽嗜出依別故。世尊說爲三十六師句。此差別句能表大師。是師標幟故名師句。如是諸句唯佛大師能知能說。餘無能故。耽嗜依者。謂諸染受。出離依者。謂諸善受無覆無記。順善染故。隨應二攝更不別說。此三十六界地定者。謂欲界中具三十六。初二靜慮唯有二十。謂耽嗜依八出離依。十二三四靜慮唯有十種。謂耽嗜依四及出離依。六空處近分若許別緣。便有五種。謂耽嗜依一出離依四。若執唯總緣但有二種。謂耽嗜依一出離依一。無色根本及上三邊各唯有二。如前應知。此約界地所緣定者。欲緣欲境具三十六。緣色界境唯二十四。除緣香味二依各六。緣無色境唯有六種。謂法近行二依各三。緣不繫境亦唯此六。由此道理色無色界。緣境差別如應當思。所餘有支何緣不說。頌曰

餘已說當說

論曰。所餘有支或有已說。或有當說。如前已辯。若爾何緣更興此頌。爲於後頌遮廣釋疑。由後頌中說煩惱等。勿有於此生如是疑前已廣明四支義訖。次應廣釋其餘有支。爲顯後文依惑業事。寄喩總顯十二有支。故軌範師更興此頌。如前已說十二有支。略攝唯三。謂惑業事。此三用別。其喩云何。頌曰

此中說煩惱　如種復如龍
如草根樹莖　及如糠裹米
業如有糠米　如草藥如花
諸異熟果事　如成熟飮食

論曰。如何此三種等相似。如從種子芽葉等生如是從煩惱生煩惱業。事如龍鎭池水恒不竭。如是煩惱得相續鎭生池。令惑業事

❶善＝喜㊂㊪　❷就＝欲㊂㊪㊙　❸〔中〕－㊙　❹緣香＝香緣㊙　❺一＝十㊄㊐　❻是＝又㊂㊪㊙

流注無盡。如草根未拔苗剪剪還生。如是煩惱根。未以聖道拔。令生苗稼斷斷還起。如從樹莖頻生枝花果。如是從惑數起惑業事。如糠裹米能生芽等非獨能生。煩惱裹業能感❶後有非獨能感。如米有糠能生芽等。業有煩惱能招異熟。如諸草藥果熟爲後邊。業果熟已更不招異熟。如花於果爲生近因。業爲近因能生異熟。如熟飮食但應受用。不可轉生成餘飮食。異熟果事既成熟已。不能更招餘生異熟。若諸異熟復感餘生。餘復感餘應無解脫。已辯緣起。即於此中就位差別。分成四有　中生本死如前已釋。善等差別三界有無。今當略辯。頌曰

於四種有中　生有唯染污
由自地煩惱　餘三無色三

論曰。於四有中生有唯染。決定非善無覆無記。由何等惑一切煩惱。諸煩惱染諸生有耶。不爾。云何。但由自地。謂生此地。唯由此地中一切煩惱生。有成染污。諸煩惱中無一煩惱於結生位無潤功能。然諸結生唯煩惱力。非由纏垢。所以者何。以自力行悔覆纏等。要由思擇方現起故。然此位中身心昧劣。要任運惑方可現行。唯有隨眠數習力勝。故諸煩惱能數現行。於結生時任運現起。諸纏及垢數習力劣。非不思擇而得現前。是故結生非諸纏垢。故唯自地諸煩惱力。染污生有理極成立。餘中有等一一通三。謂彼皆通善染無記。應知中有初續剎那。亦必染污猶如生有。如是四有何界所繫。欲色具四。無色唯三。非無色業感中有果。如順正理。已具思擇。有情於此四種有中由何而住。頌曰

有情由食住　段欲體唯三
非色不能益　自根解脫故
觸思識三食　有漏通三界
意成及求生　食香中有起
前二益此世　所依及能依
後二於當有　引及起如次

論曰。經說世尊自悟一法正覺正說。謂諸有情一切無非由食而住。何等爲食。食有四種。一段二觸三思四識。段有二種。謂細及麁。細謂中有食。香爲食故。及天劫初食。無變穢故。如油沃沙散入支故。或細污蟲嬰兒等食。說名爲細。翻此爲麁。如是段食唯在欲界。離段食貪生上界故。非上界身依外緣住。色界雖有能益大種而非段食。如非妙欲。如色界中雖有微妙色聲觸境。而不引生增上貪故。不名妙欲。如是雖有最勝微妙能攝益觸。而畢竟無分段呑噉。故非段食。雖非段食攝。而非無食義。如喜雖非四食中攝。而經說爲食。以有食義故。如契經言。我食喜食。由喜食久住。如極光淨天。然段食體有十三事。以處總收唯有三種。謂唯欲界香味觸三。一切皆爲段食自體。可成段別而呑噉故。謂以口鼻分分受之。以少從多故作是說。雖非呑噉但能益身令得久住。亦細食攝。猶如影光炎涼塗洗。又劫初位地味等食。亦名段食。分段受故。又諸飮等亦名段食。皆可段別而受用故。色處名段不名爲食。以不能攝益自所對根故。夫言食者。攝益諸根及諸大種。色處無力攝益自根及諸大種。是不至取根所行故。以契經說。段食非在手中器中可成食事。要入鼻口牙齒咀嚼。津液浸潤進度❷喉筒。墮生藏中漸漸消化。味勢熟德流諸脈中。攝益諸蟲乃名爲食。爾時方得成食事故。若在手器以當爲名。如天授名那落迦等。雖彼分段總得食名。而成食時唯香味觸。爾時唯此爲根境故。又如何知色處非食身內攝益根大功能。如香味觸不別見故。爾時不生彼境識故。生自識時尚不損益自根大種。況入身已不生自識能爲食事。見日月輪等能損益眼根。是觸功能非形顯力。豈不苦樂與識俱生。此二能爲損益事故。色處於眼亦爲損益。理不應然。眼與明等應成食故。然彼爲境順苦樂觸能爲食事。色處不然。見安繕那籌等諸色眼不增損。要至眼中眼方增損。是故段食定非色處。若爾何故於契經中稱讚段食具色香味。爲令欣樂兼讚助緣。如亦讚言恭敬施與。豈即恭敬亦名段食　然成段食具正助緣。又舉色相表香味觸。亦妙可欣故作是說。是故食體唯香味觸。非色不能益自根解脫故。夫名食者。必先資益自根大種。後乃及餘。飮噉色時於自根大尙不爲益。況能及餘。由彼諸根境各別故。有時見色生喜樂者。緣色觸生是食非色。又不還者及阿羅漢解脫食貪。雖❸見妙食而不生喜。無所益故。已說段食界繫及體觸思識三。次當顯示觸謂根境識三和所生。心所緣起中

❶後＝復㊂　❷喉＝唯㊂　❸見＝是㊂

已廣思擇。思謂意業。識謂了境。此三唯有漏。通三界皆有。如是四食體總有十六事。唯後三食[1]說有漏言。顯香等三不濫無漏。何緣無漏觸等非食。食謂能牽。能資諸有可厭可斷愛生長處。無漏雖資他所牽有。而自無有牽有功能。非可厭斷愛生長處。故不建立在四食中。卽由此因望他界地。雖有漏法亦非食體。他界地法雖亦爲因能資現有。而不能作牽後有因。故不名食。諸無漏法現在前時。雖能爲因資根大種。而不能作牽後有因。雖暫爲因資根大種。而[2]但爲欲成已勝依。速趣涅槃永滅諸有。自地有漏現在前時。資現令增能招後有。由此已釋段食爲因招後有義。謂觸等食牽[3]後有時。亦牽[4]當來內法香等現內香等。資觸等因令牽當有。亦能自取當來香等爲等流果是故段食與後有因同一果故。亦能牽有故名爲食。然香味觸體類有三。謂異熟生[5]等流長養。由外香等覺發身中內香味觸令成食事。故所說食其理定成。如契經說。食有四種。能令部多有情安住。及能資益諸求生者。言部多者。顯已生義。諸趣生已皆謂已生。復說求生。爲何所*目。此*目中有。由佛世尊以五種名說中有故。何等爲五。一者意成。從意生故。是牽引業所引果義。若爾此應有太過失。不爾。中有不攬外緣精血等物以成身故。二者求生。多喜尋察當生處故。生謂生有。中有多求趣生有處。三者食香。身資香食往生處故。四者中有。死生二有無間有故。五者名起。死有無間支體無缺。身頓起故。或復對向當生決定。暫時起故。何緣說食唯有四種。一切有爲皆有食用。經說涅槃亦有食故。如契經說。涅槃有食。所謂覺支。雖諸有爲皆有食用。而就勝說。謂大仙尊爲所化者。就資有勝唯說四食。謂初二食能益此身所依能依。後之二食能引當有。能起當有。如次資益引起名色。二種有身故立四食。所依謂色卽有根身。能依謂名卽心心所。此中段食資益所依。以有根身由此住故。此中觸食資益能依。以心心所由此活故。如是二食於已生有資益功能最爲殊勝。思爲引業識爲種子。引起當有。謂由業故能引當來名色二有。業既引已愛潤識種。能令當有名色身起。故契經說。業爲生因愛爲起因。如是二食於未生有引起功能最爲殊勝。故唯說此四種爲食。此四食中後二如生母。生未生故。前二如養母。養已生故。餘廣決擇如順正理。今更應思前釋四有。死生二有唯一剎那。於此時中何識現起。此識復與何受相應。定心無心得死生不。住何性識得入涅槃。於命終時識何處滅。斷末摩者其體是何。頌曰

斷善根與續　離染退死生
許唯意識中　死生唯捨受
非定無心二　二無記涅槃
漸死足[6]臍心　最後意識滅
下人天不生　斷末摩水等

論曰。斷善續善離界地染。從離染退命終受生。此六位中唯許意識。皆是意識不共法故。五識於此無有功能。生言兼攝中有初念。意識雖具三受相應。而死生時唯有捨受非苦樂受。性不明利順死生時苦樂二受。性極明利不順死生。非明利識有死生義。以死生時必昧劣故。由此故說。下三靜慮唯近分心有死生理。以根本地無捨受故。雖說在意識得有死生。而非在定心有死生理。非界地別有死生故。設界地同極明利故。由勝加行所引發故。又在定心能攝益故。必由損害方有命終。諸在定心非染汚故。必由染汚方得受生。異地染心亦攝益故。無命終理加行起故無受生理。異地染心必勝地攝。無容樂往劣地受生。異地無記。以非染汚加行起故。亦無生死亦非無心。有死生義理相違故。死有二種。或他所害。或任運終。處無心位他不能害。有殊勝法任持身故。處無心位非任運終。入心定能引出心故。謂入心作等無間緣。取依此身心等果法。必無有別法能礙令不生。若所依身將欲變壞。必定還起屬此身心。方得命終更無餘理。又有契經證非無心命終故契經說。無想有情由想起已從彼處歿。非無心位可得受生。必由勝心現所引故。住昧劣位而受生故。離起煩惱無受生故。亦有契經證非無心受生。故契經言。識若不入母胎中者。名色得成羯剌藍不。乃至廣說。然死有心雖通三性。而阿羅漢必無染心。雖有善心及二無記。而强盛故不入涅槃。入涅槃心唯二無記。謂威儀路或異熟生。若說欲界有捨異熟入涅槃心。通二無記。若說欲界

[1]說＝況㊂　[2]〔但〕－㊂　[3]後有＝有後㊂　[4]〔當〕－㊂　[5]等流＝流等㊂　[6]齊＝臍㊂㊃*

無捨異熟入涅槃心。但威儀路。必無離受而獨有心。劣善何故不入涅槃。以彼善心有異熟故。諸阿羅漢厭背未來諸異熟果。入涅槃故。若爾住異熟應不入涅槃。不爾。已簡言厭背未來故。何不厭背現在異熟。知依現異熟永斷諸有故。依現異熟證無學果。知彼有恩不深厭患。諸阿羅漢深厭當生。故命終時避彼因善。唯二無記勢力劣故。順於昧劣相續斷心。故入涅槃唯二無記。眼等諸識雖依色根而無方所。況復意識。然約身根滅處說者。若頓死者。意識身根❶欻然總滅。非有別處。若漸死者。往下人天於足*齊心如次識滅。謂墮惡趣說名往下。彼識最後兩足處滅。若往人趣識滅於*齊。若往生天識滅心處。諸阿羅漢說名不生。彼最後心亦心處滅。有餘師說。彼滅在頂。正命終時於足等處身根滅故。意識隨滅。臨命終時身根漸滅。至足等處*欻然都滅。如以少水置炎石上。漸減漸消一處都盡。必無同分相續爲因能無間生所趣後有。唯漸命終者。臨命終時有爲斷末摩。苦受所逼無有別物。名爲末摩。然於身中有別處所。風熱炎盛所逼切時。極苦受生。卽便致死。得末摩稱。如有頌曰

身中有別處　觸便令命終
如青蓮花鬚　微塵等所觸

若水火風不平緣合。互相乖反或總或別。勢用增盛傷害末摩。如以利刀分解支節。因斯引發極苦受生。從此須臾定當捨命。由茲理故名斷末摩。非如斷薪說名爲斷。如斷無覺故得斷名。好發❷語言譏刺於彼。隨實不實傷切人心。由此當招斷末摩苦。何緣地界非斷末摩。以無第四內災患故。內三災患。謂風熱❸痰水火風增隨所應起。有說此似外器三災。此斷末摩天中非有。然諸天子將命終時。先有五種小衰相現。一者衣服嚴具絕可意聲。二者自身光明*欻然昧劣。三者於沐浴位水❹渧著身。四者本性囂馳今滯一境。五者眼本凝寂今數瞬動。此五相現非定命終。遇勝善緣猶可轉故。復有五種大衰相現。一者衣染埃塵。二者花鬘萎悴。三者兩腋汗出。四者臭氣入身。五者不樂本座。此五相現決定命終。設遇强緣亦不轉故。世尊於此有情世間生住歿中建立三聚。何謂三聚。頌曰

正邪不定聚　聖造無間餘

論曰。一正性定聚。二邪性定聚。三不定性聚。何名正性。謂世尊言。貪無餘斷。瞋無餘斷。癡無餘斷。一切煩惱皆無餘斷。是名正性。何故唯斷說名正性。謂此永盡邪僞法故。又體是善常。智者定愛故。世尊亦說。聖道名正性。經說趣入正性離生故。何名邪性。謂有三種。一趣邪性。二業邪性。三見邪性。卽是惡趣五無間業。五不正見如次爲體。於二定者學無學法。五無間業如其次第。定趣離繫地獄果故。成就此者得此聚名。卽名爲聖。造無間者。正脫已脫。煩惱縛故說名爲聖。聖是自在離繫縛義。或遠衆惡。故名爲聖。獲得畢竟離繫得故。或善所趣。故名爲聖。中無間隔。故名無間。好爲此因故名爲造。正邪定餘名不定性。彼待二緣可成二故。非定屬一得不定名

*說一切有部顯宗論*卷第十五

阿毘達磨藏顯宗論卷第十六

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯緣起品第四之五

如是已辯有情世間器世間今當辯頌曰

安立器世間　風輪最居下
其量廣無數　厚十六洛叉
次上水輪深　十一億二萬
下八洛叉水　餘凝結成金
此水金輪廣　徑十二洛叉
三千四百半　周圍此三倍

論曰。此百俱胝四大洲界。如是安立同壞同成。謂諸有情法爾修得諸靜慮故。下命終已生第二等靜慮地中。下器世間三災所壞。經久遠已依下空中。由諸有情業增上力。有微風起。後後轉增蟠結成輪。其體堅密。假設有一大諾健那。以金剛輪奮威懸擊。金剛有碎風輪無損。如是風輪廣無數。厚十六億踰繕那。又諸有情業增上力。起大雲雨澍風輪上。滴如車軸積水成輪。如是水輪於未凝結位。深十一億二萬踰繕那。廣稱風輪。有言狹小有情業力持令不散。如所食飲未熟變時。終不移流墮於熟藏。有餘師說。由風所持令不

❶欻＝欸㊂*　❷語言＝言語㊂　❸痰＝炎㊂㊁　❹渧＝滴㊂㊁

傍流。如篇持穀。有情業力引別風起。搏擊此水上結成金。如熟乳停上凝成膜。故水輪減。❶唯厚八洛叉。餘轉成金。厚三億二萬。二輪界別有百俱胝。一一二輪廣量皆等。謂徑十二億三千四百半。周圍其邊數成三倍。謂周圍量成三十六億一萬三百五十踰繕那。已辯三輪。山今當辯。頌曰

蘇迷盧處中　次踰健達羅
伊沙❷馱羅山　揭地洛迦山
蘇達❸黎舍那　頞濕縛羯拏
毘那怛迦山　尼民達羅山
於大洲等外　有鐵輪圍山
前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八萬　妙高出亦然
餘八半半下　廣皆等高量

論曰。於金輪上有九大山。妙高山王處中而住。餘八周匝繞妙高山。於八山中前七名內。第七山外有大洲等。此外復有鐵輪圍山。周匝如輪圍四洲界。持雙等七唯金所成。妙高山王四寶爲體。謂四面如次北東南西。金銀吠琉璃頗胝迦寶。隨寶威德色顯於空。故贍部洲空似吠琉璃色。如是寶等從何而生。從諸有情業增上力。復大雲起雨金輪上。滴如車軸。經於久時積水奔濤。深踰八萬。猛風鑽擊寶等變生。　如是變生金寶等已。　復由業力引起別風簡別寶等。攝令聚集。成山成洲。分水甘鹹。令別成立內海外海。云何一類水別類寶等生。雨水能爲異類寶等種所依藏。復爲種種威德猛風之所鑽擊。生衆寶等。故無有過。如是九山住金輪上。沒水量皆等八萬踰繕那。　蘇迷盧山出水亦爾。　如是則說。妙高山王從下金輪上至其頂。　總有十六萬踰繕那。其餘八山出水高量。從內至外半半漸卑。謂初持雙出水四萬。乃至最後鐵輪圍山出水三百一十二半。如是九山一一廣量。各各與自出水量同。已辯九山。海今當辯。頌曰

山間有八海　前七名爲內
最初廣八萬　四邊各三倍
餘六半半狹　第八名爲外
三洛叉二萬　三千二百餘

論曰。妙高爲初。輪圍爲後。中間八海。前七名內。七中皆具八功德水。一甘二冷三軟四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹。如是七海。初廣八萬。約持雙山內邊周量。於其四面數各三倍。　謂各成二億四萬踰繕那。其餘六海量半半狹。謂第二海量廣四萬。乃至第七量廣一千二百五十。　此等不說周圍量者。以煩多故。准前知故。第八名外。鹹水盈滿。　量廣三億二萬三千及二百八十七踰繕那半。八十七半餘聲所顯。已辯八海。當辯諸洲形量有異。頌曰

於中大洲相　南贍部如車
三邊各二千　南邊有三半
東毘提訶洲　其相如半月
三邊如贍部　東邊三百半
西瞿陀尼洲　其相如滿月
徑二千五百　周圍此三倍
北洲如方座　四面各二千
中洲復有八　四洲邊各二

論曰。於外海中大洲有四。謂於四面對妙高山。南贍部洲。北廣南狹三邊量等。其相如車。南邊唯廣三踰繕那半。三邊各有二千踰繕那。唯此洲中有金剛座。上窮地際下據金輪。諸最後身菩提薩埵將登無上正等菩提。皆坐此座上起金剛喩定。　以無餘依及餘處所有堅固力能持此定。東勝身洲。東狹西廣三面量等。形如半月。東三百五十。三邊各二千。　此東洲東邊廣南洲南際。　故東如半月。南贍部如車。西牛貨洲形如滿月。徑二千五百。周圍七千半。北俱盧洲形如方座。四邊量等。面各二千。周圍八千踰繕那量。隨自洲相人面亦然。復有八中洲。是大洲眷屬。謂四大洲側。各有二中洲。贍部洲邊二中洲者。一遮末羅洲。二筏羅遮末羅洲。勝身洲邊二中洲者。一提訶洲。二毘提訶洲。牛貨洲邊二中洲者。一舍搋洲。二嗢怛羅漫怛理拏洲。俱盧洲邊二中洲者。一矩拉婆洲。二憍拉婆洲。此一切洲皆人所住。由下劣業增上所生。故住彼人身形卑陋。有餘師說。遮末羅洲羅刹娑居。餘皆人住。辯諸洲已。無熱惱池何方幾量。頌曰

此北九黑山　雪香醉山內
無熱池縱廣　五十❹踰繕那

論曰。至教說此贍部洲中。從中印度漸次向北。三處各有三重黑山。有大雪山在黑山北。大雪山北有香醉山。雪北香南有大池水。名

❶唯＝惟(宋)(元)下同　❷馱＝駄(宋)(元)　❸黎＝梨(宋)(元)　❹踰＝餘(明)

無熱惱。出四大河。從四面流趣四大海。一殑伽河。二信度河。三徙多河。四縛芻河。無熱惱池縱廣正等。面各五十踰繕那量。八功德水盈滿其中。非得通人難至其所。於此池側有贍部林。樹形高大其果甘美。依此林故名贍部洲。或依此果以立洲號。復於何處置捺落迦。何量有幾。頌曰

此下過二萬　無間深廣同
上七捺落迦　八增皆十六
謂煻煨[1]屍糞　[2]鋒刃烈河增
各住彼四方　餘八寒地獄

論曰。此贍部洲下過二萬有阿鼻旨大捺落迦。深廣同前謂各二萬。故彼底去此四萬踰繕那。何緣唯此洲下有無間獄。唯於此洲起極重惡業故。刀兵等災唯此有故。唯此洲人極利根故。以無樂間立無間名。所餘[3]地獄中。雖無異熟樂而無大過失。有等流樂故。有說無隙立無間名雖有情少而身大故。於中受苦無間。謂彼各為百釘釘身。於六觸門恒受劇苦。居熱鐵地鐵牆所圍。猛焰交通曾無暫歇。身遭熱逼苦痛難任。雖有四門遠覩開闢。而走求出便見關閉。所求不遂荼毒怨傷。以己身薪投赴猛火焚燒支體骨肉燋然。惡業所持而不至死。餘七地獄在無間上重壘而住。其七者何。一者極熱。二者炎熱。三者大叫。四者號叫。五者眾合。六者黑繩。七者等活。有說此七在無間傍。外內自他身諸支節。皆出猛火互相燒害。熱中極故名為極熱。火隨身轉炎熾周圍熱苦難任故名炎熱。劇苦所逼發大[4]酷聲。悲叫稱怨故名大叫。眾多苦所逼異類悲號。怨發叫聲故名號叫。眾多苦具俱來逼身。合黨相殘故名眾合。先以墨索拼量支體。後方斬鋸故名黑繩。眾苦逼身數悶如死。尋蘇如本故名等活。謂彼有情雖遭種種斫刺磨擣。而彼暫遇涼風所吹尋蘇如本。等前活故立等活名。八捺落迦增各十六。謂四門外各有四增。以非皆異名但標其定數。故薄伽梵說此頌[5]言

此八捺落迦　我說甚難越
以熱鐵為地　周匝有鐵牆
四面有四門　關閉以鐵扇
巧安布分量　各有十六增
多百踰繕那　滿中造惡者
周遍焰交徹　猛火恒[6]洞燃

此十六中受苦增劇。過本地獄故說為增。或於此中受種種苦。苦具多類故說為增。或地獄中[7]遍受苦已。重遭此苦故說為增。有說有情出地獄已。數復遭苦故說為增。門各四增其名何等。煻煨*屍糞鋒刃烈河。門門四增[8]名皆相似。煻煨增者。謂此增中煻煨沒膝。其量寬廣多踰繕那。有情遊中纔下其足。皮肉與血俱燋爛墜。舉足還生平復如本。屍糞增者。謂此增中屍糞泥滿。撥瀨臭澀深沒於[9]人。又廣於前煻煨增量。於中多有[10]娘矩吒蟲。觜利如針身白頭黑。有情遊彼皆為此蟲鑽皮破骨咂食其髓。鋒刃增者。謂此增中復有三種。一刀刃路。謂於此中仰布刀刃以為大道。有情遊彼纔下足時。皮肉與血俱斷碎墜。舉足還生平復如本。二劍葉林。謂此林上純以銛利劍刃為葉。有情遊下風吹葉墜斬刺支體骨肉零落。有烏駮狗摸令僵仆。嚼首[11]齩足齚頭擘腴。齰腹掐心攫掣食噉。三鐵刺。林謂此林內鐵樹高聳。量過百人。有利鐵刺長十六指。有情被逼上下樹時。其刺銛鋒下上[12]劖刺。有鐵觜烏探啄有情。眼[13]睛心肝爭競而食。刀刃路等三種雖殊而鐵[14]杖同。故一增攝。烈河增者。謂此增河其量深廣。熱醎烈水盈滿其中。有情溺中或浮或沒。或逆或順或橫或轉。被蒸被煮骨皮糜爛。如大鑊中滿盛灰汁。置麻米等猛火下燃。麻等於中上下迴轉。舉體糜爛有情亦然。設欲逃亡。於兩岸上有諸獄卒。手執刀槍禦捍令迴。無由得出。復有獄卒張大鐵網。漉諸有情置於岸上。洋銅灌其口令吞熱鐵丸。眾苦備經還擲河內。此河如塹前三似園。圍繞莊嚴諸大地獄。已說有八熱捺落迦。寒捺落迦亦有八種。何等為八。一頞部陀。二尼剌部陀。三頞哳吒。四[15]臛臛婆。五呼呼婆。六嗢鉢羅。七鉢特摩。八摩訶鉢特摩。此中有情嚴寒所逼。隨[16]身[17]聲瘡變立差別想名。謂一二三如其次第。此寒地獄在繞四洲輪圍山外極冥闇所。於中恒有凄勁冷風。上下衝擊縱橫旋擲。有情遊此[18]屯聚相依。寒酷切身膚皮[19]疱[20]裂。身戰[21]僵鞕各出異[22]聲。瘡開剖坼如三花相。多由謗賢聖招如是苦果。有說此在熱地獄傍。以贍部洲上尖下闊形如穀聚故得[23]包容。是故大海漸深漸狹。十六大獄皆諸有情增上

[1] 屍＝屍㊂㊄*　[2] 鋒＝鋒㊃　[3] 地＝池㊉　[4] 酷＝哭㊇　[5] 言＝日㊂㊄　[6] 洞＝炯㊂㊄　[7] 遍＝適㊃　[8] 名＝各㊂　[9] 人＝火㊇㊆　[10] 娘＝孃㊆　[11] 齩＝鹼㊂㊄　[12] 劖＝鑱㊂㊃　[13] 睛＝睹㊂　[14] 杖＝伏㊃　[15] 臛＝臛㊂㊃　[16] 身聲＝聲身㊂㊄　[17] 聲＋(二)㊃　[18] 屯＝長㊃　[19] 疱＝庖㊇㊆㊃，炮㊉　[20] 裂＝烈㊂㊃　[21] 僵＝殭㊂㊃　[22] 聲＝身㊆㊉　[23] 包＝苞㊃

業感。餘孤地獄或多❶二一各別業招。或近江河山間曠野。或在地下空中餘處。無間大熱及炎熱三。於中皆無獄卒防守。大叫號叫及衆合三。少有獄卒。琰魔王使時時往來巡撿彼故。其餘皆爲獄卒防守。有情無情異類獄卒。防守治罰罪有情故。火不焚燒。有情卒者。彼身別稟異大種故。或由業力所遮隔故。一切地獄身形皆竪。初同聖語。曾聞有以聖語告言。汝在人中不觀欲過。又不承敬梵志沙門。是故於今受斯劇苦。彼聞領解生慚悔心。後不分明。苦所逼故。諸地獄器安布如是。傍生所止謂水陸空。生類顯形無邊差別。其身❷行相少竪多傍。本住海中後流五趣。初同聖語後漸乖訛。諸鬼本住琰魔王國。從此展轉散趣餘方。此贍部洲南邊直下。深過五百踰繕那量。有琰魔王都。縱廣量亦爾。鬼有三種。謂無少多財。無財復三。謂炬針臭口。少財亦有三。謂針臭毛癭。多財亦有三。謂希祠棄大❸勢廣釋此。九如順正。理然諸鬼中無威德者唯三洲有。除北俱盧。若有威德天上亦有。贍部洲西渚有五百。於中有二唯鬼所居。渚各有城。二百五十。有威德鬼住一渚城。一渚城居無威德鬼。諸鬼多分❹行竪而行。於劫初時皆同聖語。後隨處別種種乖訛。日月所居量等義者。頌曰

日月迷盧半　五十一五十
夜半日沒中　日出四洲等
雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此
晝夜增臘縛　行南❺北路時
近日自影覆　故見月輪缺

論曰。日月衆星依何而住。依風而住。謂諸有情業增上力共引風起。繞妙高山空中旋環。運持日等令不停墜。彼所住去此幾踰繕那。持雙山頂齊妙高山半。日等徑量幾踰繕那。日五十一。月唯五十。星最小者半俱盧舍。最大者十六踰繕那。四洲日月各有別耶。不爾。四洲同一日月。俱時四處作所作耶。不爾。云何夜半日沒日中日出四洲時等。俱盧贍部牛貨勝身隔妙高山相對住故。若俱盧夜半卽贍部日中。勝身日沒牛貨日出。若牛貨日中卽勝身夜半。贍部日沒俱盧日出。此略義者。隨何洲相對日中月中。餘二洲隨應西沒東出。第三洲處夜中晝中。由是若時勝身牛貨如其次第日中月中。爾時光明四洲皆有。然光作事在東南洲。於西北洲唯明作事。俱見兩事在北南洲。謂贍部洲。見日出月沒。見月出日沒。謂俱盧洲。東勝身洲。唯得見日唯得見月。謂牛貨洲。如是所餘例應思擇。何緣晝夜有減有增。日行此洲路有別故。從雨際第二月後半第九日夜漸增。從寒際第四月後半第九日夜漸減。晝增減位與此相違。夜漸增時晝便漸減。夜漸減位晝卽漸增。晝夜增時。一晝夜增幾增一臘縛晝。夜減亦然。日行此洲向南向北。如其次第夜增晝增。何故月輪於黑半末白半初位見有缺耶。世施設中作如是釋。以月宮殿行近日輪。月被日輪光所侵照。餘邊發影自覆月輪。令於爾時見不圓滿。理必應爾。以於爾時亦見不明全月輪故。由是日沒月便出時。相去極遙見月圓滿日等宮殿。何有情居四大王天所部天衆是諸天衆。唯住此耶。若空居天唯住如是日等宮殿。若地居天住妙高山。諸層級等有幾層。級其量云。何何等諸天住何層。級頌曰

妙高層有四　相去各十千
傍出十六千　八四二千量
堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山

論曰。蘇迷盧山有四層級。始從水際盡第一層。相去十千踰繕那量。如是乃至從第三層。盡第四層亦十千量。此四層級。從妙高山傍出圍繞。盡其下半。最初層級出十六千。第二第三第四層級。如其次第八四二千。住初層天名爲堅手。持鬘居第二。恒憍處第三。四大天王及諸眷屬。各一方面住第四層。堅手等三天皆四王衆攝。持雙山等七金山上。亦有四王所部❻村邑。是名依地住四大王衆天。於欲天中此天最廣。三十三天住在何處。頌曰

妙高頂八萬　三十三天居
四角有四峯　金剛手所住
中宮名善見　周萬踰繕那
高一半金城　雜飾地柔軟
中有殊勝殿　周千踰繕那
外四苑莊嚴　衆車麁雜喜
妙地居四方　相去各二十
東北圓生樹　西南善法堂

❶二一＝一二〔宮〕　❷行＝形〔明〕　❸勢＝熱〔宋〕〔元〕〔明〕〔宮〕　❹行＝形〔三〕〔宮〕　❺北＝比〔明〕　❻村＝封〔三〕〔宮〕

論曰。三十三天住迷盧頂。其頂四面各二十千。若據周圍數成八萬。有餘師說。面各八十千與下際四邊其量無別。山頂四角各有一峯。其高廣量各有五百。有藥叉神名金剛手。於中止住守護諸天。於山頂中有宮名善見。面二千半。周萬踰繕那。金城量高一踰繕那半。其地平坦。亦眞金所成。俱用百一雜寶嚴飾。地觸柔軟如妬羅綿。於踐蹋時隨足高下。是天帝釋所都大城。城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉。勇健端嚴踰繕那量。各嚴鎧仗防守城門。於其城中有殊勝殿。種種妙寶具足莊嚴。蔽餘天宮故名殊勝。面二百五十。周千踰繕那。是謂城中諸可愛事。城外四面四苑莊嚴。是彼諸天共遊戲處。一衆車苑。謂此苑中隨天福力種種車現。二麁惡苑。天欲戰時隨其所須甲仗等現。三雜林苑。諸天入中所玩皆同俱生勝喜。四喜林苑。極妙欲塵雜類俱臻歷觀無厭。如是四苑形皆叟方。一一周千踰繕那量。居中各有一如意池。面各五十踰繕那量。八功德水彌滿其中。隨欲妙花寶舟好鳥。一一奇麗種種莊嚴。四[1]苑四邊有四妙地。中間各去苑二十踰繕那。地一一邊量皆二百。是諸天衆勝遊戲所。諸天於彼捔勝歡娛。城外東北有[2]圓生樹。是三十三天受欲樂勝所。蟠根深廣五[3]十踰繕那。聳幹上昇枝條傍布。高廣量等百踰繕那。挺葉開花妙香芬馥順風薰滿百踰繕那。若逆風薰猶遍五十。城外西南角有大善法堂。三十三天時集詳辯。制伏阿素洛等如法不如法事。如是已辯三十三天所居外器。餘有色天衆所住器云何。頌曰

此上有色天　住依空宮殿

論曰。從夜摩天至色究竟。所住宮殿皆但依空。有說空中密雲彌布如地。爲彼宮殿所依外器。世間至色究竟上無色故不可施設。如是所說諸天衆中。頌曰

六受欲交抱　執手笑視婬

論曰。梵衆天等由對治力。於諸欲法皆已遠離。唯六欲天受妙欲境。六欲天者。一四大王衆天。謂彼有四大王及所領衆。或彼天衆事四大王。是四大王之所領故。二三十三天。謂彼天處是三十三部諸天所居。妙高山頂四面各有八部天衆。中央有一。卽天帝釋。故三十三。三夜摩天。謂彼天處時時多分稱快樂哉。四覩史多天。謂彼天處多於自所受生喜足心。五樂變化天。謂彼天處樂數化欲境於中受樂。六他化自在天。謂彼天處於[4]他所化欲境自在受樂。六中初二依地居天。形交成婬與人無別。然風氣泄熱惱便除。非如人間有餘不淨。夜摩天衆纔抱成婬。俱起染心暫時相抱。熱惱便息。唯一起染。雖受抱樂而不成婬。若俱無染心。雖相執抱如親相敬愛。而無過失。覩史多天但由執手熱惱便息。樂變化天唯相向笑便除熱惱。他化自在相視成婬。如是後三俱一無染。成婬樂愛差別如前。後二天中唯化資具。[5]若異此者俱染不成。實並形交方成婬事。施設所說顯時不同。由[6]上諸天欲境轉妙。貪心轉重身觸有殊。故經少時數成婬事。不爾天欲樂應少於人中。隨彼諸天男女膝上。有童男童女欻爾化生。卽說爲彼天所生。男女初生天衆身量云何。頌曰

初如五至十　色圓滿有衣

論曰。且六欲諸天。初生如次。如五六七八九十歲。人生已身形速得圓滿。色界天衆於初生時。身量周圓具妙衣服。一切天衆皆作聖言。謂彼言詞同中印度。然不由學自解典言。欲生樂生云何差別。頌曰

欲生三人天　樂生三九處

論曰。欲生三者。有諸有情樂受現前諸妙欲境。彼於如是現欲境中自在而轉。謂全人趣及下四天。有諸有情樂受自化諸妙欲境。彼於自化妙欲境中自在而轉。謂唯第五樂變化天。有諸有情樂受他化諸妙欲境。彼於他化妙欲境中自在而轉。謂第六他化自在天。此欲生三依何建立。依受如生現前欲境故。依受如樂自化欲境故。依受如樂他化欲境故。又依所受下中上境故。又依受用有罪有勞現前欲境故。依樂受用無罪有勞自化欲境故。依樂受用無罪無勞他化欲境故。樂生三者。三靜慮中於九處生受三種樂。以彼所受有樂異熟無苦異熟。故名樂生。此樂生三依何建立。依多安住離生喜樂定生喜樂離喜樂故。或依三種災所及故。或依尋喜樂增上故。或依身想異無異故。所說諸天二十二處。上下相去其量云何。頌曰

如彼去下量　去上數亦然

[1] 苑＝花(宮)　[2] 圓＝圃(元)(明)，園(宮)　[3] 〔十〕－(三)(宮)　[4] 他＝地(元)　[5] 若＝各(宮)　[6] 上＝土(明)

論曰一一中間踰繕那量。非易可數。但可總舉。彼去下量去上例然。隨從何天去下海量。彼上所至與去下同。謂妙高山從第四層級去下大海四萬踰繕那。上去三十三天亦如去下海量。如三十三天去下大海。上去夜摩天其量亦爾。如是乃至。如善見天去下大海。從彼上去色究竟天其量亦爾。如是懸遠多踰繕那。如明眼人暫見色頃。世尊能以意勢神通運。身往來自在無礙。故佛神力不可思議。於下處生昇上見不。頌曰

離通力依他　下無昇見上

論曰。如四大王天衆昇見三十三天。非三十三等天昇見夜摩天等。然彼若得定所發通。一切皆能昇見於上。或依他力昇見上天。謂得神通及上天衆。引接往彼隨其所應。或上天來下亦能見。若上界地來向下時。非下化身下眼不見。非其境界故。如不覺彼觸故。上界地來向下時。必化下身爲令下見。依地居天已說處量。夜摩天等處量云何。有說四天如[1]迷盧頂。有說此四[2]上倍倍增。有餘師言。初靜慮[3]地宮殿[4]依處等一四洲。第二靜慮等小千界。第三靜慮等中千界。第四靜慮等大[5]千界。有餘師言。下三靜慮如次量等小中大千。第四靜慮量無邊際。齊何量說小中大千。頌曰

四大洲日月　蘇迷盧欲天
梵世各一千　名一小千界
此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞

論曰。千四大洲乃至梵世。如是總說爲一小千。千倍小千名一中千界。千中千界總名一大千。如是大千同成同壞。中有情類成壞亦同[6]

*說一切有部顯宗論*卷第十六

阿毘達磨藏顯宗論卷第十七

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉[7]詔譯

辯緣起品第四之六

如外器量別。身量亦爾耶。亦爾云何。頌曰

贍部洲人量　三肘半四肘
東西北洲人　倍倍增如次
欲天俱盧舍　四分一一增
色天踰繕那　初四增半半
此上增倍倍　唯無雲減三

論曰。贍部洲人身多長三肘半。於中少分有長四肘。東勝身人身長八肘。西牛貨人長十六肘。北俱盧人三十二肘。欲界六天最下身量。一俱盧舍四分之一。如是後後一一分增。至第六天身一俱盧舍半。色天身量初梵衆天半踰繕那。梵輔全一。大梵一半。少光二踰繕那。此上餘天皆增倍倍。唯無雲[8]減三踰繕那。謂無量光天倍增二至四。乃至色究[9]竟增滿萬六千。身量既殊壽命別不。亦有云何。頌曰

北洲定千年　西東半半減
此洲壽不定　[10]後十初叵量
人間五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增
色無晝夜殊　劫數等身量
無色初二萬　後後二二增
少光上下天　大全半爲劫

論曰。北俱盧人定壽千歲。西牛貨人壽五百歲。東勝身人壽二百五十歲。南贍部人壽無定限。劫後增減或少或多。少極十年。多極八萬。於劫初位人壽叵量。非百千等所能計故。已說人間壽量長短。要先建立天上晝夜。方可算計天壽短長。天上云何建立晝夜。人五十歲爲六天中最在下天一晝一夜。乘斯晝夜三十[11]日爲月。十二月爲歲。彼壽五百年。上五欲天漸俱增倍。謂人百歲爲第二天一晝一夜。乘斯晝夜成月及年。彼壽千歲。夜摩等四隨次如人。二四八百千六百歲爲一晝夜。乘斯晝夜成月及年如次。彼壽二四八千萬六千歲。已說六天壽量長短。色天無有晝夜差別。但以劫數知壽短長。彼劫壽短長與身量數等。謂若身量半踰繕那。壽量半劫。若彼身量一踰繕那。壽量一劫。乃至身量長萬六千。壽量亦同萬六千劫。已說色界天壽短長。無色四天從下如次。壽量二四六八萬劫。上所說劫爲定依何。爲壞爲成爲中爲大。少光已上大全爲劫。自下諸天大半爲劫。即由此故說大梵王過梵輔天壽一劫半。空成住壞各二十中總八十中爲一大劫。取成住壞總六十中。爲大梵王一劫半壽。故以大半

[1]〔迷〕－ⓢ　[2]〔上〕－ⓢ　[3]〔地 －ⓢ　[4]〔依處…小〕十二字－ⓢ　[5]〔千界…同〕百二十八字－ⓢ　[6]此下聖本有光明皇后願文　[7]詔＝制ⓢⓑ　[8]減＝咸ⓜ　[9]竟＝意ⓜ　[10]後＝從ⓜ　[11]〔日〕－ⓢⓑⓢⓜ

四十中劫。爲下三天所壽劫量。已說善趣壽量短長。惡趣云何。頌曰

等活等上六　如次以欲天
壽爲一晝夜　壽量亦同彼
極熱半中劫　無間中劫全
傍生極一中　鬼月日五百
頞部陀壽量　如一婆訶麻
百年除一盡　後後倍二十

論曰。惡趣亦無如人晝夜。然其壽量比❶況可知。四大王等六欲天壽。如其次第爲等活等六㮹落迦一晝一夜。壽量如次亦同彼天。謂四大王壽量五百。於等活地獄爲一晝一夜。乘此晝夜成月及年。以如是年彼壽五百。乃至他化壽萬六千。於炎熱地獄爲一晝一夜。乘此晝夜成月及年。彼壽如斯萬六千歲。極熱地獄壽半中劫。無間地獄壽一中劫。傍生壽量多無定限。若壽極長亦一中劫。謂難陀等諸大龍王。故世尊言。大龍有八。皆住一劫能持大地。鬼以人間一月爲一日。乘此成月歲。壽五百年。寒那落迦云何壽量。世尊寄喩顯彼壽言。如此人❷間佉梨二十。成摩❸竭陀國一麻婆訶量。有置❹苣藤平滿其中。設復有能百年除一。如是*苣藤易有盡期。生頞部陀壽量難盡。此二十倍爲第二壽。如是後後二十倍增。是謂八寒地獄壽量。此諸壽量有中天耶。頌曰

諸處有中天　除北俱盧洲

論曰。諸處壽量皆有中天。唯北俱盧定壽千歲。此約處說非別有情有別有情不中天故。

如順正理舉彼有情。如是已就踰繕那等。辯器世間身量差別。就年等辯壽量有殊。二量不同未說應說。建立此等無不依名。前二及名未詳極少。今應先辯三極少量。頌曰

極微字剎那　色名時極少

論曰。以勝覺慧分析諸色至一極微。故一極微爲色極少。不可析故。如是分析諸名及時。至一字剎那。爲名時極少。一字名者如說掉名。一剎那量如順正理。如是已辯三極少量。前二量殊今次應辯。踰繕那等其量云何。頌曰

極微微金水　❺兎羊牛隙塵
蟣虱麥指節　後後增七倍
二十四指肘　四肘爲弓量
五百俱盧舍　此八踰繕那

論曰。極微爲初。指節爲❻後。應知後後皆七倍增。謂七極微爲一微量。積微至七爲一金塵。積七金塵爲水塵量。水塵積至七爲一*兎毛塵。積七*兎毛塵爲羊毛塵量。積羊毛塵七爲一牛毛塵。積七牛毛塵爲隙遊塵量。隙塵七爲蟣。七蟣爲一虱。七虱爲❼穬麥。七麥爲指節。三節爲指。世所極成。是故於頌中不別分別。二十四指橫布爲肘。豎積四肘爲弓。謂尋豎積五百弓爲一俱盧舍。毘奈耶說。此是從村至阿練若中間道量。八俱盧舍爲踰繕那。已說極微漸次積集成微。乃至一踰繕那。然許極微略有二種。一實二假。其相云何。實謂極成色等自相。於和集位現量所得。假由分析比量所知。謂聚色中以慧漸析。至最極位。然後於中辯色聲等極微差別。此析所至名假極微。令慧尋思極生喜故。此微即極。故名極微。極謂色中析至究竟。微謂唯是慧眼所行。故極微言顯微極義。以何爲證知有極微。以阿笈摩及理爲證。阿笈摩者。謂契經說。諸所有色或細或麁。細者謂極微。更不可析故。餘有對色說名爲麁。又伽他言

黑白等諸色　皆有細有麁
細者謂最微　麁❽者謂對色

由此誠證定有極微。又毘奈耶作如是說。七極微集名一微等。如是名教。其理者何。謂如積集有情身色。至色究竟有量最麁。准此亦應分析諸色。有究竟處名一極微。云何知爾。以❾何析法分析至窮。猶有餘故。謂世現見。以餘聚色析餘聚色。有細聚生析析至窮。猶有餘分。可爲眼見更不可析。如是聚色不能析處。亦如麁聚有可析理。謂彼可以覺慧分析。如以聚色析聚至窮。慧析至窮應有餘在。可爲慧見更不可析。此餘在者即是極微。是故極微其體定有。此若無者聚色應無。聚色必由此所成故。如是已說踰繕那等。應辯年等。其量云何。頌曰

百二十剎那　爲❿怛剎那量
臘縛此六十　此三十須臾
此三十晝夜　三十晝夜月
十二月爲年　於中半減夜

論曰。剎那百二十爲一*怛剎那。六十*怛剎那爲一臘縛。三十臘縛爲一牟呼栗多。三十牟呼栗多爲一晝夜。此晝夜有時增有時減

❶況＝說㊂㊅　❷問＝間㊅　❸竭＝揭㊅　❹苣藤＝巨勝㊁㊅*　❺兎＝菟㊅*　❻後＝纖㊂㊅　❼穬＝礦㊂㊅　❽者謂＝餘有㊂㊁㊅　❾何＝可㊄㊁㊅　❿怛＝怛㊅*

有時等。三十晝夜爲一月。總十二月爲一年。於一年中分爲三際。謂寒❶熱雨。各有四月。十二月中六月減夜。以一年內夜總減六。如是已辯剎那至年。劫量不同。❷今次當辯。頌曰

應知有四劫　謂壞成中大
壞從獄不生　至外器都盡
成劫從風起　至地獄初生
中劫從無量　減至壽唯十
次增減十八　後增至八萬
如是成已住　名中二十劫
成壞壞已空　時皆等住劫
八十中大劫　大劫三無數

論曰。言壞劫者。謂從地獄有情不復生至外器都盡。壞有二種。一趣壞。二界壞。復有二種。一有情壞。二外器壞。然壞與成總分四品。一者正壞。二壞已空。三者正成。四成已住。言正壞者。謂此世間過於二十中劫住已。從此復有等住二十壞劫便至。壞劫將起住此洲人壽經八萬。若時地獄有情命終。無復新生爲壞劫始。乃至地獄無一有情。爾時名爲地獄已壞。諸有地獄定受業者。業力引置他方獄中。由此准知傍生鬼趣。時人身內無有諸蟲。與佛身同傍生壞故。有說二趣於人益者。壞與人俱。餘者先壞。如是二說前說爲善。若時人趣此洲一人。無師法然得初靜慮。從靜慮起唱如是言。離生喜樂甚樂甚靜。餘人❸聞已皆入靜慮。命終並得生梵世中。乃至此洲有情都盡。是名已壞贍部洲人。❹廣西二洲例此應說。北洲命盡生欲界天。由彼鈍根無離欲故。生欲天已靜慮現前。轉得勝依方能離欲。乃至人趣無一有情。爾時名爲人趣已壞。若時天趣欲界六天。隨一法然得初靜慮。乃至並得生梵世中。爾時名爲欲❺天已壞。如是欲界無一有情。名欲界中有情已壞。若時梵世隨一有情。無師法然得二靜慮。從彼定起唱如是言。定生喜樂甚樂甚靜。餘天聞已皆入彼靜慮。命終並得生極光淨天。乃至梵世中有情都盡。如是名已壞有情世間。唯器世間空曠而住。餘方世界一切有情。感此三千世界業盡。此邊漸有七日輪現。諸海乾竭衆山洞燃。洲渚三輪並從焚燎。風吹猛焰燒上天宮。乃至梵宮無遺灰燼。自地火焰燒自地宮。非他地災能壞他地。由相引起故作是言。下火風飄❻焚燒上地。謂欲界火猛焰上❼昇。爲緣引生色界火焰。餘災亦爾。如應當知。如是始從地獄漸減乃至器盡。總名壞劫。所言成劫。謂從風起。乃至地獄始有情生。謂此世間災所壞已。二十中劫唯有虛空。過此長時次應復有。等住二十成劫便至。一切有情業增上力。空中漸有微細風生。是器世間將成前相。風漸增盛成立如前。所說風輪水金輪等。然初成立大梵天宮。乃至夜摩宮後起風輪等。是謂成立外器世間。器有壞成由有情力。若有情類久集上天。此器世間必應漸起。令福減者散下居故。謂極光淨久集有情。天衆既多居處迫迮。諸福❽減者應散下居。此器世間理應先起。故劫壞位有情上集。於劫成時有情下散。由罪福❾減及福罪增集散旋環。理應如是。既已成立此器世間。初一有情極光淨歿生大梵處空宮殿中。後諸有情亦❿從彼歿有生梵輔。有生梵衆。有生他化自在天宮。漸漸下生乃至人趣。俱盧牛貨勝身贍部。後生餓鬼傍生地獄。法爾後壞必最初成。若初一有情生無間獄。二十中成劫應知已滿。此後復有二十中劫。名成已住次第而起。謂從風起造器世間。乃至後後有情漸住。初一有情極光淨歿生大梵宮者。即爲大梵王。諸大梵王必異生攝。以無聖者還生下故。上二界無入見道故。即由此故無一有情無間二生爲大梵義。既說大梵最後命終。極光淨天壽八大劫。二十中劫世界還成。如何梵王生極光淨受少壽量還*從彼歿。雖彼非無有中天義。而廣大福方生彼天。八大劫壽中。始經少分。二十中劫頃寧即命終。以此觀知餘來生此。此洲人壽經無量時。至住劫初壽方漸減。從無量減至極十年。即名爲初一住中劫。此後十八皆有增減。謂從十年增至八萬。⓫復從八萬減至十年。爾乃名爲第二中劫。次後十七例皆如是。於十八後。從十歲增至極八萬歲。名第二十劫。一切劫增無過八萬。一切劫減唯極十年。十八劫中一增一減。時量方等初減後增。故二十劫時量皆等。此總名爲成已住劫。所餘成劫及壞已空。雖無減增二十差別。然由時量與住劫同。准住各成二十中劫。成中初劫起器世間。後十九中有情漸住。壞中後劫

❶熱＝勢㊂　❷今＝令㊂　❸聞＝間㊂　❹廣＝東㊁㊂㊃㊅　❺天＝界㊀　❻焚＝梵㊂　❼昇＝升㊂*　❽減＝滅㊂　❾減＝成㊂*　❿從＝後㊂*　⓫復＝後㊂㊃

❶滅器世間。前十九中有情漸捨。如是所說成住壞空。各二十中積成八十。總此八十成大劫量。諸劫唯用五蘊爲體。除此時體不可得故。經說三劫阿僧企耶精進修行得成佛者。於前所說四種劫中。積大劫成三劫無數。謂從初種大菩提種。經三大劫阿僧企耶。方乃得成大菩提果。既稱無數。何復言三。有釋此言。諸善算者依算計論。算至數窮初不能知。名一無數。如是無數積至第三。餘復釋言。六十數內別有一數。立無數名。謂有經中說六十數。此言無數當彼一名。積此至三名三無數。非諸算計不能數知。菩薩經斯三劫無數。方乃證得無上菩提。如是已辯劫量差別。諸佛獨覺出現世間爲劫增時。爲劫減位。頌曰

減八萬至百　諸佛現世間
獨覺增減時　麟角喩百劫

論曰。從此洲人壽八萬歲。漸減乃至壽極百年。於此中間諸佛出現。何緣增位無佛出耶。有情樂增難教厭故。多行妙行故。少有隨三塗。減百年時何故無佛。見於如是壽短促時。不能具成佛所作故。謂一切佛出現世間。決定捨於第五分壽。從定所起命行依身。非於爾時所化樂見以設出世爲佛事少。故於爾時佛不出世。經主於此作是釋言。五濁極增難可化❷故。豈不今世人減百年。五濁雖增而有能❸辦。入正決定離欲得果。佛唯爲此出現世間。故彼所言非爲善釋。非百年位佛出世時。一切皆能遵崇聖教。入正決定離欲得果。可言減百一分不能辦斯佛事。故無佛出。然於減百設佛出世。亦有一分能遵教等如百年時。佛何不出。若謂減百堪化有情。以極少故佛不出者。是則應說前所立因。不能具成佛所作故。雖於減百五濁極增。不能具成佛所作事。由斯故佛不出世間。不出❹親因非彼所說。言五濁者。一壽濁。二劫濁。三煩惱濁。四見濁。五有情濁。云何濁義。極鄙下故。應棄捨故。如滓穢故。豈不壽劫有情濁三互不相離。見濁卽用煩惱爲體。五應不成理實應然。但爲次第顯五衰損極增盛時。何等名爲五種衰損。一壽命衰損。時極短故。二資具衰損。少光澤故。三善品衰損。欣惡行故。四寂靜衰損。展轉相違成諠諍故。五自體衰損。非出世間功德器故。爲欲次第顯此五種衰損不同。故分五濁。獨覺出現通劫增減。然諸獨覺有二種殊。一者部行。二麟角喩。部行獨覺先是聲聞。得勝果時轉名獨勝。有餘說彼先是異生。曾修聲聞順決擇分。今自證道得獨勝名。麟角喩者。謂必獨出二獨覺中麟角喩者。要百大劫修菩提資糧。然後方成。麟角喩獨覺。部行獨覺。修因時量減百大劫。時無定限。言獨覺者。謂現身中離稟至教。❺唯自悟道以能自調。不調他故。何緣獨覺言不調他。非彼無能演說正法以彼亦得無礙解故。又能❻憶念過去所聞諸佛言詞堪爲他說。得極遠境宿住智故。又不可說彼無慈悲。爲攝有情現神通故。又不可說無受教機。爾時有情亦有能起世間離欲對治道故。雖有此理而今測量。彼知爾時有情根欲。入見諦等不藉他教。故不說法以調伏他。除此所餘攝有情事。無勞設教現通卽成。又諸獨覺闕力無畏。對於我論堅執衆中。欲說無我心便怯劣。故不說教以調伏他。輪王出世爲在何時。幾種幾俱何威何相。頌曰

輪王八萬上　金銀銅鐵輪
一二三四洲　逆次獨如佛
他迎自往伏　諍陣勝無害
相不正明圓　故與佛非等

論曰。從此洲人壽無量歲。乃至八萬歲有轉❼輪王生。減八萬時有情富樂壽量損減非其器故。王由輪寶❽旋轉應❾導威伏一切。名轉輪王。施設足中說有四種。金銀銅鐵*輪應別故。如其次第勝上中下。逆次能王領一二三四洲。謂鐵*輪王王一洲界。銅輪王二。銀輪王三。若金輪王王四洲界。契經就勝但說金輪故契經言。若王生在剎帝利種紹灑頂位。於十五日受齋戒時。沐浴首身受勝齋戒。*昇高❿堂殿臣僚翊翼。東方欻有金輪寶現。其輪千輻具足⓫轂輞。衆相圓淨非匠所。成舒妙光明來應王所。此王定是轉金輪王。轉餘輪王。應知亦爾。輪王如佛無二俱生。故契經言。無處無位非前非後。有二如來應正等覺出現於世。有處有位唯一如來。如說如來。⓬輪王亦爾。應審思擇此唯一言。爲據一三千。爲約一切界。應說一切界無差別言故謂無經說唯此世間。又無經言唯一世

❶滅＝減【三】【宮】【聖】　❷故＝教【三】【宮】　❸辦＝辯【三】【宮】【聖】*　❹親＝現【明】，觀【宮】　❺唯＝惟【三】【宮】下同　❻憶＝億【聖】　❼輪＝論【聖】*　❽旋＝施【明】　❾導＝道【聖】　❿堂＝臺【三】【宮】【聖】【聖乙】　⓫轂＝[illegible]【聖】【聖乙】　⓬輪＝轉【聖】【聖乙】

界。如何不說而能定知。唯據一三千。非約一切界。若爾何故梵王經說。我今於此三千大千諸世界中得自在轉。彼有密意。謂若世尊不起加行唯能觀此三千大千。若時世尊發起加行。無邊世界皆天眼境。天耳通等例此應知。若不許然佛於餘界何緣無有自在化能爲闕大悲爲智有礙。闕大悲者。經不應言。如來悲心普覆一切。智有礙者。經不應言。無一爾焰佛智不轉。若佛智悲遍於一切無礙無闕。則應說法普能濟度一切有情。無邊界中如來皆有不思議力能普化故。餘廣決擇如順正理。如是所說四種輪王威定諸方亦有差別。謂金輪者。諸小國王各自來迎作如是請。我等國土寬廣豐饒。安隱富樂多諸人衆。唯願天尊親❶垂教勅。我等皆是天尊翼從。若銀輪王。自往彼土威嚴近至彼方❷臣伏。若銅輪王。至彼國已宣威競德彼方推勝。若鐵輪王。亦至彼國現威列陣剋勝便止。一切輪王皆無傷害。令伏得勝已各安其所居勸化令修十善業道。故輪王死多得生天。經說輪王出現於世。便有七寶出現世間。如是輪王非唯有七寶與餘王別。亦有三十二大士相殊。若爾輪王與佛何異。佛大士相處正明圓。王相不然故有差別。言處正者。謂於佛身衆相無偏。得其所故。言明了者。謂於佛身相極分明能奪意故。言圓滿者。謂於佛身衆相周圓無缺減故。劫初人衆爲有王無。頌曰

劫初如色天　後漸增貪味
由❸惰貯賊起　爲防雇守田

論曰。劫初時人皆如色界。極光淨❹沒來生人間。經於久時漸有王出。故契經說。劫初時人有色❺意成。支體圓滿諸根無缺。形色端嚴身帶光明。騰空自在飲食喜樂。長時久住。有如是類地味漸生。其味甘美其香鬱馥。時有一人稟性耽味。嗅香起愛取嘗便食。餘人隨學競取食之。爾時方名初受段食。資段食故身漸堅重。光明隱沒黑闇便生。日月衆星從茲出現。由漸耽味地味便隱。從斯復有地皮餅生。競耽食之。地餅復隱。爾時復有林藤出現。競耽食故林藤復隱。有非耕種香稻自生。衆共取之以充所食。此食麁故殘穢在身。爲欲蠲除便生二道。因斯遂有男女根生。由二根殊形相亦異。宿習力故。相視遂生非理作意行非梵行。人中欲鬼初發此時。爾時諸人。隨食早晚隨取香稻。無所貯積。後時有人稟性懶墮。長取香稻貯擬後食。餘人隨學漸多停貯。❻由此於稻生我所心。各縱貪情多收無厭。故隨收處無復再生。遂共分田慮防遠盡。於己田分生悋護心。於他分田有懷侵奪。劫盜過起始於此時。爲欲遮防共聚詳議。❼銓量衆內一有德人。各以所收六分之一。雇令防護封爲田主。因斯故立剎帝利名。大衆欽承恩流率土。故復名大三末多王。自後諸王此王爲首。時人或有情厭居家。樂在空閑精修戒行。因斯故得婆羅門名。後時有王貪悋財物。不能均給國土人民。故貧匱人多行賊事。王爲禁止行輕重罰。爲殺害業始於此時。時有罪人心怖刑罰。覆藏其過異想發言。虛誑語生此時爲首。於劫減位有小三災。其相云何。頌曰

業道增壽減　至十三災現
刀疾飢如次　七日月年止

論曰。從諸有情起虛誑語。諸惡業道後後轉增。故此洲人壽量漸減。乃至極十小三災現。故諸災患二法爲本。一貪美食。❽二性懶*墮。此小三災中劫❾末起。三災者。一刀兵。二疾疫。三饑饉。謂中劫末十歲時人。爲非法❿貪染汚相續。不平等愛映蔽其心。邪法縈縛瞋恚增上。相見便起猛利害心。如今獵師見野禽獸。隨手所執皆成利刀。各騁凶狂互相殘害。又中劫末十歲時人。由具如前諸過失故。非人吐毒疾疫流行。遇輒命終難可救療。又中劫末十歲時人。亦具如前諸過失故。天龍忿責不降甘雨。由是世間久遭饑饉。既無支濟多分命終。若有人能一日一夜持不殺戒。以一藥物起慇淨心奉施僧衆。以一摶食奉施衆僧。決定不逢此三災起。此三災起各經幾時。刀⓫兵災起極唯七日。疾疫災起七月七日。饑饉七年七月七日。度此便止人壽漸增。東西二洲有似災起。謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴。北洲總無。何等名爲大三災相。頌曰

三災火水風　上三定爲頂
如次內災等　四無不動故
然彼器非常　情俱生滅故
要七火一水　七水火後風

論曰。此⓬大三災遍有情類。令捨下地集上

❶垂＝乘㊂㊅　❷臣＝目㊄　❸惰＝墮㊂㊅　❹沒＝歿㊅　❺意＝竟㊅　❻由＝因㊊　❼銓＝詮㊂㊇　❽二＝一㊄　❾末＝未㊂㊅㊉　❿貪＝會㊅　⓫兵＝丘㊅　⓬大＝火㊅

天中。初火災興由七日現。有說如是七日輪行。猶如鴈行分路旋運。有說如是七日輪行。上下爲行分路旋運。中間各相去五千踰繕那。次水災興由降瀑雨。有作是說。從三定邊空中欻然雨熱灰水。有餘復說。從下水輪起沸涌水上騰漂浸。如實義者。卽此邊生後風災興由風相擊。有作是說。從四定邊空中欻然飄擊風起。有餘復說。從下風輪起衝擊風上騰飄鼓。此如實義。准前應知。若此三災壞器世界。乃至無有細分爲餘。後麁物生誰爲種子。豈不卽以前災頂風爲緣引生風爲種子。或先所說。由諸有情業所生風能爲種子。風中具有種種細物。爲同類因引麁物起。或諸世界壞非一時。有他方風具種種德來此爲種。亦無有過。故化地部契經中言。風從他方飄種來此。如先所說前災頂風。此中何災。以何爲頂。火水風如次上三定爲頂。故世尊說。災頂有三。若時火災焚燒世界。以極光淨爲此災頂。若時水災浸爛世界。以遍淨天爲此災頂。若時風災飄散世界。以廣果天爲此災頂。隨何災力所不及處。卽說名爲此災之頂。何緣下三定遭火水風災初二三定中內災等彼故。謂初靜慮尋[1]何爲內災。能燒惱心等外火災。故第二靜慮喜受爲內災。與輕安俱潤澤如水故。遍身麁重由此皆除故。經說苦根第二靜慮滅。以說內心喜得身輕安故。此地喜盛。餘地所無。故外水災極至於此。第三靜慮動息爲內災。息亦是風等外風災。故若入此靜慮有如是內災生。此靜慮中遭是外災壞。故初靜慮內具三災。外亦具遭三災所壞。第二靜慮內有二災。故外亦遭二災所壞。第三靜慮內唯一災。故外但遭一災所壞。第四靜慮無有外災。以彼定無內災患故。由此佛說。彼名不動。內外三災所不及故。若爾彼地器應是常。不爾與有情俱生俱滅故。謂彼天處無總地形。但如衆星居處各別。有情於彼生時死時。所在天宮隨起隨滅。是故彼器體亦非常。所說三災云何次第。要先無間起七火災。其次定應一水災起。此後無間復七火災。度七火災還有一水。如是乃至滿[2]七水災。復七火災後風災起。如是總有八七火災一七水災一風災起。水風災起皆從火災。從水風災必火災起。故災次第理必應然。何緣七火方一水災。極光淨天壽勢力故。謂彼壽量極八大劫。故至第八方一水災。由此應知要度七水八七火後乃一風災。由遍淨天壽勢力故。謂彼壽量六十四劫。故第八[3]火方一風災。如諸有情修定漸勝。所感異熟身壽漸長。由是所居亦漸久住。外由內感理必應然[4]

*說一切有部顯宗論*卷第十七

阿毘達磨藏顯宗論卷第十八

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉*詔譯

辯業品第五之一

此中一類隨順造惡。佉難論者作如是言。如上所陳。諸內外事多種差別非業爲因。現見世間果石等物衆多差別無異因故。謂從一種有多果生。無種爲先有石等異。爲對彼執故立宗言。頌曰

世別由業生　思及思所作
思卽是意業　所作謂身語

論曰。定由有情淨不淨業。諸內外事種種不同。云何知然。見業用故。謂世現見愛非愛果。差別生時定由業用。如農夫類由勤正業有稼穡等可愛果生。有諸愚夫行盜等業。便招非愛殺縛等果。復見亦有從初處胎不由現因有樂有苦。既見現在要業爲先。方能引得愛非愛果。知前樂苦必業爲先。故非無因。諸內外事自然而有種種差別。別所由業其體是何。謂心所思及思所作。故契經說。有二種業。一者思業。二思已業。思已業者。謂思所作。卽是由思所等起義。應知思者卽是意業。思所作者卽身語業。如是二業於契經中。世尊說爲[5]三。謂身語意業。如是三業隨其次第。由所依自性等起故建立。此中已說意業自性。謂卽是思。思如前辯。身語二業自性云何。頌曰

[1]何＝伺【宋】【元】【明】【宮】　[2]七＝十【宮】　[3]火＝八【宮】　[4]此下聖本有光明皇后願文　[5]三＝二【宮】

此身語二業　俱表無表性

論曰。應知如是所說諸業中。身語二業俱表無表性。故本論言。云何身業謂身所有。表及無表。云何語業謂語所有表及無表。復有何緣。❶唯身語業表無表性。意業不然。以意業中無彼相故。謂能表示故名爲表。表示自心令他知故。思無是事故不名表。由此但言。身語二業能表非意。意無表故無表亦無。以無表名遮相似故。是表種類。然不能表立無表名。順正理中別釋無理。謂無相續所依心故。

爲身語動是表業耶。不爾云何。頌曰

身表許別形　非行有爲法
有剎那盡故　應無無因故
生因應滅故　無決定因故
地等無異故　了相有別故
取不待餘故　相違因別故
有滅不滅故　許別有微故
非二根取故　彼定意境故
分別堅等已　長等智方生
一面觸多生　比知有長等
於多觸聚中　定有長等故
同故過同故　語表許言聲

論曰。髮毛等聚總名爲身。於此身中有心所起。四大種果形色差別。能表示心名爲身表。如思自體。雖剎那滅而立意業。於理無違。如是身形立爲身業。不立顯色及大種等爲身表者。表通三性。此等皆唯無記性故。又顯色等不隨作者。欲樂生故。又設離心亦得生故。表必待心方得生故。若大種等一心所生。如體有差別。法亦應爾故。然不可謂一心所生有差別體成差別性。復云何知身語二業有善不善。契經說故。如契經言。諸有染汙眼耳所識法。彼具壽爲非諸有清淨眼耳所識法說亦如是。復云何知四大種等唯無記性。亦由經說。如契經言。或有一類身住十年。乃至廣說說心意識異滅異生。故大種等唯無記性。雖諸行法因果無間。異方生時。約世俗說名爲行動。亦名表業。而身表業必是勝義。非一切行實有行動。以有爲法有剎那故。非諸行體轉至餘方。乃有滅義。以有爲法是處纔生卽還謝滅。剎那何謂。謂極少時此更無容前後分析。時復何謂。謂有過去未來現在分位不同。由此數知諸行差別。於中極少諸行分位。名爲剎那。故如是說。時之極促故名剎那。此中剎那但取諸法有作用位。謂唯現在。卽現在法有住分量。名有剎那。如有月子。或能滅壞故名剎那。是能爲因滅諸法義。謂無常相能滅諸法。此俱行法名有剎那。復如何知諸有爲法皆剎那滅必不久住。以諸有爲後必盡故。現有滅法。有待客因。既不待客因❷纔生已卽滅。若初不滅後亦應然。以後與初主因等故。既見後有盡。知前念念滅。若謂不然。世現見故。謂世現見薪等先有。由後與火客因合時。便致滅無不復見故。定無餘量過現量者。故非諸法滅皆不待客因。豈不應如鈴聲燈焰。如彼聲焰雖離手風。剎那剎那由主因滅。而手風合餘不更生。後聲焰無不復可取。如是薪等由主滅因。令念念滅後與火合。便於滅位不作餘因。以後不生不復可取。是故此義由比量成。非現量得。何謂比量。謂應如生無無因故。以有爲法不見不待客主二因而得生者。謂羯刺藍❸芽牆識等。必待精血水土根等外緣資助。然後得生。若待客因薪等滅者。則有爲法應並如生。要待客因然後得滅。而世現見覺焰音聲。不待客因由主因滅故一切行滅。皆不待客因。由此諸有爲纔生已卽❹滅。滅因常合故。剎那滅義成。又若薪等滅火合爲因。於熟變生中有下中上。應生因體卽成滅因。所以者何。謂由火合能令薪等有熟變生。中上熟生下中熟滅。卽生因體應成滅因。然理不應。因彼此有卽復因彼此法成無。若謂焰生不停住故無斯過者。理亦不然。體類不殊無決定理。能爲生滅二種因故。且於火焰差別生中。❺容計能生能滅因異。於地水❻酢灰雪日合。能令薪等熟變生中。如何計度生滅因異。故諸法。滅不待客因。但由主因令諸法滅。由如是理證。剎那滅義成是故有爲皆無行動。無行動故。所說身表是形差別。其理極成。云何知形顯外別有。以形與顯了相別故。若形卽用顯色爲體。了相於中應無差別。既有長白二了相異。故於顯外別有形色。現見有觸同根所取。了相異故體有差別。如堅與冷或煖與堅。如是白長雖同根取。而了相異故體應別。是故顯形其體各異。又諸形色體必非顯。以不待顯能取形故如不待餘顯有餘顯覺生。二顯相望各別有體。既有

❶唯＝惟㊂㊅下同　❷纔＝緣㊂　❸芽＝牙㊂㊅　❹滅＝成㊂　❺容＝客㊂　❻酢＝醋㊄㊅

形覺不待顯生。故知顯形定別有體。[1]又相違因有差別故非體無異可有與此。與彼相違二因差別。若必不並說名相違。相違即因二法有此。相違因異。故體應別。現見世間。相違因異。體必有別。如心受等。同種類法必不並故。雖顯與形同居一聚。而見形顯有壞有存。故知相違因有差別。非體無異。可由相違因有差別有存有壞。是故形顯體別義成。然心受等雖有差別相違因義。而互爲因方得生故。存壞必等。又顯與形有滅不滅。故知二法體別理成。現見世間名別體一。定無一滅一不滅義。如即火界亦名爲煖。既見顯形雖同一聚。而有一滅一不滅時。故知顯形定別有體。若謂形色無別極微如顯極微故非實者。亦不應理。許形極微如顯有故。非不實有。如諸顯色。一一極微。無獨起理。設有獨起。以極細故非眼所得。於積集時眼可得故。證知定有顯色極微。形色極微亦應如是。寧獨不許有實極微諸有對色所積集處。皆決定有極微可得。既於聚色差別生中。有形覺生猶如顯覺。是故定應別有如種。能成長等形色極微。非顯極微即成長等。假所依壞。假必壞故。以假用實爲自體故。若顯極微成施顯色及形色者。則一聚中顯色壞時。形亦應壞。所依一故。如諸顯色。既見顯壞形色猶存。故知顯形所依各別。所依既別。體別理成。經主此中作如是難。若謂實有別類形色。則應一色二根所取。謂於色聚長等差別眼見身觸俱能了知由此應成二根取過。理無色處二根所取。然如依觸取長等相。如是依顯能取於形。此難不然。非許長等諸假形色二[2]根取故。以彼長等諸假有法。定是意識所緣境故。一切假有唯是意識所緣境界。如前已辯能成長等如種極微。如是安布說爲長等。是無分別眼識所取。非身能取。如是形色如依身根。了堅濕等。了長短等。不如是故。以非闇中了堅濕等。即於彼位或次後時。即能了知長短等相。要先分別堅等相已。然後長等比智方生。故長等形非身根境。謂於一面觸多生中。依身根門分別觸已。方能比度知觸俱行。眼識所牽意識所受。如是相狀差別形色。如見火色及嗅花香。能憶俱行火觸花色。經主於此復作是言。諸有二法定不相離。故因取一可得念餘。無觸與形定不相離。如何取觸能定憶形。此亦非理。現見世間諸觸聚中有形定故。謂形於觸雖無定者。而於一面多觸生中定有長色。於一切處觸遍生中定有圓色。如是等類隨應當知。是故所引同喻成立。又此與彼義應同故。謂煖觸於色及白色。於香亦無有定如形於觸。不應因彼火色花香。便能念知火觸花色。故非由此能遮遣形。異於顯色別有體義。又顯同形應有過故。謂眼喉中亦得烟觸。或時以鼻嗅彼烟香。因此了知烟中顯色。亦應顯色二根所取。非實物有如依身根。了諸觸已知長等相。是故身表是別形色。實有義成。語表業云何。謂言聲爲體。離聲無別語能表故。非如身意離業別有。以語業名依體立故。如是已辯二表業相。無表業相初品已辯。定應許此是實有性。所以者何。頌曰

說三無漏色　增非作等故

論曰。以契經說色有三種。此三爲處攝一切色。一者有色有見有對。二者有色無見有對。三者有色無見無對。除無表色。更復說何爲此中第三無見無對色。由是無表實有理成。又契經中說有無漏色。如契經說。無漏法云何。謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚。乃至識亦然。是名無漏法。除無表色。何法名爲此契經中諸無漏色十有色界。佛於經中一向說爲有漏性故。由此無表實有理成。又契經說。有福增長。如契經言。諸有淨信若善男子或善女人。成就有依七福業事。若行若[3]住若寐若覺。恒時相續。福業漸增福業續起。無依亦爾。除無表業。若起餘心或無心時。依何法說福業增長。無依福中。既無表業。寧有無表詮言此中。無有表業。理應有故。謂聞某處某方邑中現有如來或弟子住生歡喜故福常增者。彼必應有增上信心。遙向彼方敬申禮讚。起福表業及福無表。而自莊嚴希親奉覲。故依無表說福增長。又非自作但遣他爲。若無無表業。不應成業道。以遣他表非彼業道攝。此業未能正作所作故。使作所作已。此性無異故。然由先表及能起思爲加行故。後時教者雖起善心。多時相續仍有不善。得相續生使所作成。時有力能引如是類大種及造色生。此所造色生。是根本業道。即彼先表及能起思現在前時爲

[1]又＝入【元】【明】　[2]根＝相【宮】　[3]住＝信【宮】

因。能取今所造色爲等流果。於今正起無表色時。彼在過去能與今果。唯彼先時所起思業。於非愛果爲牽引因。❶彼業道生能爲助滿。❷令所引果決定當生。無表若無此應非有。又若無無表。應無八道支。以在定時語等無故。由此無表實有理成。此無表名。爲目何體。目遠離體。遠離非作非造。無表一體異名。非唯遮作卽名無表。如世間說非婆羅門。世共了知別❸目一類。業爲因故。如彩畫業。此無表色亦立業名。因表因思而得生故。爲諸無表皆二力生。不爾云何唯欲界繫。所有無表可由強力二因所生。以欲界思非等引故。離身語表無有功能。發無表業靜慮俱思定力持故。不待於表有勝功能發無表業。由此無表雖無作相。作爲因故亦得業名。無表與表俱所造色。所依大種爲異爲同。頌曰

此能造大種　異於表所依

論曰。無表與表雖有俱生。然能生因大種各異。麁細兩果因必異故。生因和合有差別故。一切所造色多與生因大種俱生。然現在未來。亦有少分。因過去者。少分者何。頌曰

欲後念無表　依過大種生

論曰。唯欲界繫初剎那後。所有無表從過大生謂欲界所繫。初念無表與能造大種俱時而生。此大種生已。能爲一切未來自相續無表生因。此與初剎那無表俱滅已。第二念等無表生時。一切皆是前過去大種所造。此過大種爲後後念無表所依能引發故。與後後念無表俱起。身中大種但能爲依。此大種若無。無表不轉故。如是前俱二四大種。望後諸無表。爲轉隨轉因。譬如輪行因手依地。手能引發地但爲依。前俱大種應知亦爾。大種通五地。身語業亦然。何地身語業。何地大種造。頌曰

有漏自地依　無漏隨生處

論曰。身語二業略有二種。一者有漏。二者無漏。若有漏者。五地所繫。欲界所繫。身語二業。唯欲界繫。大種所造。如是乃至第四靜慮身語二業。唯是彼地大種所造。若無漏者。依五地身隨生此地應起現前。卽是此地大種所造。以無漏法不墮界故。必無大種是無漏故。由所依力無漏生故。表無表業其類是何。復是何類大種所造。頌曰

無表無執受　亦等流情數
散依等流性　有受異大生
定生依長養　無受無異大
表唯等流性　屬身有執受

論曰。今此頌中先辯無表。諸無表業略有二種。定不定地有差別故。然其總相皆無執受。與有執受相相違故。唯善不善故。非異熟生。無極微集故。非所長養。有同類因故。有是等流。亦言爲顯有剎那性。謂初無漏俱生無表。待識生故有情數攝。若就差別分別所依。不定地中所有無表。等流有受異大種生。異大生言。顯身語七一一是別大種所造。定生無表差別有二。謂諸靜慮無漏律儀。此二俱依定所長養。無受無異大種所生。無異大言。顯此無表七支同一具四大種所造。應知有表唯是等流。此若屬身是有執受。餘義皆與散無表同。謂有情數及依等流。有受別異四大種起。何緣散地所有無表能造大種。唯等❹流性定地無表所長養生。以殊勝心現在前位必能長養大種諸根。故定心俱必有殊勝長養大種。能作生因造定心俱。所有無表散地無表。因等起心不俱時故。在無心位亦有起故。所依大種唯是等流。因等起心不能長養。能生無表諸大種故。若爾散地無表所依。誰等流果。有作是說。是次前滅大種等流。能造無對所有大種。非造有對大種等流。果有細麁。種類別故。如是說者。從無始來。定有能造無對造色。已滅大種爲同類因。能生今時等流大種。造有表業。大種亦應是無始來同類大種之等流果。非從異類。定生無表所依大種無執受者。定心果故。必無愛心。執此大種。以爲現在內自體故。又此大種無有其餘執受相故。名無執受。散地無表所依大種有執受者。散心果故。以有愛心執爲現在內自體故。如顯色等所依大種繫屬依身而得生故。亦可毀壞。外物觸時可生苦樂。何緣定心所生無表。是無別異大種所生。散無表生依別異大。定生無表七支相望展轉力生同一果故。唯從一具四大種生。散此相違故依異大。若散無表同一生因。隨越一時應越一切。定生無表七支相望。生因既同。必頓捨故。豈不如對一切有情相續所生遠離殺戒。雖同一具大種所生。非越一時頓越一

❶彼＝後㊂〔宮〕〔聖〕　❷令＝今㊂〔聖〕　❸目＝自㊂〔宮〕　❹流＝法〔聖〕

切。七支相對。理亦應然。此例不然。彼雖一具大種所造。然其所對一一有情相續異故。若七支戒無異大生。所對有情相續既一。何緣越一非越一切。是故此彼爲例不齊。若爾此應同命根理。如命根體爲具身依。身不具時亦爲依止。故身雖缺隨有餘根。命猶能持令不斷壞。如是一具大種爲因。能生七支具不具果。故支雖缺隨有餘支。大猶能持令不斷壞 此亦非例。以彼命根先與缺身俱時而起。中間有與具身俱生。後缺滅時復有俱起。故於具缺各別任持。大種不然。一具大種爲一相續。無表生因若與七支爲生因者。未❶常暫與缺支俱生。如何缺一時。持餘令不斷。卽由此理從無貪等爲因所生離殺等戒。雖有對一有情相續而越一時。非越一切。以是各別大種果故。大種別者。果類別故。雖對別異有情相續發多無貪所生無表。而但一具大種爲因。以所生果類無別故。由是若對一有情身。一具七支生因同者。則隨越一應越一切。前所設難其理善成。故散七支依別大種。如天眼起非壞本形。表色生時理亦應爾。故雖身表在身中生。而無異熟色斷已更續過。亦無一具大種聚中有二形色俱時起過。以諸身表別有等流大種新生爲所依故。隨依身分表色生時。此一分身應大於本。大及形色極微增故。然不現見其理如何。有釋此言。以表及大相微薄故。如染❷支體。然不見有大相可得。有說身中有孔隙故。雖得相容納而不大於本。已辯業門略有二種。謂思思已業差別故。復有三種。謂身語意業差別故。復有五種。謂身語二❸各表無表及思唯一業差別故。如是五業性及界地建立云何。頌曰

無表記餘三　不善唯在欲
無表遍欲色　表唯有伺二
欲無有覆表　以無等起故

論曰。無表唯通善不善性無有無記。所以者何。是强力心所等起故。無記心劣無有功能。爲因等起引强力業。令於後後餘心位中及無心時亦恒續起。所言餘者。謂二表及思三。謂皆通善不善無記。於中不善在欲非餘。有不善根無慚愧故。善及無記隨其所應。三界皆有不別遮故。欲色二界皆有無表。決定不在無色界中。以無色界中有伏色想故。厭背諸色入無色定。故彼定中不能生色。或隨何處有身語轉。唯是處有身語律儀。無色界中無身語轉。故彼無有身語律儀。毘婆沙師作如是說。爲治惡戒故起尸羅。唯欲界中有諸惡戒。無色於欲具四種遠。一所依遠。二行相遠。三所緣遠。四對治遠。所依遠者。謂於等至入出位中。等無間緣爲所依體無容有故。行相遠者。謂無色心畢竟無能。於欲界法作苦麁等諸行相故。所緣遠義。類此應知。由無色心但能以下第四靜慮有漏諸❹法。爲苦麁等行相所緣。對治遠者。謂若未離欲界貪時。必定無容起無色定。能爲欲界惡戒等法。厭壞及斷二對治故。非不能緣可能厭壞。故無色界無無表色。表色唯在二有伺地。謂通欲界初靜慮中。非上地中可言有表。說有伺者。爲顯一切初靜慮中遍有表業。若於上地表業全無。語表既無。何有聲處。有外大種爲因發聲不遮外聲。故無有失。有餘師說。上三靜慮亦有無覆無記表業。理必應然。上三地中起三識身。既無有失。如何不起發表業心。然善染心上不起下。下善下染劣故斷故。由是生上無善染表。前說爲善。所以者何。雖彼現前非彼繫故。有覆無記表欲界定。無唯初靜慮中可得說有。曾聞大梵有誑諂言。謂自衆中爲避馬勝所徵問故矯自歎等。復以何緣二定以上都無表業。於欲界中無有有覆無記表業。以無發業等起心故。有尋伺心能發表業。二定以上都無此心。雖起下地心發身語表。然如識身等非上地繫。又發表心唯修所斷。見所斷惑內門轉故。以欲界中決定無有有覆無記修所斷惑。是故表業上三地都無。欲界中無有覆無記表。爲但由等起令諸法成善不善性等。不爾云何由四種因成善性等。一由勝義。二由自性。三由相應。四由等起。何法何性。由何因成。頌曰

勝義善解脫　自性慚愧根
相應彼相應　等起色業等
翻此名不善　勝無記二常

論曰。勝義善者。謂眞解脫。以安隱義。說名爲善。謂涅槃中衆苦永寂。最極安隱猶如無病。此由勝義安立善名。是故涅槃名勝義善。或眞解脫是勝是義。得勝義名。勝謂最尊無

❶常＝嘗〔宋〕〔元〕〔明〕　❷支＝肢〔元〕〔明〕　❸各＝名〔宋〕　❹法＝漏〔宮〕

與等者。義謂別有眞實體性。此顯涅槃無等實有。故名勝義。安隱名善。是善常故。自性善者。謂慚愧根。以有爲中唯慚與愧。及無貪等三種善根。不待相應及餘等起。體性是善猶如良藥。相應善者。謂彼相應。以心心所要與慚愧善根相應方成善性。若不與彼慚等相應。善性不成。如雜藥水。等起善者。謂身語業。生等及得二無心定。以是自性及相應善所等起故。立等起名。如良藥汁所引生乳。因異類心亦起諸得。如因靜慮得通果心。勝無記心現在前故。得諸善法。勝染汚心現在前故。得諸染法。此等如何成善等性。以就彼法俱生得故。密作是言。非異類心不作緣起。故無有失。雖異類心亦爲緣起。而成善等。非待彼心。或復因彼諸得等起。卽待彼故成善等性。故得由等起成善等性異。如說善性四種差別。不善四種與此相違。云何相違。勝義不善。謂生死法。由生死中諸法皆以苦爲自性極不安隱猶如痼疾。自性不善。謂無慚愧三不善根。由有漏中唯無慚愧及貪瞋等三不善根不待相應及餘等起。體是不善。猶如毒藥。相應不善。謂彼相應。由心心所法要與無慚愧不善根相應方成不善性。異則不然。如雜毒水。等起不善。謂身語業生等及得。以是自性相應不善所等起故。如毒藥汁所引生乳。若爾應無一有漏法。是無記或善皆生死攝故。一切皆應是不善攝。雖據勝義理實應然。而於此中約異熟說。諸有漏法若不能記異熟果者。立無記名。於中若能記愛異熟。說名爲善。如善不善既有勝❶義。亦有勝義無記法耶。亦有。云何。謂二常法。以非擇滅及太虛空。更無異門。唯無記性。是故獨立勝義無記。無別自性相應等起。無一心所。唯無記性與無記心❷偏相應故。設方便立自性等三。亦攝不盡。無記多故。由是無記唯有二種。一者勝義。二者自性。有爲無記是自性攝。不待別因成無記故。無爲無記是勝義攝。以性是常無異門故。若等起力。令身語業成善不善。此身語業所依大種例亦應然。俱從一心所等起故。此難非理。以作者心本欲起業非大種故。謂無作者。於大種中發起樂欲。我當引發如是種類大種現前。由此爲門善惡心起。又世現見身語二業待心而生。未曾見有身語二業離心而起。然四大種離心亦生。故知彼法非待心起。又如眼等不待心生。其性便無善等差別。如是大種不待心生。故理亦無善等差別。若爾諸得及生等相。應無等起善等差別。以非本心所欲起故。無心位中亦現起故。此難非理。由法勢力安立善等差別成故。謂得四相依法而立。非如大種無待自成。有爲法中無有一法不待心力成善不善。是故諸得及生等相。如所屬法。要由心力成善等性。其理善成。生已離心。雖相續轉。亦無有過。卽是前心勢力所引。令其轉故。隨定無表定等力生。理亦應成。等起善性。天眼天耳應善性攝。以是善心所等起故。此難非理。以彼二通解脫道心。是無記故。彼二與道俱❸時生故❹

*說一切有部顯宗論*卷第十八

阿毘達磨藏顯宗論卷第十九

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯業品第五之二

如上所言。由等起力身語二業成善不善。等起有幾。何等起力令身語業成善不善。等起相望差別云何。頌曰

等起有二種　因及彼剎那
如次第應知　名轉名隨轉
見斷識唯轉　唯隨轉五識
修斷意通二　俱非修所成
於轉善等性　隨轉各容三
牟尼善必同　無記隨或善

論曰。身語二業等起有二。謂因等起。剎那等起。在先爲因故。彼剎那有故。如次初名轉。第二名隨轉。謂因等起。將作業時。作是思惟。我今當作如是如是所應作業。能引發故說名爲轉。剎那等起。正作業時。與先轉心所引發業俱時行故說名隨轉。若無隨轉。雖有先因爲能引發。如無心位。或如死屍。表應不轉。隨轉於表有轉功能。無表不依隨轉而轉。無心亦有無表轉故。如上所言。見所斷惑內門轉故不能發表。若爾何緣薄伽梵說。由❺邪見故。起邪思惟邪語邪業及邪命等。此不相違。見所斷識。於發表業但能爲轉。於

❶義＝善㊂㊅　❷偏＝徧㊂㊅　❸〔時〕－㊄　❹此下聖本有光明皇后願文　❺〔邪〕－㊄

能起表尋伺生中。爲資糧故不爲隨轉。於外門心正起業時。此無有故由此故說。見所斷心爲因等起。發身語業定不能爲。剎那等起。見所斷識雖能思量。而無功能動身發語。然於動發一表業中。容有多心思量動發。唯後一念與表俱行。異此表應非剎那性。見所斷識雖能爲轉發有表業。然非表業。於此識後無間卽生。內門轉心不能引起。與身語表俱行識故。若異此者。見所斷心。亦應於表業爲剎那等起。 以修所斷加行意識能無間引表俱行心。亦與表俱行爲剎那等起。故見所斷雖能爲因引諸表業。離修所斷因等起心。表俱行心無容得起是故欲界無有有覆無記表業。然契經中。但據展轉爲因等起。密作是言。由邪見故起邪語等。阿毘達磨據彼不能無間引生表俱行識。 故密意說。見所斷心。內門轉故。不能發表。是故經論理不相違。又見所斷若發表色。此色則應是見所斷。色非見斷前已成立。若五識身唯作隨轉。無分別故。外門轉故。 修斷意識有通二種。 有分別故。外門轉故。 由此應成四句分別。 有轉非隨轉。謂見所斷心。有隨轉非轉。謂眼等五識。有轉亦隨轉。謂修所斷一分意識。有非轉隨轉。謂餘一切修所成識。以修所成無分別故。異熟生識亦爲隨轉。如順正理成立此義。轉隨轉識性必同耶。不❶爾。云何。謂前轉識若是善性。後隨轉識通善等三。不善無記爲轉亦爾。 唯牟尼尊轉隨轉❷識。 多分同性少有不同。謂轉若善心隨轉。亦善轉。心若無記隨轉亦然。於續剎那定無迷故。而或有位善隨無記轉。曾無有時無記隨善轉。以佛世尊於說法等心或增長無萎歇故。旣說善等轉隨轉各三。准此標釋中足爲明證。所發諸業成善惡等。 隨因等起非隨剎那異此善心所引發業。旣與不善無記心俱。何理能遮成惡無記。是則應有從別思惟爲因引生別性類業。 如是勤勵。欲爲善者。翻有不善無記業生。或此相違便乖正理。故業成善等定由轉力。非由隨轉力。其理善成。然隨定心諸無表業。與俱時起心一果故。由隨轉力善性得成。定屬此心而得生故。辯業界地傍論已周。復應辯前表無表相。頌曰

無表三律儀　不律儀非二

論曰。應知無表略說有三。一者律儀。二不律儀。三者非二。謂非律儀非不律儀。能遮能滅惡戒相續。故名律儀。如是律儀差別有幾。頌曰

律儀別解脫　靜慮及道生

論曰。律儀差別略有三種。一別解脫律儀。謂欲界戒。二靜慮生律儀。謂色界戒。三道生律儀。謂無漏戒。初律儀相❸差別云何。頌曰

初律儀八種　實體唯有四
形轉名異故　各別不相違

論曰。別解脫律儀相。 差別有八。 一苾芻律儀。二苾芻尼律儀。 三正學律儀。 四勤策律儀。五勤策女律儀。六近事律儀。 七近事女律儀。八近住律儀。 如是八種律儀相差別。 總名第一別解脫律儀。 此中依能修離惡行及離欲行補特伽羅。安立前五律儀差別。以如是類補特伽羅乃至命終能離殺等諸惡行故。及能遠離非梵行故。次復依能修離惡行非離欲行補特伽羅。 安立盡形在家二衆律儀差別。 以如是類補特伽羅乃至命終能離殺等諸惡行故。不能遠離非梵行故。由是經中但作是說。離欲邪行非非梵行。後復依能修非全離惡行欲行補特伽羅。 安立在家一晝一夜律儀差別。 以如是類補特伽羅不能全離惡行諸欲爲令漸習❹全離惡行 及諸欲行方便住故。 雖名有八。 實體唯四。 一苾芻律儀。二勤策律儀。三近事律儀。四近住律儀。唯此四種別 ❺解律儀。 皆有體實相各別故。所以者何。 離苾芻律儀無別苾芻尼律儀。離勤策律儀無別正學勤策女律儀。 離近事律儀無別近事女律儀。 云何知然。 由形改轉體。雖無捨得而名有異故。形謂形相。卽男女根。由此二根男女形別。但由形轉令諸律儀名爲苾芻苾芻尼等。 謂轉根位令本苾芻律儀名苾芻尼律儀。 或苾芻尼律儀名苾芻律儀。 令本勤策律儀名勤策女律儀。 或勤策女律儀及正學律儀名勤策律儀。 令本近事律儀名近事女律儀。 或近事女律儀名近事律儀。 非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣。故四律儀非異三體。若從近事律儀受勤策律儀。 復從勤策律儀受苾芻律儀。 此三律儀爲由增足遠離方便立別別名如隻雙金錢及五十二十爲體各別具足頓生。 三種律儀體不相❻雜。其相各別具足頓生。三律儀

❶〔爾〕－㊂　❷〔識多…轉〕十六字－㊂　❸〔差〕－㊂　❹全＝令㊂　❺解＋（脫）㊁＊　❻雜＝離㊂

中具三離殺。一一離殺其體各異。餘隨所應當知亦爾。由因緣別故體不同。如如求受多種學處。如是如是能離多種。高廣床座飲諸酒等憍逸處時。卽離衆多殺等緣起。以諸遠離依因緣發。故因緣別遠離有異。若無此事捨苾芻律儀。爾時則應三律儀皆捨。前二攝在後一中故。旣不許然故三各別。然此三種互不相違。於一身中俱時而轉。非由受後捨前律儀。勿捨苾芻戒便非近事等。先已捨彼二律儀故。　近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立。頌曰

受離五八十　一切所應離
立近事近住　勤策及苾芻

論曰。應知此中如數次第。依四遠離立四律儀。謂受離五所應離法。建立第一近事律儀。何等爲五所應離法。一者殺生。二不與取。三欲邪行。四虛誑語。五飲諸酒。若受離八所應離法。建立第二近住律儀。何等爲八所應離法。一者殺生。二不與取。三非梵行。四虛誑語。五飲諸酒。六塗飾香鬘舞歌觀聽。七坐臥高廣嚴麗床座。八食非時食。若受離十所應離法。建立第三勤策律儀。何等爲十所應離法。謂於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開爲二種。復加受畜金銀等寶以爲第十。　爲引怖怯衆多學處。　在家有情顯易受持。　故於八戒合二爲一。如爲佛❶栗氏子略說學處有三。若受離一切應離身語業。建立第四苾芻律儀。別解脫律儀衆名差別者。頌曰

俱得名尸羅　妙行業律儀
唯初表無表　名別解業道

論曰。以清涼故。名曰尸羅。此中尸羅是平治義。戒能平險業。故得尸羅名。智者稱揚故名妙行。或修行此得愛果故。所作自體故名爲業。亦名律儀。如前已釋如是應知。別解脫戒。通初後位無差別名。唯初剎那表及無表。得別解脫及業道名。謂受戒時。初表無表別棄捨種種惡故。依初別捨義。立別解脫名。或初所應修。故名別解脫。或彼初起最能超過。如獄險惡趣。故名別解脫。卽初剎那表與無表。亦得名爲根本業道。初防身語暢思業故。從第二念乃至未捨。不名別解脫。名別*解律儀不名業道。但名後起。已辯安立差別律儀。當辯律儀成就差別。誰成就何律儀。頌曰

八成別解脫　得靜慮聖者
成靜慮道生　後二隨心轉

論曰。八衆皆成就別解脫律儀。謂從苾芻乃至近住。靜慮生者。謂此律儀。由從或依靜慮生故。若得靜慮者。定成此律儀。靜慮眷屬亦名靜慮道生。律儀聖者皆成就此。復二種謂學及無學。於前所說三律儀中。靜慮道生隨心而轉。非別解脫。所以者何。異心無心亦恒轉故。靜慮無漏二種律儀。亦名斷律儀。依何位建立。頌曰

未至九無間　俱生二名斷

論曰。未至定中九無間道。俱生靜慮無漏律儀。以能永斷欲纏惡戒。及能起惑名斷律儀。唯未至定中。有斷對治故。由此但攝九無間道。此中尸羅滅惡戒故。由此或有靜慮律儀。非斷律儀。應作四句。第一句者。除未至定九無間道。所餘有漏靜慮律儀。第二句者。依未至定九無間道無漏律儀。第三句者。依未至定九無間道有漏律儀。第四句者。除未至定九無間道。所餘一切無漏律儀。如是或有無漏律儀。非斷律儀。應作四句。謂前四句逆次應知。若爾世尊所說略戒

身律儀善哉　善哉語律儀
意律儀善哉　善哉遍律儀

又契經說。應善守護。應善安住眼根律儀。此意根律儀。以何爲自性。此二自性非無表色。若爾是何。頌曰

正知正念合　名意根律儀

論曰。意根律儀一一各用正知正念合爲自體。故契經說。眼見色已不喜不憂。恒安住捨正知正念。如是乃至意了法已。列別名已。重說合言。遮謂二律儀。如次二爲體。今應思擇表及無表。誰成就何。齊何時分。且辯成無表律儀不律儀。頌曰

住別解無表　未捨恒成現
剎那後成❷過　不律儀亦然
得靜慮律儀　多恒成過未
聖初除過去　入定道成中

論曰。住別解脫補特伽羅。從初剎那乃至未遇捨學處等諸捨戒緣。恒成現世。此別解脫律儀無表。初剎那後亦成過去。前未捨言遍流至後。如說安住別*解律儀。住不律儀應知亦爾。謂從初念乃至未遇受律儀等捨惡戒緣。恒成現世。惡戒無表。初剎那後亦成

❶栗＝粟(聖)　❷過＝現(宮)

過去。諸有獲得靜慮律儀。乃至未捨來。多恒成過未。前生所失過去定律儀。今初剎那必還得彼故。以順決擇分所攝定律儀。初剎那中不成過去。餘生所得命終時捨。今生無容重得彼法。爲簡彼法。故說多言。無漏律儀。一切聖者多成過未。[1]唯初剎那不成過去。此類聖道先未生故。昔曾未得創得名初。先得已失今創得時亦得過去。已曾生者。初剎那後乃至未捨。亦成過去未來成就。乃至未般無餘涅槃。若入靜慮及無漏道。如次成現在靜慮道律儀。非出觀時有成現在。定道無表隨心轉故。散心現前必無彼故。已辯安住善惡律儀。住中云何。頌曰

住中有無表　初成中後二

論曰。言住中者。謂非律儀非不律儀。彼所起業不必一切皆有無表。若有無表卽是善戒。或是惡戒種類所攝。或非二類。彼初剎那但成中世。謂成現在。此是過去未來中故。初剎那後未捨[2]以來。恒成過現二世無表。若有安住律不律儀。亦有成惡善無表不。設有成者爲經幾時。頌曰

住律不律儀　起染淨無表
初成中後二　至染淨勢終

論曰。若住律儀。由勝煩惱作殺縛等諸不善業。由此便發不善無表住不律儀。由淳淨信作禮佛等諸勝善業。由此亦發諸善無表。乃至此二心未斷來。所發無表恒時相續。然其初念唯成現在。第二念等通成過現。已辯成無表。成表業云何。頌曰

表正作成中　後成過非未
有覆及無覆　唯成就現在

論曰。一切安住律不律儀及住中者。乃至正作諸表業來恒成現表。初剎那後至未捨來恒成過去。必無成就未來表者。不隨心色勢微劣故。諸散無表亦同此釋。有覆無覆亦無記表。定無有能成就過未。法力劣故。唯能引起法俱行得。得力劣故。不能引生自類相續可法滅已追得言成。亦無功能逆得當法。豈不此表如能起心。亦應有成去來世者。此表力劣。由彼劣故此責非理。所起劣於能起心故。所以然者。如無記心能發表業。所發表業不生無表。故知所起劣能起心。如律儀名既有差別。不律儀號亦有別耶。亦有。云何。頌曰

惡行惡戒業　業道不律儀

論曰。此惡行等五種異名。是不律儀名之差別。是諸智者所訶厭故。果非愛故立惡行名。障淨尸羅故名惡戒。身語所造故名爲業。根本所攝能暢業思。業所遊路故名業道。不[3]靜身語名不律儀。然業道名唯目初念。通初後位立餘四名。今應思擇。若成就表亦無表耶。應作四句。頌曰

成表非無表　住中劣思作
捨未生表定　成無表非表

論曰。唯成就表非無表者。謂住非律非不律儀。劣善惡思造善造惡。身語二業唯能發表。此尚不能發無表業。況諸無記思所發表。除有依福及成業道。彼雖劣思起亦發無表故。唯成無表。非表業者。謂得靜慮補特伽羅。今表未生先生已捨。俱成非句。如理應思。如是建立表與無表及成就已。於中律儀三種差別云何而得。頌曰

定生得靜慮　彼聖得道生
別解脫律儀　得由他教等

論曰。靜慮律儀與心俱得。若得有漏近分根本。靜慮地心靜慮律儀。爾時便得彼心俱故。從無色界沒生色界。時隨得彼地中生得靜慮卽亦得彼俱行律儀。無漏律儀亦心俱故。若得無漏近分根本。靜慮地心。爾時便得彼聖爲顯。前靜慮心復說聖言。簡取無漏六靜慮地。有無漏心。謂未至中間及四根本。定非三近分。如後當辯。別解脫律儀。由他敎等得。能敎他者說名爲他。從如是他敎力發戒。故說此戒由他敎得。此復二種。謂從僧伽補特伽羅有差別故。從僧伽得者。謂苾芻苾芻尼及正學戒。從補特伽羅得者。謂餘五種戒。諸毘奈耶毘婆沙師。說有十種得具戒法。爲攝彼故復說等言。何者爲十。一由自然。謂佛獨覺自然。謂智以不從師證此智時得具足戒。二由佛命善來苾芻。謂耶舍等由本願力佛威加故。三由得入正性離生。謂五苾芻由證見道得具足戒。四由信受佛爲大師。謂大迦葉。五由善巧酬答所問。謂蘇陀夷。六由敬受八尊重法。謂大生主。七由遣使。謂法授尼。八由持律爲第五人。謂於邊國。九由十衆。謂於中國。十由三說歸佛法僧。謂六十賢部共集受具戒。此中或由本願力故。或阿世耶極圓

[1]唯＝惟【三】【宮】下同　[2]以＝已【三】【宮】　[3]靜＝淨【三】【宮】

滿故。或薄伽梵威所加故。隨其所應得具足戒。如是所說別*解律儀。應齋幾時要期而受。頌曰

別解脫律儀　盡壽或晝夜

論曰。七衆所依別解脫戒。唯應盡壽要期而受。近住所依別解脫戒唯一晝夜要期而受。此時定爾何因故然。非毘奈耶。相應義理。非一切智者能測量其實。有餘師說。世尊覺知戒時邊際但有二種。一壽命邊際。二晝夜邊際。重說晝夜爲半月等。故佛但說二受戒時。以佛經中唯說晝夜。故對法者亦作是言。近住律儀唯晝夜受。必應有法能爲障礙令過晝夜彼戒不生。故佛經中唯說晝夜。不說或五或十等時。然有說言。佛觀所化根難調者。且應授與一晝夜戒非無過此。依何理教作如是言。過此戒生不違理故。復減於此何理相違。謂所化根有難調者。已許爲說晝夜律儀。何不爲調漸難調者。說唯一夜一晝須臾。以難調根有多品故。然曾不說由此知有近住定時。若減若增便不發戒。世尊觀[1]是。故唯說此。依何邊際得不律儀。頌曰

惡戒無晝夜　以非如善受

論曰。要期盡壽造諸惡業。得不律儀非一晝夜。如近住戒。所以者何。以此非如善戒受故。謂必無有立限對師。受不律儀如近住戒。我一晝夜定受不律儀。此是智人所訶厭業故。雖亦無有立限對師。我當盡形造諸惡業。而由發起壞善意樂。欲永造惡得不律儀。非起暫時造惡意樂。無師而有得不律儀。故不律儀無一晝夜。然近住戒功德可欣。由現對師要期受力。雖無畢竟壞惡意樂。而於一晝夜。得近住律儀。故得不律儀與得律儀異。說一晝夜近住律[2]儀。欲正受時當如何受。頌曰

近住於晨旦　下座從師受
隨教說具支　離嚴飾晝夜

論曰。近住律儀於晨旦受。謂受此戒要日出時。此戒要經一晝夜故。諸有先作如是要期。我當恒於月八日等決定受此近住律儀。若旦有礙緣。齋竟亦得受。言下座者。謂在師前居卑劣座身心謙敬。身謙敬者。或蹲或跪曲躬合掌。唯除有病。心謙敬者。於施戒師心不輕慢。於三寶所生極尊重殷淨信心。以諸律儀從敬信發。若不謙敬不發律儀。此必從師無容自受。以後若遇諸犯戒緣。由愧戒師能不違犯。謂彼雖闕自法增上。由世增上亦能無犯。受此律儀應隨師教。[3]受者後說勿前勿俱。如是方成從師教*受。異此授受二俱不成。具受八支方成近住。隨有所闕近住不成。諸遠離支互相屬故。由是四種離殺等支。於一身中可俱時記。以諸遠離相繫屬中或少或多相差別故。受此戒者心離嚴飾。憍逸處故。常嚴身具不必須捨。緣彼不能生其憍逸。如新異故。受此律儀心須晝夜。謂至明旦日初出時。經如是時戒恒相續。異此受者。雖生妙行不得律儀。然爲令招可愛果故。亦應爲受。言近住者。謂此律儀近阿羅漢住。以隨學彼故。有說此近盡壽戒住。有說此戒近時而住。如是律儀或名長養。長養薄少善根有情。令其善根漸增多故。何緣受此近住律儀。必具八支非增非減。頌曰

戒不逸禁支　四一三如次
爲防諸性罪　失念及憍逸

論曰。八中前四是尸羅支。謂離殺生至虛誑語。由此四種離性罪故。次有一種。是不放逸支。謂離飲諸酒生放逸處。雖受尸羅若飲諸酒。則心放逸毀犯尸羅。醉必不能護餘支故。後有三種。是禁約支。謂離塗飾香鬘乃至食非時食。以能隨順厭離心故。厭離能證律儀果故。何緣具受如是三支。若不具支便不能離性罪失念憍逸過失。謂初離殺至虛誑語。能防性罪離貪瞋癡所起殺等諸惡業故。次離飲酒能防失念。以飲酒時能令忘失應不應作諸事業故。則不能護餘遠離支。後離餘三能防憍逸。以若受用種種香鬘高廣床座習近歌舞心便憍舉尋即毀戒。由離彼故心便離憍。謂香鬘等若恒受用。尙順憍慢爲犯戒緣。況受新奇曾未受者。故一切種皆應捨離。若有能持依時食者。以能遮止恒時食故。便憶自受近住律儀。能於世間深生厭離。若非時食二事俱無。數食能令心縱逸故。由此大義故具受三。於此八中離非時食是齋亦齋支。所餘七支是齋支非齋。如正見是道亦道支。餘七支是道支非道。爲唯近事得受近住。爲餘亦有受近住耶。頌曰

近住餘亦有　不受三歸無

論曰。諸有未受近事律儀。一晝夜中歸依三寶。說三歸已受近住戒。彼亦受得近住律儀。

[1]是＝見㊂㊪㊫　[2]儀＝欲㊫　[3]受＝授㊂㊪*

異此則無，除不知者。由意樂力亦發律儀。豈不三歸則成近事。如契經說。佛告大名。諸有在家白衣男子男根成就。歸佛法僧起殷淨心。發誠諦語自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。齊是名曰鄔波索迦。此不相違受三歸位未成近事。所以者何。要發律儀成近事❶故

*說一切有部顯宗論*卷第十九

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十

尊者眾賢造

*三藏法師玄奘奉　*詔譯

辯業品第五之三

於何時發近事律儀。頌曰

稱近事發戒　說如苾芻等

論曰。起殷淨心發誠諦語。自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲護念。爾時乃發近事律儀。稱近事等言。方發律儀故。以經復說我從今者。乃至命終護生言故。若離稱號但受三歸成近事者。自稱我是近事等言。便為無用。依何義故說護生言。別解律儀護生得故。或為救護自生命緣。亦不毀犯如來禁戒。諸異生類將受律儀。亦有如斯堅固意樂。乃至為救自生命緣。終不斷違所受學處。如斯誓受世現可得。然有別誦。言捨生者。此言意說。捨殺生等。略去殺等。但說捨生。彼雖已得近事律儀。為令了知所應學處。故復為說離殺生等五種戒相。令識堅持。如得苾芻具足戒已。說重學處令識堅持。勤策亦然。此亦應爾。是故近事必具律儀。非受三歸即成近事。頌曰

若皆具律儀　何言一分等
約能持故說

論曰。此中憎嫉對法義者。心不生喜復設是難。若諸近事皆具律儀。何緣世尊言有四種。一能學一分。二能學少分。三能學多分。四能學滿分。豈不由此且已證成。非唯三歸即成近事。謂若別有但受三歸即成近事。如是近事非前所說。四種所收應更說有第五近事。此於學處全無所學。亦應說為一近事故。佛觀近事非離律儀。故契經中❷唯說四種。❸雖諸近事皆具律儀。然約能持故說四種。謂雖❹具受五支律儀。而後遇緣或便毀缺。其中或有於諸學處能持一分。乃至或有具持五支。故作是說。能持先所受。故說能學言。不爾應言受一分等。故此四種但據能持。然經主言。約持犯戒說一分等。尚不應問。況應為答。誰有已解近事律儀。必具五支而不能解。於所學處持一非餘。乃至具持名一分等。由彼未解近事律儀。受量少多故應請問。凡有幾種鄔波索迦。能學學處。答言。有四鄔波索迦。謂能學一分等猶未能了。復問。何名能學一分。乃至廣說。此全無理。唯對法宗所說理中應問答故。雖知近事必具律儀。而未了知隨犯一種為越一切為一非餘。由有此疑故應請問。諸部若有未見此文。於此義中迄今猶諍。若異此者。佛經數言。鄔波索迦具五學處。誰有於此已善了知。而復懷疑問受多少。設許爾者。疑問相違。謂彼本疑受量多少。而問有幾能學學處。答學一❺分等。豈除本所疑。故彼義中不應問答。經主於此不正尋思。於諍理中❻懷朋黨執。翻言對法所說義中。問尚不應況應為答。若闕律儀亦名近事。苾芻勤策闕亦應成。然經主言。何緣不許。由佛教力施設不同。雖闕律儀而成近事。苾芻勤策必具律儀。此率己情無經說故。世尊何處說離律儀亦成近事。非苾芻等曾聞經部有作是執。亦有無戒勤策苾芻。彼執應同布剌拏等諸外道見。非佛法宗一切律儀品類等不品類非等有三品故。下中上別隨何故成。頌曰

下中上隨心

論曰。八眾所受別解脫律儀。隨受心力成上中下品。由如是理。諸阿羅漢或有成就下品律儀。然諸異生或成上品。諸有歸依佛法僧者。為歸何等。頌曰

歸依成佛僧　無學二種法
及涅槃擇滅　是說具三歸

論曰。如本論言。歸依佛者為歸何法。謂若諸法妙有現有。由想等想施設言說名為佛陀。歸此能成佛無學法。言謂若者。即是總摽。當所說義言諸法者。即是顯示無我增言。妙有言顯妙有性合。現有即❼明現可得義。或妙德合故名妙有。現有即顯是所知性。想等想等是名差別。覺一切法一切種相不藉他教。故名佛陀。或此圓成智等眾德自然開覺。故名佛陀。或佛陀名顯彼有覺。如質礙物名有

❶此下聖本有光明皇后願文　❷唯＝惟〔三〕〔宮〕下同　❸雖＝唯〔元〕　❹〔具〕－〔宋〕　❺分＝切〔宋〕　❻懷＝壞〔三〕〔宮〕　❼明＝名〔明〕

質礙。或佛陀名顯彼能說。己所證覺以開覺他。如婆羅門問經廣說。能成佛者。顯彼諸法與佛施設。爲建立因。如何此中於無量法而總建立摽一佛名。 如依衆多和合人上立一僧寶一勝所歸。 又於衆多無漏道上立一道蘊。無有過失。或先已說。先說者何。謂想等想施設言說。卽佛相續無學法中。立一佛名無別一佛。能成佛法爲是何等。謂盡智等及彼眷屬。由得彼法能覺一切。以彼勝故身得佛名。非色等身前後等故。爲歸一佛一切佛耶。理實應言歸一切佛。以諸佛道相無異故。僧伽差別略有五種。一無恥僧。二瘂羊僧。三朋黨僧。四世俗僧。五勝義僧。無恥僧者。謂毀禁戒而被法服補特伽羅。瘂羊僧者。謂於三藏無所了達補特伽羅。譬如瘂羊無辯說用。或言瘂者。顯無說法。能復說羊言顯無聽法用卽顯。此類補特伽羅於三藏中無聽說用。朋黨僧者。謂於遊散營務鬪諍。方便善巧結構朋黨補特伽羅。此三多分造非法業。世俗僧者。謂善異生。此能通作法非法業。勝義僧者。謂學無學法及彼所依器補特伽羅。此定無容造非法業。五中最勝。是所歸依。如讚歸依伽他中說

此歸依最勝　此歸依最尊
必因此歸依　能解脫衆苦

於如是法補特伽羅二勝義僧中。 迦多衍尼子意但以法爲所歸僧。 故本論中作如是說。歸能成僧學無學法。僧有多種。謂有情人聲聞福田及聖僧等。佛於此內非聲聞僧。可是餘僧自然❶覺故。今所歸者是聲聞僧。 理實通歸諸佛弟子。以諸僧道相無異故。然契經說。當來有僧汝應歸者。彼經但爲顯示當來現見僧寶歸依於法謂歸愛盡離滅涅槃。 如是一切是煩惱斷。名之差別。或有謂愛味著門轉不應棄捨。故寄愛名。通顯一切煩惱永盡。愛與餘煩惱同一對治故。 言愛盡者。謂見所斷諸愛永斷。故預流者此愛盡時。便自記❷別諸惡趣盡、謂我已盡那落迦等。所言離者。謂欲界中諸所有貪多分已斷。卽是已薄欲界貪義。 滅❸謂欲界諸愛全斷。 此地煩惱當於爾時決定無能繫縛義故。言涅槃者。謂色無色諸愛永斷。 由此盡時諸所有苦皆永寂故。 此則顯示四沙門果。 或此四種如其次第顯三界愛斷及永般涅槃。 或愛盡者。三界愛斷。 所言離者。 除愛所餘諸煩惱斷。所言滅者。顯有餘依般涅槃界。言涅槃者。顯無餘依般涅槃界。此中何法是所歸依。能歸是何。歸依何義。所歸依者。謂滅諦全道諦一分。除獨覺乘菩薩學位無漏功德。何緣彼法非所歸依。彼不能救生死怖故。謂諸獨覺不能說法教誡。 諸有情令離生死❹怖。 菩薩學位不起❺期心。 故亦無能教誡他義。 故彼身中學無學法。不能救護非所歸依。有餘師言。不和合故。不顯了故。如其次第獨覺菩薩非所歸依。緣彼亦生無漏意淨。故彼亦是證淨境攝。此中能歸語業爲體。自立誓限爲自性故。若并眷屬五蘊爲體。以能歸依所有言說由心等起。非離於心。如是歸依救濟爲義。他身聖法及善無爲。如何能爲自身救濟。以歸依彼能息無邊生死苦輪大怖畏故。 三所歸依有差別者。佛唯無學。法二俱非。僧體實通學與無學。又佛體是十根少分。僧通十二。法體非根。擇滅無爲非根攝故。又歸依佛。謂但歸依一有爲沙門果。歸依法者。謂通歸依四無爲沙門果。歸依僧者。謂通歸依四有爲沙門果及四果能趣向。又佛譬如能示導者。法如安隱所趣方域。僧如同涉正道伴侶。應求此等三差別因。 應思何緣於餘律儀處立離非梵行爲其所學。唯於近事一律儀中。但制令其離欲邪行。頌曰

邪行最可訶　易離得不作

論曰。唯欲邪行極爲能觀。此他世者共所訶責。以能侵毀他妻等故。感惡趣故。 非非梵行。又欲邪行易遠離故。諸在家者耽著欲故離非梵行難可受持。觀彼不能長時修學。故不制彼離非梵行。謂無始來數習力故。婬欲煩惱數起現行。諸在家人隨順欲境。數易和合抑制爲難。故不制彼令全遠離。又諸聖者於欲邪行一切定得不作律儀。 經生聖者亦不行故。離非梵行則不如是。故於近事所受律儀。但爲制立離❻欲邪行。 若異此者經生有學。應不能持近事性戒。若諸近事後復從師。要期更受離非梵行。得未曾得此律儀不。有餘師說。得此律儀然不由斯方成近事。亦不由此失近事名。 亦非先時戒不圓滿有說不得未得律儀然獲最勝杜多功德名。 獲最勝遠離法者。謂能遠離婬欲法故。由此若能

❶覺＝學㊇　❷別＝莂㊂　❸謂＝諸㊂　❹怖＝怖㊊　❺期＝斯㊈　❻欲＝故㊇

遠離妻室淨修梵行。功不唐捐。若有先時未取妻妾。普於有情類受近事律儀。於後取時事非犯戒。今非他攝故。如用屬己財。謂於今時以呪術力或財理等種種方便。攝彼屬己不繫於他。如何離令於彼犯戒。又有別理今取彼時。於前律儀無所違犯　頌曰

得律儀如誓　非總於相續

論曰。諸受欲者受近事戒。如本受誓而得律儀。本受誓云何。謂離欲邪行。於他所攝諸女人所起他攝想而行非法。如是乃名犯欲邪行。非於一切有情相續先立誓言。我當於彼離非梵行而得律儀。云何今時可名犯戒。旣如本誓而得律儀。今正隨行如何名犯。先取妻妾後受律儀。於自妻等亦發此戒。以近事等別解律儀。一切有情處所得故。若異此者。於自妻妾非處非時非支非❶禮。亦應不犯欲邪行戒。於舊所受既有犯者。於新所受應有不犯。故不應爲如先所難。何緣於四語業道中立離虛誑語。爲近事學處。非立離餘離間語等。亦由前說三種因故。謂虛誑語最可訶故。諸在家者易遠離故。一切聖者得不作故。復有別因。頌曰

以開虛誑語　便越諸學處

論曰。越諸學處被檢問時。若開虛誑語。便言我不作。因斯於戒多所違越。故佛爲欲令彼堅持。於一切律儀。皆遮虛誑語。云何令彼緣力犯戒時。尋卽生慚如實自發露。何緣一切離性罪中。立四種爲近事學處。然於一切離遮罪中。於近事律儀。唯遮離飲酒。頌曰

遮中唯離酒　爲護餘律儀

論曰。諸飲酒者心多縱逸 不能守護諸餘律儀。故爲護餘令離飲酒 謂飲酒已。於惡作說別悔墮落。衆餘他勝五部罪中不能防守。或有是處。由此普於諸學處海擾亂違越。由此世尊知飲諸酒是起一切性罪因故。能損正念及正智故。能引破戒破見愚故。於一切種離遮罪中。唯說此爲近事學處。故離飲酒雖遮戒攝。而於一切立學處中。與離性罪相隨而制別解脫律儀從何而得。復從何而得餘二律儀。頌曰

從一切二現　得欲界律儀
從根本恒時　得靜慮無漏

論曰。欲界律儀謂別解脫。此從一切根本業道。及從前後近分而得。從二得者。謂從二類。卽情非情。性罪遮罪。於情性罪。謂❷殺等業遮謂女人同室宿等。非情性罪。謂盜外財。遮謂掘地斷生草等。從現得者。謂從現世蘊處界得。非從去來由此律儀有情處轉。去來非是有情處故。有情處者。謂諸有情及諸有情所依止處現蘊處界內者卽❸是有情所依。外者名爲有情所止。非過未故。若得靜慮無漏律儀。應知但從根本業道。以定中唯有根本業道故。非從前後近分而得。以在定位唯有根本。在不定位中無此律儀故。從有情數所發遮罪。尙不得此二種律儀。況從非情所發遮罪。從恒時者。謂從過去現在未來。蘊處界得如與此戒。爲俱有心由此不同。應作四句。有蘊處界從彼唯得。別解律儀非餘二等。第一句者。謂從現世前後近分及諸遮罪。第二句者。謂從去來根本業道。第三句者。謂從現世根本業道。第四句者。謂從去來前後近分於業道等處置業道等聲以業道等聲說彼依處故。若異此者。則應但說防護未來律儀。但能防未來罪令不起故。非防過現已滅已生律儀。於彼無防用故諸有獲得❹律不律儀。從一切有情支因皆等不非一切等其相云何頌曰

律從諸有情　支因說不定
不律從一切　有情支非因

論曰。律儀定由調善意樂。普緣一切有情方得。非少分緣惡心隨故。支因不定。支謂業道。且於別解諸律儀中有從一切。支謂苾芻戒有從四支得。謂餘律儀許因不同。略有二種。一無貪等三種善根。二下中上等起心別。就初因說一切律儀。由一切因一心有故。就後因說一切律儀。名由一因。以下品等不俱起故。此中且就後三因說。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。非一切支。非一切因。謂以下心或中或上受近事勤策戒。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切支。非一切因。謂以下心或中或上受苾芻戒。或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切支及一切因。謂以三心受近事勤策苾芻戒。或有一類住律義者。於一切有情得律儀。由一切因。非一切支。謂以三心受近事近住勤策戒。無有不遍於諸有情。得律儀者已說因故。非於一分諸有情所誓受律儀惡心

❶禮＝體㊂㊃㊇　❷殺＝敎㊇　❸是＝外㊂　❹律＋（儀）㊂㊃

全息。今應思擇。於佛乃至蟻子身上所得律儀爲有別不。若有別者。趣不定故。於諸有情所得律儀應有增減。若無別者。何緣殺人犯他勝罪。殺非人者。唯犯麁惡。若殺傍生犯墮落罪。非有情境身差別故。令所受戒亦有差別。然罰罪業有差別者。應知但由別加行故。殺人加行與殺非人。乃至殺蟻皆有差別。由總意樂建立律儀。謂普於有情無有差別。起調善意樂求得律儀　非於一有情不捨惡意樂而可求得別解律儀。故得律儀無有差別。以得律儀者必不別觀補特伽羅支處時緣故。謂定不作如是別觀。於某有情我離殺等。於某支戒我定能持。於某方域我離殺等。我唯於彼一月等時。除戰等緣能離殺等。如是受者不得律儀。但得律儀相似妙行。是故無有。由諸有情身差別故。戒有差別。又於自身不得根本業道所攝別解律儀。勿思法等。由自殺害成無間等所攝罪業。得眷屬攝。於理無遮。謂離最初。衆餘罪等。又此所受別解脫律儀。通於一切能不能境得。非唯於能境得此律儀。要普於有情起無損惱。意樂無別方可得故。若謂不然。於睡悶等皆不可殺故應不得律儀。若謂彼覺得本心已還可殺者。此亦應然。以非所能有可改易。爲能境已還可殺故。有作是說。若唯於能得此律儀。應有增減。以所能境與非所能二類有情有轉易故。此不成難。境轉易時無此律儀。得捨因故。謂所能境及非所能。後轉易爲不能能境。無理令彼捨得律儀。總於所能得律儀故。若必欲令能不能境有轉易故戒有捨得。則成律儀增減過者。豈不有草本無而生。有諸有情永入圓寂。由此應有捨得律儀。亦不離前戒增減失。是故前說於理無過。又於過去一一如來。及所化生入圓寂故。後佛於彼不得律儀。有後律儀減於前失。律儀非對一一有情。各異相續別發得故。又前後佛戒支等故。謂諸律儀隨無貪等。爲因差別生別類支。一一類支各一無表。總於一切有情處得。如是無表既無細分。不可分析爲少爲多。如何言有後滅前失。又一切佛遍於有情。具一切支律儀無表。以❶支數等無差別故。無後佛戒減於前失。又佛功德皆平等者。非約有漏。不爾一身前後位別。亦有增減。況望他身無增減失。已說從彼得諸律儀。得不律儀。定從一切有情業道無少分境及不具支不律儀者。　此定無有由一切因。下品等心無俱起故。若❷有一類由下品心得不律儀。後於異時由上品心斷衆生命。彼但成就下不律儀。亦成殺生上品表等。中品上品例此應知。此中應思。於屠羊等事有唯受一得不律儀。不應言亦有受一事得。若爾何故無從一切因得不律儀。如得律儀者。雖於殺等差別表中先已受一後更別受。而不律儀非更新得。謂先總望一切有情。起無所遮損害意樂。爲活命故受不律儀。彼於今時復何所得。故此無有從一切因。然律儀中有從近事受勤策戒。　勤策復受苾芻律儀。別別受時。所受業道眷屬異故。隨要期異得先未得。由此可得從一切因。此中何名不律儀者。　謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煮狗及罝弶等。　等言類顯讒構譏刺。伺求人過喜說他非。非法追求以活命者。及王典刑❸罰斷罪彈官等但恒有害心。名不律儀者。由如是種類住不律儀故。有不律儀故。行不律儀故。巧作不律儀故數習不律儀故。名不律儀者。言屠羊者。謂爲活命要期盡壽。恒欲殺羊。餘隨所應當知亦爾。諸屠羊者。唯於諸羊有損害心。非於餘類。寧於一切得不律儀。遍於有情界得諸律儀。其理可爾。由普欲利樂勝阿世耶而受得故。非屠羊等。不律儀人。於己至親有損害意。乃至爲救自身命緣。亦不欲殺。如何可說普於一切得不律儀。此亦可然。不律儀者。普於有情境。善意樂壞故。雖無是處而假說言。設諸有情及父母等。一切皆作羊像現前。屠者遍緣皆有害意。謂彼久習不律儀心。乃至己親亦無所顧。爲活命故。設己至親❹現變爲羊。尚有害意。況命終後實受羊身。於彼能無殺害意樂。不律儀者受惡戒時。必起如斯凶勃意樂。設我母等身卽是羊。我亦當殺。況餘生類由此意樂得不律儀。異此但應得處中罪。由此雖了親現非羊。而亦有害心故。遍得惡戒。雖無聖者當作羊身。而同至親亦有害意。經❺主於此作是例言。若觀未來羊等自體。於現親等得不律儀。羊等未來有親等體。❻卽於彼體無損害心。應觀未來至親等體。於現羊等不得惡戒。如是等例於理不齊。無善意樂故。有惡意樂故。謂彼正受不律儀時。無正思惟

❶支＝表㊁　❷有＝由㊂　❸罰＝伐㊂㊅㊁　❹［現］－㊁　❺主＝王㊅㊆　❻卽＝既㊂㊇，［卽］－㊁

調善意樂。我當不害一切有情。有邪思惟凶勃意樂。我當普害一切有情。事雖主羊而心寬遍。是故容有觀未來羊。於現聖親亦發惡戒。非觀來世聖及至親。於現羊身不發惡戒。或無勞諍理應同許。且如有一受屠羊人。雖一生中不與不取。於己妻妾住知足心。瘂不能言無語四過。而因羊壞善阿世耶具得七支不律儀罪。如是於親等雖無害心。而善阿世耶因羊壞故。遍有情界得不律儀。若先要期受善學處。後不全損善阿世耶。由遇別緣唯受殺者。得處中罪非不律儀。但得不律儀必應全損善阿世耶。故具得七支。若有例言。如受善戒有支不具。此亦應爾。謂如有受近事近住。勤策律儀雖不具支。而亦得彼缺支攝戒。受不律儀亦應如是。此例非等律儀不律儀。用功不用功得有異故。謂諸善戒要藉用功。善阿世耶方能受得。以難得故理數必應。非受一時總得一切。若諸惡戒不藉用功。惡阿世耶便能受得。非難得故理數必應。隨受一時總得一切。以於欲界不善力強。惡阿世耶任運而起。造諸重惡不待用功。善阿世耶易毀壞故。隨受一種便總得餘。善則不然故例非等。現見穢草不用功生。要設劬勞嘉苗方起。又如有受不律儀人。作是要期。我於盡壽每晝或夜半月月等。一度屠羊等。亦得不律儀。由不律儀易受得故。以於欲界不善力強。雖不恒為而得惡戒。諸有欲受出家律儀。若作要期。我於盡壽每晝或夜半月月等。一度離殺等。不得善律儀。由善律儀難受得故。以於欲界善法力劣。若不恒持不得善戒。此亦應爾。為例不齊。已說從彼得不律儀。❶得不律儀及餘無表。如何方便未說當說。頌曰

諸得不律儀　由作及誓受
得所餘無表　由田受重行

論曰。不律儀人總有二種。一者生在不律儀家。二生餘家後受此業。諸有生在不律儀家。若初現行殺等加行。是人由作得不律儀。若生餘家後方立誓。謂我當作如是事業。以求財物養活自身。初立誓時便發惡戒。是人由受得不律儀。由三種因得餘無表。餘無表者。謂非律儀非不律儀處中攝故。由三因者。一者由田。謂於如斯有德田所。初施園林等善無表便生。如說有依諸福業事。二者由受。謂自要期言。我從今若不供養佛及僧衆不先食等。或作誓限。於齋日月半月每年❷常施食等。由此有善無表續生。三由重行。謂起如是慇重作意。行善行惡。謂淳淨信。或猛利纏造善惡時。能發無表長時相續。乃至信纏勢力終盡。如前已說❸

*說一切有部顯宗論卷第二十

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十一

尊者衆賢造

❹三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之四

如是已說得律儀等。捨律儀等今次當說。且云何捨別解脫律儀。頌曰

捨別解調伏　由故捨命終
及二形俱生　斷善根夜盡
有說由犯重　餘說由法滅
迦濕彌羅說　犯二如負財

論曰。調伏聲顯律儀異名。由此能令根調伏故。由五緣捨別解律儀。一由故捨。謂於律儀由阿世耶。不懷欣慕。為捨學處。對有解人發起相違表業差別。非但由起捨學處心。如得律儀心無能故。又在夢中捨不成故。非但由起表業差別。忿癲狂等捨不成故。非但由二對傍生等。起心發表捨不成故。二由命終。謂衆同分。增上勢力得律儀故。三由依止二形俱生。謂身變時心隨變故。又二形者。非增上故。四由斷滅所因善根。謂表無表業等起心斷故。是此律儀因緣斷義。捨盡壽戒。由上四緣近住律儀。亦由夜盡謂近住戒。由上四緣及夜盡捨過期限故。夜盡者。謂明相出時。諸軌範師多分共許。如是五種捨律儀緣。有餘部師執隨犯一感墮重罪捨出家戒。有餘部執正法滅時別解律儀無不皆捨。以諸學處結界羯磨所有聖教皆息滅故。對法諸師作如是說。爾時雖無得未得律儀。而先得律儀無有捨義。迦濕彌羅國毘婆沙師蘊理教於心作如是說。非犯隨一根本罪時。一切律儀皆有捨義。然犯重者有二種名。一名具尸羅。二名犯戒者。若於所犯應可悔除。發露悔除。❺唯名具戒。如有財者。負他債時。名為富人。及負債者。若還債已。但名富人。此亦應然。故

❶得＝待㊄　❷常＝月㊊　❸此下聖本有光明皇后願文　❹(唐)＋三藏㊊*　❺唯＝惟㊂㊣*

非捨戒　靜慮無漏二律儀等。云何當捨。頌曰

　捨定生善法　由易地退等
　捨諸無漏善　由得果退失

論曰。諸靜慮地所繫善法由二緣捨。一由易地。謂上下生。二由退失。謂退❶勝定。捨衆同分及離染時。亦捨❷暖等及退分定。爲攝此故復說等言。如捨色善由易地退。及離染三無色亦爾。捨無漏善由❸二種緣。一由得果總捨前道。二由退失捨諸勝道。此或是果。或勝果攝。我於此中應少分別。若捨見道及道類智。當知但由得果非退。道類智果攝。亦必無退故。退所練根亦有退義。若不動法無學俱無。所餘無漏容具二種。如是已說捨諸律儀不律儀云何捨。頌曰

　捨惡戒由死　得戒二形生

論曰。諸不律儀由三緣捨。一者由死捨所依故。衆同分力得律儀故。二由得戒。謂若受得別解律儀。或由獲得靜慮律儀。惡戒便捨。對治力勝捨不律儀。三由相續二形俱起。以於爾時所依變故。不律儀者。受近住戒。至夜盡位捨律儀時。爲得不律儀。爲名處中者。有餘師說。得不律儀惡阿世耶非永捨故。如停熱鐵赤滅青生。有餘師言。若不更作無緣令彼得不律儀。以不律儀依表得故。前說應理。先受戒時惡阿世耶非永捨故。　依前表業惡戒還起。處中無表捨復云何。頌曰

　捨中由受勢　作事壽根斷

論曰。處中無表捨由六緣。一由受心斷壞故捨。謂先誓受。恒於某時敬禮制多。及讃頌等。由今作是念。後不更爲。彼阿世耶從茲便息。由彼棄捨本意樂故。或復別作勢用增强。與先現行相違事業。本意樂息。無表便斷。二由勢力斷壞故捨。謂由淨信。煩惱勢力所引無表。彼二限勢。若斷壞時。無表便捨。如所放箭及陶家輪。故軌範師作如是說。由等起力所引發故。雖捨加行及阿世耶。無表或容盡壽隨轉。乃至發起極猛利纒捶擊禽獸應知亦爾。或先立限齊爾所時。今限勢過無表便斷。三由作業斷壞故捨。謂雖不捨根本受心。然更不爲所受作業。*唯除忘念而不作者。以此無表期加行生。絕加行時無表便捨。四由事物斷壞故捨。謂所捨施制多園林。及所施爲罝網等事。本由彼事引無表生。彼事壞時無表便捨。五由壽命斷壞故捨。謂所依止有轉易故。六由依根斷壞故捨。謂起加行斷善惡時各捨彼根所引無表。非至斷善。得靜慮時方捨處中善惡無表。以羸劣故。起加行時便捨處中善惡無表。所言根者通善惡根。所說斷言是斷加行。　欲非色善及除一切非色染法捨復云何。頌曰

　捨欲非色善　由根斷上生
　由對治道生　捨諸非色染

論曰。欲界一切非色善法捨由二緣。一斷善根。二生上界。應言少分亦離染捨。如憂根等非色善法。三界一切非色染法捨由一緣。謂起治道。若此品類能斷道生。捨此品中❹惑及助伴。何有情有善惡律儀。頌曰

　惡戒人除北　二黃門二形
　律儀亦在天　*唯人具三種
　生欲天色界　有靜慮律儀
　無漏幷無色　除中定無想

論曰。*唯於人趣有不律儀。然除北洲唯三方有。於三方內復除扇搋及半擇迦。具二形者律儀亦爾。謂於人中除前所除。幷天亦有。故於二趣容有律儀。然*唯人中具有三種。謂別解脫靜慮無漏。若生欲天及生色界。皆容得有靜慮律儀。然無想天但容成就。生無色界彼俱非有。無漏律儀亦在無色。謂若生在欲界天中及生色界中。除中定無想。皆容得有無漏律儀。生無色中*唯得成就。以無色故。必不現起。無漏上生。得成下故。已辯諸業性相不同。當釋經中所摽諸業。且經中說業有三種。善惡無記。其相云何。頌曰

　安不安非業　名善惡無記

論曰。諸安隱業說名爲善。能得可愛異熟涅槃。暫永二時濟衆苦故。不安隱業名爲不善。由此能招非愛異熟。極能遮止趣涅槃故。非前二業立無記名。不可記爲善不善故。是非安隱不安隱義。又經中說。業有三種。福非福等。其相云何。頌曰

　福非福不動　欲善業❺名福
　不善名非福　上界善不動
　約自地處所　果業無動故

論曰。欲界善業說名爲福。非福相違招愛果故。諸不善業說名非福。招非愛果違福業故。上二界善說名不動。豈不世尊說下三定皆

❶勝＝分(明)　❷暖＝煖(明)　❸二＝三(宋)(元)　❹惑＝戒(宋)(元)　❺名＝多(宋)(元)

名有動。聖說此中有尋伺喜樂受動故。由下三定有尋伺等災患未[1]息故立動名。不動經中據能感得不動異熟故名不動。如何有動定招無動異熟。雖此定中有災患動。而業對果非如欲界有動轉故。立不動名。謂欲界中餘趣處滿業。由別緣力可異趣處受。以或有業能感外內。財位形量色力樂等。於天等中此業應熟。由別緣力所引轉故。於人等中此業便熟。色無色界餘地處業。無容轉令異地處受。業果處所無改動故。等引地攝無散動故。依如是義立不動名。應知此中由於因果相屬愚故。 造非福業。以非福業純染污故。要依麁重相續無明。由此無明現在前位。不能解信因果相屬。是故發起諸非福行。由眞實義愚故造福及不動業。 眞實義者。謂四聖諦。若於彼愚諸異生類。於善心位亦得間起。 由此勢力令於三界不如實知其性皆苦起。福不動行爲後有因。若已見諦者則無是事。乘先行力漸離染時。如次得生欲色無色。又經中說。業有三種。順樂受等。其相云何。頌曰

順樂苦非二　善至三順樂
諸不善順苦　上善順非二
餘說下亦有　由中招異熟
又許此三業　非前後熟故
順受總有五　謂自性相應
及所緣異熟　現前差別故

論曰。諸善業中。始從欲界至第三靜慮名順樂受業。以諸樂受*唯至此故。諸不善業名順苦受。第四靜慮及無色善業。說名爲順不苦不樂受。此上都無苦樂受故。非此諸業*唯感受果。應知亦感彼受資糧。受及資糧。此中名受。隨所化欲。總立受名。下諸地中爲亦許有順非二業。爲決定無。有餘師言。下地亦有順非二業。以定中間既無苦樂應無業故。又更有證。 謂本論說頗有三業非前非後受異熟耶。曰有。謂順樂受業色。順苦受業心心所法。順不苦不樂受業心不相應行。乃至廣說。由此證知下地亦有順非二業。 非離欲界有此三業。俱時熟故。此俱非定證。然於下地中理應定有順非二業。 如順正理廣辯應知。此業爲善爲不善耶。有作是言。是善而劣。又不可別示。而可總言。於諸善業中。或有一類能感樂受及受資糧。或有一類能感非二。應知此業能益樂受。名順樂受。如順馬處。或復此業能受於樂。名順樂受。 如順浴散。順餘受業應知亦然。此業非*唯感受異熟。如何總得順受業名。諸業爲因所感異熟。皆似於受。得受名故。所以者何。彼皆如受爲身損益及平等故。如水火等。於樹枝等爲益爲損。爲等義成。又順受多略說有五。一自性順受。謂諸受體。如契經說。受樂受時如實了知受於樂受。乃至廣說。二相應順受。謂一切觸。如契經言。順樂受觸。乃至廣說。三所緣順受。謂一切境。如契經言。眼見色已*唯受於色不受色貪。乃至廣說。由色等是受所緣故。四異熟順受。謂感異熟業。如契經說。順樂受業。乃至廣說。五現前順受。謂現行受。如契經說。受樂受時二受便滅。乃至廣說。非此樂受現在前時。有餘受能受此樂受。但據樂受自體現前。卽說名爲受於樂受。由所順受有多種故。雖業異熟非皆是受。而可總立順受業名。謂諸善業爲因所感色不相應。能爲所緣生樂受故。是諸樂受所領納故。可愛異熟順樂受故。亦名樂受。由此善業所招諸果。雖非樂受順樂受故。招彼業名。順樂受業。順苦非二。理亦應然。如是三業。有定不定其相云何。頌曰

此有定不定　定三順現等
或說業有五　餘師說四句

論曰。此上所說順樂受等。應知各有定不定異。非定受故立不定名。謂順樂業非必定熟。若熟必應受樂異熟。順餘二業說亦如是。定復有三。一順現法受。二順次生受。三順後次受。此三定業定感異熟。并前不定總成四種。或有欲令不定受業。復有二種。謂於異熟有定不定。并定業三合成五種。譬喩者說業有四句。一者有業。於時分定異熟不定。謂順現等三非定得異熟。二者有業。於異熟定時分不定。謂不定業定得異熟。三者有業。於二俱定。謂順現等定得異熟。四者有業。於二俱不定。謂不定業非定得異熟。彼說諸業總成八種。謂順現受有定不定。乃至不定亦有二種。於此所說業差別中。頌曰

四善容俱作　引同分*唯三
諸處造四種　地獄善除現
堅於離染地　異生不造生
聖不造生後　并欲有頂退

[1] 息＝思㊔

論曰。此中*唯顯順樂等業。於現等時有定不定。釋經所說順現受等四業相殊。故定業中分爲三種。并不定業合而爲四。是說爲善。理必無有。異熟不定。時分定業。時定*唯是。異熟定中。位差別故。非離異熟別有時體。如何時定非異熟耶。此中但依異熟定業。得果位差別。立順現等故。頗有四業俱時作耶。容有云何遣三使已。自行邪欲俱時究竟。順現受等。四種業中。幾業有能引衆同分。唯三能引。除順現業。以順現業必依先業所引同分而得起故。即於現生必與果故。何界何趣能造幾業。諸界諸趣或善或惡。隨其所應皆容造四。總開如是。若就別遮。捺落迦中。善除順現。無愛果故。餘皆得造。不退姓名堅。彼於離染地。若異生類除順生受可造餘三。聖者雙除順生後受。可造餘二。異生不退。若離彼染。無容於彼無間受生。故彼應除順生受業。於上界沒必還生下。故容造彼順後受業。聖者不退。若離彼染必無容有於彼更生。故彼雙除順生順後。隨所生地容造順現。受造不定業。一切處無遮。然諸聖者。若於欲界及有頂處已得離染。雖有退墮。而亦不造順生後業。從彼退者。必退果故。諸退果已。必不命終。還得本果。住中有位。亦造業耶。亦造云何。頌曰

欲中有能造　二十二種業
皆順現受攝　類同分一故

論曰。於欲界中住中有位。容有能造二十二業。謂中有位及處胎中。出胎以後各有五位。胎中五者。一羯剌藍。二頞部曇。三閉尸。四鍵南。五鉢羅奢佉。胎外五者。一嬰孩。二童子。三少年。四中年。五老年。此十一❶位一生所攝。住中有位能造中有定不定業。乃至能造老時二業。應知亦爾。當知如是中有所造十一種定業皆順現受攝。由類同分無差別故。謂此中有位與自類十位。一衆同分一業引故。由此不別說順中有受業。即順生等業所引故。類同分者。謂人等類非趣非生。以約趣生中有生有同分異故。諸定受業其相云何。頌曰

由重❷惑淨心　及是恒所造
於功德田起　害父母業定

論曰。若所造業由重煩惱。或淳淨心。或常所作。或於增上功德田起。功德田者。謂佛法僧。或僧上補特伽羅。謂證世出世勝德。於此田所雖無重惑。及淳淨心亦非常行。若善不善所起諸業。或於父母設起下纏行損害事。如是一切皆定業攝。有餘師說。若以猛利意樂所造。或有造已起歡喜心。或一切時數數慣習。或勝願力事力所起業皆決定現法果業。其相云何。頌曰

由田意樂勝　及定招異熟
得永離地業　定招現法果

論曰。由田勝者。聞有苾芻於僧衆中作女人語。彼須臾頃轉作女人。此等傳聞其類非一。由意樂勝者。聞有扇搋救脫諸牛黃門事故。彼須臾頃轉作丈夫。此等傳聞事亦非一。或有餘業亦得現果。謂生此地永離此地染。於此地中諸善不善業必應現受。不重生故。如阿羅漢及不還者。未離染時已造彼業❸今離染故成現法受彼是何業。謂異熟定。應知此中所說業者。是異熟定非時定業。若有餘位順定受業。彼必定無永離染義。必於餘位受異熟果。若於異熟亦不定者。永離染故不受異熟。諸不還者及阿羅漢。於欲三界設退起染。必不生下定涅槃故。異熟定業皆成現受。餘隨所應類此當說。何田起業定即受耶。頌曰

於佛上首僧　及滅定無諍
慈見修道出　損益業即受

論曰。於如是類功德田中。爲善惡業定即受果。功德田者。謂佛上首僧。約補特伽羅差別有五。一從滅定出。謂此定中得心寂靜。此定寂靜似涅槃故。若從此定初起心時。如入涅槃還復出者。勝靜功德莊嚴其身。爲殷淨心生長依處。二從無諍出。謂此定中已能永拔一切煩惱災患相續。有緣一切有情爲境。所起無邊增上意樂。無諍功德積集熏身。從此出時彼心相續。不爲一切世間定心及不定心之所勝伏。是福非福近果勝田。三從慈定出。謂此定中有緣無量有情爲境。利益安樂增上意樂積集熏身。出此定時有爲無量最勝功德所熏修身。相續而轉能生勝業。四從見道出。謂此道中能超一分無始流轉所不能超三界輪迴生死根本。從此道出有勝淨身。相續而生能生勝業。五從修道出。謂此道中能超❹一分生死根本。餘如前說。

❶位＝住㊂㊪　❷惑＝或㊂㊪　❸今＝令㊁㊪　❹一＝二㊪

從如是❶一一初出位中。乘前所修勝功德勢心。猶反顧專念不捨。諸根寂靜特異於常。世出世間定不定福。無能勝伏映奪彼者。故說此五名功德田。若有於中爲損益業。此業必定能招卽果。若從餘定餘果出時。由前所修定非殊勝。修所斷惑未畢竟盡。故彼相續非勝福田。異熟果中受最爲勝。今應思擇。於諸業中。頗有*唯招。心受異熟。或招身受。非心受耶。亦有云何。頌曰

諸善無尋業　許*唯感心受
惡*唯感身受　是感受業異

論曰。善無尋業。謂從中定乃至有頂所有善業。於中能招受異熟者。應知但感心受非身。於彼地中無身受故。身受必定與尋相應。非無尋業感有尋果。諸不善業能感受者。應知但感身受非心。以不善因苦受爲果。意地苦受決定名憂。憂受必非異熟果攝。故不善業*唯感身受。若執憂根定非異熟。諸有情類所發心狂。在何識中。何因所感。依何處起。非異熟耶。頌曰

心狂*唯意識　由業異熟生
及怖害違憂　除北洲在欲

論曰。有情心狂*唯在意識。若在五識必無心狂。以五識身無分別故。由何因故有情心狂。由諸有情業異熟起。由何等業異熟起耶。謂由彼用藥物呪術令他心狂。或復令他飮非所欲。若毒若酒。或現威嚴怖禽獸等。或放猛火焚燒山澤。或作坑穽陷墜衆生。或餘事業令他失念。由此業因於當來世。感得異類大種異熟。由彼勢力令心發狂。由此心狂體非異熟。善惡心等皆容狂故。由斯但說業異熟生。謂惡業因。感不平等。異熟大種。依此大種心便失念。故說爲狂。如是心狂對於心亂。應作四句。狂非亂者。謂諸狂者不染汚心。亂非狂者。謂不狂者諸染汚心。狂亦亂者。謂諸狂者諸染汚心。非狂亂者。謂不狂者不染汚心。有情心狂。爲但由此更由四種。其四者何。一由驚怖。謂非人等現可怖形來相逼迫。有情見已遂致心狂。二由傷害。謂因事業惱非人等。由彼瞋故傷其支等遂致心狂。有情身中有別支節。若被打觸心卽發狂。三由乖違。謂由身內風熱❷淡界互相違反。大種乖適故致心狂。四由愁憂。謂因喪失親愛等事。愁毒纏懷心遂發狂。如婆私等。何有情類有此心狂。除北俱盧。所餘欲界。諸有情類容有心狂。謂欲天心尙有狂者。況人惡趣得離心狂。地獄恒狂。衆苦逼故。欲界諸聖*唯除諸佛。大種乖適容有心狂。一切如來心無狂亂。無漸捨命無破音聲。亦無髮白面皺等事。以極淳淨妙業所生。又經中說業有三種。謂曲穢濁。其相云何。頌曰

說曲穢濁業　依諂瞋貪生

論曰。身語意三各有三種。謂曲穢濁。如其次第應知依諂瞋貪所生。謂依諂生身語意業。名爲曲業。諂曲類故。實曲謂見。故契經言。實曲者何。謂諸惡見諂是彼類。故得曲名。從諂所生身語意業。曲爲因故。果受因名。是故世尊說彼爲曲。若彼瞋生身語意業。名爲穢業。瞋穢類故。瞋名穢者。謂瞋現前如熱鐵丸隨所投處便能燒害自他身心。諸煩惱中爲過最重。故薄伽梵重立穢名。是諸穢中之極穢故。從瞋所生身語意業。穢爲因故。果受因名。是故世尊說彼爲穢。若依貪生身語意業名爲濁業。貪濁類故。貪名❸濁者。謂貪現前染著所緣。是染性故。從彼生等准前應釋。又眞直道。謂八聖支。能障彼生三業名曲。眞實無病。謂❹求涅槃。障證彼因三業名穢。依外道見。於佛敎中。障淨信心。不信名穢。以能擾濁淨信心故。從彼所起三業名濁。又墮斷常違處中行。從彼所起身語意業違直道義故立曲名。由損減見所起諸業能穢淨法故立穢名。穢名必依極穢義故。薩迦耶見所起諸業。能障無我眞實淨見。依障淨義故立濁名。又經中說業有四種。謂或有業黑黑異熟。或復有業白白異熟。或復有業黑白黑白異熟。或復有業非黑非白無異熟。能盡諸業。經雖略示而不廣釋。今應釋彼。其相何云。頌曰

依黑黑等殊　所說四種業
惡色欲界善　能盡彼無漏
應知如次第　名黑白俱非

論曰。佛依業果性類不同。所治能治殊。說黑黑等四。諸不善業一向名黑。以具染汚黑不可意黑故。異熟亦黑。不可意故。色界善業一向名白。不爲一切不善煩惱及不善業所❺欸雜故。異熟亦白。是可意故。非無色者多闕減故。欲界善業。名爲黑白。惡所雜

故。異熟亦黑白。非愛果雜故。此黑白名依相續立。非據自體互相違故。欲界惡強非善*欵雜。故惡業果得純黑名。諸無漏業能永斷盡前三業者。名第四業。此無漏業。非染污故。得非黑名。非順愛故。又不能感白異熟故。說名非白。然大空經說無學法是純白者。以無學法。於超諸染。身中可得。非如學法。非超諸染。身中可得。諸無漏業。爲皆能盡前三業不。不爾。云何。頌曰

四法忍離欲　前八無間俱
十二無漏思　*唯盡純黑業
離欲四靜慮　第九無間思
一盡雜純黑　四令純白盡

論曰。於見道中四法智忍。及於修道離欲染位。前八無間聖道俱行。有十二思。唯盡純黑。離欲界染第九無間聖道俱行。一無漏思雙令黑白。及純黑盡。此時總斷。欲界善故亦斷第九。不善業故離四靜慮。一一地染。第九無間道俱行無漏思。此四*唯令純白業盡。所餘諸業無異熟故。非所明故於此不論。故於此中唯說十七與無間道俱行聖思❶能永盡前三有漏業。雖盡諸業是聖慧❷解。然於此中說近對治。雖身語業亦近治三。非慧相應故此不說。何緣諸地有漏善業。*唯最後道能斷非餘。以諸善法非自性斷。已斷有容現在前故。然由緣彼煩惱盡時。方說名爲斷彼善法。爾時善法得離繫故。由此乃至緣彼煩惱餘一品在斷義不成。善法爾時猶被縛故。頌曰

有說地獄受　餘欲業黑雜
有說欲見滅　餘欲業黑俱

論曰。第一第二皆有異說。有餘師說。順地獄受及欲界中順餘受業。如次名爲純黑雜業。謂地獄異熟唯不善業感。故順彼受名純黑業。*唯除地獄。餘欲界中異熟皆通善惡業感。故順彼受名黑白業。如是所說前已遮遣。謂善無能雜不善故。有餘師說。欲見所斷及欲界中所有餘業。如次名爲純黑俱業。謂見所斷無善雜故名純黑業。欲修所斷有善不善故名俱業。此亦非理。二所斷中俱有業不能感異熟果故。若謂此中所說三業據有異熟說非無異熟者。不應簡言欲見所滅。又強力業理必不應。爲力劣者之所*欵雜。是故不應說修所斷諸不善業亦得❸離名。亦不應言欲界有善力勝不善。欵伏惡業非所許故。所以者何。以欲界善非數行故。無有能感一劫果故

❹說一切有部顯宗論卷第二十一

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十二

尊者衆賢造
*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之五

又經中說有三牟尼。又經中言有三清淨。俱身語意。相各云何。頌曰

無學身語業　卽意三牟尼
三清淨應知　卽諸三妙行

論曰。無學身業名身牟尼。無學語業名語牟尼。卽無學意名意牟尼。非意牟尼意業爲體。何緣❺唯說色識蘊中有是牟尼。非於餘蘊。有餘師說。舉後及初顯中間。亦有此義。如實義者。勝義牟尼。唯心爲體。故契經說。心寂靜故有情寂靜。此心牟尼。由身語業離衆惡故。可以比知。意業於中無能比用。唯能所比合立牟尼。何故牟尼唯在無學。以阿羅漢是實牟尼。諸煩惱言永寂靜故。諸身語意三種妙行。名身語意三種清淨。無漏妙行永離惡行煩惱垢故。可名清淨。有漏妙行猶爲惡行煩惱垢汚。如何清淨。此亦暫時能離惡行煩惱垢故得清淨名。或此力能引起無漏勝義清淨故立淨名。若謂此亦能引煩惱垢故。謂作煩惱等無間緣是則不應名清淨者。此亦非理。善心起時。非爲染心起加行故。染心無間無漏不生。有漏善心能引無漏。故有漏善得清淨名。順無漏心能除穢故。說此二者。爲息有情。計邪牟尼。邪清淨故。又經中說有三惡行。又經中言有三妙行。俱身語意。相各云何。頌曰

惡身語意業　說名三惡行
及貪嗔邪見　三妙行翻此

論曰。一切不善身語二業加行後起。及與根本幷不善思。如次名身語意惡行。然意惡行復有三種。謂非意業貪❻嗔邪見。豈不契經。亦說貪等名爲意業。如何今說貪*嗔邪見非意業❼邪。是業資糧故亦名業。如漏資糧亦

❶能＝於㊂㊪　❷解＝能㊂㊪　❸離＝雜㊂㊪　❹說一切有部＝阿毘達磨藏㊂㊪*　❺唯＝惟㊂㊪下同　❻嗔＝瞋㊂㊪*　❼邪＝耶㊂㊪

名漏等。是諸聖賢所訶厭故。又能感得非愛果故。此行卽惡故名惡行。三妙行者翻此應知。謂一切善身語二業加行後起。及與根本幷諸善思。如次名身語意妙行。然意妙行復有三種。非業無貪無*瞋正見。智所讃故。感愛果故。此行卽妙。故名妙行。正見邪見❶雖非益損他。而爲彼本故亦成善惡。又經中言。有十業道。或善或惡。其相云何。頌曰

所說十業道　攝惡妙行中
麁品爲其性　如應成善惡

論曰。於前所說惡妙行中。若麁顯易知。攝爲十業道。如應若善攝前妙行。不善業道攝前惡行。不攝何等妙惡行耶。加行後起等。彼非麁顯故。且於不善十業道中。若身惡行令他有情失命失財失妻妾等。說爲業道。令遠離故。若語惡行過失尤重。說爲業道。令遠離故。若意惡行重貪*瞋等。說爲業道。令遠離故。加行後起及餘過輕。幷不善思皆非業道。善業道中身善業道。於身妙行不攝一分。謂加行後起及餘善身業。卽離飲酒斷草施等。語善業道於語妙行不攝一分。謂愛語等意善業道。於意妙行不攝一分。謂諸善思。十❷業道中前七業道。爲皆定有表無表耶。不爾云何。頌曰

惡六定無表　彼自作婬二
善七受生二　定生唯無表

論曰。七惡業道中六定有無表。謂殺生等。除欲邪行。非如是六。若遣他爲。至根本時有表生故。若有自作彼六業道。則六皆有表無表二。謂起表時彼便死等後方死等與遣使❸同。根本成時唯無表故。唯欲邪行必具二種。要是自身所究竟故。非遣他作如自生喜。七善業道。若從受生必皆具二。謂表無表。受生尸羅必依表故。靜慮無漏所攝律儀。名爲定生。此唯無表。但依心力而得生故。加行後起如根本耶。不爾云何。頌曰

加行定有表　無表或有無
後起此相違

論曰。業道加行必定有表。此位無表或有或無。若猛利纏淳淨心起。則有無表。異此則無。後起翻前定有無表。此位表業。或有或無。第二刹那無表爲始。名爲後起。故此定有。若於爾時起隨前業。則亦有表。異此便無於此義中建立業道。加行根本。後起異相。如順正理廣辯應知。又契經說。苾芻當知。殺有三種。一從貪生。二從*瞋生。三從癡生。乃至邪見有三亦爾。豈諸業道於究竟時皆由三根。佛作是說。非諸業道於究竟時皆由三根。加行有異。云何有異。頌曰

加行三根起　彼無間生故
貪等三根生

論曰。不善業道加行生時。一一由三不善根起。依先等起故作是說。殺生加行由貪起者。如有貪彼齒髮身分。或爲得財。或爲戲樂。或爲拔濟親友自身。從貪引起殺生加行。從瞋起者。如爲除怨發憤恚心起殺加行。從癡起者。如波剌斯作如是說。父母老病。若令命終便生勝福。以令解脫現在衆苦。新得勝身明利根故。又謂是法祠中殺生。又諸王等依世法律。誅戮怨敵除❹剪凶徒。謂成大福起殺加行。又外道言。蛇蠍蚱等爲人毒害。殺便獲福。羊鹿水牛及餘禽獸。本擬供食故殺無罪。又因邪見殺害衆生。此等加行皆從癡起。餘六加行從三根生。如順正理廣辯其❺相貪等加行如何從三。以從三根無間生故。謂從貪等三不善根。無間各容生三業道。由此已顯從貪瞋癡無間相應生三加行。依無間義亦生業道。已說不善從三根生。善復云何。頌曰

善於三位中　皆三善根起

論曰。諸善業道所有加行根本後起。皆從無貪無瞋無癡善根所起。以善三位皆是善心所等起故。善心必與三種善根共相應故。此善三位其相云何。謂遠離前不善三位。所有三位應知是善。且如勤策受具戒時。來大戒壇禮苾芻衆。至誠發語請親教師。乃至一白二羯磨等。皆名爲善業道加行。第三羯磨竟。一刹那中。表無表業。名根本業道。從此以後至說四依。及餘依前相續隨轉。表無表業皆名後起。如先所說。非諸業道。於究竟位。皆由三根。應說由何根究竟何業道。頌曰

殺麁語瞋恚　究竟皆由瞋
盜邪行及貪　皆由貪究竟
邪見癡究竟　許所餘由三

論曰。惡業道中殺生麁語瞋恚業道。由瞋究竟要無所顧。極麁惡心現在前時。此三成故諸不與取欲邪行貪。此三業道。由貪究竟要

❶雖＝離【宋】【宮】　❷業＝善【宋】【宮】　❸同＝因【宋】　❹剪＝翦【明】　❺相＝根【宋】【宮】

有所顧。極染汚心現在前時。此三成故。邪見究竟要由愚癡。由上品癡現前成故。虛誑離間雜穢語三。一一許容由三究竟。以貪瞋等現在前時。一一能令此三成故。諸惡業道何處起耶。頌曰

有情具名色　名身等處起

論曰。如前所說四品業道。三三一三。隨其次第。於有情等四處而生。謂殺等三有情處起。要待有情此業道生。故非唯待外物此業道生。豈不此三亦名色處起。一蘊一念亦得名色名。此三要託諸蘊總故。偸盜等三衆具處起。於他有情所受用物。欲攝屬己業道方成。雖待有情而衆具勝。故說三種託衆具成。唯邪見一名色處起。由此撥無名色法故。雖此亦撥涅槃爲無。而名色門撥無永滅謂尙無苦況苦涅槃。是故但言名色處起。豈不邪見。亦撥有情。何故但言名色處起。由此緣別名色亦生。但撥有情所依名色。撥能依假不說自成。又聖教中有無有情理必無。名色亦無同有情。撥實爲無重故成業道撥無假法輕故非業道。是故不言有情處起。虛誑語[1]等三名身等處起。語體必依名等起故。語雖亦託有情等生。而正親依名身等起。又雜穢語不待有情。無有不託名身等者。或依不共處立業道無失。麁語雖依名身等起。恐謂唯依外此業道亦成。故說唯依有情處起。又發麁語不假飾詞。故不說依名身等起。由何建立殺業道成。謂由加行及由果滿。於此二分隨闕一時。不爲殺生根本罪觸。頗有殺者起殺加行及令果滿。而彼不爲殺罪觸耶。曰有。云何。頌曰

俱死及前死　無根依別故

論曰。若能殺者。起殺加行定欲殺他。與所殺生俱時捨命。或在前死。彼能殺者業道不成。所以者何。以所殺者命未斷故。以能殺者其命已終。別依生故。謂殺加行所依止身今已斷滅。雖有別類身同分生非罪依止。此曾未起殺生加行成殺業道。理不應然。若有多人集爲軍衆欲殺怨敵。或獵獸等。於中隨有一殺生時。何人得成殺生業道。頌曰

軍等若同事　皆成如作者

論曰。於軍等中若隨有一。作殺生事如自作者。一切皆成殺生業道。由彼同許爲一事故。如爲一事展轉相教。故一殺生。餘皆得罪。若有他力逼入此中。因卽同心。亦成殺罪。唯除若有立誓要期。救自命緣亦不行殺。無殺心故不得殺罪。今應別辯十業道相。謂齊何量名爲殺生。乃至齊何名爲邪見。且先分別殺生相者。頌曰

殺生由故思　他想不誤殺

論曰。要由先發欲殺故思。於他有情。他有情想。作殺加行。不誤而殺。謂唯殺彼不謾殺餘。齊此名爲殺生業道。有懷猶豫爲杌爲人。設復是人。爲彼非彼。因起決志。若是若非我定當殺。由心無顧。若殺有情亦成業道。如是業道若定若疑。但具殺緣皆有成理。於殺那滅行殺罪如何成。以起惡心行殺加行。令所殺者。現命滅時。不能爲因。引同類命。障應生命。令永不生。故名殺生。由斯獲罪。已分別殺生。當辯不與取。頌曰

不與取他物　力竊取屬己

論曰。前不誤等言如應流至後。謂要先發欲盜故思。於他物中起他物想。或力或竊。起盜加行。不誤而取。令屬己身。齊此名爲不與取罪。若有盜取窣堵波物。於佛得罪。佛將涅槃總受世間所施物故。盜亡僧物已作羯磨。於界內僧得偸盜罪。羯磨未了於一切僧。若盜他人及象馬等。出所住處業道方成。已辯不與取。當辯欲邪行。頌曰

欲邪行四種　行所不應行

論曰。總有四種行不應行。皆得名爲欲邪行罪。一於非境。謂他所護。或母或父或父母親。乃至或[2]失所守護境。二於非道。謂設己妻口及餘道。三於非處。謂於制多寺中[3]適處。四於非時。謂懷胎時。飮兒乳時。受齋戒時有說若夫許受齋戒而有所犯。方謂非時。旣不誤言亦流至此。若於他婦謂是己妻。或於己妻謂爲他婦。道非道等但有誤心。雖有所行而非業道。若於此他婦作餘他婦想行非梵行。有說亦成。加行受用時並於他境故。有說如殺業道不成加行。究竟時前境[4]各別故。苾芻尼等如有戒妻若有侵[5]欵亦成業道。已辯欲邪行當辯虛誑語。頌曰

染異想發言　解義虛誑語

論曰。說聽力故成虛誑語。謂於所說異想發言。及所誑者解所說義。染心不誤方成業道。所誑未解。雜穢語收語多字成。要最後念

[1]等＝業【三】【宮】　[2]失＝夫【宋】【元】【宮】　[3]適＝道【明】　[4]各＝名【三】【宮】　[5]欵＝浚【三】【宮】

表無表業。方成業道。或隨所誑解義卽成。前字俱行皆此加行。此中解義據所誑者能解名解。非正解義。齊何名爲能解正解。前謂解者。任耳識時。後謂正能分別共義。若正解義意識知。語表耳識俱時滅故。應此業道。唯無表成。是故理應。善義言者。任耳識任。業道卽成。能誑具足表無表故。有言所誑隨解不解。但異想說業道卽成。不爾此同離間語故。隨忍不忍要解方成。經說諸言略有十六。謂於不見不聞不覺不知事中言實見等。所見等中言不見等。如是八種名非聖言。不見等中言不見等。所見等中言實見等。如是八種名爲聖言。何等名爲所見等相。頌曰

由眼耳意識　幷餘三所證
如次第名爲　所見聞知覺

論曰。若境由眼耳意餘識所證如次名所見等。鼻舌身根取至境故總名爲覺。餘經定說三根所取爲所覺故。經言大母。汝意云何。諸所有色非汝眼見。非汝曾見。非汝當見。非希求見。汝爲因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起耽著不。不爾大德。諸所有聲。非汝耳聞。廣說乃至。諸所有法非汝意知。廣說乃至。不爾大德復告大母。汝於此中應知所見唯有所見。應知所聞所覺所知。唯有所聞所覺所知。此經既於色聲法境。說爲所見所聞所知。准此於餘定立所覺。若不許爾所覺是何。又香等三所見等外。於彼三境應不起言。已辯虛誑語。當辯餘三語。頌曰

染心壞他語　說名離間語
非愛麁惡語　諸染雜穢語
餘說異三染　佞歌邪論等

論曰。若染污心發壞他語。若他壞不壞。俱成離間語。解義不誤流至此中。若以染心發非愛語。毀呰於他名麁惡語。前染心語流至此故。解義不誤亦與前同。一切染心所發諸語名雜穢語。皆雜穢故。唯前語字流至此中。有說異前三餘染心所發。佞歌邪論等。方雜穢語。收佞謂苾芻邪求名利發諂愛語。歌謂倡❶伎染心悅他作諸諂曲。及染心者諷吟相調。邪論者謂勝數明等。述惡見言等。謂染心所發悲歎及戲論語。輪王現時歌詠等語。隨順出離與染相違。故彼皆非雜穢語攝。有說彼有嫁娶等言。雜穢語收非業道攝。薄塵類故。不引無表。幷無無表可業道攝。已辯三語。當辯意三。頌曰

惡欲他財貪　憎有情瞋恚
撥善惡等見　名邪見業道

論曰。於他財物非理耽求欲令屬己。或力或竊。如是惡欲名貪業道。於有情類起憎恚心。欲爲逼迫名瞋業道。於善惡等惡見撥無。此見名爲邪見業道。舉初攝後。故說等言。具足應如契經所說。謗因謗果二世尊等總十一類。邪見不同。謂無施與。乃至廣說。如是已辯十業道相。依何義釋諸業道名。頌曰

此中三唯道　七業亦道故

論曰。十業道中。後三唯道。業之道故立業道名。彼相應思說名爲業。彼轉故轉。彼行故行。如彼勢力而造作故。前七是業。身語業故。亦業之道。思所遊故。由能等起身語業思。託身語業爲境轉故。業業之道立業道名。故於此中言業道者。具顯業道業業道義。雖不同類而一爲餘。世記論中俱極成故。或業之道故名業道。亦業亦道故名業道。具足應言業道業道。以一爲餘但言業道。善業道義類此應知。加行後起應名業道。思亦緣彼爲境轉故。理亦應說。而不說者。爲本依本彼方轉故。先說麁品爲業道故。內外增減隨根本故。一切惡業道皆現善相違斷諸善根。由何業道斷續善根。差別云何。頌曰

唯邪見斷善　所斷欲生得
撥因果一切　❷漸斷二俱捨
人三洲男女　見行斷非得
續善疑有見　頓現除逆者

論曰。惡業道中唯有上品。圓滿邪見能斷善根。若爾何緣本論中說。云何上品諸不善根。謂諸不善根能斷善根者。或離欲位最初所除。由不善根能引邪見。故邪見事推在彼根。如火燒村。火由賊起。故世間說被賊燒村。何等善根爲此所斷。謂唯欲界生得善根。色無色善先不成故。施設足論說。斷三界善者依上善根。得更遠說令此相續。非彼器故。何緣唯斷生得善根。加行善根先已退故。此斷善根。何因何位。謂有一類成極暴惡意樂隨眠。後逢惡友緣力所資轉復增盛。故善根滅不善根增。後起撥因撥果邪見。令一切善皆悉隱沒。由此相續離善而住。此因此位斷諸善根邪見有二。謂自界緣。及他界緣。

❶伎＝妓（三）　❷漸＝斬（宋）（元）

或有漏緣及無漏緣。誰能斷善。應言一切能斷善根。九品善根爲可頓斷。如見道斷見所斷耶。不爾云何。謂漸次斷。九品邪見九品善根。順逆相望漸次斷故。如修道斷修所斷惑。既如修道斷所斷惑。理於中間通起不起。諸律儀果有從加行。有從生得。善心所生。隨捨彼因。卽便捨彼。爲在何處。能斷善根。人趣三洲非在惡趣。染不染慧不堅牢故亦非天趣。現見善惡諸業果故。言三洲者。除北俱盧。彼無極惡阿世耶故。如是斷善依何類身。唯男女身。志意定故。爲何行者能斷善根。唯見行人非愛行者。諸見行者。惡阿世耶極堅深故。諸愛行者。惡阿世耶極躁動故。由斯理趣遮扇搋等。又此類人如惡趣故。此善根斷。其體是何。善斷應知非得爲體。以重邪見現在前時。能令善根成就得滅。不成就得相續而生。故斷善體。卽是非得。前已成立非得實有。善根斷已。由何復續。由疑有見。謂續善位。或由因力。或依善友。有於因果歘復生疑。所招後世爲無爲有。有於因果歘生正見。定有後世。先執是邪。爾時善根成就得還。起不成就。得滅名續。善根九品。善根頓續。漸起如頓。除病氣力。漸增於現身中能續善不。亦有能續。除造逆人。有餘師言。斷見增者。亦非現世。能續善根依彼二人。經作是說彼定於現法不能續善根。彼人定從地獄將歿。或卽於彼將受生時。能續善根。非餘位故。言將生位。謂中有中。將歿時言謂彼將死。若由因力彼斷善根。將死時續。若由緣力彼斷善根。將生時續。由自他力應知亦爾。又意樂壞非加行壞。斷善根者。現世能續。若二俱壞斷善根者。要身壞後方續善根。見戒相對應知亦爾。非劫將壞及劫初成。有斷善根相續潤故。斷善邪❶見四句差別。斷善邪見破僧妄語。當知定招無間異熟。已乘義便辯斷善根。今應復明本業道義。所說善惡二業道中。有幾並生與思俱轉。頌曰

業道思俱轉　不善一至八
善總開至十　別遮一八五

論曰。於諸業道思俱轉中。且不善與思。從一唯至八。一俱轉者。謂離所餘貪等三中。隨一現起。若先加行所造惡業。貪等餘染及不染心。現在前時。隨一究竟。二俱轉者。謂行邪行。若自行殺盜雜穢語。或遣他爲隨一成位。貪瞋邪見隨一現前。若先加行所造惡業。貪等餘染及不染心。現在前時隨二究竟。三俱轉者。謂先加行所造惡業。貪等起時隨三究竟。若遣一使作殺等一。自行婬等俱時究竟。若自作二如理應思。若先加行所造惡業。貪等餘染及不染心。現在前事隨三究竟。若起貪等。餘染心時。自成業攝。離間虛誑語業等使。作一等如理應思。四俱轉者。謂欲壞他說虛誑言。或麁惡語意業道一語業道三。若遣二使自行婬等。若先加行所造惡業。貪等起時隨三究竟。如是等類准例應思。五六七俱如理應說。八俱轉者。謂先加行作六惡業。自行邪欲俱時究竟。餘例應思。後三不俱。故無九十。如是已說不善業道。與思俱轉數有不同。善業道與思總開容至十。別據顯相遮一八五。二俱轉者。謂善五識及依無色。盡無生智現在前時。無散善七。此相應慧。非見性故。無色定俱。無律儀故。三俱轉者。謂與正見相應意識現在前時。無七色善。四俱轉者。謂惡無記心現在前位。得近住近事勤策律儀。六俱轉者。謂善❷五識現在前時。得上三戒。七俱轉者。謂善意識無隨轉色。正見相應現在前時。得上三戒。或惡無記心現前時。得苾芻戒。九俱轉者。謂善五識及依無色。盡無生智現在前時。得苾芻戒。或靜慮攝盡無生智。相應意識現在前時。十俱轉者。謂善意識無隨轉色。正見相應現在前時。得苾芻戒。諸許亦用。加行善心。受散律儀。作是通說。或餘一切有隨轉色。正見相應心正起位。別據顯相所遮如是。通據隱顯則無所遮。謂離律儀有一八五。一俱轉者。謂惡無記心現在前時。得一支遠離。五俱轉者。謂善意識無隨轉色。正見相應現在前時。得二支等。八俱轉者。謂此意識現在前時。得五支等善惡業道。於何界趣處。幾唯成就。幾亦通現行。頌曰

不善地獄中　麁雜瞋通二
貪邪見成就　北洲成後三
雜語通現成　餘欲十通二
善於一切處　後三通現成
無色無想天　前七唯成就
餘處通成現　除地獄北洲

論曰。且於不善十業道中。那落迦中三通二種。謂麁惡語。雜穢語。瞋三種皆通現行。成

❶見＝定㊂㊧　❷五＝識㊂

就苦逼相罵故。有麁惡語。怨歎悲叫故有雜穢語身心麁强。㦙❶戾不調由互相憎。故有瞋恚貪及邪見。成而不行。無可愛境故。現見業果故。無相害法故無殺生。謂彼俱由業盡故死無攝財。女故無盜。婬以無用。故無虛誑語。或虛誑語令他想倒。彼想常倒故無誑語。彼常離故。或無用故。無離間語。北俱盧洲貪瞋邪見皆定成就。而不現行。不攝我所故。身心柔軟故。無惱害事故無惡意樂故唯雜穢語。彼通現成。由彼有時染心歌詠壽量定故。無有殺生。無攝財物及女人故。無不與取及欲邪行。無誑心故。無誑虛語。或無用故。常和穆故無離間語。言淸美故無麁惡語。除前地獄北俱盧洲。餘欲界中十皆通二。謂於欲界天鬼傍生及人三洲。十惡業道皆通成現。然有差別。謂天鬼傍生。前七業道唯有處中攝。無不律儀。人三洲中。二種俱有。已說不善業道中無貪等三。於三界五趣皆通二種。謂成就現行。身語七支。無色無想。但容成就。必不現行。謂聖有情生無色界。成就過未。無漏律儀。無想有情。必成過未。第四靜慮。靜慮律儀。然聖隨依。何靜慮地。曾起曾滅。無漏尸羅。生無色時。成彼過去。若未來世。六地皆成。二處皆無現起義者。無色唯有。四蘊性故。無想有情無定心故。律儀必託大種定心。二處互無故不現起。餘界趣處除地獄北洲七善。皆通現行及成就。然有差別。謂鬼傍生。有離律儀。處中業道。若於色界唯有律儀。三洲欲天皆具二種

*說一切有部顯宗論卷第二十二

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之六

善惡業道得果云何。頌曰

皆能招異熟　等流增上果
此令他受苦　斷命壞威故

論曰。且先分別十惡業道各招三果。其三者何。異熟等流增上別故。謂於十種。若習若修。若多所作。由此❷力故生捺落迦。是異熟果。從彼出已來生此間。人同分中受等流果。謂殺生者壽量短促。不與取者資財乏匱。欲邪行者妻不貞良。虛誑語者多遭誹謗。離間語者親友乖穆。麁惡語者恒聞惡聲。雜穢語者言不威肅。貪者貪盛。瞋者瞋增。邪見者癡增上。近增上果亦名等流。此十所招增上果者。謂外所有諸資生具。由殺生故光澤尠少。不與取故多遭霜雹。稼穡微薄果實希少。欲邪行故多諸塵埃。虛誑語故多諸臭穢。離間語故所居險曲。麁惡語故多諸惡觸。田豐荊棘❸磽确醎鹵。雜穢語故時候變改。貪故果少。瞋故果辣。由邪見故果少或無。是名業道增上果別。爲一殺業感地獄已。復感短壽外惡果耶。有餘師言。卽一殺業先受異熟。次近增上。後遠增上。故有三果。理實殺時。能令所殺受苦命斷壞失威光。令他苦故生於地獄。斷他命故人中壽短。先是加行果。後是根本果。根本近分俱名殺生。由壞威光感惡外具。是故殺業得三種果。餘惡業道如理應思。由此應准知善業道三果。且於離殺。若習若修若多所作。由此力故生於天中受異熟果。從彼歿已來生人中。受極長壽。近增上果。卽復由此感諸外具有大威光。遠增上果。餘善三果翻惡應說。又契經說。八邪支中分色業爲三。謂邪語業命離邪語業。邪命是何。雖離彼無而別說者。頌曰

貪生身語業　邪命難除故
執命資貪生　違經故非理

論曰。瞋癡所生身語二業。如次❹唯名邪語邪業。從貪所生身語二業。名邪語邪業。亦說名邪命。以難除故異二別立。貪細能奪諸有情心。極聰慧人猶難禁護。故此對二爲極難除。諸在家人邪見難斷。以多妄執吉祥等故。諸出家者邪命難除。所有命緣皆屬他故。爲於正命令殷重修。故佛離前別說爲一。有餘師執。緣命資具貪欲所生身語二業方名邪命。非餘貪生。所以者何。爲自戲樂作歌舞等非資命故。此違經故。理定不然。戒蘊經中觀象鬪等世尊亦立在邪命中。邪受外塵虛延命故。由此非獨命資糧貪。所發身語方名邪命。正語業命翻此應知。諸業道中隨麁細說先身後語。八道支內據順相生先語後身。故契經中說尋伺已發語。如前所說果有五種。何等業有幾果。頌曰

❶戾＝悷㊂　❷力＝方(元)　❸磽确＝墝埆(明)　❹唯＝惟㊂(明)下同

斷道有漏業　具足有五果
無漏業有四　謂唯除異熟
餘有漏善惡　亦四除離繫
餘無漏無記　三除前所除

論曰。道能證斷及能斷惑。得斷道名。卽無間道。此道有二種。謂有漏無漏。有漏道業具有五果。等流果者。謂自地中後等若增諸相似法。異熟果者。謂自地中斷道所招可愛異熟。離繫果者。謂此道力斷惑所證擇滅無爲。士用果者。謂道所牽俱有解脫所修及斷。言俱有者。謂俱生法。言解脫者。謂無間生卽解脫道。言所修者。謂未來修。斷謂擇滅。由道力故彼得方起。增上果者。有如是說。謂離自性餘有爲法。唯除前生。有作是言。斷亦應是道增上果。道增上力能證彼故。卽斷道中無漏道業。唯有四果。謂除異熟。餘有漏善。及不善業。亦有四果。謂除離繫。異前斷道故說爲餘。次後餘言例此應釋。謂餘無漏及無記業唯有三果。除前所除。謂除前所除異熟及離繫。已總分別諸業有果。次辯異門業有果相。於中先辯善等三業。頌曰

善等於善等　初有四二三
中有二三四　後二三三果

論曰。最後所說。皆如次言。顯隨所應。遍前門義。且善不善無記三業。一一爲因。如其次第對善不善無記三法辯有果數。後例應知。謂初善業。以善法爲四果。除異熟。以不善爲二果。謂士用及增上。以無記爲三果。除等流及離繫。中不善業。以善法爲二果。謂士用及增上。以不善爲三果。除異熟及離繫。以無記爲四果。除離繫。等流果者。謂見苦所斷一切不善業。及見集所斷遍行不善業。以欲界中身邊見品諸無記法爲等流故。後無記業。以善法爲二果。謂士用及增上。以不善爲三果。除異熟及離繫。等流果者。謂身邊見品諸無記業。以五部不善爲等流故。以無記爲三果。如不善。已辯三性。當辯三世。頌曰

過於三各四　現於未亦爾
現於現二果　未於未果三

論曰。過去現在未來三業。一一爲因。如其所應。以過去等。爲果別者。謂過去業。以三世法各爲四果。除離繫。現❶在業。以未來爲四果。如前說。以現在爲二果。謂士用及增上。未來世業。以未來爲三果。除等流及離繫。不說後業有前果者。前法定非後業果故。已辯三世。當辯諸地。頌曰

同地有四果　異地二或三

論曰。於諸地中隨何地業。以同地法爲四果。除離繫。若是有漏以異地法爲二果。謂士用及增上。若是無漏以異地法爲三果。除異熟及離繫。不墮界故不遮等流。已辯諸地。當辯學等。頌曰

學於三各三　無學一三二
非學非無學　有二二五果

論曰。學等三業。一一爲因。如其次第。各以三法爲果別者。謂學業。以學法爲三果。除異熟及離繫。以無學法爲三亦爾。以非二爲三果。除異熟及等流。無學業以學法爲一果。謂增上。以無學爲三果除異熟及離繫。以非二爲二果。謂士用及增上。非二業。以學法爲二果。謂士用及增上。以無學法爲二亦爾。以非二爲五果。已辯學等。當辯見所斷等。頌曰

見所斷業等　一一各於三
初有三四一　中二四三果
後有一二四　皆如次應知

論曰。見所斷等三業。如次。一一爲因。各以三法爲果別者。初見所斷業。以見所斷法爲三果。除異熟及離繫。以修所斷法爲四果。除離繫。以非所斷法爲一果。謂增上。中修所斷業。以見所斷法爲二果。謂士用及增上。以修所斷法爲四果。除離繫。以非所斷法爲三果。除異熟及等流。後非所斷業。以見所斷法爲一果。謂增上。以修所斷法爲二果。謂士用及增上。以非所斷法爲四果。除異熟。皆如次者。隨其所應。遍上諸門。略法應爾。因辯諸業。應復問言。如本論中所說三業。謂應作業。不應作業。及非應作非不應作。其相云何。頌曰

染業不應作　有說亦壞軌
應作業翻此　俱相違第三

論曰。有說染汚身語意業名不應作。以從非理作意生故。有餘師言。諸壞軌則身語意業。設是不染亦不應作。由彼不合世軌則故。謂諸無覆無記身業。若住若行若飲食等。諸有不合世俗禮儀。皆說名爲壞軌身業。諸有無覆無記語業壞形言時及作者等。但有不合世俗禮儀。皆說名爲壞軌語業。等起前二

❶在＋（世）[illegible]

思名壞軌意業。此及染業名不應作。應作業者與此相翻。俱違前❶二。是第三業。若依世俗後亦可然。若就勝義前說爲善。謂唯善業名爲應作。唯諸染業名不應作。無覆無記身語意業名非應作非不應作。然非一切不應作業皆惡行攝。唯有不善。是惡性故得惡行名。以招愛果名爲妙行。招不愛果名爲惡行。有覆無記雖是不應作而非惡行攝。由此所行決定不能招愛非愛果故。今於此中復應思擇。爲由一業但引一生。爲引多生。又爲一生但一業引爲多業引。頌曰

一業引一生　多業能圓滿

論曰。若依正理應決定說。但由一業唯引一生。此一生言顯衆同分。以得同分方說名生。若說一生由多業引。或說一業能引多生。如是二言於理何失。且初有失。謂一生中前業果終後業果起。業果別故應有死生。或應多生無死生理。業果終起。如、生故。二俱有過。一本有中應有衆多死生有故。或應乃至無餘涅槃。中間永無死及生故。何緣定限。一趣處中。有異業果生。便有生死。有異業果起。而無死生。一業果終餘業果起。理定應立。有死有生。又許一生定爲多種。造作增長業所引故。則應決定無中天者。或應不受果。而永棄彼業。然先已說。先說者何。謂理必無。時分定業所感異熟。轉餘時受。又理必無。時分定業非造作增長必受異熟故。若謂有生。由定不定多種業引。或復有生。唯爲多種定業所引。故有中天及有盡壽。此亦不然。時分果業定不定受無決定故。若有一類中年老年時分果業決定應受。嬰孩童子少年果業不定受者。彼復如何。理必無容離前有後。或應前位所有果業。必是定受果故。然於此中無決定理。令前位業決定受果。令後位業受果不定。故無一生多業所引。後亦有失。一業引多生。時分定業應成雜亂故。此無雜亂。如先已辯。故無一業能引多生。若爾何緣尊者無滅。自言我憶昔於一時於殊勝福田一施食異熟。從玆七返生三十三天。七生人中爲轉輪聖帝。最後生在大釋迦家。豐足珍財多受快樂。毘婆沙者。已釋此言。一施食爲依起多勝思。願能引位別多異熟生故。作如是言。一施食異熟不應異熟能復感生。但爲顯依一施食境起多思願所招異熟分位差別。故作是言。或顯初基故作是說。彼由一業感一生中。大貴多財及宿生智。乘斯更造感餘生福。如是展轉至最後身生富貴家得究竟果。如有緣一迦栗沙鉢拏方便勤求息利成千倍。言我本由一迦栗沙鉢拏遂至今時成大富貴。是故一業唯引一生。雖言一生由一業引。而許圓滿。由多業成。譬如畫師先以一色圖其形狀後塡衆彩。今於此中。一色所喩。爲一類業。爲一剎那。若喩一類違此宗理。以非一業引一生言。可約一類。類必多故。多引一生。不應理故。若言一色喩一剎那。非一剎那能圖形狀。卽所立喩於證無能今見此中喩一類業。如何引業約類得成。引一趣業有衆多故。此言意顯一類業中。唯一剎那。引衆同分。同類異類。多剎那業能爲圓滿。故說爲多。故❷如一色先圖形狀後塡衆彩。此言應理。是故雖有同稟人身。而於其中有具支體。諸根形量色力莊嚴。或有於前多缺減者。爲但由業能引滿生。不爾一切業一果法。勢力强故。亦引滿生。與此相違。能滿非引。如是二類。其體是何。頌曰

二無心定得　不能引餘通

論曰。二無心定。雖有異熟而無勢力引衆同分。以與諸業非俱有故。一切不善善有漏得亦無勢力引衆同分。以與諸業非一果故。諸餘不善善有漏法。皆容通二。謂引及滿。契經中說。重障有三。謂業障煩惱障異熟障。如是三障。其體是何。頌曰

三障無間業　及數行煩惱
幷一切惡趣　北洲無想天

論曰。業障體者。謂五無間。一者害母。二者害父。三者害阿羅漢。四者破和合僧。五者惡心出佛身血。煩惱障體者。謂數行煩惱。下品煩惱。若有數行。雖欲伏除難得其便。由彼展轉令上品生難可伏除。故亦名障。上品煩惱若不數行。對治道生易得其便。雖極猛利而非障攝。雖住欲界具縛有情平等皆成一切煩惱。而現行別爲障不同。故煩惱中。隨品上下但數行者。名煩惱障。異熟障體者。謂三惡趣全及善趣一分。卽北洲無想。何故名障。能障聖道及道資糧幷離染故。雖有餘業能障見道。而可轉故非如五逆。毘婆

❶二＝三㊂㊅　❷如＋（以）㊂㊅

沙說。此五因緣。易見易知。說爲業障謂處趣生果及補特伽羅。餘障廢立如理應思。此三障中煩惱最重。以能發業業感果故。有餘師言。煩惱與業二障皆最重。以有此者第二生中亦不可治故。無間何義。此無間業。於無間生必受果故。無餘生果業能障故。有說。造逆補特伽羅。從此命終定墮地獄中。無間隔故名無間。三障應知。何趣中有。頌曰

三洲有無間　非餘扇搋等
少恩少羞恥　餘障通五趣

論曰。非一切障諸趣皆有。且無間業唯人三洲。非北俱盧餘趣餘界。於三洲內唯女及男。非扇搋等。如無惡戒。有說。父母於彼少恩。彼於父母少羞恥故。謂彼父母生不具身。愛念又微。故言恩少。彼於父母慚愧亦微。要懷重慚愧。方❶觸無間罪。若有人害非人父母亦不成逆罪。少恩羞恥故。謂彼於子無如人恩。子於彼無如人慚愧。已辯業障唯人三洲。餘障應知五趣皆有。然煩惱障遍一切處。若異熟障全三惡趣。人唯北洲。天唯無想。於前所辯三重障中說五無間爲業障體。五無間業其體是何。頌曰

此五無間中　四身一語業
三殺一誑語　一殺生加行

論曰。五無間中。四是身業。一是語業。三是殺生。一虛誑語。根本業道。一是殺生業道加行。以如來身不可害故。破僧無間。是虛誑語。旣是虛誑語。何緣名破僧。因受果名。或能破故。若爾僧破其體是何。能所破人誰所成就。頌曰

僧破不和合　心不相應行
無覆無記性　所破僧所成

論曰。僧破體是不和合性。無覆無記心不相應行蘊所攝。豈成無間。如是僧破因妄語生。故說破僧是無間果。非能破者成此僧破。但是所破僧衆所成。此能破人何所成就。破僧異熟何處幾時。頌曰

能破者唯成　此虛誑語罪
無間一劫熟　隨罪增苦增

論曰。能破僧人成破僧罪。此破僧罪誑語爲性。卽僧破俱生語表無表業。此必無間大地獄中。經一中劫受極重苦。餘逆不必生於無間。然此不經一大劫者。欲界無有此壽量故。一中劫時亦不滿足。經說。天授人壽四萬歲時來生人中證獨覺菩提故。然不違背壽一劫。言一劫少分中立一劫名故。現有一分。亦立全名。如言此曰。我有障等。若造多逆。初一已招無間獄生。餘應無果。無無果失。造多逆人唯一能引。餘助滿故。隨彼罪增苦還增劇。謂由多逆感地獄中。大柔軟身多猛苦具。受二三四五倍重苦。或無中天受苦多時。如何可言餘應無果。誰於何處能破於誰。破在何時經幾時破。頌曰

苾芻見淨行　破異處愚夫
忍異師道時　名破不經宿

論曰。能破僧者。要大苾芻。必非在家苾芻尼等。以彼依止無威德故。唯見行人。非愛行者。以惡意樂極堅深故。於染淨品俱躁動故。要住淨行方能破僧。以犯戒人無威德故。卽由此證。造餘逆後。不能破僧。以造餘逆。及受彼果。處無定故。於斯且擧淨行爲初。類顯端嚴語具圓等。醜陋訥等無破能故。要異處破非對大師。以諸如來不可輕逼。言詞威肅對必無能。唯破異生非破聖者。他不能引得證淨故。有說得忍亦不可破。由決定忍佛所說故。爲含二義。說愚夫言。要所破僧。忍師異佛。忍異佛說。有餘聖道應說僧破。在如是時。此夜必和不經宿住。如是名曰破法輪僧。能障佛法輪壞僧和合故。謂由僧壞邪道轉時。聖道被遮暫時不轉。言邪道者。提婆達多妄說五事爲出離道。一者不應受用乳等。二者斷肉。三者斷鹽。四者應被不截衣服。五者應居聚落邊寺。衆若忍許彼所說時。名破法輪。亦名僧破。何洲人幾破法輪僧。破羯磨僧何洲人幾。頌曰

贍部洲九等　方破法輪僧
唯破羯磨僧　通三洲八等

論曰。唯贍部洲人少至九。或復過此能破法輪。非於餘洲。以無佛故。要有佛處可立異師。要八苾芻分爲二衆。以爲所破能破第九。故衆極少。猶須九人。等言爲明過此無限。唯破羯磨通在三洲。極少八人。多亦無限。通三洲者。以有聖教及有出家弟子衆故。要一界中僧分二部別作羯磨。故須八人。過此無遮。故亦言等。於何時分容有破僧破羯磨僧。從結界後迄今亦有。至法未滅。破法輪僧。除六時分。何等爲六。頌曰

❶觸＝觸㊂

初後皰雙前　佛滅未結界
於如是六位　無破法輪僧

論曰。初謂世尊成佛未久。有情有善阿世耶故。惡阿世耶猶未起故。後謂善逝將般涅槃。聖教增廣善安住故。必僧和合。佛方涅槃。有餘師言。證法性定故。衆咸憂慼故。非初非後。於聖教中戒見二皰若未起位亦無破僧。要見皰生方敢破故。未立止觀第一雙時。法爾由彼速還合故。佛滅後時他不信受。無有眞佛為敵對故。未結界時無一界內。僧分二部可名僧破。於此六位無破法輪。如是破僧諸佛皆有。不爾要有宿破他業。於此賢劫迦葉波佛時。釋迦牟尼曾破他衆故。且止傍論應辯逆緣。頌曰

棄壞恩德田　轉形亦成逆
母謂因彼血　誤等無或有
打心出佛血　害後無學無

論曰。何緣害母等成無間非餘。由棄恩田壞德田故。謂害父母是棄恩田。如何有恩。身生本故。如何棄彼。謂捨彼恩德田。謂餘阿羅漢等具諸勝德及能生故。壞德所依故成逆罪。若有父母子初生時。為殺棄於豺狼路等。或於胎中方便欲殺。由定業力子不命終。彼有何恩棄之成逆。彼定由有不活等畏。於子事急起欲殺心。然棄等時必懷悲愍。數數緣子愛戀纏心。若棄此恩下逆罪觸。為顯逆罪有下中上。故說棄恩皆成逆罪。或由母等田器法然。設彼無恩但害其命。必應無間生地獄中。諸聰慧人咸作是說。世尊於法了達根源。作如是言。但應深信父母形轉殺成逆耶。逆罪亦成。依止一故。設有女人羯剌藍墮。餘女收取置產門中。生子殺何成害母逆。因彼血生者。識託方增故。第二女人但如養母。雖諸所作皆應諮決。而害但成無間同類。故唯人趣結生勝。緣害成害母逆非。唯持養者。若於父母起殺加行。誤殺餘人無無間罪。於非父母起殺加行。誤殺父母亦不成逆。若一加行害母及餘。二無表生。表唯逆罪。以無間業勢力強故。鳴尊者言。亦有二表。表是積集極微成故。今觀彼意表有多微。有逆罪收。有餘罪攝。有於阿羅漢無阿羅漢想。亦無決定解。此非阿羅漢無簡別故害成逆罪。非於父母全與此同。以易識知而不識者。雖行殺害無棄恩心。阿羅漢人無別摽相。既難識是亦難知非。故漫心殺亦成無間。若有害父。父是阿羅漢得一逆罪。以依止一故。然顯一逆由二緣成。或以二門訶責彼罪。故苦始欠持汝已造二逆。所謂害父殺阿羅漢。若於佛所惡心出血。一切皆得無間罪耶。要以殺心方成逆罪。打心出血無間則無。無決定心壞福田故。若殺加行位。彼未成無學。將死方得阿羅漢果　能殺彼者有逆罪耶無。於無學身無殺加行故。若造無間加行不可轉。為有離染及得聖果耶。頌曰

造逆定加行　無離染得果

論曰。無間加行若必定成。中間❶決無離染得果。餘惡業道加行中間。若聖道生業道不起。轉得相續。定違彼故。非已見諦者。業道罪所觸。然我所宗無間加行總說有二。一近二遠。近不可轉。遠有轉義。於諸惡行無間罪中。何罪最重。於諸妙行世善業中。何最大果。頌曰

破僧虛誑語　於罪中最大
感第一有思　世善中大果

論曰。為破僧故發虛誑語。諸惡行中此罪最大。如何此罪虛誑語收。由所發言依異想故。謂彼於法有法想。於非法有非法想。於大師有大師想。於己身有非一切智想。然由❷深固惡阿世耶。隱覆此想。作別異說。設有不以異想破僧。則不能生劫壽重罪。何緣此罪惡行中最。由此毀傷佛法身故。障世生天解脫道故。感第一有異熟果思。於世善中為最大果。能感最極靜異熟故。約異熟果故作是說。如共通就五果說者。是則應說與金剛喻定相應思能得大果。謂此能得異熟果外。諸有為無為四阿羅漢果。雖諸無漏無間道思。皆除異熟。得餘四果。然此所得最為殊勝。諸結永斷。為此果故。為簡此故。說世善言。為唯無間罪定生地獄。諸無間同類亦定生彼。非定無間生。非無間業故。無間同類其相云何。頌曰

汚母無學尼　殺住定菩薩
及有學聖者　奪僧和合緣
破壞窣堵波　是無間同類

論曰。言同類者。是相似義。若有於母阿羅漢尼。行非梵行為極汚辱。是名害母同類業相。若有殺害住定菩薩。是名害父同類業

❶決＝果(明)　❷深固＝染因㊂(宮)

相。若有殺害有學聖者。是名第三同類業相。若有侵奪僧和合緣。是名破僧同類業相。若有破壞佛窣堵波。是名第五同類業相。有異熟業。於三時中。極能爲障。言三時者。頌曰

將得忍不還　無學業爲障

論曰。若從頂位將得忍時。感惡趣業皆極爲障。以忍超彼異熟地故。如人將離本所居國。一切債主皆極爲障。若有將得不還果時。欲界繫業皆極爲障。若有將得無學果時。色無色業皆極爲障。此後二位喩說如前。然於此中除順現受。及順不定受異熟不定業。并異熟定中非異處熟者

*說一切有部顯宗論卷第二十三

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十四

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之七

如上所言住定菩薩。爲從何位得住定名。彼復於何說名爲定。頌曰

從修妙相業　菩薩得定名
生善趣貴家　具男念堅故

論曰。從修能感妙三十二大士夫相異熟果業。菩薩方得立住定名。以從此時乃至成佛。常生善趣及貴家等。生善趣者。謂生人天。由此趣中多行善故。妙可稱故立善趣名。於善趣內常生貴家。謂婆羅門。或刹帝利。巨富長者。大婆羅門家。於貴家中根有具缺。然彼菩薩恒具勝根。恒受男身尚不爲女。何況有受扇搋等身。生生常能憶念宿命所作善事。常無退屈。謂於利樂一切有情。一切時中。一切方便。心無厭倦名無退屈。由無退屈故說爲堅。豈不未修妙相業位菩提心不退。應立住❶定名。何故要修妙相業位菩薩方受住❷決定名。爾時人天方共知故。先時但爲諸天所知。或於爾時趣等覺定。先唯等覺決定非餘。何相應知脩妙相業。頌曰

贍部男對佛　佛思思所成
餘百劫方修　各百福嚴飾

論曰。菩薩要在贍部洲中。方能造脩引妙相業。此洲覺慧最明利故。❸唯是男子非女等身。爾時已超女等位故。此不應說。於前頌中恒受男身義已顯故。造此業時唯現對佛。謂親見佛不共色身。相好端嚴種種奇特。有欲引起感此類思。不對如來無容起故。此妙相業唯緣佛思。佛是可欣順德境故。感妙相業唯思所成。非修所成。不定界故。所感異熟。此所繫故。非聞所成。❹彼羸劣故。亦非生得。加行起故。謂彼唯於三無數劫。修行施等波羅蜜多。圓滿身中方可得故。唯是加行非生得善。唯餘百劫造修非多。一一妙相百福莊嚴。此中百思名爲百福。謂將造一一妙相業時。先起五十思淨治身器。其次方起引一相業。於後復起五十善思。莊嚴引業令得圓滿。五十思者。依十業道。一一業道各起五思。且依最初離殺業道有五思者。一離殺思。二勸導思。三讚美思。四隨喜思。五迴向思。謂迴所修向解脫故。乃至邪見❺各五亦然。有餘師言。依十業道各起下等五品善思。前後各然。如熏靜慮。有餘師說。依十業道各起五思。一加行淨。二根本淨。三後起淨。四非尋害。五念攝受。復有師言。一一相業。各爲緣佛。未曾習思。具百現前。而爲嚴飾。百福一一其量云何。有說。以依三無數劫。增長功德所集成身。發起如斯無對無數。殊勝福德量唯佛知。有說。若由業增上力感輪王位。王四大洲。自在而❻轉。是一福量。有說。若由業增上力得爲帝釋。王二欲天自在而轉。是一福量。有說。唯除近佛菩薩。所餘一切有情所修富樂果業。是一福量。有餘師言。此量❼大少。應言世界將欲成時。一切有情感大千土業增上力。是一福量。今薄伽梵昔菩薩時。三無數劫中。各供養幾佛。頌曰

於三無數劫　各供養七萬
又如次供養　五六七千佛

論曰。初無數劫中供養七萬五千佛。次無數劫中供養七萬六千佛。後無數劫中供養七萬七千佛。三無數劫。❽一一滿時。及初發心。各逢何佛。頌曰

三無數劫滿　逆次逢勝觀
然燈寶❾髻佛　初釋迦牟尼

論曰。言逆次者。自後向前。謂於第三無數劫滿。所逢事佛。名爲勝觀。第二劫滿。所逢事佛。名曰然燈。第一劫滿所逢事佛。名爲寶

❶(決)十定〔三〕　❷〔決〕一〔三〕〔宮〕　❸唯＝惟〔三〕〔宮〕下同　❹彼＝後〔明〕　❺各＝名〔三〕〔宮〕　❻轉＝得〔三〕　❼大＝太〔三〕〔宮〕　❽一＝於〔三〕　❾髻佛＝佛髻〔聖〕

❶髻。初無數劫首逢釋迦牟尼。謂我世尊初發心位。逢一薄伽梵。號釋迦牟尼。彼佛出時正居末劫。滅後正法唯住千年。時我世尊爲陶師子。於彼佛所起殷淨心。塗以香油。浴以香水。設供養已。發弘誓願。願我當作佛一如今世尊。故今如來一一同彼。我釋迦菩薩。於何位中何波羅蜜多修習圓滿。頌曰

但由悲普施　被折身無忿
讚歎底沙佛　次無上菩提
六波羅蜜多　於如是四位
一二又一二　如次脩圓滿

論曰。菩薩發願初修施時。未能遍於一切含識施一切物。唯運悲心。彼於後時。慣習力故。悲心轉盛能遍施與一切有情。非一切物。若時菩薩普於一切。能施一切。但由悲心。非自希求。勝生差別。齊此布施波羅蜜多修習圓滿。若時菩薩被折身支。雖未離欲貪。而心無少忿。齊此戒忍波羅蜜多修習圓滿。若時菩薩勇猛精進。以一伽他經七晝夜。讚底沙佛便超九劫。齊此精進波羅蜜多修習圓滿。若時菩薩處金剛座。將登無上正等菩提。次無上覺前住金剛喩定。齊此定慧波羅蜜多修習圓滿。理應此位無問方圓。得盡智時。此方滿故。別別能到圓德彼岸。故此六名波羅蜜多。契經說有三福業事。一施類福業事。二戒類福業事。三修類福業事。此云何立福業事名。頌曰

施戒修三類　各隨其所應
受福業事名　差別如業道

論曰。三類皆福。或業或事。隨其所應。如業道說。謂如分別。十業道中。有業亦道。有道非業。此中有福亦業亦事。有福業非事。有福事非業。有唯是福。非業非事。且施類中身語二業。具福業事三種義名。❷善故是福。作故亦業。是能等起身語業思。轉所依門故亦名事。彼等起思唯名福業。思俱有法唯受福名。戒類既唯身語業性。故皆具受福業事名。修類中慈唯名福事。業之事故。慈相應思。以慈爲門。而造作故。慈俱思戒唯名福業。餘俱有法惟受福名。悲等准此皆應思擇。有說。福業顯作福義。謂福加行事顯所依。謂施戒修。是福業之事。爲成彼三起福加行故。有說。唯思是眞福業。福業之事。謂施戒修以三爲門福業轉故。何法名施。施招何果。頌曰

由此捨名施　謂爲供爲益
身語及能發　此招大富果

論曰。雖所捨物及能捨具皆可名施。而於此中所立施名。但依捨具。謂由此具捨事得成。故捨所❸思是眞施體。如所度境不得量名。所立量名依能度具。或爲❹搆勝貯藏稱譽。傳習隨他親愛親附。由如是等捨事亦成。然非此中正意所說。爲簡彼故說爲供爲益言。於己涅槃唯爲供養。於餘亦爲益彼大種諸根。有行施時但爲益彼。具名何❺謂。謂身語業及此能發。能發謂何。謂無貪俱能起此聚卽身語業及能起心。并此俱行總名。施體如有。頌言

若人以淨心　輟已而行施
此剎那善蘊　總立以施名

應知如是施類福業事。迴向解脫亦得離繫果。而且就近決定爲言。但說能招大財富果。依何立此大財富名。以財妙廣不可奪故。爲何所益而行施耶。頌曰

爲益自他俱　不爲二行施

論曰。施主施時觀於二益。一爲自益感果善根。二爲益他諸根大種。施主有二。一有煩惱。二無煩惱。有煩惱者復有二種。一未離欲貪。二已離欲貪。於此二中各有二種。一諸聖者。二諸異生。此中未離欲貪聖者。及已未離欲貪異生。奉施制多唯爲自益。謂自增長二種善根。一者能招大富爲果。二者爲得上義資糧。諸有已離。欲貪聖者。奉施制多。除順現受不招大富。由彼已能畢竟超彼異熟地故。而容爲得上義資糧。是故亦名唯爲自益。非❻此能益他根大種。故不益他。無煩惱者。施他有情唯爲益他。謂能益他諸根大種。非自增長二種善根除順現受。有煩惱者。施他有情爲二俱益。無煩惱者。奉施制多。除順現受。不爲二益。前已總明施招大富。今次當辯施果別因。頌曰

由主財田異　故施果差別

論曰。施有差別由三種因。謂主財田有差別故。施差別故果有差別。言主財田有差別者。謂如是類施主財田勝劣與餘主財田異。且由施主有差別者。頌曰

❼主異由信等　行敬重等施
得尊重廣愛　應時難奪果

❶髻初＝初髻（元）　❷善＝業（三）（宮）　❸思＝由（宮）（聖）　❹搆＝角（三）（宮）　❺〔謂〕－（三）（宮）　❻此＝他（宮）　❼主＝王（宮）

論曰。或有施主於因果中得決定信。或有施主於因果中心懷猶豫。或有施主率爾隨欲。或有施主具淨尸羅。或少虧違。或全無戒。或有施主於佛教法具足多聞。或有少聞。或無聞等而行惠施。由施主具信戒聞等。差別功德故名主異。由主異故施成差別。由施差別得果有異。諸有施主具如是德。能如法行敬重等四施。如次便得尊重等四果。謂若施主行敬重施。便感常爲他所敬重。若自手施。便能感得於廣大財愛樂受用。若應時施。感應時財。所須應時。非餘時故。若無損他。施便感資財。不爲王火等之所侵壞。由所施財有差別者。頌曰

財異由色等　得妙色好名
衆愛柔軟身　有隨時樂觸

論曰。由所施財或闕或具。色香味觸如次便得。或闕或具。妙色等果。謂所施財色具足故。便感妙色香具足故。便感好名。如香芬馥。遍諸方故。味具足故。便感衆愛。如味美妙衆所愛故。觸具足故感柔軟身。及有隨時生樂❶受觸。若有所闕隨應果減。如是亦由具色香等。故名財異。由財異故施體及果。皆有差別。由所施田有差別者。頌曰

田異由趣苦　恩德有差別

論曰。由所施田趣苦恩德各有差別。故名田異。由田異故施果有殊。由趣別者。如世尊說。若施旁生受百倍果。施犯戒人受千倍果。由苦別者。如七有依福業事中。先說應施客行病侍。園林常食及寒風等。隨時食藥。復說若有具足淨信男子女人成此所說。七種有依福業事者。所獲福德不可取量。今於此中由緣差別。故苦有異。由除受者。差別苦故果有差別。由恩別者如父母師及餘有恩如熊鹿等。本生經說諸有恩類。於有恩所起諸惡業。果現可知由此比知。行報恩善。其果必定由德別者。如契經言。施持戒人果百千倍。乃至施佛果最無量。雖皆無量亦有少多如殑伽河大海水滴。如望財施法施爲尊。就財施中何爲最勝。頌曰

脫於脫菩薩　第八施最勝

論曰。若已解脫者施已解脫。田於財施中此最爲勝。若諸菩薩。以勝意樂。等欲利樂一切有情。爲大菩提而行惠施。雖非解脫施解脫田。而施福中此最爲勝。除此更有八種施中。第八施福亦最爲勝。八施者何。一隨至施。二怖畏施。三報恩施。四求報施。五習先施。六希天施。七要名施。八爲莊嚴。心爲資助。心爲資瑜伽。爲得上義而行惠施。如世尊說。施聖果無量。頗施非聖果亦無量耶。頌曰

父母病法師　最後生菩薩
設非證聖者　施果亦無量

論曰。如是五種設是異生施者。亦能招無量果。住最後有名最後生。法師四田中。是恩田所攝。一切能感無量果業。上下品類皆平等耶。不爾云何。由六因故。令一切業成輕重品。其六者何。頌曰

後起田根本　加行思意樂
由此下上故　業成下上品

論曰。後起謂作此業已。或頓或數。隨前而作。田謂於❷彼造善造惡。根本謂根本業道。加行謂引彼身語。思謂由彼業道究竟。意樂謂所有意趣。我應當造如是如是。若有六因皆是上品。此業最重。翻此最輕。除此中間非最輕重。如契經言。審思作業。名爲造作。亦名增長。何因說業名增長耶。由五種因。何等爲五。頌曰

由審思圓滿　無惡作對治
有伴異熟故　此業名增長

論曰。由審思故者。謂審思而作。非率爾思作。亦非全不思。由圓滿故者謂齊此量業應墮惡趣。此業圓滿名爲增長。餘唯造作。由無惡作對治故者。謂無追悔無對治業。由有伴故者。謂作不善業。不善爲助伴。由異熟故者。謂時設不定。定與異熟等上相違。異此應知唯名造作。如上所說。未離欲等。奉施制多。唯爲自益。旣無受用者。施福如何成。頌曰

制多捨類福　如慈等無受

論曰。非我唯許所捨財物。受者受用施福❸方成。所許者何。謂諸施福略有二類。一捨二受。捨類福者。謂由善心。但捨資財施福便起。受類福者。謂所施田。受用施物施福方起。於制多所奉施供具。雖無受類有捨類福。然捨類福初捨資財。此福卽成。對治貪故。無貪俱思所等起故。捨資財已。隨所施田受用。或不❹施福無失。若不爾者。有施僧伽。或別人等。諸資生具。或彼未用。物便壞失。如是施主物應唐捐。施福不生無當果故。彼旣未用

❶受＝愛㊂　❷彼＝後㊂㊀　❸方＝力㊂㊀　❹施＝受用物㊂㊀

福由何生。用福雖無而有受福。制多無受福由何生。復何因證知。福生要由受。不受於彼無攝益故。此非定證。所以者何。如。修慈等福亦生故。謂修慈定。於諸有情。平等發起與樂意樂。雖無受者亦無攝益。而勝解力有多福生。修悲等定得福亦爾。施制多福類亦應然。於有德田追生勝解。起極尊敬奉施制多。雖無受者亦無攝益。由自心力有多福生。然不唐捐起施敬業。要因起業方起勝思。勝思方能生勝福故。有設難言。於善田所植施業種既愛果生。植在惡田。果應非愛。此難非理。所以者何。頌曰

惡田有愛果　果種無倒故

論曰。現見田中種果無倒。從末度迦種。苦果終不生。賃婆種中不生甘果。非由田力種果有倒。然由田過令所植種。或生果少。或果全無。如是雖於惡田植施。而由施主利樂他心。唯愛果生。不招非愛。已辯施類。戒類當辯。頌曰

離犯戒及遮　名戒各有二
非犯戒因壞　依治滅淨等

論曰。言犯戒者。謂諸不善色。即從殺生乃至雜穢語。此中性罪立犯戒名。遮謂佛所遮。即非時食等。雖非性罪。而佛爲護正法有情別意遮止。受戒者犯亦名犯戒。簡性罪故但立遮名。離性及遮俱說名戒。此各有二。謂表無表。以身語業爲自性故。戒具四德得清淨名。隨有所減不名清淨。言四德者。一者不爲犯戒所壞。言犯戒者。謂審思犯。二者不爲彼因所壞。彼因謂貪等煩惱隨煩惱。三者依治。謂依念住等。此能對治犯戒及因故。四者依滅。謂依涅槃迴向涅槃。非有財故。等言爲顯復有異說。有說。戒淨由五種因。一根本淨。二眷屬淨。三非尋害。四念攝受。五迴向寂。已辯戒類。修類當辯。頌曰

等引善名修　極能熏心故

論曰。等引善者。謂於定中。等持自性及彼俱有即此名修。極熏心故。修是熏義如花熏麻。謂諸定善於心相續。極能熏習令成德類。非不定善故獨名修。前辯施福能招大富。戒修二類。所感云何。頌曰

戒修勝如次　感生天解脫

論曰。戒感生天。修感解脫。勝言爲顯。就勝爲言。謂施亦能感生天果。就勝說戒。持戒亦能感離繫果。就勝說修。如是持戒亦感大富。就勝說施。准例應知。經說。四人能生梵福。一爲供養如來馱都。建窣堵波於未曾處。二爲供養四方僧伽。造寺施園四事供給。三佛弟子破已能和。四於有情普修慈等。如是梵福其量云何。頌曰

感劫生天等　爲一梵福量

論曰。有餘師說。隨福能感一劫生天受諸快樂。齊此名曰一梵福量。由彼所感受快樂時。同梵輔天一劫壽故。以於餘部有伽他❶言

有信正見人　修十勝行者
便爲生梵福　感劫天樂故

已離欲者。修四無量。生上界天。受劫壽樂。若未離欲。建窣堵波。造寺和僧。能勤修習慈等加行。彼亦如修無量根本感劫天樂。有餘師說。此如所辯。妙相業中。所說福量。契經說施略有二種。一者財施。二者法施。財施已辯。法施云何。頌曰

法施謂如實　無染辯經等

論曰。若能如實爲諸有情以無染心辯契經等令生正解。名爲法施。說如實言顯法施主。於契經等解無顚倒。說無染言。顯法施主不希利養恭敬名譽。不爾便爲自他俱損。契經等者。等餘十一。即顯契經乃至論議。言契經者。謂能總攝容納隨順世俗勝義。堅實理言。如是契經是佛所說。或佛弟子。佛許故說。言應頌者。謂以勝妙緝句言詞。隨述讚前契經所說。有說。亦是不了義經。言記別者。謂隨餘問酬答辯析。如波羅衍拏等中辯。或諸所有辯曾當現。眞實義言皆名記別。有說。是佛諸了義經。言諷❷頌者。謂以勝妙緝句言詞。非隨順前。而爲讚詠。或二三四五六句等。言自說者。謂不因請。世尊欲令正法久住。觀希奇事。悅意自說。妙辯等流。如說。此那伽由彼那伽等。言緣起者。謂說一切起說所由。多是調伏相應論道。彼由緣起之所顯故。言譬喩者。爲❸令曉悟所說義宗。廣引多門比例開示。如長喩等契經所說。有說此。是除諸菩薩說餘本行。能有所證示所化言。言本事者。謂說自昔展轉傳來。不顯說人談所說事。言本生者。謂說菩薩本所行行。或依過去事起諸言論。即由過去事言論究竟。是名本事。如曼馱多經。若依現在事起諸言論。要

❶言＝曰【三】【宮】　❷頌＝諷【三】【宮】　❸令＝今【宋】【元】【宮】

由過去事言論究竟。是名本生。如邏刹私經。言方廣者。謂以正理廣辯諸法。以一切法性相衆多非廣言詞不能辯故。亦名廣破。由此廣言能破極堅無智闇故。或名無比。由此廣言理趣幽博餘無比故。有說。此廣辯大菩提資糧。言希法者。謂於此中唯說希奇出世間法。由此能正顯三乘希有故。有餘師說。辯三寶言世所罕聞。故名希法。言論義者。謂於上說諸分義中。無倒顯示釋難決擇。有說。於經所說深義。已見眞者。或餘智人。隨理辯釋亦名論議。即此名曰摩怛理迦。釋餘經義時此爲本母故。❶此又名爲阿毘達磨。以能現對諸法相故。無倒顯示諸法相故。如是所說十二分教略說應知三藏所攝。言三藏者。一素怛纜藏。二毘柰耶藏。三阿毘達磨藏。如是三藏差別云何。未種善根。未欣勝義。令種欣故。爲說契經。已種已欣。令熟相續。作所作故。爲說調伏。已熟已作令悟解脫。正方便故爲說對法。或以廣略淸妙文詞綴緝雜染及淸淨法。令易解了名爲契經。宣說修行尸羅軌則淨命方便名爲❷調伏。善能顯示諸契經中深義趣言名爲對法。或依增上心❸戒慧學所興論道。如其次第名爲契經調伏對法。或素怛纜藏是力等流。以諸經中所說義理。畢竟無有能屈伏故。毘柰耶藏是大悲等流。辯說尸羅濟惡趣故。阿毘達磨藏是無畏等流。眞法相中能善安立。問答決擇無所畏故。如是等類三藏不同。毘婆沙中已廣分別。前已別釋三福業事。今釋經中順三分善。頌曰

順福順解脫　順決擇分三
感愛果涅槃　聖道善如次

論曰。順福分善。謂感世間人天等中。愛果種子。由此力故。能感世間。高族大宗。大富妙色。輪王帝釋。魔王梵王。如是等類諸可愛果。順解脫分善。謂安立解脫善阿世耶令無傾動。由此決定當般涅槃。辯此善根自性地等。應知如辯賢聖處說。順決擇分善。謂煖等四。此亦如後辯賢聖處說。如世間所說書印算文數。此五自體云何應知。頌曰

諸如理所❹趣　三業幷能發
如次爲書印　算文數自體

論曰。如理起者。正方便生。三業應知。即身語意。能發即是。能起此三。如其所應。受想等法。此中書印。以前身業。及彼能發五蘊爲體。非諸字像。即名爲書。所雕印文。即名爲印。然由業造字像印文。應知名爲此中書印。次算及文。以前語業。及彼能發五蘊爲體。後數應知。以前意業及彼能發四蘊爲體。但由意思能數法故。應辯聖教。諸法相中。少分異名。令不迷謬。頌曰

善無漏名妙　染有罪覆劣
善有爲應習　解脫名無上

論曰。善無漏法。亦名爲妙。勝無記染。有漏法故。諸染汚法亦名有罪。是諸智者所呵厭故。亦名有覆。以能覆障解脫道故。亦名爲劣。極鄙穢故。應棄捨故。准此妙劣。餘中已成。故頌不辯。即有漏善。無覆無記總名爲中。諸有爲善。亦名應習。餘非應習。義准已成。解脫涅槃亦名無上。以無一法能勝涅槃。是善是常。超衆法故。涅槃是善。極安隱故。餘法有上義准已成。即一切有爲。虛空非擇滅。不具前說。善常相故

說一切有部顯宗論卷第二十四

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十五

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第六之一

已辯諸業。契經處處說業感有。然見世間已離染者。雖造善業。而無功能招後有果。故於感有。業應非因。業獨爲因非我所許。要隨眠助方能感有。故緣起教初說隨眠。此復何因。隨眠有幾。頌曰

隨眠諸有本　此差別有六
謂貪瞋亦慢　無明見及疑

論曰。以諸隨眠是諸有本。要此所發業。方有感有能。此中有名目三有果。故離染者雖造善業。而無勢力招後有果。如是隨眠略有六種。謂貪瞋慢無明見疑。頌說亦言顯同類義。謂瞋如貪雖有多類。而可總說爲一隨眠。慢等亦然。故復言亦。或此爲顯如貪與瞋行相不同。故別建立如是慢等行相雖同。餘義有異故亦別立。及言爲顯釋據相違。或顯總攝隨眠類盡。若諸隨眠數❺唯有六。何緣經說有七隨眠。頌曰

❶[此]－㊂㊅　❷調＝詞㊄　❸戒＝或㊂㊄　❹趣＝起㊂㊅　❺唯＝惟㊂㊅下同

六由貪異七　有貪上二界
於內門轉故　爲遮解脫想

論曰。卽前所說六隨眠中分貪爲二。故經說七。欲貪有貪相差別故。色無色愛佛說有貪。彼貪多託內門轉故。又於上二界有起解脫想。爲遮彼執故立有名。以此有言❶目生身義。旣說有貪。在上二界。義准欲界。貪名欲貪。故於頌中不別顯。示多緣五欲外門轉。故如前所說六種隨眠。復約異門建立爲十。頌曰

六由見異十　異謂有身見
邊執見邪見　見取戒禁取

論曰。六隨眠中見行異爲五。餘非見五。積數總成十。卽前六種。復約異門成九十八。其相云何。頌曰

六行部界異　故成九十八
欲見苦等斷　十七七八四
謂如次具離　三二見見疑
色無色除瞋　餘等如欲說

論曰。六種隨眠由行部界門差別故成九十八。❷謂於六中由見行異建立爲十。如前已辯。卽此所辯十種隨眠。部界不同成九十八。部謂見四諦修所斷五部。界謂欲色無色三界。且於欲界五部不同。乘十隨眠成三十六。謂見苦諦至修所斷。如次有十七八四。卽上五部。於十隨眠。一二一一。如其次第具離三見。二見見疑。謂見苦諦所斷具十。一切皆遍見苦諦故。見集滅諦所斷各七。離有身見邊見戒取見。道諦所斷八。於前七增戒取。修所斷四。離見及疑。如是合成三十六種 前三十二名見所斷。纔見諦時彼卽斷故。最後有四名修所斷。見四諦已。後後時中。數數習道彼方斷故。由此已顯。十隨眠中。薩迦耶見。唯在一部。謂見苦所斷。邊執見亦爾。戒禁取通在二部。謂見苦見道所斷。邪見通四部。謂見苦集滅道所斷。見取疑亦爾。餘貪等四各通五部。謂見四諦及修所斷。如是總說見分十二。疑分爲四。餘四各五故欲界中有三十六。此中若見緣苦爲境。名爲見苦。卽是苦法苦類智忍。此二所斷總說名爲見苦所斷。乃至見道所斷亦然。數習名修。謂見迹者爲得上義。於苦等智數數熏習。說名爲修。此道所除名修所斷。色無色界五部各除瞋。餘與欲同。故❸各三十一。由是一切正理論師。以六隨眠約行部界門差別故立九十八。於此所辯九十八中。八十八見所斷。忍所害故。十隨眠修所斷。智所害故。約界非地。建立隨眠。由離界貪。立遍知故。謂四靜慮。諸煩惱法性少相似。雖有四地而合說一。於四無色合說亦然。經但說色貪無色貪等故。何緣上界無瞋隨眠。彼瞋隨眠事非有故。謂於苦受有瞋隨增。苦受彼無故瞋非有。又彼相續由定潤故。又彼非瞋異熟❹因故。有說。彼無惱害事故慈等善根所居處故。諸所攝受皆遠離故。言八十八見所斷等。此見修斷爲定爾耶。不爾云何。頌曰

忍所害隨眠　有頂唯見斷
餘通見修斷　智所害唯修

論曰。於忍所害諸隨眠中。有頂地攝唯見所斷。唯類智忍方能斷故。餘八地攝。通見修斷。謂聖者斷唯見非修。法類智忍如應斷故。若異生斷唯修非見。數習世俗智所斷故。智所害諸隨眠。一切地攝唯修所斷。以諸聖者及諸異生。如其所應皆由數習無漏世俗智所斷故。如前所辯六隨眠中。由行有殊見分爲五。名先已列。自體如何。頌曰

我我所斷常　撥無劣謂勝
非因道妄謂　是五見自體

論曰。由因敎力。有諸愚夫。五取蘊中。執我我所。此見名爲薩迦耶見。有故名薩。❺衆謂迦耶。顯此所緣有而非一。卽於所執我我所事。執斷執常名邊執見。以妄執取斷常邊故。於實有體苦等諦中。起見撥無名爲邪見。五種妄見皆顚倒轉。並應名邪。而但撥無名邪見者。以過甚故。如說。臭蘇惡執惡等。此唯損減。餘增益故。於劣謂勝。名爲見取。有漏名劣聖所斷故。執劣爲勝。總名見取。理實應立。見等取名。略去等言。但名見取。或見勝故。但擧見名。以見爲初取餘法故。於非因道謂因道見。一切總說名戒禁取。謂大自在時性。或餘實非苦因。妄起因執。道有二種。一增上生道。二決定勝道。投火水等種種邪行。非生天因。妄執爲因。名第一道。唯受持戒禁性士夫智等非解脫因。妄執爲因。名第二道。如前除等。或戒禁勝。是故但立戒禁取名。應知五見自體如是。若於自在等非因計因。如是戒禁取迷於因義。此見何故非見集斷。頌白

❶目＝自㊂，因㊆　❷謂＝論㊂㊆　❸各＝名㊂　❹因＝困㊂㊆　❺衆＝衆㊂㊆

於大自在等　非因妄執因
從常我倒生　故唯見苦斷

論曰。於自在等非因計因。彼必不能觀察深理。但於自在等諸蘊麁果義。妄謂是常一我作者。此為上首。方執為因。是故此執見苦所斷。謂執我者是有身見。於苦果義妄執為我。故現觀苦我執即除。非我智生。非於後位。若有我見。見集等斷。於相續中。我見隨故。即非我智。應不得生。以見唯法時我見即滅故。非我智起。我見已除然有我見。於自在等相續法中計一我已。次即於彼相續法上起邊執見。計度為常。由此應知。於自在等法常我二執唯見苦所斷。以非常等諸無漏行見苦諦時二見既滅。於自在等非因計因。隨二見生。亦俱時滅。故說計因執唯見苦所斷。然於❶非道計為道中。若違見道強。即見道所斷。豈不如計自在等為因執苦為因。唯許見苦斷非見集斷。如是亦應於非道計道執苦為道。唯許見苦斷非見道斷。此難不然。以於苦諦見為非常等非彼對治故。謂若有執自在等為因。必先計為無始無終等。故此因執唯見苦斷。以非常等想治常等想故。非見苦諦。非常等時。能治非道計為道執。故彼道執非見苦斷。由此亦遮見集所斷。由見因等非彼治故。謂非於集見因等時。能治非道計為道執。要於道諦見道等時。方能治彼非道道執。故彼道執應見道斷。若爾如是非道道執。理必應通見集滅斷。謂如邪見撥無眞道。後即計此能得清淨。此戒禁取許見道斷。如是邪見撥無集滅。後亦計為能得清淨。彼二戒禁取應見集滅斷。此難不然。體不成故。謂戒禁取其體有二。一非因計因。二非道計道。若有計彼謗集邪見能得清淨。豈不此見。無斷集因。則不應生。以都無心。信有因故。又苦與集無別物故。自在等蘊亦應彼撥。若有計彼謗滅邪見能得清淨。豈不此見。無證滅用。則不應生。如何撥無。滅諦見後。計滅方便。非不唐捐。如是不成戒禁取體。而言應有。故彼非難。如何非難。見道所斷。戒禁取體。亦應不成。以於撥無道諦見後。即計有道。應不成故。謂緣道諦邪見或疑。若撥若疑無解脫道。如何即執此能得永清淨。此戒禁取體非不成。以許有於謗道邪見。執為能證永清淨道。由彼計為如理解故。謂彼先以餘解脫道。蘊在心中。後執非謗。眞道邪見。為如理覺。言如理者。彼謂撥疑眞解脫道。是不顚倒。以如理故執為淨因。由此得成。戒禁取體。彼心所蘊。餘解脫道。非見道所斷。戒禁取所緣。以彼唯緣自部法故。道有多類。於理無失。若爾見滅所斷。戒取體亦應成。與道同故。謂有先以餘解脫處蘊在心中。後執謗眞解脫邪見為如理覺。以如理故執為淨因。如前應成戒禁取體。無如是理。總許解脫。是常是寂。執彼謗心為清淨因。理不成故。如許涅槃體實非實。謂若希求解脫方便。彼應必定許有解脫。諸許解脫決定有者。必應許彼體是常寂。若不許爾不應希求。如正法中於涅槃體。雖有謂實謂非實異。而同許彼是常是寂。故於非撥俱見為過。如是若有以餘解脫。蘊在心中。彼必總許涅槃常寂。由此不執謗解脫見為如理解。故見滅斷戒取定無。又如天授。雖總許有常寂涅槃。而離八支。別計五法。為解脫道。外道所計理亦應然。是故有於八支聖道能謗邪見。謂如理覺。無於謗滅。謂如理解。以戒禁等自體行相。與聖道殊。無謂涅槃。常寂體相。有差別者。是故無滅與道同義。今應思擇。非道計道。謂執戒禁為解脫因。或執我見能證解脫。此為見苦斷。為見道斷耶。若執二俱見苦斷者。則見道斷應畢竟無。或應說別因。等非道計道。何緣此二見苦所斷。所餘乃是見道斷耶。若執二俱見道斷者。應說何故見道斷耶。非見道時能了彼境。或了彼自體。或斷彼所緣。或應遍知建立理壞。謂若見道所斷隨眠。能緣見苦所斷為境。誰遮遍知建立壞失。如現觀位苦智已生。集智未生。見苦所斷。猶為見集所斷緣縛。雖以永斷未立遍知。如是乃至滅智已生。道智未生。見苦所斷。猶為見道所斷緣縛。亦應雖斷。未立遍知。然非所許。應辯理趣。我宗說二。俱見苦斷。唯見苦所斷緣牛戒等故。但計麁果。為彼因故。非許二俱見苦所斷。見道所斷便畢竟無。非道計道有二類故。一緣戒禁等。二緣親迷道。緣戒禁等違悟道信。力不如緣親迷道者。緣戒禁等者。行相極麁故。不遠隨逐故。意樂不堅故。少設劬勞。即便斷滅。緣親迷道與此相違。由此應知非道計道。諸戒禁取有二類別。一見苦斷。二見道斷。如前所說常我

❶非＝此〔三〕〔宮〕

倒生。為但有斯二種顛倒。不爾顛倒總有四種。一於非常執常顛倒。二於諸苦執樂顛倒三於不淨執淨顛倒。四於非我執我顛倒。如是四倒。其體是何。頌曰

四顛倒自體　謂從於三見
唯倒推增故　想心隨見力

論曰。從於三見立四倒體。謂邊見中唯取常見。以為常倒。諸見取中取計樂淨為樂淨倒。有身見中唯取我見。以為我倒。如是所說是一師宗。然毘婆沙決定義者。約部分別十二見中。唯二見半是顛倒體。謂有身見苦見取全。邊執見中取計常分。斷常二見行相互違。故可說言二體各別。諸計我論者即執我。於彼有自在力是我所見。此即我見由二門轉。豈不諸煩惱皆顛倒轉故。應皆是倒非唯四種。不爾建立倒相異故。何謂倒相。謂具三因。何謂三因。一向倒故。推度性故。妄增益故。增益亦顯體增勝故。非餘煩惱。具此三因。謂戒取禁非一向倒。所計容離欲染等故少分暫時得清淨故。斷見邪見非妄增益。於壞事門此二轉故。餘部見取非增勝故。所餘煩惱非推度故。由此顛倒唯四非餘。豈不經中說諸顛倒總有十二。如契經言。於非常計常。有想心見倒。於苦不淨。非我亦然。不爾想心非推度故。隨見倒力亦立倒名。與見相應行相同故。然非受等。亦如想心。可立倒名。有別因故。謂於非常等。起常等見時。必由境中取常等相。能取相者是想非餘。故立倒名。非於受等。又治倒慧亦立想名。謂非常等行中。說為非常等想。由慧與想近相資故。相從立名。受等不爾。由所依力有倒推增取境相成。故心名倒。如契經說。心引世間。於惑瀑流處處漂溺。毘婆沙說。唯想與心可立倒名。世極成故。謂心想倒世間極成。受等不然。故經不說。由此心想隨見倒力。立顛倒名。非於受等。如是諸倒唯見苦斷。以常顛倒等唯於苦轉故。了非常等覺唯緣苦生故。不應後見集滅道時。方捨常樂我淨見故。辯見隨眠差別相已。為餘亦有差別相耶。亦有云何。頌曰

慢七九從三　皆通見修斷
聖如殺纏等　有修斷不行

論曰。有愚癡者。先於有事非有事中。校量自他心生高舉。說名為慢。由行轉異分為七種。一慢。二過慢。三慢過慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。於他劣等族朋等中。謂己勝等高舉名慢。於他等勝族朋等中。謂己勝等名為過慢。於他殊勝族朋等中。謂己勝彼名慢過慢。於五取蘊執我我所。心便高舉名為我慢。於未證得地道斷等殊勝❶德中。謂己證得名增上慢。諸有在家或出家者。於他工巧尸羅等德多分勝中。謂己少劣心生高舉名為卑慢。於無德中謂己有德名為邪慢。言無德者。謂諸惡行。違功德故。立無德名。猶如不善。然本論說。慢類有九。類是品類義。即慢之差別。九類者何。一我勝慢類。二我等慢類。三我劣慢類。四有勝我慢類。五有等我慢類。六有劣我慢類。七無勝我慢類。八無等我慢類。九無劣我慢類。此九皆依有身見起。我勝者。是過慢類。我等者是慢類。我劣者是卑慢類。有勝我者。是卑慢類。有等我者。是慢類。有劣我者。是過慢類。無勝我者。是慢類。無等我者。是過慢類。無劣我者。是卑慢類。是故此九從三慢出。謂慢過慢及卑慢。三行次有殊成三三類。無劣我慢類高舉如何成。謂有如斯於自所樂勝有情聚。雖於己身知極下劣。而自尊重如呈瑞者。或栴荼羅。彼雖自知世所共惡。然於呈瑞執所作時。尊重自身故成高舉。如是七慢何所斷耶。有餘師言。我慢邪慢唯見所斷。餘通見修。理實應言七皆通二。故能安隱作如是言。我色等中不隨執我。然於如是五取蘊中。有我慢愛。隨眠未斷。諸修所斷。聖未斷時。定可現行。此不決定。謂有已斷而可現行。如已離欲貪信苦❷隨眠等。有雖未斷而定不行。如未離欲貪聖者殺纏等。言殺纏者。謂由此纏發起故思斷眾生命。等者等取盜婬誑纏。無有愛全有愛一分。無有名何法。謂三界非常。於此貪求名無有愛。由此已簡無漏非常。彼定非貪安足處故。有愛一分。謂願當為藹羅伐拏大龍王等。雖言為顯阿素洛王。北俱盧洲無想天等。此殺纏等雖修所斷。而諸聖者定不現行。此不行因如後當釋。有我慢等例亦應然。無有愛中亦有見斷。隨經說故言唯修斷。如契經言。一類苦逼作如是念。願我死後斷壞無有無病樂❸哉。此愛但緣眾同分起。何緣聖者有諸慢類。我慢等法而不現起。頌曰

慢類等我慢　惡作中不善

❶德＝得【三】【宮】　❷隨眠＝眠隨【三】【宮】　❸哉＝我【三】【宮】

聖有而不起　見疑所增故

論曰。等言爲顯殺等諸纏。無有愛全有愛一分。以諸聖者善修空故。善知業果相屬理故。此慢類等我慢惡悔。聖雖未斷而定不行。又此見疑親所增故。見疑已斷故不復行。謂慢類我慢有身見所增。殺生等纏邪見所增。諸無有愛斷見所增。有愛一分常見所增。不善惡作是疑所增。故聖身中雖有未斷。而由背析皆定不行。餘非見疑親所增故。聖既成就容可現行。九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行。頌曰

見苦集所斷　諸見疑相應
及不共無明　遍行自界地
於中除二見　餘九能上緣
除得餘隨行　亦是遍行攝

論曰。唯見苦集所斷隨眠力能遍行。然非一切謂唯諸見疑彼相應。不共無明非餘貪等。見有七見。疑有二疑。相應無明即攝屬彼。不共有二。故成十一。如是十一。於諸界地中各能遍行。自界地五部。謂自界地五部法中。遍緣隨眠爲因生染。是故唯此立遍行名。且約界說言三十三是遍依。何義立不共無明名。如是說者。相雜名爲共。此非共故立不共名。即是望餘各別爲義。如契經說。不共佛僧。此顯佛僧二寶各別。以不共行故名不共。無明非餘隨眠相雜行故。或普名共。即是遍義。此非共故立不共名。與諸隨眠不相應故。何故唯於見苦集斷諸隨眠內有遍行耶。唯此普緣諸有漏法。意樂無別勢力堅牢。故能爲因遍生五部。見滅見道所斷隨眠。唯有能緣有漏一分。所緣有別勢不堅牢。不能爲因遍生五部故。唯前二部有遍行隨眠。此遍隨眠具三遍義。謂於五部遍緣隨眠。及能爲因遍生染法。此相應法有二遍義。謂於三義唯闕隨眠。此俱有法有一遍義。謂但爲因遍生染法。若遍行惑。能緣五部。薩迦耶見。緣見滅道。所斷法生。爲見何斷。若見苦斷貪等。亦應緣五部故。唯見苦斷。又如見取緣見滅道。所斷能緣無漏境者。以彼親迷。迷滅道故。亦是見滅見道所斷。如是身見亦是親迷。迷滅道故。應見彼斷。或應辯此差別因緣。又如見滅見道斷見。取要由遍知境所緣故斷。如是身見例亦應然。或復如身見遍知所緣斷。如是見取例亦應然。如是二途宗皆不許。是故所立於理不然。理必應然。義有別故。且初所例。貪等亦應緣五部故。唯見苦斷。或且舉此反例身見。理亦應通五部攝者。此例非理。貪等亦應一念頓緣五部法故。謂有身見一剎那中頓緣五部。受乃至識。爲我我所。理不應言。一念身見體分五部。貪等皆是自相惑故。倘無一念頓緣二部。況能緣五。故例不成。後所例言如見滅道。所斷見取身見亦然。俱是親迷。迷滅道故。應亦見滅見道斷者。亦不應理。薩迦耶見不能稱譽。謗彼見故。又所緣竟無分限故。非有身見要先稱譽。謗滅道見。方計爲我。亦非於境作分限緣。見取必由稱譽能謗。滅道邪見方計第一。於所緣境作分限緣。義既有殊。不可爲例。然有身見見苦諦時遍知所緣。即全永斷。非見取者。此有別因。所緣行解等不等故。謂如三界見苦所斷諸蘊非我。乃至修斷諸蘊非我。其相亦然。故見苦時非我見起。緣所見苦我見皆除。計勝不然。有於少法。觀餘少法。計爲勝故。由此身見隨行見取。雖緣見滅道所斷法。生麁故如身見唯見苦斷。如緣修道所斷法生。謗滅道見隨行見取。雖亦緣彼所斷法生。而彼望前極微細故。樂淨行解所不攝故。親執不欲滅道無明所引邪見爲最勝故。雖見苦位遍知所緣。而要所緣永斷方斷。是故見取非如身見。唯見苦時即全永斷。故所說斷差別理成。或緣見滅見道所斷。見取各三。謂見苦集及見滅道隨一斷故。若於見滅見道所斷。執果分勝。是見集斷。執因分勝。是見集斷。若唯執彼爲眞實覺。不偏執彼因分果分。隨緣何生與彼俱斷。故見取斷。非如身見。若有身見戒取見取。頓緣五部名爲遍行。是則遍行。非唯爾所。以於是處有我見行。是處必應起我愛慢。若於是處淨勝見行。是處必應希求高舉。是則愛慢。亦應遍行。此難不然。雖見力起而此二種分限緣故。❶由此遍行唯有十一。前說十一於諸界地中各能遍行自界地五部。爲有他界他地遍行。簡彼故言自界自地。亦有他界他地遍行。謂十一中除身邊見。所餘九種亦能上緣。上言正明上界上地。兼顯無有緣下隨眠。緣下則應遍知界壞。上境勝故。緣無此失。且欲見苦。所斷邪見。謗色無色。❷苦果爲無。見取於中執爲最勝。戒取於彼

❶由＝曰【元】　❷苦＝若【元】【明】

非因計因。疑懷猶豫無明不了。見集所斷。如應當說。色緣無色例此應知。准界應思約地分別。然諸界地決定異者。欲界乃至第四靜慮。有緣上界上地遍行。三無色中闕緣上界。有頂一地二種俱無。雖有隨眠通緣自上。然理無有自上頓緣。以自地中諸境界事。是所緣境亦所隨眠。若上地中諸境界事。是所緣境。非所隨眠。不可一念。煩惱緣境。有隨眠處。有不隨眠。勿於相應。亦有爾故。於上界地必頓緣耶。非必頓緣。或別或總。身邊見何緣不緣上界地。緣他界地。執我我所及計斷常。理不成故。謂非於此界此地中生。他界地蘊中有計為我。執有二我。理不成故。執我不成故執我所不成。所執必依我執起故。邊見隨從有身見生。故亦無容緣他界地。由此唯九緣上理成。有餘師言。身邊二見。愛力起故。取有執受。為己有故。以現見法。為境界故。必不上緣。生欲界中若緣大梵。起有情常見為何見攝耶。理實應言。此二非見。是身邊見。所引邪智。現見蘊中執我常已。於不現見。❶比謂如斯。謂欲界生。不作是執。我是大梵。亦不執言。梵是我所。故非身見。身見無故。邊見亦無。邊見必隨身見起故。非有餘見作此行相。故是身邊見所引生邪智為遍行體。　唯是隨眠。不爾云何。并隨行法。謂上所說遍行隨眠并彼隨行受等生等皆遍行攝。同一果故。然隨行中唯除諸得。得與所得非一果故。由是遍行因與隨眠相對。具成四句差別。九十八隨眠中幾緣有漏。幾緣無漏。頌曰

見滅道所斷　邪見疑相應
及不共無明　❷六能緣無漏
於中緣滅者　唯緣自地滅
緣道六九地　由別治相因
貪瞋慢二取　並非無漏緣
應離境非怨　清淨勝性故

論曰。唯見滅道所斷邪見疑。彼相應不共無明。各三成六。能緣無漏。謂見滅道斷❸三邪見二疑。相應無明即攝屬彼。不共有二故合成六。如是六種諸界地中能緣滅道。名緣無漏。餘緣有漏。不說自成。此無漏緣於一一地各緣幾地滅道為境。諸緣滅者緣自地滅。謂欲界繫緣滅隨眠。唯緣欲界諸行擇滅。乃至有頂緣滅隨眠。唯緣有頂諸行擇滅。諸緣道者。緣六九地。謂欲界繫緣道隨眠。唯緣六地法智品道。若治欲界。若能治餘。諸法智品。皆能緣故。色無色界八地所有。緣道隨眠。一一唯能通緣九地類智品道。若治自地。若能治餘。諸類智品。皆能緣故。何緣謗❹苦。謗集邪見。欲界繫者。能緣九地。初靜慮者。能緣八地乃至有頂。唯緣彼地謗滅邪見。於九地中一一唯能緣自地滅。此有所以。所以者何。謂若有法此地愛所潤。此地身見執。為我我所。彼諸法滅。還為此地。見滅所斷。邪見所緣。此說意言。若有諸行。此地我愛我見所緣。故由耽著此地行故。若聞說有此地行滅。便起此地邪見撥無。非上行中有下耽著。寧下邪見撥彼滅無。雖界地相望因果隔絕。而九地苦集展轉相牽。又依生立因更互為因故。一地邪見容有緣多。滅無相牽及相因理。故謗滅邪見唯緣自地滅。然諸善智悟境理通。容有頓緣多地行滅。諸邪見起於境迷謬。因執所隔不能總緣。何緣邪見緣苦集滅。有通唯別緣道不然。由治有殊互相因故。謂所緣道雖諸地別。而展轉相屬互為因果。故由此邪見六九總緣。滅不相因唯緣自地。豈不法類二智品道。亦互相因下上邪見。應俱能緣法類品道。如緣苦集諸地無遮。此責不然。非對治故。若爾六地法智品道。應非欲界。邪見總緣。上五地中。法智品道。於欲界法非對治故。未至地亦非全屬上地者。非欲治故。治欲者亦非全邪見。如是忍所治故。色無色界謗道邪見。　應亦能緣法智品道有法智品道治色無色故。　若謂法智非全治彼苦集法智品非彼對治故。　亦非全能治色無色不能治彼見所斷故。　初品法智不能治彼初品煩惱非此所治故。　法智品非彼所緣。是則應許色無色邪見不能總緣九地類智品非類智品。總能對治上二界中諸煩惱故。謂非第二靜慮地等類智品道。亦能為初靜慮地等。煩惱對治。初靜慮等。亦非全兩節。推徵如前說。又緣道諦三界隨眠。非苦集滅忍所對治。故謗道見理應無能。下上總緣六九地道。如是過網理實皆無。法類相望種類別故。法類智品治類同故。互相因故。互相緣故。謂法智品道同。是欲界中。緣道諦❺惑。對治種類。此同類道。由互相因互相緣故。設非對治亦欲緣道煩惱所緣類智品道與法智品雖互相因

❶比＝此【明】　❷六＝亦【三】【宮】　❸三＝二【三】【宮】　❹苦＝若【元】【明】　❺惑＝或【三】【宮】

由對治門種類別故。不相緣故。非欲緣道。煩惱所緣。 准此已遮色無色界緣道煩惱亦應能緣。治色無色法智品[1]過。謂於此中。雖有少分法智品道。能治上界。[2]少分煩惱。亦互相因而由治門種類別故。 與類智品不相緣故。非上緣道煩惱所緣。於九地中類智品道。由一種類展轉相因。更互相緣治類同故。雖非對治而可總爲上八地中緣道感境。 是故如頌所說理成。何故貪瞋慢及二取。見無漏斷不緣無漏。以諸欣求眞解脫者。於貪煩惱定應捨離。若緣無漏如善法欲。希求涅槃及聖道故。求解脫者不應離貪。又滅道諦應是所斷。佛說離貪境名斷故。如契經說。汝於色中若能斷貪。色亦名斷。又於貪境見過失故。方得離貪。若許有貪緣無漏者。應於滅道。見過失時貪方得離。此見非淨豈能盡惑。 又於貪境見功德故。貪方得生。若許有貪緣無漏者。滅靜等行觀無漏時貪應增長。 如何因此能盡諸惑。既俱不盡惑。生死應無窮。是故知貪不緣無漏。緣怨害事方得生瞋。無漏事中離怨害相。故緣無漏瞋必不生。又瞋隨眠其相麁惡。諸無漏法最極微妙。故瞋於彼無容得行。諸慢隨眠高舉相故。性不寂靜。諸無漏法極寂靜故不生高舉。又生慢者。作是念言。我得此法非無漏法。力能爲緣起如是慢。以無漏法能治慢故。二取若能緣無漏者。是則應與正見相同。無漏是眞淨勝性故。二取既無倒應非見所斷。是故二取非無漏緣。若爾有於謗涅槃者。邪見等上起瞋隨眠。既稱所緣應無有過。於有過法起[3]增背心。 正合其儀。應遠離故。則應瞋恚。非見滅斷。無如是失。愚滅相者。於能謗者。方起瞋故。謂於餘處執解脫已。於謗眞解脫方起不忍心。是故要愚眞滅相者。方於謗滅邪見等上。起極憎背。見滅斷瞋。諸有不愚眞滅相者。於能謗滅邪見等上。若生厭背非瞋隨眠。乃是無貪善根所攝。又如腹內積多病者。爲活命故。雖食美食。病所雜故皆成衰損。腹無病者。凡有所食一切於身有益無損。 如是若有於非滅中妄謂是滅生貪愛者。相續穢故。於邪見等所起憎嫌。皆說名爲緣見滅斷。邪見等法所起瞋恚。若有如理於眞滅中。知是眞滅無貪愛者。相續淨故。於能謗滅邪見等中。所生厭背皆無過失。若於知有涅槃正見所起瞋恚。見何所斷。此不應責。見所斷瞋理必無容。緣善法故。此緣正見定修所斷。然已見諦者。此不復行緣。謗滅見貪已永斷故。寧不信有緣無漏瞋。豈不此瞋世現知有。 謂有外道言涅槃中永滅諸根。是大衰損。故我於此定不欣求。此本非瞋乃是邪見。故本論說。於樂計苦是見滅斷。邪見所攝。理必應然。以一切苦至極樂處方得永滅。極樂處者。唯眞涅槃。此極樂言顯勝義樂。彼不能了此樂相故。又不能知生死過故。耽著諸有不樂出離。故起邪見。非[4]般涅槃。寧執此爲緣滅瞋恚

*說一切有部顯宗論卷第二十五

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十六

尊者衆賢造
*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第六之二

九十八隨眠中。幾由所緣故隨增。幾由相應故隨增。頌曰

未斷遍隨眠　於自地一切
非遍於自部　所緣故隨增
非無漏上緣　無攝有違故
隨於相應法　相應故隨增

論曰。遍行隨眠差別有二。謂於自界地他界地遍行。不遍隨眠差別亦二。謂有漏無漏緣。且遍行中自界地者。[5]普於五部自界地法所緣隨增。 不遍行中有漏緣者。[6]唯於自部自界地法所緣隨增。不遍行中無漏緣者。及遍行中他界緣者。於所緣境無隨增義。所以者何。彼所緣境非所攝受及相違故。謂若有法爲此地中身見及愛攝爲己有。 可有爲此身見愛地中所有隨眠所緣隨增理。言隨增者。謂諸隨眠於此法中隨住增長。 卽是隨縛增惛滯義。如衣有潤塵隨住中。如有潤田種子增長。 非諸無漏及上地法爲諸下身見愛攝爲己有故。緣彼下惑非所緣隨增。以不隨縛增惛滯故。 若下地生求上地等。 是善法欲。非謂染汚。爲求離染此欲生故。聖道涅槃及上地法與能緣彼下惑相違。 故彼二亦無所緣隨增理。如於炎石足不隨住。如火焰中[7]鵝

[1]過=道㊂宮　[2]少=上㊂　[3]增=憎㊂宮　[4]般=搬㊂宮　[5]普=並㊂宮　[6]唯=惟㊂宮下同　[7]鵝=蛾㊂宮

不增長。此隨眠起。親由所依。然正起時兼託彼境。如是已辯所緣隨增隨何隨眠。於相應法。由相應故於彼隨增。所說隨增。謂至未斷。故初頌首標未斷言。由此應知。諸緣無漏他界地煩惱唯相應隨增。諸緣有漏自界地遍具有所緣相應隨增。去來隨眠有隨增不。應言定有。能發得故。若異此者。諸異生類無染心位應離隨眠。然世尊言。幼稚童子嬰孩眠病。雖無染欲而有欲貪隨眠隨增。故說隨增。乃至未斷。若彼已斷即無所緣。相應隨增隨眠寧有。彼猶不失隨眠相故。謂由對治壞其勢力。故不隨增。然彼隨眠體相不失。故言猶有。或據曾當有此用故。今雖無用亦號隨眠。如失國王猶存王號。工匠停作其名尚存。

九十八隨眠中。幾不善幾無記。頌曰

　上二界隨眠　及欲身邊見
　彼俱癡無記　所餘皆不善

論曰。色無色界一切隨眠。四支五支定所伏故。無有勢力招異熟果。故彼皆是無記性攝。若謂彼能招異熟果。應上二界有非愛受。染招愛受理不成故。然無聖道成無記失。唯有漏法有異熟故。此種類中無異熟者。方可說爲無記性故。身邊二見及相應癡。欲界繫者亦無記性。顛倒轉故。寧非不善。且有身見。順善行故。違斷善故。定非不善。愛慢雖有順修福行。而由見力引彼令起。又斷善時。爲強因故背善友故。欲俱不善邊執見中執斷邊者。計生斷故。不違涅槃。順厭離門。故非不善。如世尊說。若起此見我於一切皆不忍受。當知此見不順貪欲隨順無貪。乃至廣說。又世尊說。於諸外道諸見趣中此見最勝。謂我不有。我所亦不有。我當不有。我所當不有。執常邊見順我見生。是無記理如我見說。餘欲界繫一切隨眠。與上相違皆是不善。於此不善諸隨眠中。有幾能爲不善根體。頌曰

　不善根欲界　貪瞋不善癡

論曰。唯欲界繫一切貪瞋及不善癡不善根攝。如其次第。世尊說爲貪瞋癡三不善根體。唯不善煩惱爲不善法。根名不善根。宗義如是。豈不一切已生惡法皆爲後因。非唯三種無越二理。以不善根翻對善根而建立故。何緣不建立不慢等善根。五識身中無惡慢等可翻對故。又具五義立不善根。謂通五部遍依六識。是隨眠性發惡身語。斷善根時爲勝加行。慢等不爾。如不善法有不善根。無記法中有是根不。亦有。云何。頌[1]曰

　無記根有三　無記愛癡慧
　非餘二高故　外方立四種
　中愛見慢癡　三定皆癡故

論曰。迦濕彌羅國諸毘婆沙師。說無記根亦有三種。謂諸無記愛癡慧三。一切應知無記根攝。慧根通攝有覆無覆。根是因義。無覆無記慧亦能爲因。故無記根攝。此三有力生諸無記。何緣疑慢非無記根。疑二趣轉慢高轉故。謂疑猶豫二趣動轉。故不立根。根堅住故。慢高舉相向上而轉。故不立根。根趣下故。世間共見根相如是。隱於[2]土下故名爲根。是體下垂上生苗義。此三如彼。故亦名根。餘非隨眠。或無勝用。故不立彼爲無記根。外方諸師立此有四。謂諸無記愛見慢癡無記名中。遮善惡故。何緣此四立無記根。以諸愚夫修上定者。不過依託愛見慢三。此三皆依無明力轉。故立此四爲無記根。彼作是言。無覆無記慧力劣故非無記根。根義必依堅牢立故。由慢力故。諸瑜伽師退失百千殊勝功德。故慢力勝立無記根。此四能生無記染法。諸契經中。說有十四諸無記事。彼爲同此非善不善名無記耶。不爾。云何。應捨置故。謂問記論總有四種。其四者何。頌曰

　應一向分別　反詰捨置記
　如死生殊勝　我蘊一異等

論曰。等言兼攝有約異門。且問四者。一應一向記。二應分別記。三應反詰記。四應捨置記。此四如次。如有問者問死生勝我一異等。記有四者。謂答四問。若作是問。一切生者皆當死耶。應一向記一切生者皆定當死。若作是問。一切死者皆當生耶。應分別記有煩惱者死已當生。無煩惱者死已不生。若作是問。人爲勝劣。應反詰記。爲何所方。爲方諸天。爲方惡趣。若言方天。應記人劣。若言方惡[3]趣應記人勝。若作是問。蘊與有情爲一爲異。應捨置記。有情無實故。一異性不成。如馬角等利鈍等性。已辯隨眠不善無記。今應思擇。何等隨眠。於何事繫。何名爲事。事雖非一。而於此中辯所繫事。此復有二。謂就依緣及部類辯。就依緣者。謂眼識俱所有隨眠。唯於色處爲所緣繫。於自相應諸心心所。意處法處爲相

[1]〔曰〕－宋元　[2]土＝上宮聖　[3]〔趣〕－宮聖

應繫。如是乃至。若身識俱所有隨眠。唯於觸處爲所緣繫。於自相應諸心心所。意處法處爲相應繫。若意識俱所有隨眠。於十二處爲所緣繫。於自相應諸心心所。意處法處爲相應繫。就部類者。謂見苦斷遍行隨眠。於五部法爲所緣繫。於自相應諸心心所爲相應繫。於見苦所斷非遍隨眠。唯於自部爲所緣繫。於自相應諸心心所爲相應繫。如是一切隨應當說。就三世辯。何等有情。有何隨眠。能繫何事。頌曰

若於此事中　未斷貪瞋慢
過現若已起　未來意遍行
五可生自世　不生亦遍行
餘過未遍行　現正緣能繫

論曰。若有情類於此事中隨眠隨增名繫此事。夫爲能繫必是未斷。故初未斷如應遍流。且諸隨眠總有二種。一者自相。謂貪瞋慢。二者共相。謂見疑癡。貪瞋慢三是自相惑。諸聖教內屢有明文。且如經言。告衣袋母。汝眼於色若不見時。彼色爲緣起欲貪不。不爾大德。乃至廣說。又契經說。佛告大母。汝意云何。諸所有色。非汝眼見。非汝曾見。非汝當見。非希求見。汝爲因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起耽著不。不爾大德。乃至廣說。故此事中有貪瞋慢。於過去世已生未斷。現在已生能繫此事。以貪瞋慢是自相惑。非諸有情定遍起故。豈不已斷繫義便無。既說繫言已顯未斷。何緣說此被未來繫。復說過去已生未斷。此未斷言應成無用。無無用過。此未斷言顯有品別漸次斷故。卽於此論次下文中。亦說未來意遍行等。謂彼貪等九品不同。修道斷時九品別斷。有緣此事上品隨眠。已起已滅已得永斷。彼於此事尙有未來餘品隨眠。未起未滅未得永斷猶能爲繫。是故本論於此義中雖說未來愛等所繫。而於過去說未斷言。故未斷言深成有用。然過去世此品隨眠。得❶永斷時。未來亦斷。容有餘品未來隨眠。能繫此事未得永斷。以未來世意識相應貪瞋慢三遍緣三世。雖於此事或生不生。但未斷時皆名能繫。未來五識相應貪瞋。若未斷可生。唯繫未來世。由此已顯五識相應可生隨眠。若至過去唯繫過去。至現亦爾。義准若與意識相應可生隨眠。若至過現未斷容繫非自世法。非唯意識相應隨眠。若在未來能縛三世。諸與五識相應隨眠。若定不生亦縛三世。謂彼境界。或在未來。或在現在。或在過去。彼雖已得畢竟不生。而未斷時性能繫縛所餘一切見❷起無明。去來未斷遍縛三世。由此三種是共相惑。一切有情俱遍縛故。若現在世正緣境時。隨其所應能縛此事。以何爲證知貪等惑緣過去等三世境生卽於其中能爲繫縛。由聖敎證。故契經言。欲貪處法總有三種。一者過去欲貪處法。二者未來欲貪處法。三者現在欲貪處法。若緣過去欲貪處法生於欲貪。此欲貪生當言於彼過去諸法繫非離繫。乃至廣說。又契經言。若於過去未來現在所見色中起愛起恚。應知於此非色繫眼非眼繫色。此中欲貪是眞能繫。如是等類聖敎非一。爲有去來於彼說繫。應言彼有。有相如何。異畢竟無。及現在有爲實爲假。應言是實。有實假相云何應知。爲境生覺。是總有相。若無所待於中生覺。是實有相。如色受等。若有所待於中生覺。是假有相。如瓶軍等。不可定執。過去未來唯是假有。無假依故又無所待。能生覺故。謂緣去來現世三境。如次無待生宿住念。求未來願了他心智。過去未來既有所說。實有相故決定實有。然實有法復有二種。一有作用。二唯有體。有作用法復有二種。一有功能。二功能闕。由此已釋。唯有體者。諸假有法亦有二種。一者依實。二者依假。此二如次如瓶如軍。然有功能不名作用。所有作用亦名功能。據別功能前說有闕。以如是理蘊在心中。應問立宗去來定有。由有因果染❸離染事。自性非虛說爲實有。非如現在得實有名。現見世間有同時法。體相雖一而有性殊。如地界等內外性異。受等自他樂等性別。此性與有理定無差。性既有殊。有必有別。由是地等體相雖同而可說爲內外性別。受等領等體相雖同。而可說爲樂等性別。又如眼等。在一相續淸淨所造色體相同。而於其中有性類別。以見聞等功能別故。非於此中功能異有可有性等功能差別。然見等功能卽眼等有。由功能別故有性定別。故知諸法有同一時體相無差。有性類別。旣現見有法體同時。體相無差有性類別。故知諸法歷三世時。體相無差有性類別。故過未有與現有異。寧

❶永＝未【明】　❷起＝疑【宋】【宮】　❸離＝雜【宋】【宮】

知三世容皆實有。頌曰

三世有由說　二有境果故
說三世有故　許說一切有

論曰。實有過去未來現在。了教正理俱極成故。現在諸法實有極成。何教理證去來實有。且由經中世尊說故。謂世尊說。過去未來色尚非常。何況現在。若能如是觀色非常。則[1]諸多聞聖弟子衆。於過去色勤修厭捨。於未來色勤斷欣求。現在色中勤厭離滅。若過去色非有。不應多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨。以過去色是有。故應多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨。若未來色非有。不應多聞聖弟子衆於未來色勤斷欣求。以未來色是有。故應多聞聖弟子衆於未來色勤斷欣求。又契經言。業雖過去盡滅變壞。而猶是有。何緣知此所引契經。說有去來。定是了義曾無餘處。決定遮止。猶如補特伽羅等故。謂雖處處說有補特伽羅。而可說爲實無有體。又契經等分明遮故。由此說有補特伽羅。所有契經皆非了義。又如經說。應害父母。理亦應是不了義經。以餘經言。是無間業。無間必墮[2]捺落迦故。又如經言。諸習欲者無有惡業而不能作。此亦應是不了義經。以餘經中遮諸聖者由故思造諸惡業故。如是等類隨應當知。非此分明決定說有去來世已。復於餘處分明決定遮有去來。可以准知。此非了義。然此決定是了義說。以越餘經不了相故。豈不亦有遮去來經。如勝義空契經中說。眼根生位無所從來。眼根滅時無所造集。本無今有有已還去。若未來世先有眼根。則不應言本無今有。此意遮眼來從火輪。或從自性或從自在。眼根滅時還造集彼。爲顯正義故次復言。本無今有有已還去。因中無果故說本無。或約作用故說今有。又具二緣識方生故。謂契經說。識二緣生。如契經言。眼色爲緣生於眼識。如是乃至意法爲緣生於意識。若未來世非實有者。能緣彼識應闕二緣。既說二緣能生於識。此則唯說實及假依。爲根爲境方能生識。二唯用彼爲自性故。非無可爲二緣所攝。由此知佛已方便遮無爲所緣識亦得起。既緣過未識亦得生。故知去來體是實有。又一切識必有境故。謂見有境識方得生。如世尊言。各各了別彼彼境相。名識取蘊所了者何。謂色至法。非彼經說。有識無境。由此應知。緣去來識定有境故。實有去來。又已謝業有當果故。謂先所造善不善業。待緣招當愛非愛果。思擇業處已廣成立。非業無間異熟果生。非當果生時異熟因現在。若過去法其體已無。則應無因有果生義。或應彼果畢竟不生。由此應知去來實有。諸有處俗及出家人。信有如前所辯三世。及有眞實三種無爲。方可自稱說一切有。以唯說有如是法故。許彼是說一切有宗。餘則不然。有增減故。謂增益論者。說有眞實補[3]特伽羅。及前諸法。分別論者。唯說有現及過去世未與果業。剎那論者。唯說有現一剎那中十二處體。假有論者。說現在世所有諸法亦唯假有。都無論者。說一切法都無自性皆似空花。此等皆非說一切有。經唯總說一切有者。謂十二處曾不別說。唯現在有無有去來。處處經說去來是有。故說一切有通三世無爲。唯執現在少分有論。不應自稱說一切有。如說現在唯假有論及都無論。不可自稱說一切有。彼亦應爾。由彼所言違背聖教及正理故。爲遮實有補特伽羅。及爲總開有所知法。佛爲梵志說如是言。一切有者唯十二處。是故去來決定實有。如是所許一切有宗。自古師承差別有幾。誰所立世最善可依。頌曰

此中有四種　類相位待異
第三約作用　立世最爲善

論曰。尊者法救作如是說。由類不同三世有異。彼謂諸法行於世時。由類有殊非體有異。如破金器作餘物時。形雖有殊而[4]體無異。又如乳變成於酪時。捨味勢等非捨顯色。如是諸法行於世時。從未來至現在。從現在入過去。雖捨得類非捨得體。尊者妙音作如是說。由相有別三世有異。彼謂諸法行於世時。過去正與過去相合。而不名爲離現未相。未來正與未來相合。而不名爲離過現相。現在正與現在相合。而不名爲離過未相。如人正染一妻室時。於餘姬媵不名離染。尊者世友作如是說。由位不同三世有異。彼謂諸法行於世時。至位位中作異異說。由位有別非體有異。如運一籌。置一名一。置百名百。置千名千。尊者覺天作如是說。由待有別三世有異。彼謂諸法行於世時。前後相待立名有異。非體非類非相有殊。如一女人待前待

[1]諸＝說(三)(宮)　[2]捺＝捺(宋)(元)　[3]特＝持(宋)(宮)　[4]體＝顯(三)(宮)

後，如其次第名女名母。如是諸法行於世時。待現未名過去，待過現名未來，待過未名現在。此四種說，一切有中傳說最初執法轉變。故應置在數論朋中。今謂不然。非彼尊者說有爲法其體是常歷三世時法隱法顯。但說諸法行於世時，體相雖同而性類異。此與尊者世友分同。何容判同數論外道。第二第四立世相雜。故此四中第三最善。以約作用位有差別。由位不同立世有異。如我所辯。實有去來不違法性，聖教所許。若撥去來便違法性，毀謗聖教，有多過失。由此應知，尊者世友所立實有過去未來，符理順經無能傾動。謂彼尊者作如是言。佛於經中說有三世。此三世異云何建立。約作用立三世有異。謂一切行作用未有，名爲未來。有作用時，名爲現在。作用已滅，名爲過去。非體有殊。此作用名爲何所目。且有爲法引❶果功能。卽餘性生時，能爲因性義。若能依此立世有殊。或能作餘無過辯異，智者應許名鑒理人。若有由迷立世別理，怖他難故棄捨聖言。或了義經撥爲不了。許有現在言無去來。或許唯現仍是假有。或總非撥三世皆無。此等皆違聖教正理。智者應斥爲迷理人。然我且依尊者世友，約作用立三世有殊。隨己堪能排諸過難。是故三世實有義成。諸有智人應隨信學。已辯隨眠，於如是位繫如是事。復應思擇諸事未斷，彼必被繫耶。設事被繫，彼必未斷耶。若事未斷，彼必被繫。有事被繫，而非未斷。繫非未斷，其相云何。頌曰

於見苦已斷　餘緣此隨眠
及前品已斷　餘緣此猶繫

論曰。且見道位，苦智已生集智未生，見苦所斷諸事已斷。見集所除遍行隨眠若未永斷，能緣此者於此猶繫。及修道位隨何道生，九品事中前品已斷。餘未斷品所有隨眠，能緣此者於此猶繫。及聲兼明前前已斷後後未斷，皆能繫義。何事有幾隨眠隨增。此中但應辯所緣相。謂辯何法何識所緣，則易了知。此所繫事定有爾所隨眠隨增。且法與識數各有幾。諸法雖多略爲十六。三界五部及諸無漏。能緣彼識名數亦然。此中何法爲幾識境。頌曰

見苦集修斷　若欲界所繫
自界三色一　無漏識所行
色自下各三　上一淨識境
無色通三界　各三淨識行
見滅道所斷　皆增自識行
無漏三界中　後三淨識境

論曰。若欲界繫見苦集修所斷法，各五識緣。謂自界三，卽如前說。及色界一，卽修所斷。無漏第五，皆容緣故。且欲界繫見苦斷法爲自界三識所緣者，謂欲見苦所斷一切。及欲見集所斷遍行。欲修所斷善無記識。色修所斷善識非餘。無漏識中，唯法智品見集修斷。如應當知。若色界繫，卽前所說三部諸法各八識緣。謂自下三皆如前說。及上界一，卽修所斷。無漏第八皆容緣故。且色界繫見苦斷法爲自界三，及上界一識所緣者，准前應知。爲下界三識所緣者。謂欲見苦見集所斷上緣相應修斷善識。若無漏識唯類智品。見集修斷，如應當知。若無色繫，卽前所說三部諸法各十識緣。謂三界三皆如前說。無漏第十皆容緣故。准色界繫如應當知。見滅見道所斷諸法。應知一一增自識緣。此復云何。謂欲界繫見滅所斷爲六識緣　五識卽如前增欲見滅斷。見道所斷。義准應知。色無色繫見滅道斷隨應爲九十一識緣。八十如前各增自識。若無漏法爲十識緣。謂三界中各❷後三部。卽見滅道修所斷識。無漏第十皆容緣故。不委釋者，如應當思。應以如前所略建立十六法識蘊在心中。思擇隨眠所隨增事。恐文❸煩廣略示方隅。且有問言。所繫事內眼根有幾隨眠隨增。應觀眼根總唯有二。謂欲色界各修所斷。此隨所應欲色修斷及彼遍行隨眠隨增。若有問言。緣眼根識復有幾種隨眠隨增。應觀此識總有八種。謂欲色界各有三識。卽見苦集所斷遍俱及修所斷。合而成六。無色界一。卽修所斷空處近分所攝善識。無漏第八。皆緣眼根。且應了知一切無漏決定不爲隨眠隨增。前七隨應欲色各三部。無色修斷遍隨眠隨增。謂欲界繫見苦所斷遍行俱識。欲見苦斷見集斷遍。隨眠隨增翻此應知。見集斷識修所斷識。欲修所斷及諸遍行。隨眠隨增准此應知。色界三識。無色善識。能緣第四靜慮眼根。無色修斷及彼遍行隨眠隨增。若復有問言。緣緣眼根識復有幾種隨眠隨增。應觀此識有十三種。謂於

❶果＝異㊂㊔　❷後＝復㊂　❸煩＝繁㊂㊁

三界各有四識。除見滅斷。合成十二。幷諸無漏識能緣緣眼根。此隨所應三界四部。除見滅斷隨眠隨增。謂欲界繫。見苦所斷遍行俱識能緣眼根。此識容爲欲見苦斷。見集斷遍修道所斷善無記識。及色界繫修斷善識。幷法智品無漏識緣。此諸能緣緣眼根識。隨應欲界見苦見集修道所斷。色修所斷及彼遍行。隨眠隨增。餘隨所應。當如理釋。乃至無漏緣眼根識。此識容爲三界所繫。見道所斷無漏緣識。修所斷善無漏識緣。此諸能緣緣眼根識。隨應三界見道所斷。修所斷遍隨眠隨增。若別[1]疏條前十二種。各有爾所隨眠隨增。應言欲界見苦所斷。諸緣緣識。欲見苦斷見集斷遍隨眠隨增。翻此應知。見集斷識修所斷識。欲修所斷及諸遍行隨眠隨增。見道斷識欲見道斷。及諸遍行隨眠隨增。然無漏緣唯相應縛。所餘但作所緣隨增。准此應知。色無色界有差別者。見道斷識欲界上界。如次應知緣法類品緣眼根識。 餘所繫事例眼應思。今於此中復應思擇。若心由彼名有隨眠。彼於此心定隨增不。此不決定。謂彼隨眠未斷隨增。非已斷故。如本論說。彼於此心或有隨增。或不隨增。云何隨增。謂彼隨眠與此心相應。及緣心未斷。云何不隨增。謂彼隨眠與此心相應。已得永斷。何等名曰有隨眠心。有隨眠名依何義立。復由何等名有隨眠。且前所言。三界各五部十五種識名有隨眠心。如是諸心各有二種。 謂遍非遍行。 有漏無漏緣。染不染心。有差別故。依二義立有隨眠名。一是隨眠所隨增故。二以隨眠爲助伴故。由隨眠故名有隨眠。相應隨眠通斷未斷。所緣唯未斷心名有隨眠。云何與心相應煩惱。乃至未斷於心隨增。謂彼隨眠能引起得。於心相續能爲拘礙。又與來世爲同類因。引相續中心等流起故。乃至未斷說於心隨增 斷則不然。無隨增義。非由斷故。令彼離心。故雖已斷而名有彼。以助伴性不可壞故。謂對治力於相續中能遮隨眠令不現起。 及能遮彼所引起得。於心相續不爲拘礙。 故說已斷。 相應隨眠。 無隨增理。 非對治力能遮隨眠俱行伴性。 故彼雖已斷心名有隨眠。 若諸隨眠緣心未斷。隨心斷未斷於心隨增故。恒令心得有隨眠名。 若彼緣心隨眠已斷。 心不由彼名有隨眠。 道力令心離隨眠故。 雖爲助伴及能所緣。俱非道力能令相離。而對助伴能所緣疎。 故此有名。 唯據未斷助伴性親。斷亦名有。此中身見相應之心。由所相應無明[2]身見隨增伴性。名有隨眠。由自部餘見集斷遍唯隨增性名有隨眠。所餘俱非。故非有彼。其餘見苦見集所斷遍不遍心。如理應思。見滅所斷邪見俱心。由所相應無明邪見隨增伴性。名有隨眠。由自部攝有漏緣遍唯隨增性。名有隨眠。所餘俱非。 故非有彼。其餘見滅見道所斷。若緣無漏緣有漏心。如其所應例應思擇。修道所斷貪相應心。由所相應無明及愛隨增伴性。名有隨眠。由自部餘及諸遍行唯隨增性。名有隨眠。所餘俱非。故非有彼。餘修所斷煩惱俱心。如其所應例應思擇。諸修所斷不染污心。由自部攝隨眠及遍唯隨增性。名有隨眠。如是所論皆約未斷。彼若斷已有伴性者。唯由伴性名有隨眠。依此義門應作略說。頌曰

有隨眠心二　謂有染無染
[3]有染心通二　無染局隨增

論曰。有隨眠心總有二種。有染無染心差別故。於中有染所有隨眠。若未斷時。相應具二所緣唯一。若已斷時。相應有一所緣都無。彼無染心所有煩惱。唯未斷位名有隨眠。斷已都無。非助伴故。此緣無染所有隨眠。在有心前。或俱時斷。斷緣染者通前後俱。相應與心必俱時斷。故染通二。名有隨眠。無染局一。有隨增性

*說一切有部顯宗論卷第二十六

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十七

尊者衆賢造
*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第六之三

如上所辯十種隨眠。次第生時誰前誰後。諸隨眠起無定次第。可一切後一切生故。然有一類煩惱現行。前後相牽非無次第。就此一類辯次第者。頌曰

無明疑邪[4]身　邊見戒見取
貪慢瞋如次　由前引後生

論曰。謂彼煩惱次第生時。先由無明於諦不

[1]疏條＝秩脩㊂　[2]身＝自㊂㊅　[3]有＝無㊂　[4]身＝見㊂㊅

了。不欲觀苦乃至道諦。由不了故無觀察能。既聞二途便懷猶豫。爲苦非苦。乃至廣說。若遇邪論便生邪見。撥無苦諦。乃至廣說。於取蘊中既撥無苦。因此便起薩迦耶見。從此復執我有斷常。隨執一邊計爲能淨。於如是計執爲第一。見已見德緣之起貪。謂此勝他恃而生慢。於他所起違見生瞋。如執我徒憎無我見。或於己見取捨位中。必應起瞋憎嫌所捨。此依一類辯十隨眠。相牽現行前後次第。理實煩惱行次無邊。以所待緣有差別故。諸煩惱起由幾因緣。此起因緣乃有多種。隨麁就勝要❶唯有三。頌曰

由未斷隨眠　及隨應境現
非理作意起　說❷惑具因緣

論曰。由三因緣諸煩惱起。且如將起欲貪隨眠。未斷未遍知欲貪隨眠故。順欲貪境現在前故。緣彼非理作意起故。餘隨眠起。類此應知。未斷未遍知欲貪隨眠者。三緣故說。未斷遍知。謂得未斷故。對治未生故。未遍知境故。又斷有二。一有分斷。二無分斷。故說未斷未遍知言。此說隨眠由因力起。順欲貪境現在前者。謂有實境順欲貪纏。此若現前欲貪便起。此則說隨眠由境界力起。緣彼非理作意起者。謂有如木境界現前及有如鑽燧非理作意起。鑽境界木欲貪火生。此中何名非理作意。謂於上妙衣服花鬘嚴具塗香彫❸粧采飾嬌姿所顯女想。叢聚起有情想所住持心俱顚倒警覺。名非理作意。此則說隨眠由加行力起。若隨眠起具三因緣。云何許有阿羅漢退。非阿羅漢隨眠未斷。且非定許煩惱現前。方得名爲阿羅漢退。然此且據從前煩惱無間引生。故說無過。以煩惱生總有二種。一從煩惱無間引生。二次所餘非煩惱起。若異此者。善無記心無間不應有煩惱起。此中不據次所餘生。是故不應擧退爲難。或此且據具因緣說。實有唯託境界力生。無有因力。加行力者。卽上所說隨眠幷伴。佛說爲漏瀑流軛取。漏謂三漏。一欲漏。二有漏。三無明漏。瀑流有四。一欲瀑流。二有❹瀑流。三見瀑流。四無明瀑流。軛謂四軛。如瀑流說。取謂四取。一欲取。二見取。三戒禁取。四我語取。如是漏等其體云何。頌曰

欲煩惱幷纏　除癡名欲漏
有漏上二界　唯煩惱除癡
同無記對治　定地故合一
無明諸有本　故別爲一漏
瀑流軛亦然　別立見利故
見不順住故　非於漏獨立
欲有軛幷癡　見分二名取
無明不別立　以非能取故

論曰。欲界煩惱幷纏除癡四十一物。總名欲漏。謂欲界繫根本煩惱三十一幷十纏。色無色界煩惱除癡五十二物。總名有漏。謂上二界根本煩惱各二十六。色無色界雖復亦有惛沈掉擧而纏不應依界分別上界纏少不自在故由是有漏唯說煩惱若纏亦依界分別者。則有漏體有五十六。故品類足作如是言。云何有漏謂除無明。餘色無色二界所繫結縛隨眠隨煩惱纏。何緣合說二界煩惱爲一有漏。同無記性同一對治同定地故。亦緣色聲觸爲境故。不應唯說於內門轉。義准三界十五無明爲無明漏體。故頌不別。說何緣唯此別立漏。名爲顯無明過患勝。故謂獨能作生死根本。如契經說。無明爲因生於貪染。乃至廣說。又如頌言

諸所有惡趣　此及他世間
皆無明爲根　貪欲所等起

今於此中。唯據勝顯說一百八諸惑爲漏。謂非染汚思等恨等非漏所攝。唯此諸惑稽留有情。久住生死。或令流轉於生死中。從有頂天至無間獄。用強易了。是故偏說。瀑流及軛體與漏同。然於其中見亦別立。謂前欲漏卽欲瀑流及欲軛。如是有漏卽有瀑流及有軛。析出諸見爲見瀑流及見軛者。以猛利故。謂漂合執義。立瀑流軛取。如餘煩惱。但除無明。總互相資能漂合執。諸見亦爾。由猛利故。離餘相助。能漂合執。故亦別立瀑流軛取。又諸煩惱皆令衆生漂淪染法離諸善品。無解邪解湧泛波濤。漂激衆生於善更遠。故無明見於此別立。若爾何不別立見漏。令住名漏。如後當說。見不順彼。義有別故。謂令異生及諸聖者等住生死。故名爲漏。諸見無有令聖住能。漏義不全。故不別立。漂合執義聖異生殊。故後三門皆別立見。謂此諸惑能漂異生。容有令離一切善品。漂諸聖者則不可然。漂已能令諸異生類遍與非愛界趣生合。令聖者合則不可然。合已能令諸異生類無不依執。

❶唯＝惟㊂宮下同　❷惑＝或㊂宮　❸粧采＝裝彩㊂宮　❹瀑＝暴㊂宮

令聖不然。由此三門、異生異聖於中見勝。是故別立。有餘師說。見踈利故。於令住義獨不能❶辯。故於漏門與餘合立。若與餘合便有住能。如於調象王繫縛生象子。如是已顯二十九物。名欲瀑流。謂貪瞋慢各有五種疑四纏十。二十八物。名有瀑流。謂貪與慢各十疑八。若足惛掉成三十二。色無色界各有二故。三十六物名見瀑流。謂三界中各十二見十五物名無明瀑流。謂三界無明各有五。應知四軛與瀑流同。四取應知體同四軛。然欲我語各幷無明。見分爲二與前軛別。即前欲軛幷欲無明。三十四物總名欲取。謂貪瞋慢無明各五。疑有四幷十纏。即前有軛幷二界無明。三十八物總名我語取。謂貪慢無明各十疑有八。若足惛掉成。四十二。於見軛中。除戒禁取。餘三十物總名見取。所除六物名戒禁取。由此獨爲聖道怨故。雙誑在家出家衆故。何故無明不別立取。依能取義建立取名。然諸無明非能取故。謂不了相說名無明。彼非能取不猛利故。但可與餘合立爲取。已辯十種隨眠幷纏經說爲漏瀑流軛取。此隨眠等名有何義。頌曰

微細二隨增　隨逐與隨縛
住流漂合執　是隨眠等義

論曰。根本煩惱現在前時。行相難知。故名微細。是故聖者阿難陀言。我今不知。於同梵行起慢心不。不說全無。以慢隨眠行相微細。彼尚不了慢心有無。況諸異生。餘例應爾。有釋於一剎那極微亦有隨增。故名微細。二隨增者。謂於所緣及所相應。皆隨增故。如何煩惱有於所緣相應隨增。如前已辯。或如怨害伺求瑕隙。及如見毒。應知煩惱於自所緣有隨增義。如❷熱鐵丸能令水熱。及如觸毒。應知煩惱於自相應有隨增義。二皆同乳母令嬰兒隨增。乳母能令嬰兒增長。及令❸伎藝漸次積集。所緣相應令諸煩惱相續增長及得積集。言隨逐者。謂無始來於相續中起得隨逐。言隨縛者。極難離故。如四日❹瘧及鼠毒等。有說隨縛謂得恒隨。如海水行隨空行影。由此所說。諸因緣故。十種煩❺煩立隨眠名。依訓詞門釋此名者。謂隨流者相續中眠。故名隨眠。即順流者身中安住。增惛滯義。或隨勝者相續中眠。故名隨眠。即是趣入如實解位。爲惛迷義。或有獄中長時隨逐。復有情類故名隨眠。何故隨眠唯貪等十。非餘忿等。唯此十種習氣堅牢。非忿等故。稽留有情久住生死。或令流轉於生死中。從有頂天至無間獄。由彼相續於六瘡門泄過無窮。故名爲漏。極漂善品。故名瀑流。於界趣生和合名軛。執取彼彼自體名取。已辯十種隨眠幷纏。世尊說爲漏流軛取。爲唯爾所。爲更有餘。頌曰

由結等差別　復說有五種

論曰。即諸煩惱結縛隨眠。隨煩惱纏義有別故。復說五種。且結云何。頌曰

結九物取等　立見取二結
由二唯不善　及自在起故
纏中唯嫉慳　建立爲二結
或二數行故　爲賤貧因故
遍顯隨惑故　惱亂二部故

論曰。結有九種。一愛結。二恚結。三慢結。四無明結。五見結。六取結。七疑結。八嫉結。九慳結。以此九種於境於生有❻繫縛能。故名爲結。如契經言。苾芻當知非眼繫色非色繫眼。謂此中所有欲貪。又契經說。諸愚夫類無聞異生。結縛故生。結縛故死。由結縛故。從此世間往彼世間。或有此故令諸有情合衆多苦。故名爲結。是衆苦惱安足處故。此中愛結謂三界貪。此約所依及所緣故。若於違❼想及別離欲所攝行中。令心憎背名爲恚結。慢謂七慢。如前已說。言無明結者。謂三界無知。此約所依。非所緣故。以諸無漏法不墮界。故無明亦用彼爲所緣故。見結謂三見。取結謂二取。何緣三見別立見結。二取別立爲取結耶。三見二取物取等故。謂彼三見有十八物。二取亦然。故名物等。說此物等於義何益。於結義中見有益故。此言意說。如貪瞋等一一獨能成一結事。三見二取各十八物。和合各成一結事故。若異此者。應說五見各爲一結。如貪瞋等。故見及取各十八物。共立一結方敵貪等。若爾身見邊見見取有十八物。戒取邪見十八亦然。豈非物等。不爾本釋其理決定。所以者何。以取等故。三見等所取。二取等能取。所取能取有差別故。謂於諸行執我斷常。或撥爲無。後起二取。執見第一。或執爲淨。不雜亂故。本釋爲善。有說由物及聲等故。有說貪著有及財者。見結於彼繫用增上。若有貪著涅槃樂者。取結於彼繫用增上。疑結謂

❶辯＝辨㊂㊄　❷熱＝熱㊀　❸伎＝技㊀　❹瘧＝虐㊂㊄　❺煩＝惱㊂㊄　❻繫＋（結）㊂㊄　❼想＝相㊂㊄

於四諦猶豫。此異於慧。有別法體。令心不喜說名爲嫉。此異於瞋。有別法體。故有釋嫉。不耐他榮令心恪著。說名爲慳。謂❶勿令斯捨離於我。令心堅執故名爲慳。何故纏中嫉慳二種建立爲結。非餘纏耶。若立八纏。應作是釋。二唯不善。自在起故。謂唯此二兩義具足。餘六無一具兩義者。無慚無愧雖唯不善。非自在起。悔自在起。非唯不善。餘兩皆無。若立十纏。應作是釋。唯嫉慳二過失尤重。故十纏中立二爲結。由此二種數現行故。謂生欲界人天趣中。此嫉與慳數數現起。又二能爲賤貧因故。謂生欲界人天趣中。多爲賤貧重苦所輙。現見卑賤及諸乏財。乃至極親亦不敬愛。又二遍顯隨煩惱故。謂隨煩惱總有二種。一慼俱行。二歡俱行。嫉慳遍顯如是二相。又此二能惱二部故。謂在家衆於財位中。由嫉及慳極爲惱亂。若出家衆於敎行中。由嫉及慳極爲惱亂。或能惱天阿素洛衆。謂因色味極相擾惱。或此能惱人天二衆。如世尊告憍尸迦言。由嫉慳結人天惱亂。或此二能惱自他衆。謂由嫉故惱亂他朋。由內懷慳惱亂自侶。故十纏內立二爲結。佛於餘處依差別門。卽以結聲說有五種。頌曰

又五順下分　由二不超欲
由三復還下　攝門根故三
或不欲發趣　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三

論曰。何等爲五。謂有身見戒禁取疑欲貪瞋恚。如是五種於下分法能爲順益。故名下分然下分法略有二種。一下界。謂欲界。二下有情。謂諸異生。雖得聖法而不能超下分界者。由爲欲貪瞋恚二結所繫縛故。雖離欲貪而不能越下有情者。由爲身見戒取疑結所繫縛故。諸有情住欲界獄中。欲貪及瞋猶如獄卒。由彼禁約不越獄故。身見等三如防邏者。設有方便超欲界獄。彼三執還置獄中故。順下分結。由此唯五已見諸者。由欲貪瞋不超下界。其義可爾。唯此但是欲界繫故。離欲貪者。見斷一切皆令不越下分有情。何故世尊唯說三種。雖有此責而佛世尊略攝門根且說三種。言攝門者。見所斷惑類總有三。唯一通二通四部故。說此三種攝彼三門。類顯彼故。言攝根者。身見等三。是餘三根以邊執見見取邪見。如其次第隨有身見戒禁取疑三種勝根而得轉故。說此三種攝彼三根。故順下分唯有此五。諸得預流六煩惱斷。何緣但說斷三結耶。此亦如前攝門根故。雖但有一通於二部。卽擧彼相以顯彼體。由此故說。攝彼三門或有餘師作如是釋。趣異方者有三種障。一不欲發。謂見此餘方功德過失故息心不往。二迷正道。謂雖發趣而依邪路不至彼方。三疑正道。謂不諳悉見有二路人皆數遊便於正道心懷猶豫。此於趣彼爲是爲非。如是應知。趣解脫者。亦有如是相似三障。謂由身見於蘊涅槃見執我斷功德過失。故於解脫不欲發趣。由戒禁取雖求解脫。而迷正路依世間道。徒經辛苦不至涅槃。由疑不能善自觀察。見諸邪道有多人修。便於正道心懷猶豫。於趣解脫爲是爲非。佛顯預流永斷如是趣解脫障。故說斷三。雖見行常亦不趣解脫見世道勝。亦迷失正道。撥無聖道者。亦不信正道。而前三種是後三根。後三必隨前三轉故。擧本攝末但說前三。佛於餘經如順下分。說順上分亦有五種。頌曰

順上分亦五　色無色二貪
掉擧慢無明　令不超上故

論曰。如是五種體有八物。掉擧等三亦界別故。唯修所斷名順上分。順益上分故。名順上分結。要斷見所斷。彼方現行故。見所斷惑未永斷時。亦能資彼令順下分。故要永斷見所斷惑方現行者。名順上分。此中既說色無色貪及順上言。知掉擧等亦色無色。非欲界繫。品類足論。❷卽作是言。結法云何。謂九結。非結法云何。謂除九結所餘法。由此證成。掉擧一種少分是結。謂二界繫。少分非結。謂欲界繫。於少是結。謂聖者。於少非結。謂異生。有位是結。謂已離欲貪。有位非結。謂未離欲貪。由如是等差別不定。品類足論不說爲結。掉擧擾惱三摩地故。於順上分建立爲結。卽由此理順上分中。不說惛沈順等持故。已辯結。縛云何。頌曰

縛三由三受

論曰。以能繫縛。故立縛名。卽是能遮趣離染義。結縛二相雖無差別。而依本母說縛有❸三。一者貪縛。二者瞋縛。三者癡縛。所餘諸結品類同故。攝在三中。謂五見疑同癡品類。慢慳二結貪品類同。嫉結同瞋。故皆三攝。

❶勿＝物【三】【宮】　❷卽＝旣【三】【宮】　❸三＝二【元】

又為顯示已見諦者餘所應作。故說三縛。通縛六識身。置生死獄故。又佛偏為覺慧劣者。顯麁相煩惱。故但說三縛。有餘師說。由隨三受勢力所引說縛有三。謂貪多分於自樂受所緣相應二種隨增。少分亦於不苦不樂。於自他苦及他樂捨。唯有一種所緣隨增。瞋亦多分於自苦受所緣相應二種隨增。少分亦於不苦不樂。於自他樂及他苦捨。唯有一種所緣隨增。癡亦多分於自捨受所緣相應二種隨增。少分亦於樂受苦受。於他一切受唯所緣隨增。是故世尊依多分理。說隨三受建立三縛。何類貪等遮趣離染。說名為縛。謂唯現行。若異此者皆成三故。則應畢竟遮趣離染。已分別縛。隨眠云何。頌曰

　隨眠前已說

論曰。隨眠有六或七或十或九十八。如前已說。隨眠既已說。隨煩惱云何。頌曰

　隨煩惱此餘　染心所行蘊

論曰。能為擾亂。故名煩惱。隨諸煩惱轉。得隨煩惱名。有古師言。若法不具滿煩惱相。名隨煩惱。如月不滿得隨月名。然。諸隨眠名為煩惱。即此亦得隨煩惱名。以是圓滿煩惱品故。由此故說。即諸煩惱有結縛。隨眠隨煩惱纏義。所餘染汙心所行蘊。隨煩惱起隨惱心故。得隨煩惱名。不得名煩惱。以闕圓滿煩惱❶相故。隨煩惱名為目幾法。經種種說。故有衆多。謂憤發不忍及起惡言類。如世尊告婆羅門言。有二十一諸隨煩惱。能惱亂心。乃至廣說。後當略辯。纏煩惱垢攝者且應先辯。纏相云何。頌曰

　纏八無慚愧　嫉慳幷悔眠
　及掉舉惛沈　或十加忿覆
　無慚慳掉舉　皆從貪所生
　無愧眠惛沈　從無明所起
　嫉忿從瞋起　悔從疑覆❷諍

論曰。根本煩惱亦名為纏。經說欲貪纏為緣故。若異此者。貪等云何可得名為圓滿煩惱。然諸論者。離諸隨眠。就勝說纏。或八或十。謂品類足說有八纏。毘婆沙宗說纏有十。即於前八更加忿覆。如是十種。繫縛含識置生死獄。故名為纏。或十為因起諸惡行令拘惡趣。故名為纏。無慚無愧嫉慳幷悔掉舉惛沈。如前已辯。令心昧略惛沈相應。不能持身是為眠相。眠雖亦有惛不相應。此唯辯纏。故作是說。於此頌說眠三相者。此三與眠義相順故。❸因自反損怨益而生。瞋恚為先心憤名忿。有餘師說。因處非處違逆而生。力能令心無顧而轉。乃至子上令心憤發說名為忿。隱藏自罪。說名為覆。罪謂可訶。即是毀犯尸羅軌則及諸淨命。隱藏即是隱罪欲因有餘釋言。捫拭名覆。謂內懷惡捫拭外邊。是欲令他不覺察義。前說若法從煩惱起。方可建立隨煩惱名。此中何法何煩惱起。無慚慳掉舉是貪等流。要貪為近因方得生故。無愧眠惛沈是無明等流。此與無明相極相鄰近故。嫉忿是瞋等流。由此相同瞋故。悔是疑等流。因猶豫生故。覆有說是貪等流。有說是無明等流。有說是俱等流。諸有知者因愛生故。諸無知者因癡生故即由此相故有說言。心著稱譽利養恭敬。不了惡行所招當果。是於自罪隱匿欲因。為愛無明二等流果。隨惱心法說名為覆。如是十種從煩惱生。是煩惱等流。故名隨煩惱。餘煩惱垢其相云何。頌曰

　煩惱垢六惱　害恨諂誑憍
　誑憍從貪生　害恨從瞋起
　惱從見取起　諂從諸見生

論曰。於可毀事決定堅執難令捨因。說名為惱。由有此故。世間說為不可引導。執惡所執。於他有情非全不顧擬重攝受。為損惱因悲障惱心。說名為害。於非愛相隨念分別。生續忿後起心結怨名恨。於己情事方便隱匿。矯設謀略誘取他情。實智相違心曲名諂。於名利等貪為先故。欲令他惑邪示現因。正定相違心險名誑。心險心曲相差別者。如道如杖於他於自。因貪因見故有差別。憍相如前已具分別。有餘師說從貪所生。恃己少年無病壽等諸興盛事心傲名憍。有餘師言。於自相續興盛諸行。耽染為先不顧於他。謂己為勝心自舉恃。說名為憍。由不顧他❹與慢有異。如是六種從煩惱生。穢汙相麁名煩惱垢。於此　種煩惱垢中。誑憍是貪等流。害恨是瞋等流。惱是見取等流。諂是諸見等流。如言阿曲謂諸惡見。故諂定是諸見等流。此六亦從煩惱生故。如纏亦得隨煩惱名。已說諸纏及煩惱垢。今次應辯彼斷對治。諸纏垢中誰何所斷。頌曰

❶相＝行㊂㊪　❷諍＝淨㊂㊪　❸因＝困㊂　❹與＝興㊂㊪

纏無慚愧眠　惛掉見修斷
餘及煩惱垢　自在故唯修

論曰。且十纏中無慚無愧。通與一切不善心俱。眠欲界中通與一切意識俱起。惛沈掉擧通與一切染污心俱。故五皆通見修所斷。餘嫉慳悔忿覆幷垢。自在起故。唯修所斷。唯與脩斷他力無明。共相應故。名自在起。與自在起纏垢相應所有無明。唯修斷故。此諸纏垢誰通何性。頌曰

欲三二餘惡　上界皆無記

論曰。欲界所繫眠惛掉三。皆通不善無記二性。所餘一切皆唯不善。即欲界繫七纏六垢。上二界中隨應所有。一切唯是無記性攝。即諂誑憍惛沈掉擧。此諸纏垢誰何界繫。頌曰

諂誑欲初定　三三界餘欲

論曰。諂誑唯在欲界初定。寧知梵世有諂誑耶。以大梵王匿己情事。現相誑惑。馬勝苾芻。傳聞此唯異生所起。非諸聖者亦可現前。惛掉憍三通三界繫。所餘一切皆唯在欲。謂十六中五如前辯。所餘十一唯欲界繫。所說隨眠及隨煩惱。於中有幾唯依意地。有幾通依六識地起。頌曰

見所斷慢眠　自在隨煩惱
皆唯意地起　餘通依六識

論曰。一切見斷修斷慢眠。隨煩惱中自在起者。如是三種皆依意識。依五識身無容起故。所餘一切通依六識。謂修所斷貪瞋無明。及彼相應諸隨煩惱。即無慚愧惛掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱。即是放逸懈怠不信。依六識身皆容起故。理應通說諸隨煩惱。今此且依麁顯者說。復應思擇。如先所辯。樂等五受根對。今此中所辯一切煩惱隨煩惱何煩惱等何根相應。於此先應辯諸煩惱。頌曰

欲界諸煩惱　貪喜樂相應
瞋憂苦癡遍　邪見憂及喜
疑憂餘五喜　一切捨相應
上地皆隨應　遍自識諸受

論曰。欲界所繫諸煩惱中。貪喜樂相應。以歡行轉遍六識故。瞋憂苦相應。以慼行轉遍六識故。無明遍與前四相應。歡慼行轉遍六識故。與餘煩惱遍相應故。邪見通與憂喜相應。歡慼行轉唯意地故。如次先造罪福業故。疑憂相應。以慼行轉唯意地故。懷猶豫者。求決定知心愁慼故。餘四見慢與喜相應。以歡行轉唯意地故。通說皆與捨受相應。以說捨受癡隨增故。癡與諸惑遍相應故。煩惱相續至究竟時。取境奢緩起處中欲。漸漸衰微相續便斷。爾時煩惱與捨相順。是故皆與捨受相應。豈不捨根非歡非慼。如何歡慼煩惱相應。如處中人俱無違故。欲界既爾。上地云何。皆隨所應遍與自❶地自識俱起。諸受相應謂若地中具有四識。彼一一識所起煩惱。各遍自識。諸受相應。若諸地中。唯有意識即彼意識所起煩惱。遍與意識。諸受相應上諸地中。識有多少謂初靜慮。具四餘一受有多少。謂初二三四等如次。具喜樂捨喜捨樂捨。唯捨應知。隨諸地中所有煩惱。如應與彼識受相應。何緣二疑俱不決定。而上得與喜樂相應。非欲界疑喜受俱起。以諸煩惱在離欲地。雖不決定亦不憂慼。雖懷疑網無❷癡情怡。如在人間求得所愛。雖多勞倦而生樂想。有說色界雖復懷疑。而於疑中生善品想。故彼得與喜樂相應

*說一切有部顯宗論卷第二十七

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十八

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第六之四

已辯煩惱諸受相應。今次復應辯隨煩惱。頌曰

諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱
害恨憂俱起　慳喜受相應
諂誑及眠覆　通憂喜相應
憍喜樂皆捨　餘四遍相應

論曰。隨煩惱中嫉等六種。一切皆與憂根相應。以慼行轉❸唯意地故。有餘師說。惱喜相應。見取等流。應歡行故。慳喜相應。以歡行轉唯意地故。歡行轉者。慳相與貪極相似故。諂誑眠覆憂喜相應。歡慼行轉唯意地故。歡慼行者。謂或有時以歡喜心而行諂等。或時有以憂慼心行。有餘師言。既說誑是貪等流故。但應歡行不應說與憂根相應。是歡等

❶地＝他【三】【宮】　❷癡＝旋【三】【宮】　❸唯＝惟【三】【宮】下同

流不應慼故。又正誑時不應慼。故❶或應說誑是癡等流。憍喜樂相應。掉行唯意故。在第三靜慮與樂相應。若在下諸地與喜相應。此上所說諸隨煩惱。一切皆與捨受相應。相續斷時皆住捨故。有通行在唯捨地故 捨於一切相應無遮。譬如無明遍相應故。餘無慚愧惛沈掉舉。四皆遍與五受相應。前二是大不善地法攝故。後二是大煩惱地法攝故。說二及聲顯難及釋。謂於惱誑設難如前。理應釋言。果因相別。如無慚掉雖貪等流。而與憂苦有相應義。故知所說與受相應。不唯同因但據相別。許有憂慼而行誑者。情有所憂而行誑故。所說煩惱隨煩惱中。有依異門佛說為蓋。今次應辯蓋相云何。頌曰

蓋五唯在欲　食治用同故
雖二立一蓋　障蘊故唯五

論曰。如契經言。若說五蓋為不善聚。是為正說。所以者何。如是五❷種純是圓滿不善聚故。其五者何。一欲貪蓋。二瞋恚蓋。三惛眠蓋。四掉悔蓋。五疑蓋。契經既說蓋唯不善。故知唯在欲。非色無色界。由此為證知惛掉疑。體雖皆通欲色無色。而但欲界有得蓋名。為顯惛沈掉舉二種唯欲界者。有立為蓋。故與眠悔和合而立。眠悔唯是欲界繫故。為顯眠悔唯染污者。有得蓋名。故與惛沈掉舉二種和合而立。惛掉唯是染污性故。疑唯前四在欲可知。何緣欲貪瞋恚疑蓋。各於一體別立蓋名。而彼惛眠掉悔二蓋。各於二體合立蓋名。欲貪瞋疑食治各別。是故一一別立蓋名。由惛與眠及掉與悔。所食能治事用皆同。故體雖殊俱合立一。欲貪蓋食謂可愛相。此蓋對治謂不淨想。瞋恚蓋食謂可憎相。此蓋對治謂慈善根。疑蓋食謂三世。如契經說。於過去世生如是疑。乃至廣說。此蓋對治。謂若有能如實觀察緣性緣起。惛眠蓋食謂五種法。一藝瞢。二不悅。三❸頻申。四食不平性。五心昧劣性。此蓋對治謂光明想。此蓋事用。謂俱能令心性沈昧。掉悔蓋食謂四種法。一親里尋。二國土尋。三不死尋。四隨念。昔種種所更笑戲歡娛承奉等事。此蓋對治謂奢摩他。此蓋事用。謂俱能令心不寂靜。由此說食治用同故。惛眠掉悔二合為一。或貪瞋❹疑是滿煩惱。一一能荷一覆蓋用。惛眠掉悔非滿煩惱。二合方荷一覆蓋用。此五名蓋。其義云何。謂決定能覆障聖道聖道加行。故立蓋名。若爾則應諸煩惱等皆得名蓋。一切皆能覆障聖道及加行故。如世尊告諸苾芻言。若為一法所覆障者。則不能了眼是非常。一法謂貪。乃至廣說。一一別說如雜事中。何故世尊說蓋唯五。理實應爾。然佛世尊於立蓋門唯說五者。唯此於五蘊。能為勝障故。謂貪恚蓋能障戒蘊 如次令遠離欲惡故。惛沈睡眠能障慧蘊。此二俱令遠毘鉢舍那故。掉舉惡作能障定蘊。此俱令遠奢摩他故。如是四蓋漸次令越出離白法。由此於後令於業果四諦生疑。疑故能令乃至解脫解脫❺智見皆不得起。故唯此五建立為蓋。若爾掉悔蓋。應惛眠前說順戒定慧蘊。次第而說故。不爾此中壞次第者 世尊意欲顯別義故。謂契經中佛依正理說惛眠蓋 毘鉢舍那能治非止。說掉悔蓋唯奢摩他能治非觀。此依伏斷說觀止門。別治惛眠掉悔二蓋。若依永斷此觀止門。對治一切用無差別。為顯此理故壞次第。何故無明不立為蓋。不說成故。如契經說。無明所覆覆即是蓋 有餘師說 等荷擔者立諸蓋中。無明於中所荷偏重。是故不說 慢復何緣不立為蓋 以有由慢能修勝法。為蓋義劣。不立蓋中。有餘師言。夫為蓋者。令心❻趣下。慢則不然。以能令心*趣上法故。諸見何故不立蓋中。見❼諸有情闕非我見者。雖執有我而能離染故。有說諸見性捷利故。不順蓋義。蓋性遲鈍。隨煩惱中餘不立蓋。准前所說應如理思。上二界惑不立蓋者。離三界染初非障故。又彼無記蓋唯不善。今應思擇諸隨眠等。由何而斷。由慧觀見彼所緣故隨眠等斷。若爾欲界他界遍行及三界中見滅道斷有漏緣惑應無斷義。緣苦集諦法智忍生。唯緣欲界苦集諦故。緣滅道諦諸智忍生。唯緣無漏為境界故。無如是失。我許諸惑永斷方便有多種故。為有幾種。總有四種。何等為四。頌曰

遍知所緣故　斷彼能緣故
斷彼所緣故　對治起故斷

論曰。斷見所斷惑。由前三方便。一由遍知所緣故斷。謂欲界繫見苦集斷自界緣惑。色無色界見苦集斷所有諸惑。以上二界他界❽地緣。亦由遍知所緣斷故。緣苦集諦類智

❶〔或〕－㊂㊪　❷種＝纏㊂㊪　❸頻申＝嚬呻㊂㊪　❹疑＝礙㊂㊪　❺智＝知㊂㊪　❻趣＝起㊂㊪*　❼諸＝謂㊂㊪　❽地＝他㊂㊪

忍生。俱能頓觀三界境故。及通三界見滅道
斷無漏緣惑。如是諸惑皆由遍知所緣斷。故
二由斷彼能緣故斷。謂欲界繫他界緣惑。以
欲界繫見苦集斷。自界緣惑能緣於彼。此惑
於彼能作依持。依持斷時彼隨斷故。如羸病
者扶倚而立。去所倚時彼隨倒故。如何於彼
能作依持。由此於彼能為因故。豈不此即說
由苦因故斷。實爾此彼但是異名。然為止濫
故作是說。謂欲界惑自他界緣。皆有此彼互
為因義。然無此彼展轉相緣。故於此中說能
緣斷。欲令易了唯他界緣。由斷此因彼便隨
斷。三由斷彼所緣故斷。謂見滅道斷諸有漏
緣惑。以無漏緣惑能為彼所緣。所緣斷時彼
隨斷故。如羸病者杖策而行。去彼杖時彼隨
倒故。何緣於此所斷惑中有斷能緣。故說所
緣斷。如緣欲苦集起現觀時有斷所緣。故說
能緣斷。如緣諸滅道起現觀時。雖實爾時此
彼俱斷。而由所斷有勝有劣。故勝斷時言劣
隨斷。謂若於彼惑所緣中。無漏慧生能為對
治彼惑名勝。所餘名劣。何緣彼惑偏得勝名。
於彼所緣無漏慧起。專為敵彼發功用故。若
許惑斷方便有多。有由能緣斷故隨斷。有由
所緣斷故隨斷。何故前說由慧觀見彼所緣
故隨眠等斷。但應於此先立宗言。永斷諸惑
由多方便。勿先立宗與後解釋。言義各異前
後相違。如先立宗後釋無異。先據必觀惑所
緣故。後據於中有差別故。❶惑先舉勝後兼
辯劣。正敵對者說名為勝。已說三方便。斷
見所斷惑。斷修所斷惑。由第四方便。謂彼但
由治起故斷。以若此品對治道生。即此品中
諸惑頓斷。如下下品治道起時。上上品惑即
皆頓斷。至上上品治道起時。下下品惑即皆
頓斷。如是理趣後當廣辯。豈不一切見所斷
惑斷時亦由對治道起。以若此部對治道生。
則此部中諸惑斷故。理實應爾。然於此中為
顯三界修所斷惑無不皆由九品道斷治道決
定。故說此言。見所斷中唯有頂惑。對治決
定如前已辯。惑見所斷諸惑斷時。方便定三。
故就別說。修所斷惑能斷方便不決定故。就
總而說。豈不所明第四方便與前宗義有不
相關。謂修位中以滅道智。能斷三界修所斷
惑。慧非見此惑所緣故。此與宗義實不相關。
前宗唯辯見所斷故。設彼總攝亦不相違。見
彼惑所緣此惑治生故。所言對治總有幾種。
頌曰

對治有四種　謂斷持遠厭

論曰。諸對治門總有四種。一斷對治。謂道親
能斷諸惑得。即無間道。二持對治。謂道初與
斷得俱生。即解脫道。由如是道持斷得故。令
諸惑得不相續生。三遠分對治。謂道能令前
所斷惑得轉更成遠。即勝進道。於解脫道後
所起道名為勝進。乃至❷後得俱起生等亦得
道名。令與惑得相違。諸得相續增故。四厭
患對治。謂道隨於何界何地中見諸過失深
生厭患。即是於彼以種種門觀過失義。此唯
諸厭作意聚攝。由此勢力。設於後時屬妙境
界亦不貪著。應知多分是加行道非決定故。
不說在初說多分言。應知為顯無間解脫。勝
進道中緣苦集諦者。亦厭患對治。已說惑對
治。當辯斷惑理。諸惑永斷為定從何。為從所
緣。為從相應。為從自性。何故生疑。於此三種
皆見過故。且不應說斷從所緣。謂若此法是
彼所緣。未曾有時非所緣故。亦不可說斷從
相應。謂相應法互為因故。此法無時非因性
故。又由此惑令心成染。此心無時成不染故。
亦不可說斷從自性。謂法無容捨自性故。以
斷惑時不可令彼所斷諸法失所斷性。是故
應思惑從何斷。頌曰

應知從所緣　可令諸惑斷

論曰。諸惑永斷定從所緣。以於所緣遍知力
故。令惑永斷如前已說。然惑所緣總有二種。
謂有繫事。及無繫事。緣有繫事為境諸惑。
及從此惑力所引生。不緣此事為境諸惑。如
是二惑於一有情現相續中引起諸得。設無
染污心現在前此得恒行無有間斷。為去來
世諸惑果因。如是應知。緣無繫事為境諸惑。
及因此惑勢力所引隨從現行。不緣此事為
境諸惑。所引起得類亦同前。言為去來惑果
因者。謂此諸得現在世時。是過去惑等流性
故。說之為果。是未來惑生緣性故。說之為
因。然此諸得與斷對治等流諸得現行相違。
能持去來所得諸惑。故令一切緣此事惑及
緣餘惑相續而轉。緣此事境諸斷對治等流
起時惑得便絕。所得諸惑於自所緣雖體猶
有。而由因果得永絕故。可說名斷。以於少
境若未遍知緣此境惑。及因此惑力所引起
緣餘境惑。所引去來惑果因得現相續中無

❶惑＝或【三】【宮】　❷後＝彼【三】【宮】

間而轉。若於少境得遍知時，惑所引得便不復轉。故知惑斷定從所緣。如前所言遠分對治。一切遠性總有幾種。頌曰

遠性有四種　謂相治處時
如大種尸羅　異方二世等

論曰。一切遠性總有四種。一相遠性。如四大種。雖復俱在一聚中生。以相異故亦名爲遠。二治遠性。如持犯戒。雖復俱在一身中行。以相治故亦名爲遠。三處遠性。如海兩岸。雖復俱在一大海邊。方處隔故亦名爲遠。四時遠性。如去來世。雖復俱依一法上立。時分隔故亦名爲遠。望何說遠。望現在世無間已滅。及正生時與現相隣。如何名遠。非眼等境故。或無作用故。無爲非時不可爲難。虛空體遍二滅遍得。故契經中亦說爲近。等能爲明顯法未盡。已辯煩惱對治差別。修能對治勝進位中。所斷諸惑爲再斷不。所得離繫有重得耶。頌曰

諸惑無再斷　離繫有重得
謂治生得果　練根六時中

論曰。所斷諸惑。由得自分無間道故。便頓永斷。離退後時無再斷義。斷已復斷則爲唐捐。所得離繫雖無隨道[1]漸勝進理。而道進時容有重起。彼勝得理以離繫得道所攝故。捨得道時彼亦捨得。故諸離繫有重得理。此依容有時總有六。謂治道起得果練根。說治生言通目二義。若據住此能證離繫。目無間道。若據住此正證離繫。目解脫道。言得果者。謂得預流一來不還阿羅漢果。言練根者。謂增進根由此六時得未曾道有捨曾道得離繫故。說得果言既無差別。如攝四果應攝練根以[2]轉根時必得果故。何勞長說此練根言。爲顯練根異斷惑得果故。得果外說練根無失。然得離繫隨其所應。有具六時。乃至唯二。謂欲界繫。見四諦斷。及色無色見三諦斷所得離繫得具六時。色無色界見道諦斷。所得離繫得唯五時。由治生時即得果故。說得果已。不說治生。欲界修斷五品離繫亦五時得。除預流果。第六離繫得唯四時。得果治生時無別故。第七八品亦唯四時。得四果中除前二故。第九離繫得唯三時。亦治生時即得果故。色無色界修所斷中唯除有頂。第九離繫所[3]餘離繫亦唯三時。得果四中除前三故。有頂第九得唯二時。得果治生同一時故。此約鈍說。若就利根。前諸位中除練根得。豈不八地容世俗道。斷應分二種對治生時得。不爾此說漸次得故。或此唯約無漏得故。若依越次通有漏得則世俗[4]道。八地染中隨離少多。入聖道者彼得離繫。隨其所應有具六時。乃至唯一。以利根故。除練根時。謂欲界中先斷五品入見諦者。彼見所斷五品離繫具六時得。謂有二種。自治生時。及得果時。復四成六。彼修所斷五品離繫唯五時得。除預流果。先斷六品入見諦者。彼見所斷六品離繫亦五時得。除一如前。彼修所斷六品離繫。唯世俗道治生時得。必不起彼無漏對治。是一來果向道攝故。非住果時起彼向道。以住勝果不起劣故。先斷八品入見諦者。彼見所斷八品離繫亦五時得。除一如前。彼修所斷前六離繫唯一時得。如前應知。七八離繫唯四時得。謂二治生及二得果。先斷九品依未至地入見諦者。彼見所斷九品離繫亦四時得。如前應知。依根本地入見諦者。彼見所斷九品離繫亦一時得。如前應知。根本非欲斷對治故。若依未至。若依根本。彼修所斷九品離繫亦一時得。如前應知。必不起彼無漏對治。是不還果向道攝故。先斷上七地入見諦者。彼見三諦斷七地離繫亦四時得。如前應知。見道諦斷七地離繫唯三時得。謂一治生。及二得果。無漏治生即得果故。彼修所斷七地離繫唯三時得。謂二治生。及一得果。具離八地入聖道者。見修位中斷有頂惑見三諦斷離繫三時。謂一治生。及二得果。見道諦斷離繫二時。由治生時即得果故。修斷八品離繫二時。謂一治生。及一得果。第九離繫唯一時得。以治生時即得果故。諸分離染見。修位中進斷。所餘准此應說。以何因證得後果時重得先時所斷離繫。由至教故。謂契經中依正證得阿羅漢果。說如是言。應如是知。應如是見。彼[5]從欲漏心得解脫。乃至廣說。由此位中亦得欲界厭患對治等無學法智故。知彼離繫亦應重得。前言斷欲六品九品入見諦者。彼先修斷六九離繫無無漏得。爲永不得。暫不得耶。應決定言。彼永不得。豈不證得阿羅漢時。必得先時見修所斷一切離繫諸無漏得。若彼先時所斷離繫有無漏得。今時捨者於彼今應得

[1]漸＝斷㊂宮　[2]轉＝練明　[3]餘＝除㊂宮　[4]道＝通㊂宮　[5]〔從〕－㊂宮

無漏得。若先無者今時亦無。得離繫時唯自治起。及捨劣道得勝時故。諸有先依根本靜慮入見諦者。得無學時。寧從欲漏心得解脫。就依未至入見諦者。及次第者。說故無失。即諸離繫彼彼位中得遍知名。隨勝立故。遍知有二。一智遍知。二斷遍知。智遍知者。體即是慧。唯是無漏。斷遍知者。體即離繫。是❶智果故。得遍知名。如業解名詮業解果。若爾忍果應非遍知。是智眷屬。故名遍知無失。或於後時轉成智果。爲一一斷道所得離繫。各立一遍知。爲一切斷道所得離繫。總立一遍知。二俱不然。以有極廣極略過故。若爾云何。頌曰

斷遍知有九　欲初二斷一
二各一合三　上界三亦爾
餘五順下分　色一切斷三

論曰。諸斷總立九種遍知。唯立九緣。如後當辯。何等名曰九種遍知。且三界繫見諦所斷煩惱等斷。立六遍知。謂欲界繫初二部斷。立一遍知。次二各一。上界亦然。故合成六。餘三界繫修道所斷煩惱等斷。立三遍知。謂欲界繫修道所斷煩惱等斷。立一遍知。應知即是五順下分。結盡遍知并前立故。色界所繫修道所斷煩惱等斷。立一遍知。應知此即是色愛盡遍知。無色界繫修道所斷煩惱等斷。立一遍知。即一切結永盡遍知。此亦并前合立一故。如是所立九種遍知。應辯於中幾何道果。頌曰

於中忍果六　餘三是智果
未至果一切　根本五或八
無色邊果一　三根本亦爾
俗果二聖九　法智三類二
法智品果六　類智品果五

論曰。於此九中。且應先辯與忍智道爲果差別。忍果有六。謂三界繫見斷法斷六種遍知。智果有三。謂順下分色愛一切結盡遍知。由此三遍知是修道果故。由此已辯見修道果。與靜慮地爲果別者。未至靜慮果具有九。謂此爲依斷一切故。根本靜慮果五或八。所言五者。毘婆沙師說。根本靜慮。非欲斷治故。所言八者。尊者妙音說。根本靜慮。亦欲斷治故。除色無色見道斷遍知。道類智時總集遍知故。中間靜慮如根本說。豈不依止根本靜慮入見諦時。亦修未來依未至地。欲斷治道得斷治故。亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得。寧說根本唯得五果。此責不然。爾時所修依未至地斷對治者。唯色無色斷對治故。根本地道既不能爲欲斷對治。彼現起位如何能修欲斷治道。由彼所修未至斷治。唯治上界故。果唯五。與無色地爲果別者。無色邊地果唯有一。謂依空處近分地道。得色愛盡遍知果故。聖依俗道離諸染位。所得斷果亦名遍知。以得無漏離繫得故。前三根本果亦唯一。謂依無色前三根本。得一切盡遍知果故。由此已辯靜慮無色總得遍知。果多少別。與俗聖道爲果別者。俗道果二。謂俗道力唯能獲得順下分盡。及色愛盡遍知果故。聖道果九。謂聖道力。乃至能越二有頂故。應知九中二是共果。七不共果。唯聖果故。與法類智。爲果別者。法智果三。謂法智力能斷三界修所斷故。類智果二。謂類智力斷色無色修所斷故。與法類品爲果別者。法智品果六。謂即是前法智法忍所得六果。類智品果五。謂即是前類智類忍所得五果。品言通攝智及忍故。法品六中四不共果。三屬法忍。一屬法智。二是共果。謂最後二雙屬法類二種智故。❷類品五中三不共果。皆屬類忍。二是共果。謂最後二義如前釋。何緣一一道所得斷。不各各立爲一遍知。以永斷時說遍知故。如契經說。吾今爲汝宣說遍知。乃至廣說。此中何等名爲遍知。謂貪永斷瞋永斷癡永斷。乃至廣說。說永斷言。顯所得斷都無隨縛方名遍知。云何名爲有隨縛斷。云何名爲無隨縛斷。斷具三種或四種。緣名無隨縛。不具名有。謂或有斷。雖得離繫得而❸闕餘得故。容還永捨。或復有斷。餘得雖生未缺堅牢生死之首。以八地染雖數曾離未能缺彼。故還墜惡趣獄。或復有斷。雖亦缺彼而餘煩惱繫縛未除。於永斷義未得圓滿。或復有斷。餘縛亦除而猶未能越所屬界。以同類惑未斷無餘。於永斷義亦未圓滿。如是諸斷各有隨縛。是故於彼不立遍知。唯九位中三四緣具斷無隨縛。可立遍知。何謂具緣。頌曰

得無漏斷得　及缺第一有
滅雙因越界　故立九遍知

論曰。見斷法斷具三緣故。便立遍知。修斷法斷具四緣故。方立遍知。見斷法斷具三緣

❶智＝知㊂㊌　❷類＝二㊊　❸闕＝缺㊊下同

者。謂得無漏離繫得故。缺有頂故。滅雙因故。此中異生雖復亦有離八地染名滅雙因。而斷非遍知。闕餘二緣故。見聖諦位。第二三刹那諸斷。雖有無漏離繫得。餘二緣闕未立遍知。第四五刹那雖亦缺。有頂雙因未滅不立遍知。見集斷因有未滅故。集法智位欲二部斷。具三緣故。得遍知名。後五刹那法類智位。斷具三緣故。皆得遍知名。修斷法斷具四緣者。三緣如上。越界第四。謂諸界中聖未越地。彼所得斷唯具❶二緣。若已越地未越界者。彼所得斷猶闕一緣。若越界時四緣方具。隨應彼斷得遍知名。有說五緣加離俱繫義異前。故說雙因滅俱繫離❷成。故此不說離成就幾遍知。頌曰

住見諦位無　或成一至五
修成六一二　無學唯成一

論曰。異生位中雖能離染。乃至八地不成遍知。於聖位中依未至定入見諦者。從初乃至集法忍位亦無遍知。至集法智集類忍位唯成就一。至集類智滅法忍位便成就二。至滅法智滅類忍位便成就三。至滅類智道法忍位便成就四。至道法智道類忍位便成就五。依根本定入見諦者。至集類忍亦無遍知。後位隨應如理思擇。住修道位未離欲者。道類智爲初。乃至未得全離欲界染。及離欲退皆成就六。至全離欲以離欲第九解脫道爲初。乃至離色界最後無間道先離欲者。從道類智乃至未起色盡道前。唯成一遍知。謂順下分盡。從色愛盡及無學位。起色纏退。亦一如前。有色愛者。從色愛永盡。先離色者。從起色盡道。至未全離無色愛前。成下分盡。色愛盡二。從無學退。起無色纏成二遍知。名如前說。住無學位唯成就一。謂一切結永盡遍知。若依根本入正決定道類智時。彼所有斷亦得順下分斷。遍知名者寧許根本果唯有五。遍知唯色無色界見斷法。斷得彼遍知名故無有失。何緣唯此亦得彼名。以漸次得不還果者。於此斷上立彼名故。又先俗道所斷下分。今聖道力令永不生故。彼所得斷假說爲此果。今實不得欲斷遍知。何故不還阿羅漢果。總集諸斷立一遍知。頌曰

越界得果故　二處集遍知

論曰。具二緣故。於所得斷總集建立爲一遍知。一者越界。二者得果。所言集者。是❸合一義。若於無色分離染故得預流果。全離染故得阿羅漢。若於欲界分離染故得一來果。全離染故得不還果。若於色界分離全離俱不得果。唯於二處具足二緣。謂得果時亦即越界。故阿羅漢及不還果。集所得斷立一遍知。爾時總起一味得故。餘二果時得雖一味而未越界。色愛盡時雖是越界無一味得。故於彼位不集遍知。要具二緣方總集故。誰捨誰得幾種遍知。頌曰

捨一二五六　得亦然除五

論曰。言捨一者。謂從無學及色愛盡全離欲退。言捨二者。謂諸不還從色愛盡起欲纏退。及彼獲得阿羅漢時。諸先離欲依根本定入見諦者道類忍時。言捨五者。經主釋言。謂先離欲道類智位。此但應說道類忍時。道類智時彼已捨故。夫言得捨據將說故又應簡言。於依未至定入見諦者。若依根本入見諦者。於欲界斷不得無漏。離繫得故不得欲界。見斷法斷三種遍知。非先不得可言今捨。言捨六者。謂未離欲所有聖者得不還時。得亦然者。謂有得一得二得六。言得一者。謂勝進位集法忍等九種位中。及從無學起色纏退。言得二者。謂從無學起無色界諸纏退時。言得六者。謂不還退。無得五者。理無容故。謂先離欲依未至定入見諦者。道類忍時捨五遍知得不還果。此果若退可得五遍知此。退既無。故無容得。五豈不勝進得聖果時於諸無爲更起勝得。乍可名得。寧捨遍知。約斷實然。恒成就故。但今且據九遍知中。若得異名本名便失。說名爲捨。亦無有過建立遍知。與斷別故

*說一切有部顯宗論卷第二十八

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十九

尊者衆賢造
*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第七之一

已辯煩惱。隨諸品類雖有無量。而總立爲三界五部。諸煩惱斷隨所繫事雖亦無量。而就勝位立九遍知。然斷必由道力故得。此所由道其相云何。頌曰

❶二＝三【三】【宮】　❷成＝永【三】【宮】　❸合＝全【三】

已說煩惱斷　由見修道故
見道見聖諦　修道修九品

論曰。世尊❶唯說有二煩惱。見修所斷有差別故。然諸論中開二爲五。卽五所斷。如前已說。今就略攝唯二如經斷彼但由見修道故。見道謂見四聖諦理。修道謂修九品差別。見唯無漏。修通二種。准前已顯。故頌不說。所見聖諦其相云何。頌曰

諦四名已說　謂苦集滅道
彼自體亦然　次第隨現觀

論曰。佛於經中說諦有四。一苦二集三滅四道。於此論中亦先已說。謂有爲法除諸聖道。爲果性邊皆名苦諦。爲因性邊皆名集諦。物雖無異數分無失。依彼建立現觀位中。諸忍智等行相別故。如四正斷出離尋等。擇滅無爲名爲滅諦。學無學法皆名道諦。因前果後理數必然。由此定應列諦名處。苦居集後道在滅前。何故此中果前因後。隨現觀位次第而說。謂隨行者。現觀位中。前觀前說後觀後說。然或有法說次隨生。如念住等。或復有法說次隨便。如正勝等。何緣現觀次第必然。❷加行位中如是觀故。何緣加行必如是觀。謂若有法最爲逼惱。修加行位理應先觀。次求彼因。次求彼脫。後應求彼解脫方便。譬如良醫先觀病者所患病狀。次尋其因。次思病愈。後求良藥。故契經言。夫醫王者。謂具四德能拔毒箭。一善知病狀。二善知病因。三善知病愈。四善知良藥。如來亦爾。爲大醫王。如實了知苦集滅道。故加行位依此次觀。現觀位中觀次亦爾。由加行力所引發故。如縱心誦先所誦文。故列聖諦名隨現觀。次第現等覺故立現觀名。正覺所緣。故唯無漏。此覺眞淨。故得正名。此聖諦名爲目何義。聖者諦故得聖諦名。　謂唯聖者於此四諦能以聖行聖智實觀。異生不然。故名聖諦。唯受一分是苦自體。所餘並非。如何可言諸有漏行皆是苦諦。頌曰

苦由三苦合　如所應一切
可意非可意　餘有漏行法

論曰。有三苦性。一苦苦性。二行苦性。三壞苦性。諸有漏行如其所應。與此三種苦性合故。皆是苦諦。亦無有失。所以者何。諸有漏行有三可意非可意餘。可意者何。謂諸樂受及彼資具。餘二類然。此中可意有漏行法。由壞苦合故名爲苦。未離染者。於彼壞時。必定應生憂愁等故。以薄伽梵契經中言。諸樂受生時樂住時樂壞時苦。順樂受諸行如樂受。應知諸非可意有漏行法。由苦苦合故。名爲苦苦❸受。自體及順苦法現前。必能惱身心故。以薄伽梵契經中言。諸苦受生時苦住時苦壞時樂順苦受諸行如苦受應知除此所餘有漏行法。由行苦合故名爲苦。因緣所造皆是非常。有漏非常無非是苦。故有漏法皆是苦性。　豈不一切有漏行法據此皆容是行苦性。不應但說非苦樂受。及彼資糧爲行苦性。雖有此理。然於此中依不共故。作如是說。此三苦性其體是何。應定判言三受爲體。由三受故順三受法。如應亦得三苦性名。道無漏故非苦性攝。如上所辯四聖諦中幾是世俗。幾是勝義。如是二諦其相云何。頌曰

彼覺破便無　慧析餘亦爾
如瓶水世俗　異此名勝義

論曰。諸和合物隨其所應。總有二種性類差別。一可以物破爲細分。二可以慧析除餘法。謂且於色諸和合聚破爲細分。　彼覺便無名世俗諦。猶如瓶等。非破瓶等爲瓦等時。復可於中生瓶等覺。有和合聚。雖破爲多彼覺非無。猶如水等。若以勝慧析除餘法。彼覺方無。亦世俗諦。　非水等❹被慧析除色等時。復可於中生水等覺。故於彼物未破析時。以世想名施設爲❺彼。施設有故名爲世俗。依世俗理說有瓶等。是實非虛名世俗諦。如世俗理說爲有故。若物異此名勝義諦。謂彼物覺彼破不無。及慧析❻除彼覺仍有。名勝義諦。猶如色等。如色等物碎爲細分。漸漸破析乃至極微。或以勝慧析除味等。彼色等覺如本恒存。受等亦然。但非色法無細分故。不可碎彼以爲細分。乃至極微。然可以慧析至刹那。或可析除餘想等法。彼受等覺如本恒存。此眞實有故名勝義。以一切時體恒有故。依勝義理說有色等。是實非虛名勝義諦。如勝義理說爲有故。由此四聖諦皆勝義諦攝。細分別時覺不捨故。諸世俗諦依勝義理。世俗自體爲有爲無。若言是有諦應唯一。若言是無諦應無二。此應決定判言是有。以彼尊者世友說言。無倒顯義名是世俗諦。此名所顯義。是勝義諦名是實物。如先已辯。豈不已言。

❶唯＝帷㊂(宮)下同　❷加＝如㊂　❸受十(受)㊂(宮)　❹被＝彼(明)　❺彼＝被(宋)(元)(宮)　❻除＝餘㊂(宮)

諦應唯一理實應爾。非勝義空可名諦故。何故立二。卽勝義中依少別理立爲世俗。非由體異。所以爾者。名是言[1]依。隨世俗情流布性故。依依是義應作是言。[2]諸是世俗必[3]是勝義。有是勝義而非世俗。謂但除名餘實有義。卽依勝義是有義中。約少分理名世俗諦。約少分理名勝義諦。謂無簡別總相所取。一合相理名世俗諦。若有簡別別相所取。或類或物名勝義諦。如於一體有漏事中。所取果義名爲苦諦。所取因義名爲集諦。或如一體心心所法。有具六因及四緣性。由如是理。於大仙尊所說諦中。無有違害。如說一諦更無第二。唯有一道更無餘道。此四聖諦總體云何。一切有爲及諸擇滅。以是煩惱聖道境故。染淨因果性差別故。空非擇滅有自體故。正見境故亦是諦[4]擇。然非煩惱聖道境故。亦非染淨因果性故。亦非欣厭所行境故。非覺悟彼得成聖故。不預此中聖諦所攝。何緣煩惱不緣彼生。以彼二法是無漏故。不能違害有漏法故。謂愛但緣有漏爲境。欣無漏法違諸有故。不名爲愛。是善法欲。若境極能順生貪愛。此境遍是煩惱所緣。由愛所緣。便於彼滅及彼滅道不欲疑謗空非擇滅。與此相違故定不爲煩惱境界。豈不於二譬喻等師。緣之亦生不欲疑謗。寧說緣彼煩惱不生。非緣彼生無智疑見障證苦滅及苦滅道。如緣苦等成染汚性。如阿羅漢於道路等。亦有無智疑謗現行。豈可說爲染汚煩惱。是故皆是不染汚性。由此說無緣彼煩惱。有說非謗空非擇滅。但謗其名不緣其體。此二唯善俗智境界。於苦等諦何不亦然。是故應知前說無失。今應思擇。於聖諦中求眞見者。初修何行求見聖諦。初業地中所習行儀。極爲繁廣。欲遍解者。當於衆聖所集觀行諸論中求。以要言之。初修行者。應於解脫具深意樂。觀涅槃德背生死過。先應方便親近善友。善友能爲衆行本故。具聞等力得善友名。能品物機如應授法。故近善友名全梵行。行者旣爲能說正法。善友攝持應修何行。頌曰

將趣見諦道　應住戒勤修
聞思修所成　謂名俱義境

論曰。諸有發心將趣見諦。應先安[5]住清淨尸羅。然後勤修聞所成等。故世尊說。依住尸羅於二法中能勤修習。謂先安住清淨戒已。復數親近諸瑜伽師。隨瑜伽師教授誡勗。精勤攝受順見諦聞。聞已勤求所聞法義。令師敎誡所生慧增。漸勝漸明乃至淳熟。非唯於此生喜足心。復於法義自專思擇。如是如是決定慧生。自思爲因決慧生已。能勤修習諸煩惱等自相共相二對治修。今於此中略攝義者。謂修行者住戒勤修。依聞所成慧。起思所成慧。依思所成慧。起修所成慧。此三慧相差別云何。謂如次緣名俱義境。理實三慧。於成滿時。一切皆唯緣義爲境。爾時難辯三慧相別。故今且約加行位辯。說聞思修緣名俱義。非唯緣名境。有決定慧生。故聞所成慧。不但緣名境。然隨師說名句文力故。於義差別有決定慧生。此慧名爲聞所成慧。約入方便說但緣名。聞慧成已爲知別義。復加精勤自審思擇。欲令思擇無謬失故。復念師敎名句文身。由此後時於義差別生決定慧。名思所成。此加行時。由思義力引念名故說緣俱境。思慧成已等引現前。不待名言證義差別。此決定慧名修所成。故毘婆沙辯三慧相。謂若有慧於加行時。由緣名力引生義解。此所引慧名聞所成。若加行時由思義力引念名解。由此於後生決定慧名思所成。若不待名唯觀於義。起內證慧名修所成。此中二慧名所成者。是因聞思力所生義。第三修慧名所成者。是卽以修爲自性義。如言命器食[6]寶所成。諸有欲於修精勤學者。如何淨身器令修速成。頌曰

具身心遠離　無不足大欲
謂已得未得　多求名所無
治相違界三　無漏無貪性
四聖種亦爾　前三唯喜足
三生具後業　爲治四愛生
我所我事欲　暫息永除故

論曰。身器清淨略由三因。何等[7]爲三因。一身心遠離。二喜足少欲。三住四聖種。謂若欲令修速成者。要先精勤清淨身器。欲令身器得清淨者。要先修習身心遠離。身遠離者。謂遠惡朋。心遠離者。謂離惡尋。由身心離惡朋尋故。身器清淨心易得定。此二由何易可成者。由於衣等喜足少欲。言喜足者。無不喜足。少欲者無大欲。諸有多求資生具者。晝狎惡朋侶。夜起惡尋思。由此無容令心得定。

[1] 依＝彼㊂　[2] 諸＝謂㊂　[3] 是＝有㊂㊅　[4] 擇＝稱㊂㊅　[5] 住＝作㊅　[6] 寶＝實㊂㊅　[7] 爲＝謂㊂㊅

所無二種差別云何。謂於已得❶妙多衣等。恨不得此倍*妙倍多。卽於此中顯等倍勝。更欣欲故名不喜足。若於未得*妙多衣等求得。故名大欲。諸所有物足能治苦。若更多求便越善品。是此中義如契經言。隨有所得身安樂者。令心易定及能說法。由此希求治苦物者。是爲助道非爲過失。故於已得能治苦緣。更求*妙多名不喜足。於全未得過量希求。名爲大欲。是二別相。喜足少欲能治此故。與此相違應知相別。謂治不喜足不喜足相違。是喜足相能治大欲。大欲相違是少欲相。是於已得能治苦物不更希求。名爲喜足。於所未得能治苦物不過量求。名少欲義。喜足少欲界繫通三。亦有越三。無漏攝者。謂欲界繫善心相應。喜足少欲是欲界繫。二界❷無漏例此應說。所治二種唯欲界繫。以何證知。色無色界亦有能治喜足少欲。以現見有生在欲界從色無色等引起時。所治二種現行遠故。能治二種現行增故。已說喜足少欲別相。二種通相。所謂無貪以二俱能對治貪故。所治通相。所謂欲貪聖種應知。如能治說。謂亦通三界無漏是無貪。如無色中雖無怨境。而亦得有無瞋善根。故無色中雖無衣等而亦得有無貪善根。如彼不貪身。亦不貪資具。故無色界具四聖種。受欲聖者於聖種中。有阿世耶而無加行。衆聖種故名爲聖種。聖衆皆從此四生故。展轉承嗣次第不絕。前爲後種世所極成。衆聖法身皆從於衣生喜足等力所引起。是聖族姓得聖種名。四中前三體唯喜足。謂於衣服飮食臥具隨所得中皆生喜足。此三喜足卽三聖種。無貪善根有多品類。於中若治不喜足貪。此乃名爲前三聖種。第四聖種。謂樂斷修斷。謂離繫修。謂聖道樂。謂於彼情深欣慕以樂斷及修名樂斷修。卽是欣慕滅及道義。或樂斷之修名樂斷修。卽是欣慕滅之道義。爲證惑滅樂修道故。由此能治有無有貪。故此亦以無貪爲性。豈不第四亦能治瞋等。則應亦以無瞋等爲性。非無此義。然以前三爲資糧故。前三唯是無貪性故。此亦自能對治貪故。從顯偏說。何緣唯立喜足爲聖種。非少欲耶。以少欲者容於衣等物有希求故。謂有意樂性不劣者。於未得境不敢多求。設已得多容求下歇。見喜足者。少有所得尚不更求。況復多得。故唯喜足建立聖種。或爲遮止苦行者。欲不說少欲以爲聖種。非彼外道心有勝欲。恒有劣欲熏相續故。或隨所得生歡喜心不更欣求。名爲喜足。斷樂欲樂此爲最勝。欲界有情多樂欲樂。此樂欲樂違出家心。於離惑中令心闇鈍。能障梵行靜慮現前。爲過最深。喜足能治。故唯喜足建立聖種。非於未得多衣等中起希求時心生歡喜。何況於少。是故少欲於能對治樂欲樂中非最勝故。不立聖種。緣衣服等所生喜足。如何可說是無漏耶。誰言如是喜足是無漏。若爾聖種寧皆通無漏。由彼增上所生聖道。彼所引故從彼爲名。故言聖種皆通無漏。不作是言。緣衣服等所有喜足皆通無漏。少欲無漏。准此應釋。謂彼增上所生聖道。彼所引故從彼爲名。非聖道生緣衣等境。世尊何故說四聖種。以諸弟子捨俗生具及俗事業歸佛出家。爲彼顯示於佛聖法毘柰耶中有能助道生具事業。謂有厭離生死居家。出家求脫有何生具。於隨所得衣服等中深生喜足。作何事業深樂斷修。異此無能證涅槃故。何緣唯四。不增不減。齊此滿足聖生因故。謂聖生因略有二種。一棄捨過。二攝待德。如次卽是前三第四。是故唯四。不增不減。或聞思修所成諸善皆是聖種。解脫依故。然爲對治四種愛生。是故世尊略說四種。以契經說有四愛生。故契經言。苾芻諦聽。愛因衣服。應生時生。應住時住。應執時執。如是愛因飮食臥具。及有無有皆如是說。爲治此四故。唯說四聖種。於藥喜足何非聖種。不說於彼有愛生故。爲治愛生建立聖種。經唯說有四種愛生。是故於藥不立聖種。或卽攝在前三中故。謂藥有在衣服中攝。有在飮食中攝。有在臥具中攝。故於藥喜足。不別立聖種。或若於中引憍等過。對治彼故建立聖種。於藥無引憍等過生。故聖種無於藥喜足。或一切人皆受用者。於彼喜足可立聖種。非彼尊者縛矩羅等曾無有病受用藥故。或一切時應受用者。於彼喜足可立聖種。非一切時受用藥故。或醫方論亦見說有。於藥喜足毘柰耶中。方見說有衣等喜足。聖種唯在內法有故。有言雖有於藥喜足。而不建立爲聖種者。諸藥有能順梵行故。謂世現見樂學戒者。於藥喜足障梵行故。或佛爲欲暫息永除我我所事欲故說

❶妙＝少【宋】【元】*　❷無＋十(無)【宋】【宮】

四聖種。謂為暫息我所事欲故說前三聖種。為永滅除及我事欲故說第四聖種。我所我執立以欲名。謂為暫時息我所執。故世尊說前三聖種。即於衣等所生喜足及彼增上所引聖道。為永滅除及我事執。故世尊說第四聖種。即樂斷修及彼增上所引聖道。皆名聖種。此門意顯令有身見暫息永除說四聖種。如是已說將趣見諦所應修行及修行已。為修速成淨治身器。❶既集如是聖道資糧。欲正入修由何門入。頌曰

入修要二門　不淨觀息念
貪尋增上者　如次第應修

論曰。諸有情類行別眾多。故入修門亦有多種。然彼多分依二門入。一不淨觀。二持息念。故唯此二名曰要門。為諸有情入皆由二。不爾如次貪尋增者。為貪增者入依初門。尋增上者入依息念。如非一病一藥能除。就近治門說不淨觀能治貪病非不治餘。息念治尋應知亦爾。然持息念緣無差別微細境故。所緣繫屬自相續故。非如不淨觀緣多外境故能止亂尋。既已總說貪尋增者入修如次由前二門。此中先應辯不淨觀。如是觀相云何。頌曰

為通治四貪　且辯觀骨❷瑣
廣至海復略　名初習業位
除足至頭半　名為已熟修
繫心在眉間　名超作意位

論曰。修不淨觀正為治貪。然貪差別略有四種。一顯色貪。二形色貪。三妙觸貪。四供奉貪。對治四貪依二思擇。一觀內屍。二觀外屍。利根初依前。鈍根初依後。謂利根者。先於內身皮為邊際。足上頂下周遍觀察。令心厭患。若鈍根者。由根鈍故。煩惱猛利難可摧伏。藉外緣力方能伏治。故先明了觀察外屍。漸令自心煩惱摧伏。謂彼初欲觀外屍時。先起慈心往施身處。觀外屍相以況內身。彼相既然。此亦應爾。應修八想伏治四貪。為欲伏治顯色貪故。修青瘀想及❸異赤想。為欲伏治形色貪故。修❹被食想及分離想。為欲伏治妙觸貪故。修破壞想及骸骨想。為欲伏治供奉貪故。修膖脹想及膿爛想。許緣骨❺瑣修不淨觀。通能伏治如是四貪。以一骨瑣中具離四貪境。故應且辯修骨瑣觀。然於引發諸善根時。補特伽羅。約所修行說有三位。一初習業。二已熟修。三超作意。且觀行者欲修如是不淨觀時。應先繫心於自身分。或於足指或於眉間。或鼻❻頞中或於額等。隨所樂處專注不移。為令等持得堅牢故。從入已去名初習業。入言為顯最初繫心。假想自身足指等處。下至能見錢量白骨。由勝解力漸廣漸增。乃至具見全身骨瑣。謂於此位諸瑜伽師。假想思惟皮肉爛墮。漸令骨淨初量如錢。乃至遍身皆成白骨。彼於此位有多想轉。想轉言顯不捨所緣。數數轉生餘勝解想。有餘師說。觀行未成。作意但由想力故轉。觀行成已便由慧力。此位未成。故由想轉。應知此中所言作意。總顯一切心心所法。皆由想力相續而轉。見全身已復方便入。緣外白骨不淨觀門。謂為漸令勝解增故。觀外骨瑣在已身邊。漸遍一床一房一寺一園一邑一界一國。乃至遍地以海為邊。於其中間骨瑣充滿。為令勝解漸復增故。於所廣事漸略而觀。乃至唯觀自身骨瑣。齊此漸略不淨觀成。名瑜伽師初習業位。為令略觀勝解漸增。於❼白骨中復除足骨。思惟餘骨繫心而住。漸次乃至除頭半骨。思惟半骨繫心而住。齊此轉略不淨觀成。名瑜伽師已熟修位。為令略觀勝解自在。除半頭骨繫心眉間。專注一緣湛然而住。齊此極略不淨觀成。名瑜伽師超作意位。應知至此不淨觀成。諸所應為皆究竟故。所緣自在若小若大。應作四句。如理應思。隨欲而觀伏煩惱故。不名顛倒。得名為善。此不淨觀。何性幾地緣何境。何處生何行相。緣何世為有漏為無漏。為離染得。為加行得。頌曰

無貪性十地　緣欲色人生
不淨自世緣　有漏通二得

論曰。如先所問。今次第答。謂此觀以無貪為性。違逆作意為因所引。厭惡棄背與貪相翻。應知此中名不淨觀。應是慧者理亦不然。觀所順故。謂不淨觀能近治貪。故應正以無貪為性。貪因淨相由觀力除。故說無貪為觀所順。諸不淨觀皆是無貪。非諸無貪皆不淨觀。唯能伏治顯色等貪。方說名為此觀體故。此約自性若兼隨行。具以四蘊五蘊為性。通依十地。謂四靜慮及四近分中間欲界。唯爾所地此容有故。此觀唯緣欲界色處境欲界顯

❶既＝現（宋）　❷瑣＝鎖（三）（宮）下同　❸異＝黑（明）　❹被＝彼（明）　❺瑣＝鎖（元）（明）　❻頞＝額（明）　❼白＝自（三）（宮）

形爲此觀境故。若爾何故契經中言。耳根律儀所防護者住不淨觀。乃至廣說。此言爲說諸爲色貪所摧伏者。彼必由爲緣聲等貪之所摧伏。故欲摧伏緣色貪者。必先應住耳根律儀。由此方能住不淨觀。有說此觀唯依意識。能引所餘違逆行相。故若有住耳根律儀。彼必應先住不淨觀。此不淨觀力能遍緣欲界所攝一切色處。若謂尊者阿泥律陀不能觀天以爲不淨。舍利子等於佛色身亦不能觀以爲不淨。如何此觀遍緣欲色。此難不然。勝無滅者能觀天色爲不淨故。佛能觀佛微妙色身爲不淨故。由是此觀定能遍緣欲色爲境。由此已顯緣義非名。亦已顯成通緣三性。初習業者。唯依人趣能生此觀。非北俱盧天趣中無青瘀等故。不能初起先於此起後生彼處。亦得現前此觀行相。唯不淨轉是善性故。體應是淨。約行相故。說爲不淨。是身念住攝。加行非根本。雖與善樂捨三根相應而厭俱行如苦集忍智隨在何世緣自世境。若不生法通緣三世。此觀行相非非常等十六行攝。故唯有漏。通加行得及離染得。離彼彼地染。得彼彼定時。亦卽獲得彼地此觀。離染得已。於後後時。亦由加行令得現起。未離染者唯加行得。此中一切聖。最後有異生。皆通未曾。餘唯曾得。說不淨觀相差別已。次應辯持息念。此差別相云何。頌曰

息念慧五地　緣風依欲身
二得實外無　有六謂數等

論曰。言息念者。卽契經中所說阿那阿波那念。言阿那者。謂持息入。是引外風令入身義。阿波那者。謂持息出。是引內風令出身義。如契經說。苾芻當知。持息入者。飲吸外風令入身內。持息出者。驅擯內風令出身外。慧由念力觀此爲境。故名阿那阿波那念。有餘師說。言阿那者。謂能持來。阿波那者。謂能持去。此言意顯入息出息有能持義。慧由念觀此。故得此念名。辯屬身風略有六種。一入息風。二出息風。三發語風。四除棄風。五隨轉風。六動身風。謂諸有情處胎卵位。先於臍處業生風起。穿身成穴如藕根莖。最初有風來入身內。乘茲口鼻餘風續入。此初及後名入息風。此入息風適至身內。有風續出名出息風。如鍛金師開❶橐囊口。自然風入風性法爾。但有孔隙必隨入故。入已按之其風還出。入息出息次第亦然。理實此風無入無出。但如是轉能損益身。相續道中假名入出。入息轉位。能❷逐身中腐敗汙垢諸臭穢物。增長火界令身輕舉。出息轉時。能除欝蒸損減火界令身沈重。發語風者。謂有別風。是欲爲先展轉所引發語心起所令增盛。生從臍處流轉衝喉。擊異熟生長養大種。引等流性風大種生。鼓動齒脣舌腭差別。由此勢力引起末來。顯名句文造色自性。此居口內名語亦業。流出外時但名爲語。心生大種其理極成。謂見貪瞋癡心起者。面有潤燥亂色異常。又亦傳聞懷瞋毒者。面門生焰非有慈心。貪引火生焚身等故。除棄風者。謂有別風。隨便路行能鎘二穢。由穢內逼有苦受生。由苦受生發除棄欲。由除棄欲引起風心。此心起風成除棄業。又此風力令身安隱。隨轉風者。謂有別風。遍隨身支諸毛孔轉。由此故得隨轉風名。此不依心但依業力。隨身孔隙自然流行。由此能除依孔隙住腐敗汙垢諸臭穢物。動身風者。謂有別風。能❸擊動身引起表業。應知此起以心爲因。遍諸身支能爲擊動。因顯風義乘辯六風。然於此中正明二息。此中意辯持息念故。此念自性是慧非餘。以契經說了知言故。此品念勝故得念名。由念力記持入出息量故。爲顯緣息定慧得成。由念功能故說爲念。幷隨行性應准前門。此念所依唯通五地。謂依欲界靜慮中間及初二三靜慮近分。由此但與捨根相應。爲對治❹身修此念故。樂苦等受能順引發親里等尋。故對治尋要任運受。現在前位有說下三。根本靜慮正在定位。亦有捨受。彼說此念通依八地。上定現前息便無故。此念但緣息風爲境。非通緣上所說六風。此念初依欲界身起。唯人天趣。除北俱盧。唯加行得。非離染得。未離染者。定由加行現在前故。非離染得地所攝故。已說皆是近分地攝。非根本故。又此念唯是勝加行引故。不應說此有離染得。此唯眞實作意相應。有說亦通勝解作意。正法有情方能修習。外道無有。無說者故。彼不能覺微細法故。此與我執極相違故。彼我執有故此念無。由具六因此相圓滿。何等爲六。一數。二隨。三止。四觀。五轉。六淨。數謂繫心數入出息。從一至十不減不增。恐心於境極聚

❶橐＝槖〔宋〕〔元〕，鞴〔明〕，韛〔宮〕　❷逐＝遂〔元〕〔明〕　❸擊＝繫〔明〕　❹身＝尋〔三〕〔宮〕

散故。然於此中容有三失。一數減失。二數增失。三雜亂失。復有三失。一太緩失。二太急失。三散亂失。若十中間心散亂者。復應從一次第數之。終而復始乃至得定。凡數息時應先數入。以初生位入息在先。乃至死時出息最後。如是覺察死生位故。於非常想漸能修習。 隨謂繫心隨入出息念入出息爲短爲長爲遠。至何復還旋返。且念入息爲行遍身爲行一分。隨彼息入行至喉心臍髖髀膝脛❶腂足指念恒隨逐。止謂繫念唯在鼻端。或在眉間乃至足指。隨所樂處安止其心。觀息住身如珠中縷。爲冷爲煖爲損爲益觀謂觀察此息風已 兼觀息俱大種造色。及依色住心及心所。具觀五蘊以爲境界。轉謂移轉緣息風覺。安置後後勝善根中。謂念住爲初。至❷世第一法。淨謂昇進入見道等。有餘師說。念住爲初。金剛喻定爲後名轉。盡智等方名淨息相。差別云何。應知。頌曰

入出息隨身　依二差別轉
情數非執受　等流非下緣

論曰。隨身生地息彼地攝。以息是身一分攝故。此入出息轉依身心差別。故本論說息依身轉亦依心轉。隨其所應具四緣故。息方得轉。依此理說。隨所應言。顯息必依身心差別言四緣者。一入出息所依身。二毛孔開。三風道通。四入出息地麁心現前。於此四中隨有所闕息便不轉。此入出息有情數收。無覺身中息無有故。是雖從外來。而繫屬內義。此入出息非有執受。以息闕減執受相故。身中雖有有執受風。而此息風唯無執受。此入出息體是等流。是同類因所生果故。身中雖有長養異熟風。而此息風唯是等流性。身增長位息便損減。身損減時息增長故。非所長養。斷已於後更相續故。非異熟生。餘異熟色無此相故。唯自上地心之所觀。非下地心所緣境故。謂生欲界起欲界心。彼欲界身欲界息依欲界心轉。卽彼心所觀。若生欲界起初定心。彼欲界身欲界息依初定心轉。卽彼心所觀。起二三定心皆准前。應說生初靜慮起三地心。生二生三起二起自。准生欲界如理應說若生上地起下地心。彼上地身上地息依下地心轉。非彼心所觀。如是欲界息。四地心所觀。初二三定息。如其次第爲三二一地❸息地心所觀有息地四無息地五。 住有息地起無息地心。息必不轉。住無息地起有息地心。息亦不轉。住有息地起有息地心。隨其所應有入出息轉所辯持息念成滿相。 云何應作是言。若觀行者。❹注想觀息微細徐流。謂想遍身如筒一穴。息風連續如貫末尼。不能動身不發身識。齊此應說持息念成。有餘師言。增長自在所作事❺辨。名此念成。初增長言。顯持息念下中上品次第成立。 乃至若時隨其所樂。能入能出名爲自在。若於此位能攝益身遠眈嗜依尋名所作事辦。有餘師說。若具六相遠離三失。 或若具足修十六種殊勝行相。齊此應說持息念成。經說息念有十七種。謂念入出息了知我已念入出息短入出息長覺遍身止身行覺喜覺樂覺心行止心行覺心令心歡喜令心攝持令心解脫隨觀非常隨觀斷隨觀離隨觀滅。如是一一皆自了知。此十七中初是總觀。後十六種是差別觀。約四念住如次應知。各有四門成十六種。如何覺心行可❻受念住攝。因受果名故無有過。非此中說心行謂思。應知此中受名心行。謂由耽著樂受味故。 便於彼彼境界或生思造作心名爲心行。受是思因故。名心行無失。或但能覺受自體者。義准亦於思等自體。次第能覺生住壞相。如嘗大海一滴水鹹。則亦遍知大海水味。故唯覺受名覺心行。廣解一一相。如經釋中辯

*說一切有部顯宗論卷第二十九

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第七之二

如是已說入修二門。由此二門心便得定　心得定已復何所脩。頌曰

依已脩成止　爲觀脩念住
以自相共相　觀身受心法
自性聞等慧　餘相雜所緣
說次第隨生　治倒故❼唯四

論曰。已修成止以爲所依。爲觀速成脩四念住。非不得定者能如實見故。如何脩習四念住耶。以自相共相。觀身受心法。謂脩觀者專心一趣。以自共相於身等境。一一別觀修四

❶腂＝踝㊄㊅　❷世＝出㊄㊅　❸息＝自㊇　❹注＝住㊂㊈　❺辨＝辦㊂㊉　❻受＝愛㊂㊈　❼唯＝惟㊂下同

念住。分別此法與所餘法有差別義。名觀自相。分別此法與所餘法無差別義。名觀共相。且身念住觀自相者。謂觀察身諸處別相。觀共相者。謂觀諸處同是身相❶成色相同。或觀自相者。謂觀身別相。觀共相者。謂觀察身與餘有爲皆非常等。受等念住准此應知。此四各三。謂自性等自性謂慧唯聞等三。相雜謂餘此俱有法。所緣謂此三慧所緣。何故此三皆名念住。由念令慧得住所緣。念慧相資勝定等故。由此於慧立念住名。此相雜所緣。故亦名念住。何緣故說三種念住。爲愚行相資糧所緣三種有情。故說三種。或根勝解分位各三機宜不同。故說三種。三中相雜能斷煩惱。非二能斷。太減增故。然相雜言亦攝慧體。慧與俱有互相雜故。若言自性應無所待。顯有所待說相雜言。唯修所成法念住攝 能斷煩惱要在定中。能斷惑故緣四五蘊。或緣涅槃能斷惑故。法念住中共相作意。能斷煩惱自相作意。緣少分境故無此能。四念住內前之三種唯不雜緣。第四通二。然三諦智唯有雜緣能斷煩惱。唯滅諦智雖不雜緣。亦斷煩惱。身等念住各有三種。緣內外俱有差別故。且身念住有三種中。緣自相續說名爲內。緣他身等說名爲外。雙緣二種說爲內外。以有我愛而慢緩者。應觀內身猶如外故。或內如前緣無執受。說名爲外。緣他相續說爲內外。待無執受及待自身 得二名故。或緣根境及俱名三。或緣有情及非情數。通緣二種差別爲三。或緣有情外非情數及毛髮等。

差別爲三。以彼皆從內身生故。離根住故具得二名。或緣有情現在名內。緣外非情三世名外。緣情去來說爲內外。有情類故。墮法數故。又彼未來當墮情數正墮法數。彼過去時曾墮情數正墮法數。彼不生法是生類故。受等三種一一各三。隨其所應准前應釋。此四念住說次隨生。生復何緣次第如是。生次如是相隨順故。有情多分於諸色中。好受用故不❷逮勝法。好受用色以何爲緣。謂於受中情深欣樂。欣樂於受由心不調。心之不調由諸煩惱。心由信等可令調伏。隨觀此理四念住生。或隨所緣麁細生故。然非由此心最後觀法中涅槃極微細故。彼想思等循觀受時。准義已能了知共相。同依心起等安❸危故。有餘師說。色可聚散可取可捨。相似相續不淨苦等。易了知故。多分緣身生貪等故。男女展轉起貪處故。不淨觀持息念及分別界三入修門一切多緣身爲境故。修念住位應最初觀。此觀爲因生輕安觸。由輕安觸引樂受生。經說身安便受樂故。如是樂受依心而生。淨心爲因得解脫果。由是受等隨次而觀。故念住生如是次第。此四念住不增不減。能治淨等四顚倒故。觀身不淨治於不淨謂淨顚倒。雖淨顚倒通緣五蘊。然但觀身自性非淨。便能總伏。如人已觀糞體不淨。亦不欣樂從糞所生。如是已觀身體不淨。亦不欣樂從身所生。由此觀身爲不淨者。於五取蘊皆不欣樂。以有爲身淨想迷者。彼方欣樂依身所生。是故觀身爲不淨者。於身所起亦不欣樂。

如有安住不淨觀時。雖不親觀聲等爲境。而於歌等棄如糞穢。如是安住身念住時。雖不親觀受等爲境。觀身自體爲不淨故。終不欣樂受等三境。又雖不觀色無色境以爲不淨。而於彼境非不引生不樂行相。是故淨倒雖緣五蘊。身念住成便能總伏。後三念住雖各別觀。例此應思能總伏理。觀受是苦能治於苦。謂樂顚倒。謂若有法眞可欣欲。是爲樂義。於多過患所雜行中。見有可欣殊勝功德。是名於苦謂樂顚倒。此倒必用耽受爲先。以於受中深耽著已。方於一切逼惱所依有漏行中妄生樂想。是故觀受爲苦❹性時。便能總伏計樂顚倒。觀心非常能治非常謂常顚倒。謂觀行者憎厭受故。於所依心見有衆多品類差別。引非常觀令現在前。便於有爲不生常想。故能總伏計常顚倒。觀法非我能治非我謂我顚倒。謂有一類。聞我非常心不生喜。遂作是念。誰令此心有多差別。彼即是我。爲遮彼計復應諦觀除三所餘亦唯是法。便於一切不起我想。故能總伏計我顚倒。或爲對治段觸識思食。如次建立身等四念住。數唯有四不增不減。如是熟修不淨觀持息念二加行已。能次第引所緣不雜身受心法念住現前。復於不雜緣法念住。無間引所緣雜法念住生。次應修總緣共相法念住。此法念住其相云何。頌曰

　　彼居法念住　總觀四所緣
　　修非常及苦　空非我行相

論曰。雜緣法念住總有四種。一二三四五蘊爲

❶成＝戒〔三〕〔宮〕　❷逮＝建〔三〕　❸危＝色〔三〕　❹性＝惱〔三〕〔宮〕

境別，故唯總緣五名此所修。彼居此中修四行相。總觀一切身受心法，所謂非常苦空非我。然於修習此念住時，有餘善根能爲加行。彼應次第修令現前。謂彼已熟修雜緣法念住，將欲修習此念住時，先應總緣修非我行。次觀生滅。次觀緣起，以觀行者先觀諸行從因生滅，便於因果相屬觀門易趣入故。或有欲令先觀緣起，此後引起緣三義觀。此觀無間修七處善，於七處善得善巧故，能於先來諸所見境，立因果諦次第觀察。如是熟修習及定已，便能安立順現觀諦。謂欲上界苦等各別，於如是八隨次第觀。修未曾修十六行相。彼由聞慧於八諦中初起如斯十六行觀，如隔薄絹覩見衆色。齊此名爲聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患，欣樂涅槃寂靜功德。此後多引厭觀現前，方便勤修漸增漸勝。引起如是能順決擇，思所成攝最勝善根，即所修總緣共相法念住。從此無間生何善根。頌曰

從此生煖法　具觀四聖諦
修十六行相　次生頂亦然
如是二善根　皆初法後四
次忍唯法念　下中品同頂
上唯觀欲苦　一行一剎那
世第一亦然　皆慧五除得

論曰：從順決擇勝思所成，總緣共相法念住後，有修所成順決擇分。初善根起名爲❶暖法。是總緣共相法念住差別。如是所起是當所修，能燒煩惱薪聖道火前相，如鑽火位初暖相生。法與暖同故名暖法。此善根起分位長故，能具觀察四聖諦境。由此具修十六行相，觀苦聖諦修四行相，一非常，二苦，三空，四非我。觀集聖諦修四行相，一因，二集，三生，四緣。觀滅聖諦修四行相，一滅，二靜，三妙，四離。觀道聖諦修四行相，一道，二如，三行，四出。此相差別如後當辯。然諸暖法雖緣四諦，而從多分說厭行俱。以起彼時蘊想多故行者修習此暖善根。下中上品漸次增進。於佛所說苦集滅道生隨順信觀察諸有，恒爲猛盛焰所焚燒。於三寶中信爲上首。有修所成順決擇分。次善根起名爲頂法。是總緣共相法念住差別。頂聲顯此是最勝處。如吉祥事至成辦時，世間說爲此人至頂。謂色界攝四善根中，二是可動，二不可動。可動二中，下者名暖，上者名頂。動中上故。不動二中，下者名忍。於四諦境極堪忍故。上者名爲世第一法，世中勝故，猶如醍醐。闕居者言：修此善品共相至頂，故名頂法。此境行相與暖法同。謂觀四諦境，修十六行相。如是暖頂二種善根，初安足時唯法念住，後增進位四皆現前。初安足言，顯以行相最初遊踐四聖諦迹。後增進言，顯從此後下中上品次第數習，諸先所得後不現前。於彼不生欽重心故，以勝加行引此善根。故已得中不生欽重，然此頂法雖緣四諦，緣三寶信多分現行。此頂善根下中上品漸次增長至成滿時，有修所成順決擇分。勝善根起名爲忍法。是總緣共相法念住差別。於四諦理能忍可中此最勝故。又此位忍無退墮故，名爲忍法。世第一法，雖於聖諦亦能忍可，無間必能入見道故，必無退墮而不具觀四聖諦理。此具觀故偏得忍名。故偏說此名順諦忍。此忍善根安足增進，皆法念住與前有別。此與見道漸相似故。以見道位中唯法念住故。然此忍法有下中上。下中二品與頂法同。謂具觀察四聖諦境。及能具修十六行相。上品有異。唯觀欲苦與世第一相鄰接故。由此義准暖等善根皆能具緣三界苦等義已成立。無簡別故。忍下中上如何分別。且下品忍具八類心。謂瑜伽師以四行相觀欲界苦名一類心。如是次觀色無色苦，集滅道諦❷亦如是觀，成八類心。名下品忍。中忍減略行相所緣。謂瑜伽師以四行相觀欲界苦。乃至具足。以四行相觀欲界道。於上界道減一行相。從此名曰中品忍初。如是次第漸減漸略行相所緣。乃至極少。唯以二心觀欲界苦。如苦法忍苦法智位。齊此名爲中品忍滿。上忍唯觀欲界苦諦。修一行相。唯一剎那。此善根起不相續故，上忍無間有修所成。初開聖道門。世功德中勝，是總緣共相法念住差別。順決擇分攝最上善根，生此即說名世第一法。此有漏故名爲世間，是最勝故名爲第一。有士用力離同類因引聖道起故名最勝。是故名爲世第一法。此如上忍緣欲苦諦。修一行相唯一剎那。如是減略行相所緣。如是如是漸近見諦。故世第一唯緣欲苦。修一行相唯一剎那。謂無間入離生位故。此位決定無相續理，然色界繫

❶暖＝煖㊂㊅下同　❷亦＝所㊂㊅

有九善根。下下下中下上名暖。中下中中中上名頂。上下上中名忍。上上名世第一。暖等四法以何爲體。暖等自性皆慧爲體。若幷助伴皆五蘊攝。定俱必有隨轉色故。然除彼得勿諸聖者。暖等善根重現前故。然已見諦不許暖等重現在前。已見諦者。加行現前成無用故。此中暖法初安足時。於三諦中隨緣何諦。法念住現在脩未來四隨。一行相現在修未來四。唯修同分非不同分。緣滅諦法念住現在修未來一。隨一行相現在修未來四。非初觀蘊滅能修緣蘊道後增進位。於三諦中隨緣何諦。隨一念住。現在修未來四隨。一行相現在修未來十六。緣滅諦法念住現在修未來四隨。一行相現在修未來十六。此初安足唯修同分者。先未曾得如是種性故。於諸諦中行未廣故。後增進位與此相違。故彼能修同分異分。頂初安足。於四諦中隨緣何諦。法念住現在修未來四隨。一行相現在修未來十六。後增進位於三諦中隨緣何諦。隨一念住現在修未來四隨。一行相現在修未來十六。緣滅諦法念住現在修未來四隨。一行相現在修未來十六。忍初安足及後增進。於四諦中隨緣何諦。法念住現在修未來四隨。一行相現在修未來十六。此依忍類總相而說。若別說者。略所緣時。隨略彼所緣。不修彼行相。謂具緣四具修十六。若緣三二一。修十二八四。世第一法緣欲苦諦法念住現在修未來四隨。一行相現在修未來四。唯同分修無緣餘諦世第一法。是故唯修爾所行相。有餘師說。近見道故。似見道故。唯修爾所。謂苦法忍。唯緣欲苦諦修四行相。世第一亦然。已辯所生善根相體。今次應辯彼差別義。頌曰

此順決擇分　四皆修所成
六地二或七　依欲界身九
三女男得二　第四女亦爾
聖由失地捨　異生由命終
初二亦退捨　依本必見諦
捨已得非先　二捨性非得

論曰。此暖頂忍世第一法。四殊勝善根名順決擇分。由下中上及上上品。分爲四種。如前已說。決謂決斷。擇謂簡擇。決斷簡擇。謂諸聖道。以諸聖道能斷疑故。及能分別四諦相故。分謂分段。卽是見道。是決擇中一分攝故。暖等爲緣引決擇分。順益彼故得順彼名。故此名爲順決擇分。如是四種皆修所成。非聞思所成。遠決擇分故。此四善根皆依六地。謂四靜慮未至中間。欲界中無。闕等引故。餘上地亦無。見道眷屬故。又無色界心不緣欲界故。欲界先應遍知斷故。於三界中彼最麁故。此四善根能感色界五蘊異熟爲圓滿因。不能牽引衆同分故。極厭諸有欣圓寂故。或聲爲顯二有異說。謂暖頂二。尊者妙音說。依前六及欲七地。對法諸師不許彼說。非聞思所成。順決擇分故。此四善根依欲身起。人天九處除北俱盧。唯依欲九身容入離生故。除增上忍世第一法。餘三善根三洲初起。後生天處亦續現前。所除亦依天處初起。有餘師說。若於先時曾已修治此四加行。彼於天處皆得初起。此四善根唯依男女。前三男女俱通得二。第四女身亦得二種。勿後得男身。不成暖等故。依❶男唯得男身。善根聖轉至餘生。亦不爲女故。暖頂忍位容有轉形故。二依善根展轉爲因❷住。世第一法依女身者能爲二因。女得聖已容有轉得男身理故。依男身者。但爲一因已得女身非擇滅故。聖依此地得此善根。失此地時善根方捨。失地言顯還生上地。異生於地若❸失不失。但失衆同分必捨此善根。聖身見道力所資故。此四善根無命終捨。寧知命終捨。唯異生非聖。以本論說卵胎中異生。唯成就身不成身業故。豈不異生先依下地起暖法等。後生上地亦必定捨。暖等善根無如是失。以彼異生爾時捨善根由捨同分故。謂住死有無聖道資。捨諸善根非由上地中有等起。若諸聖者住死有中。由聖道資不捨暖等。但由上地中有等起捨下善根。捨時雖同而所由別。是故異生無失地捨。聖者必無由命終捨。異生命終雖捨忍法。而定無有墮諸惡趣。得惡趣生非擇滅故。身是忍法曾所居故。能感惡趣諸業煩惱。不復能在身中行故。如師子窟雜獸不居。初二善根亦由退捨。如是退捨異生非聖。後二異生亦無退捨。依根本地起暖等善根。彼於此生必定得見諦。以根利故。厭有深故。依未至中間起暖等者。於此生不必得入見諦。有餘師言。依根本定起暖等者。此生必定得至涅槃。厭有深故。若先捨已後重得時。所得

❶男＝果㊅　❷住＝性㊂㊃　❸〔失〕－㊂㊃

必非先之所捨。由先捨已後重得時。亦大劬勞方得起故。於先所捨不欽敬故。如先已捨別解脫戒。後重受時得未曾得。暖等亦爾。後得非先。若先已得暖等善根。經生故捨。遇了分位善說法師便生頂等。若不遇者。還從本修失退二捨非得爲性退捨。必因起過而得失捨。或有由德增進。得此善根有何勝利。頌曰

暖必至涅槃　頂終不斷善
忍不墮惡趣　第一入離生

論曰。四善根中若得暖法。雖有退斷善根造無間業墮惡趣等。而無久流轉必至涅槃故。若爾何殊順解脫分。若無障礙去見諦近。此與見道行相同故。是等引攝勝善根故。若得頂法雖有退等。而增畢竟不斷善根。觀察三寶殊勝功德爲門引生淨信心故。若得頂已不斷善根。如何經說。天授退頂。由彼曾起近頂善根。依未得退密作[1]是說。若得忍法雖命終捨住異生位。而增無退不造無間不墮惡趣。然頌但說不墮惡趣。言義准已知。不造無間業。造無間業者。必墮惡趣故。忍位無退如前已辯。得忍不墮諸[2]惡者。已遠趣彼業煩惱故。得惡趣生非擇滅故。由下忍力已得一切惡趣無生。由上忍力復得少分生等無生。少分生者。謂卵濕生。由此二生多愚昧故。等言爲顯處身有惑。處謂無想大梵北洲無想大梵僻見處故。北俱盧洲無現觀故。身謂扇搋等。多諸煩惱故。有謂第八等聖必不受故。惑謂見斷惑。必不復起故。得世第一法。雖住異生位。而能趣入正性離生。頌雖不言離命終捨。既無間入正性離生。義准已成。無命終捨。何緣唯此能入離生。已得異生非擇滅故。能如無間道捨異生性故。此四善根各有三品。由聲聞等種性別故。隨何種性善根已生。彼可移轉向餘乘不。頌曰

轉聲聞種性　二成佛三餘
麟喻佛無轉　一坐成覺故

論曰。未[3]殖佛乘順解脫分。依聲聞種性。起暖頂善根。容可轉生佛乘暖頂。是經長時方能起義。若起彼忍無向佛乘。以聲聞乘加行最久。經六十劫自果必成。菩薩專求利他事故。爲欲拔濟無邊有情。弘誓莊嚴經無量劫。故往惡趣如遊園苑。若不爾者。無成佛義。起忍得一切惡趣非擇滅。故起彼忍無向佛乘。斷絕衆多利他事故。若時菩薩已殖佛乘。順解脫分爲遮惡趣。展轉堅攝施戒慧三。爾時無勞起餘乘忍。故聲聞暖頂可轉向佛乘。起忍則無轉成佛義。依聲聞種性起暖頂忍。三皆可轉生獨覺乘道。非聲聞種性忍法已生於獨覺菩提有能障義。故起彼忍亦成獨覺。此在佛外。故頌言餘。起獨覺乘種性暖頂。爲有轉向餘乘理不然。獨覺乘總有二種一。麟角喻[4]二。先聲聞。若先聲聞如聲聞說。麟喻及佛俱不可轉。以俱一坐成菩提故。第四靜慮是不傾動。最極明利三摩地故。堪爲麟喻大覺所依。故彼俱依第四靜慮。從身念住至盡無生。唯於一坐能次第起。故麟角喻及佛種性。暖等善根皆不可轉。頗有初殖順解脫分。此生即能起順決擇分耶。不爾云何。頌曰

前順解脫分　速三生解脫
聞思成三業　殖在人三洲

論曰。順決擇分今生起者。前生必起順解脫分。諸有創殖順解脫分。極速三生方得解脫。謂初生殖順解脫分。次生成熟。第三生起順決擇分。即入聖道。若謂第二生起順決擇分。第三生入聖乃至得解脫。彼言便與前說相違。謂依根本地起暖等者。彼必於此生得入見諦。或彼應許極速二生。謂第二生依根本地起暖等者。彼於現生必入聖道得解脫故。順解脫分聞思所成。非修所成。諸有未殖順解脫分者。彼不能殖故。順解脫分三業爲體。最勝唯是意地意業。此思願力攝起身語。亦得名爲順解脫分。有由少分施戒聞等。便能種殖順解脫分。謂勝意樂至誠相續。厭背生死欣樂涅槃。與此相違。雖多修善而不能殖順解脫分。由意業勝殖此善根故。唯人中三方能殖。厭離般若餘處劣故有佛出世。若無佛時。俱能種殖順解脫分。已因便說順解脫分。入觀次第是正所論。於中已明諸加行道。世第一法爲其後邊。應說從斯復生何道。頌曰

世第一無間　即緣欲界苦
生無漏法忍　忍次生法智
次緣餘界苦　生類忍類智
緣集滅道諦　各生四亦然
如是十六心　名聖諦現觀

[1]是＝退【三】【宮】　[2]惡十（趣）【三】【宮】　[3]殖＝植【三】【宮】下同　[4]二字宋本缺

此總有三種　謂見緣事別

論曰。從世第一善根無間。卽緣欲界苦聖諦境。有無漏攝法智忍生。此忍名爲苦法智忍。事知此忍是無漏攝。從世第一無間而生。以契經中言世第一無間入正性決定。或正性離生。爾時名超異生地故。此忍既是決定離生一分所攝。定是無漏。從世第一無間而生。說無漏言。爲欲簡別世第一法。所從世忍此無漏忍。以欲苦法爲其所緣。名苦法忍。謂於苦法無始時來。身見所迷執我我所。今創見彼唯苦法性。忍可現前名苦法忍。此能引後苦法智生。是彼智生障之對治。故復名曰苦法智忍。卽此名入正性決定。亦復名入正性離生。由此是初入正性決定。亦如初入正性離生故。經說正性。所謂涅槃。或正性言❶日諸聖道能決趣涅槃。或決了諦相。故諸聖道得決定名。至得決定說名爲入。若爾何緣於無漏慧。唯初見諦得決定名。以於爾時於諸諦理初得難毀決定見故。或於爾時望餘位道有非一種決定相故。煩惱名生。如契經說。何謂生臭。謂諸煩惱見位初越。故名離生。有說。生言目根未熟。見位初❷越。故名離生。至得離生。說名爲入。捨異生性諸說不同。有言。世第一。有言。苦法忍。有言。共捨。由此二種如無間道解脫道故。此忍無間卽緣欲苦有法智生名苦法智。於唯是苦法得決斷慧故。應知此智亦無漏攝。前無漏言。遍流後故。如緣欲界苦聖諦境。有苦法忍苦法智生。如是復於法智無間。總緣餘界苦聖諦境。有類智忍生。名苦類智忍。此忍無間。卽緣此境有類智生。名苦類智。最初證知諸法眞理。故名法智。此後境智與前相似。故得類名。是後隨前而證境義。或從前生故。後得前類名。如世間言子是父類。卽是從欲界苦決定覺所生。餘界苦決定覺義。如緣苦諦欲界及餘生法類忍法類智四緣。餘三諦各四亦然。卽緣一一有四心義。如是次第有十六心。總說名爲聖諦現觀。以於三界四聖諦境次第現前如實觀故。初習業地於諸諦境多返旋環已淳熟故。今於此位能如是觀。餘部有言。唯頓現觀。彼言既總。理或無違。以諦現觀總有三種。其三者何。謂見緣事唯無漏慧於諸諦境如實覺了。名見現觀。是卽由見分明現前。如實而觀四諦境義。卽無漏慧。幷餘相應同一所緣。❸名緣現觀。是卽由見等心心所法同。能取所緣四諦境義。卽諸能緣幷餘俱有同一事業。名事現觀。是卽由見等心心所法幷餘俱有戒及生相等。於諸諦中同所作義。戒生相等是現觀因。於現觀中彼有事用。故亦於彼立現觀名。如是應知不相應法唯一現觀。除慧所餘心心所法。有二現觀。唯無漏慧具足有三。諸說名爲頓現觀者。謂於一諦得現觀時。於餘諦中亦得現觀。故於前說頓現觀宗。應審推徵依何現觀。若言依事應讚言善。以於苦諦得現觀時。於苦具三。於餘唯事。謂初觀見苦聖諦時。盡煩惱故卽名斷集。得擇滅故卽名證滅。起對治故卽名修道。以見苦位於集等三有斷證修事現觀故。約事現觀名頓無失。若言依見應發言非。此現觀必漸諸諦相別故。一見理無多行相故。隨彼自相一一諦中。世尊說言。各別見故。已辯現觀具十六心。此十六心爲依何地。頌曰

皆與世第一　同依於一地

論曰。隨世第一所依諸地。應知卽此十六心依。彼依六地如前已說。謂四靜慮未至中間。何緣必有如是忍智。前後次第相雜而起。頌曰

忍智如次第　無間解脫道

論曰。十六心中四法類忍名無間道。四法類智。名解脫道。名如前說。能忍可先來未見欲苦初念無漏慧。名苦法忍。以契經中世尊自說。若於此法以下劣慧或增上慧審察忍可。名隨信行。隨法❹行故。應知此忍卽無❺間道。何處說此無間道名。經說。一法難可通達。名爲無間。心等持故。又世尊說。有苦法智有苦類智乃至廣說。非此二智同緣三界苦等境起。如順理辯。故於苦法忍所見欲苦中決斷解生。名苦法智。前忍能斷十煩惱得。後智能與彼離繫得俱生。經說。智生隨於前忍。故知後智名解脫道。從此無間忍色無色。未曾見❻苦第三剎那。無漏慧生。名苦類忍。是見欲苦忍種類故。次於苦類忍所觀上苦中決斷❼解生。名苦類智。忍智如次斷煩惱得。名無間道。離繫得俱。名解脫道。准前應說。於餘三諦准苦應知。故前八忍名無間道。後之八智名解脫道。復以何緣說斷對治。

❶日＝自　❷越＝趣　❸名＝各　❹行＝得　❺間＝隔　❻苦＝若　❼解＝能

名無間道。說離繫得俱時起智。名解脫道。無間隔故名爲無間。無間卽道名無間道。是無同類道能爲間隔令於解脫道不爲緣義。諸無間道唯一剎那。諸解脫道或相續故。於自所治諸煩惱得已得解脫。與彼斷得俱時起道。名解脫道。自所治言欲顯何義。苦類忍等諸無間道。亦與他所治離繫得俱生。勿彼亦名解脫道故。此十六心皆見諦理。一切皆說見道攝耶。不爾云何。頌曰

前十五見道　見未曾見故

論曰。見未曾見四聖諦理。名爲見道。故於現觀十六心中。前十五心是見道攝。道類忍位於諸諦中見圓滿故。至第十六道類智時。雖亦有一先未知諦。而無一諦先未見者。以一切忍皆見性故。由此爾時不名見道。豈不亦見曾未見諦。謂道類智見道類忍。相應俱有一念道故。諸有唯見曾未見者。名爲見道。爾時通見曾未曾見。故無此失。或此約諦不約剎那。非爾時觀未曾見諦。非於一諦多剎那中未見一剎那可名未見諦。如刈畦稻唯餘一科不可名爲此畦未刈。故見未見名爲見道。是見道相義善成立。故我宗說現觀後邊道類智品是修道攝。兼修異境智行相故

*說一切有部顯宗論卷第三十

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十一

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

❶辯賢聖品第七之三

已❷辯見修二道生異。當依此道分位差別。建立衆聖補特伽羅。且依見道十五心位。建立衆聖有差別者。頌曰

名隨信法行　由根鈍利別
具脩惑斷一　至五向初果
斷次三向二　離八地向三

論曰。見道位中聖者有二。一隨信行。二隨法行。由根鈍利別立二名。諸鈍根名隨信行者。由先信敬力修集加行故。諸利根名隨法行者。由先樂觀察修❸集加行故。諸有情類種❹姓差別。法爾先來如是安住。於諸事業有不樂觀。或有樂觀能不能轉。卽二聖者。由於修惑具斷有殊立爲三向。謂彼二聖。若於先來未以世道斷修斷惑名爲具縛。❺或先已斷欲界一品乃至五品。至此位中名初果向。趣初果故。言初果者。謂預流果。此於一切沙門果中必初得故。若先已斷欲界六品或七八品。至此位中名第二果向。趣第二果故。第二果者。謂一來果。遍得果中此第二故。若先已離欲界九品。或先已斷初定一品。乃至具離無所有處。至此位中名第三果向。趣第三果故。第三果者。謂不還果。數准前釋。如是隨信隨法行者。由先具縛斷惑有殊。數別各成七十三種。謂於欲界具縛爲初。至斷九品以爲第十。如是乃至無所有處。地地各九爲七十三。諸後具縛卽前離九。故後七地無別具縛。次依修道道類智時。建立衆聖有差別者。頌曰

至第十六心　隨三向住果
名信解見至　亦由鈍利別

論曰。卽前隨信隨法行者。至第十六道類智心。名爲住果。不復名向。隨前三向今住三果。謂前預流向今住預流果。前一來向今住一來果。前不還向今住不還果。阿羅漢果。必無初得。異生無容。離有頂故。見道無容。斷修惑故。至住果位。捨得二名。謂不復名隨信法行。轉得信解見至二名。此亦由根鈍利差別。諸鈍根者。先名隨信行。今名信解。由信增上力勝解顯故。諸利根者。先名隨法行。今名見至。由慧增上力正見顯故。何緣先時斷修所斷欲一至五或七八品。初定一品。廣說乃至。無所有處。第九品惑。至第十六道類智心。但名預流一來不還果。非一來不還阿羅漢向。頌曰

諸得果位中　未得勝果道
故未起勝道　名住果非向

論曰。依得聖道建立八聖。故初得果位未得勝果道。以得果心於勝果道所對治惑非對❻治故。非非彼治現在前時得彼治道。其理決定。又非得果時卽有勝果道所斷煩惱離繫得生。道類忍不能斷彼繫得故。若道力能斷彼繫得。此道引彼離繫得生。可說此道

❶辯＝辨【宋】【元】【宮】　❷辯＝辨【宋】【元】【宮】　❸集＝習【明】*　❹姓＝性【三】【宮】*　❺或＝惑【三】【宮】*　❻治＝法【三】*

能證彼滅。以得前果時未得勝果道故。住果者。乃至未起勝果道時。雖先已斷修所斷惑欲一品等。但名住果不名後向。後於何時得先所斷修惑離繫無漏得耶。於勝果道現前時得爲諸先斷。後修斷惑入離生位得前果已。此生定起勝果道耶。理必應然。以本論說聖生第四靜慮 以上無漏樂根定成就故。彼障已斷必欣彼故。障已斷道易現前故。如是已依先具倍離及全離欲入見諦者。十六心位立衆聖別。當約修惑辯漸次生。能對治道分位差別。頌曰

地地失德九　下中上各三

論曰。失謂過失。卽所治障。德謂功德。卽能治道。如先已辯欲修斷惑九品差別。上四靜慮及四無色。應知亦然。生死無非九地攝故。如所治障。一一地中各有九品。諸能治道無間解脫。九品亦然。失德如何。各分九品。謂根本品有下中上。此三各分下中上別。由此失德各分九品。謂下下下中下上。中下中中中上。上下上中上上品。應知此中下下品道勢力能斷上上品障。如是乃至上上品道勢力能斷下下品障。上上品等諸能治德初未有故此德有時上上品等失已無故。應知此中智雖勝惑。未增盛故道名下品。相續中惑雖極難斷。細隨行故障名下品。依如是理應立譬喻。如浣衣位麁垢先除。於後後時漸除細垢。又如麁闇小明能滅。要以大明方滅細闇。失德相對理亦應然。由此可言白勝黑劣。以剎那頃能治道生拔無始來諸惑根故。已辯失德差別九品。次當依彼立聖者別。且諸有學修道位中。總亦名爲信解見至。隨位復有多種差別。先應建立都未斷者。頌曰

未斷修斷失　住果極七返

論曰。諸住果者。於一切地脩所斷失。全未斷時名爲預流。生極七返。七返言顯七往返生。是人天中各七生義。極言爲顯受生最多。非諸預流皆定七返。故契經說。極七返生。是彼最多。七返生義。經說。與此義無差別。諸無漏道總名爲流。由此爲因趣涅槃故。預言爲顯最初至得彼預流故。說名預流。此預流名爲目何義。若初得道名爲預流。則預流名應目第八。若初得果名爲預流。則倍離欲全離欲者。至道類智應名預流。此預流名目初得果。然倍離欲全離欲者。至道類智不名預流。約修惑斷立彼果故。預流必依遍得果者。初所得果以立名故。一來不還非定初得。唯有此果必初得故。何緣此名不目第八。未具得向果無漏道故。未具得見修無漏道故。未遍至得現觀流故。八忍八智名現觀流。道類智時皆具至得。是故第八不名預流。由此預流唯是初果。彼從此後欲人天中各受七生。應言十四。何故說彼極受七生。此責不然。七數等故。如七葉樹及七處善聖道力故不過七有。中間雖有聖道現前。餘業力持不證圓寂。唯依佛出世有別解律儀故。彼第七有。若不遇佛法便在家得阿羅漢果。既得果已必不住家。茲芻威儀法爾成就。雖不會遇前佛所說。而於餘命生極厭心。不經久時便入圓寂若於人趣得預流果。人中滿七。天准應知。然非聖亦有極七返生。相續成熟得涅槃義。然非決定。是故不說。已辯修惑都未斷者名。❶預流果極七返生。今次應辯斷位衆聖。且應建立一來向果。頌曰

斷欲三四品　三二生家家
斷❷至五二向　斷六一來果

論曰。卽預流者進斷修惑。若三緣具轉名家家。一由斷惑。斷欲修惑三四品故。謂❸或於先異生位斷。或今預流進修位斷。二由成根。得能治彼無漏根故。謂已成就彼能治道三品四品無漏諸根。三由受生。更受欲有三二生故。謂斷三品更受三生。若斷四品更受二生。此三二生由異生位。造作及增長。感三二生業。非諸聖者。於聖位中。更能新作。牽後有業。以背生死向涅槃故。由此契經說諸聖者唯受故業更不造新。若三緣中隨闕一種闕二全闕不名家家。何故成根。頌中不說預流果後說進斷惑成能治彼無漏諸根。義准已成。故不具說。若爾應不說三二生言。說。斷三四品義已成故。謂已進斷三四品惑。決定餘有三生二生。故說家家相不圓滿。則應於頌更說等聲。方可具收家家三相。或應不說三二生言。然頌中言三二生者。以有增進。於所受生。或少或無。或過此故。應知總有二種家家。一天家家。謂欲天趣生三二家而證圓寂。或一天處。或二或三。二人家家。謂於人趣生三二家而證圓寂。或一洲處。或二或三。若有七生。生不滿七。非家家位。中間涅槃。何

❶預流果＝果預流㊂　❷至五＝五至(明)　❸或＝惑(明)

類所攝。攝屬七生。七中極聲。顯極多故。由此已顯生未滿前得般涅槃。亦是彼攝。根最鈍者。具經七生。非諸利根生定滿七。寧無斷五亦名家家。以斷五時必斷第六。非一品惑能障得果。猶如一間未越界故。即預流者。進斷欲界一品修惑。乃至五品。應知轉名一來果向。若斷第六成一來果。彼往天上一來人間。而般涅槃名一來果。過此❶以後更無生故。即由此義證家家中。若天家家。受三生者。人間受二。天上受三。受二生者。人一天二。如應例釋人中家家。若謂不然。彼一來果有何異彼二生家家。彼貪瞋癡❷唯餘下品。故即一來果名薄貪瞋癡。已辯一來向果差別。次應建立不還向果。頌曰

斷七或八品　一生名一間
此即第三向　斷九不還果

論曰。即一來者。進斷餘惑。若三緣具轉名一間。一由斷惑。斷欲界中修斷七品或八品故。二由成根。得能治彼無間解脫無漏根故。三由受生。更受欲有天或人中餘一生故。若三緣中隨闕一種闕二全闕不名一間。成無漏根。頌中不說及應復說。一生所因。准家家中如應當釋。所言間者。是隙異名。謂彼位中由有一隙容一生故未得涅槃。或此間名目間隔義。謂於彼位有餘一生為間隔故不證圓寂。有一間者。說名一間。如何有餘一品修❸惑能為障礙令受欲界生。名為一間。未得不還果。若斷此品便為超越欲界所繫諸業煩惱異熟等流二果地故。彼極為礙容更受生。斷六品時未越彼地。故無斷五中間受生。現身不能證一來果。即斷修惑七八品者。應知亦名不還果向。先斷三四七八品惑入見諦者。後得果時即名家家。及一間不。此未名曰家家一間。未得治彼無漏根故。初得果位果道現前。爾時未修勝果道故。要至後位起勝果道。方得名曰家家一間。治彼無漏根爾時方得故。即先成就一來果者。斷欲界惑九品盡時。捨一來名得不還果。必不還受欲界生故。此❹或名為五下結斷。此據集斷密作是說。必無五結俱時斷理。或二或三先已斷故。依不還位。諸契經中以種種門建立差別。今次應辯彼差別相。頌曰

此中生有行　無行般涅槃
上流若雜修　能往色究竟
超半超遍歿　餘能往有頂
行無色有四　住此般涅槃

論曰。此不還者。總說有七。且行色界差別有五。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅槃。四無行般涅槃。五者上流。此於中間般涅槃故。說此名曰中般涅槃。如是應知。此於生已。此由有行。此由無行般涅槃故。名生般等。此上流故名為上流。言中般者。謂有一類補特伽羅。已於生結得非擇滅。起結不爾。彼於欲界遇逼惱緣之所逼惱。便能自勉修斷餘結殊勝加行。加行未滿遇捨命緣。遂致命終。由起結力受色中有。厭多苦故。乘前起道進斷餘結。成阿羅漢得般涅槃。言生般者。謂有一類補特伽羅。由先具造順起生業及增長故。欲界歿已受色界生。由具勤修速進道故。生已不久成阿羅漢。盡其壽量方般涅槃。約有餘依說為生般。非纔生已便般無餘。彼捨壽中無自在故。言有行般無行般者。謂有一類補特伽羅。生已多時方成無學。於中有一勇猛精進。有一稟性慢緩懈怠。如次名為有行無行。謂若一類先欲界中依不息加行三摩地力。斷五下分結成不還果。後生色界經於多時。還能進修前種類道成阿羅漢。名有行般。無行般者。與此相違。或色界生經多時已。依止苦行解脫餘結名有行般。以彼修習依功用道般涅槃故。與此相違名無行般。豈不中般生般現般所依止行。亦有此故。應立有行無行般名。無如是失。此義雖等而彼各有差別位故。謂中般等雖亦定依苦行樂行解脫餘結。而彼各有分位不同。對此名為不共差別。此無如是分位別故。約道不同顯其差別。如何以此例彼令同。故於此中所辯無失。由此有說。二差別者。由緣有為無為聖道。如其次第得涅槃故。應知亦無。餘同此失。然有經說無行在先。亦有經中先說有行。時既無異隨說無違。有行可尊故我先說。言上流者。謂有一類補特伽羅。上流有增。非初生處即證圓寂。謂欲界歿往色界生。未即於中能證圓寂。要轉生上方般涅槃。即此上流差別有二。由因及果有差別故。因差別者。此於靜慮由有雜修無雜修故。果差別者。色究竟天及有頂天為極處故。謂若於靜慮有雜修者。能往色究竟方般涅

❶以＝已【三】*　❷唯＝惟【三】【宮】*　❸惑＝或【元】【明】　❹或＝惑【三】【宮】

槃。雜修能感淨居果故。卽此復有三種差別。全超半超遍歿異故。言全超者。謂色界中從一處歿往色究竟。由彼先在欲界身中。已具雜修四種靜慮。遇緣退失上三靜慮。以初靜慮愛味爲緣。命終上生梵衆天處。由於先世慣習勢力。復能雜修第四靜慮。從彼處歿生色究竟。以於色界十六處所最初處歿最後處生頓越中間。是全超義。言半超者。謂色界中。從初天等漸次而歿。下至中間能越一處。方能往趣色究竟天。超而非全。是半超義。言遍歿者。謂於色界愛味多故。一切處生。由彼遍於四靜慮❶地十六處所。一一皆有下等愛味爲感生緣。從梵衆天一一處所一生歿已。至色究竟方般涅槃。故名遍歿。由此義准。初靜慮中大梵所居非是別處。卽是第二梵輔天攝。若異此者。大梵所居僻見處故。一導師故。必無聖者。於中受生。遍歿半超應無差別。應知此謂二上流中。由有雜修靜慮因故。往色究竟般涅槃者。餘於靜慮無雜修者。能往有頂方般涅槃。謂彼先無雜修靜慮。由於諸定愛味爲緣。此歿遍生色界諸處。唯不能往五淨居天。色界命終於三無色次第生已。後生有頂方般涅槃。二上流中。前是觀行。後是止行。樂慧樂定有差別故。❷二上流者。於下地中得般涅槃。亦不違理。而言此往色究竟天及有頂天。依極處說。無不還者。於已生處受第二生。由彼於生容求勝進非等劣故。*唯欲界歿往色界生。有中有中般涅槃者。非色界歿生色界者。以色界中無災害故。若本有位有餘障緣不得涅槃。中有亦爾。中有薄劣非本有故。又彼若有應屬上流。中般上流應無差別。謂定無有差別因緣。可作是言。*唯欲界歿受色中有便般涅槃。得中般名。非色界歿。何緣有學未離欲貪。無中有中般涅槃者。欲界中有依身微劣。於多事業無堪能故。住本有位於欲界法尙難越度。況中有中能越欲界。至得應果。多事業者。謂越三界。及永斷除二種煩惱。幷得二三沙門果證。住中有位無如是能。又此有前未曾數習。九品差別煩惱治故。又不還果等。非中有身得。斷增上惑所證得故。離三界染極爲難故。無欲中有能般涅槃。色界中有與此皆異。故有於中得涅槃者。又此地中有得般涅槃。*唯起此地中所有聖道。初靜慮地中有位中般涅槃者。*唯起自地根本靜慮聖道現前。非未至中間。難令現前故。在中有位依身微劣。要易起者。方能現前。此五名爲行色界者。行無色者差別有四。謂在欲界離色界貪。從此命終生於無色。此中差別*唯有四種。謂生般等有差別故。此幷前五成六不還。復有不行色無色界卽住於此能❸般涅槃。名現般涅槃。幷前六爲七。或應總立九種不還。謂現涅槃分爲二種。一於先位善辯聖旨。二臨終時方能善辯。於上流內亦分二種。一行色界。二行無色。幷前四爲八。足轉生成九。言轉生者。謂於前生已得預流。或一來果。於今生內方得不還。前現般言。*唯目現世。初得入聖至涅槃者。或不還者。由根差別。隨其所應分成九種。或行色界。五不還中。復有異門。分成九種。頌曰

行色界有九　謂三各分三
業惑根有殊　故成三九別

論曰。卽行色界五種不還。總立爲三。各分三種。故成九種。何等爲三。中生上流有差別故。云何三種。各分爲三。中般涅槃分爲三者。初起至遠近當生處。得般涅槃有差別故。生般涅槃分爲三者。纔生有行無行異故。此皆生已得般涅槃。是故並應名爲生般。於上流中分爲三者。全超半超遍歿異故。然諸三種一切皆由速非速經久得般涅槃故。分爲九種。不相雜亂。如是三種九種不還。由業惑根有差別故。有速非速經久差別。且總成三。由先所集順起生後業有異故。如其次第。下中上品煩惱現行有差別故。及上中下根有異故。此三一一如其所應。亦業惑根有差別故。各有三別。故成九種。謂初二三由惑根別各成三種。非由業異。後三亦由順後受業有差別故分成三種。故說如是行色❹不還。業惑根殊成三九別。若爾何故諸契經中佛*唯說有七善士趣。頌曰

立七善士趣　由上流無別
善惡行不行　有往無還故

論曰。中生各三上流爲一。經依此立七善士趣。何故前二各分爲三。第三上流*唯立爲一。以上行故名爲上流。由此義同但立爲一。前之二種雖亦義同。然爲其中別相難了。欲令易了故各分三。上流有三相別易了。

❶地＝第㊂　❷二＝一㊖　❸般＝槃㊖　❹不＝行㊂㊅

無煩於彼更別建立。又前二別*唯有[1]示所。易顯示故各分爲三。第三上流別義多種。卒難顯示。故總立一。謂初中般*唯在將生。根惑品殊故分三種。第二生般*唯在已生。亦根惑殊故分三種。上流通有將生已生。將生上流復有二種。謂於靜慮雜不雜修。已生上流分二亦爾。復於如是二上流中。若無雜修容生二界。若有雜修唯生一界。生一界者復分爲三。全超半超遍沒[2]異故。於半超內差別有多。由此上流別相煩廣。若一一辯難可周悉。故依等義總立上流。中生位中差別義少。易顯了故分之爲六。雖彼一一亦有同義。而等第三。於上流中雖有異義。而等前二。爲相影顯故*唯立七。*唯此已斷欲貪瞋等。非善士法及與無學。大善士果極相近故。經*唯說此名善士趣。非謂預流及一來者都不可說名善士趣。佛亦說彼名善士故。如契經言。云何善士。謂若成就有學正見。乃至成就有學正定往上名趣。謂趣上果及趣上生。故*唯說七。或*唯此七皆能行善不行不善。餘則不然。又*唯此七往上界生不復還來。餘則不爾。故但依此立善士趣。諸在聖位曾經生者。亦有此等差別相耶。不爾云何。頌曰

經欲界生聖　不往餘界生
此及往上生　無練根并退

論曰。若在聖位經欲界生。必不往生色無色界。由彼證得不還果已。定於現身般涅槃故。若於色界經生聖者。容有上生無色界義。然天帝釋作如是言。曾聞有天名色究竟。我後退落當生彼者。由彼不了對*治相故。卽此已經欲界生者。及已從此往上界生。諸聖必無練根及退。以曾經生於自相續蘊積聖道極堅牢故。及得殊勝所依身故。前說上流雜修靜慮爲因能往色究竟天。先應雜修。何等靜慮由何等位知雜修成。復爲何緣雜修靜慮。頌曰

先雜修第四　成由一念雜
爲受生現樂　及遮煩惱退

論曰。諸欲雜修四靜慮者。必先雜修第四靜慮。以彼等持最堪能故。諸樂行中彼最勝故。誰於靜慮能雜熏修。*唯諸聖者通學無學。學位*唯通信解見至。於無學位通時非時。必先三洲雜修靜慮。退生色界亦能雜修。退已練根成見至*姓。從欲界沒生色界中乘前復能雜修靜慮。故六種姓皆有上流。於雜修時作何方便。彼必先入第四靜慮。多念無漏相續現前。從此引生多念有漏。後復多念無漏現前。如是旋環後後漸減。乃至最後二念無漏。次引二念有漏現前。無間復生二念無漏。名雜修定。加行成滿。從此*以後不由功力。任運*唯從一念無漏。引起一念有漏現[3]前。無間復生一念無漏。如是有漏中間剎那。前後剎那無漏雜故。名雜修定根本圓成。如是雜修第四定已。乘此勢力隨其所應。亦能雜修下三靜慮。雜修靜慮五蘊爲體。然於此中諸世俗智。是四法四類八智所雜修。略有三緣雜修靜慮。一爲受生。二爲現樂。三爲遮止。起煩惱退。諸不還中。若見至*姓爲前二緣。若信解性具爲三緣。阿羅漢中。不時解脫但爲現樂。時解脫者爲後二緣。若雜修靜慮爲生五淨居。何緣淨居處*唯有五。頌曰

由雜修五品　生有五淨居

論曰。由雜熏修第四靜慮有五品故。淨居*唯五。何謂五品。謂下中上上勝上極。品差別故。此中初品。三心現前便得成滿。謂初無漏。次起有漏。後起無漏。第二中品。六心現前方得成滿。謂二有漏。爲四無漏之所雜修。如是所餘隨其次第有九十二十五念心。如應現前方得成滿。如是五品雜修爲因。如次能招五淨居果。如是十五有漏無漏心。皆是先來未曾得今得。有餘師說。初五無漏是從先來未得今得。餘十皆是曾所得心。前五現前時已未來修故。有不起定。雜修成滿。有要數起。方得圓成。有餘師言。由信等五次第增上感五淨居。諸感淨居由雜修力。亦由業力相資助故。然*唯有漏感彼異熟。非無漏力棄背有故。經說不還有名身證。依何勝德而立此名。頌曰

得滅定不還　轉名爲身證

論曰。有滅定得。名得滅定。卽不還者。若於身中有滅定得。轉名身證。謂不還者。由身證得似涅槃法。故名身證。如何說彼但名身證。以無心故。依身生故。以身俱生得勢力故。彼已滅位猶名得彼。何緣佛說有學福田。身證不還不預其數。謂世尊告給孤獨言。長者當知。福田有二。一者有學。二者無學。

[1] 示＝顯⊜㊂　[2] 異＝果⊜　[3] 前＝行⊜㊂

有學十八。無學*唯九。何等名為十八有學。謂預流向果。一來向果。不還向果。阿羅漢向。隨信法行、信解見至。家家一間。中生有行無行上流。是名十八。何等名為九種無學。謂退思護安住堪達不動不退慧俱解脫。是名為九。理亦應說。而不說者。以佛觀見有學無學由斷及根有殊勝故。能生勝果名為福田。然諸不還所得滅定。是有漏故。不可說言。自性解脫。故名清淨。彼所依身。猶有煩惱。未永斷故。不可說言。相續解脫。故名清淨。故不約成彼立有學福田。無學位中有漏功德。雖非自性解脫所收。相續解脫故名清淨。由此亦能生殊勝果。是故約定及根差別。說九應果皆名福田。已辯不還麁相差別。若細分析數成多千。此中且依行色界五。約諸地等五門分別。謂五約地數成二十。四定地中各五種故。五約種*姓數成三十。六種*姓中各五種故。五約生處數成八十。十六處中各五種故。五約種*姓根數成九十。謂退法種*姓下中上根有差別故。數成十五。乃至不動種*姓亦然。五約地種*姓數成百二十。謂四地中各三十故。五約地種*姓根數成三百六十。謂四地中各九十故。五約生處種*姓數成四百八十。謂十六處各三十故。五約生處種*姓及根數成一千四百四十。謂十六處各九十故。五約離染處種*姓根。積數總成一萬二千九百六十不還差別。謂以離染九品不同。乘前一千四百四十

[1]說一切有部顯宗論[2]卷第三十一

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十二

尊者眾賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第七之四

已辯第三向果差別。次應建立第四向果。頌曰

上界修惑中　斷初定一品
至有頂八品　皆阿羅漢向
第九無間道　名金剛喻定
盡得俱盡智　成無學應果

論曰。即不還者。進斷色界及無色界[3]修所斷惑。從斷初定一品為初。至斷有頂八品為後。應知轉名阿羅漢向。即此所說阿羅漢向中。斷有頂惑第九無間道。亦說名為金剛喻定。此定堅銳喻若金剛。無一隨眠不能破故。先已破故。不破一切。實有能破。一切功能。雖見道中亦有能斷。有頂煩惱無漏對治。而見斷惑可為一品。頓斷九品勢力劣故。又無事惑易可斷故。能治不立金剛喻名。此中所明金剛喻定。能治一切有事惑中最後微微極難斷品。故知能破一切隨眠。由此力能一剎那頃證一切惑斷。無漏離繫得。如是所說金剛喻定。唯與六智隨一相應。謂四類智滅道法智。緣四聖諦十六行相。通依九地。義准已成。故此差別說有多種。且未至攝有五十二。謂苦集類智觀有頂苦集作非常等因等行相。與彼相應差別成八。滅道法智觀欲滅道作滅靜等道等行相。與彼相應差別亦八。滅類智於八地滅一一別觀作四行相。與彼相應差別成三十二。道類智於八地道。一切總觀作四行相。與彼相應差別成四。以治八地類智品道。同類相因。必總緣故。滅唯別緣。道則不爾。於隨眠品已具成立。如未至攝有五十二。中四靜慮。應知亦然。空無邊處有二十八。謂除滅道法智品八。及除觀下四地滅諦各四行相。相應十六。以依無色必無法智。及緣下滅類智品故。緣下地道於理無遮。道必總緣前已釋故。餘如前故有二十八。識無邊處有二十四。無所有處[4]唯有二十。謂彼於前復除觀下滅聖諦境四八行相。隨其次第准前應釋。諸有欲令三無色地。有緣下地滅類智者。彼作是說。空無邊處加[5]前十六。識無邊處加前二十。無所有處加二十四。如是總說。依無色地金剛喻定七十二種[6]或復說有百三十二。有餘師說。道類智品於八地道亦各別觀。故前六地各有八十。空無邊處*唯有四十。識無邊處有三十二。無所有處有二十四。復有欲令滅類智品。於八地滅有別總觀。故前六地中各百六十四。空無邊處*唯五十二。識無邊處有三十六。無所有處有二十四。彼俱非理。道必總緣。滅唯別緣。因有無故。尊者妙音作如是說。金剛喻定總有十三。謂斷有頂見修斷惑無間道攝十三剎那。此亦不然。以四類忍前八無間道非極上品故。此定既能斷有頂地第九品惑。能引此惑盡得俱行。盡智令起金剛喻定。是斷惑中

[1]〔說一切有部〕－(元)，說一切有部＝阿毘達磨藏(明)　[2]卷數下明本有說一切有部五字細註*　[3]修＝無(宋)(元)　[4]唯＝惟(三)(宮)*　[5]前＝行(三)(宮)　[6]或＝惑(三)

最後無間道所生盡智。是斷惑中最後解脫道故。說此定所引生智與第九品盡得俱起。或此盡言顯一切盡。謂第九品及所餘惑。皆得擇滅。故名爲盡。金剛喩定能引諸惑。盡得俱行盡智令起。此與一切煩惱盡得。最初俱生故名盡智。有餘師說。惑盡身中此最初生。故名盡智。如是盡智至已生時。便成無學阿羅漢果。已得無學應果法故。爲得別果所應修學。此無有故得無學名。豈不無學亦希別果。以無學者亦轉根故。此難不然。如先有學求得別果。此不然故。既說盡智至已生時。便成無學阿羅漢果。義准盡智未已生時。前七聖者皆名有學。爲得別果勤修學故。住本性位。何名有學。學意未滿故。學得常隨故。何故無學名阿羅漢。諸自利行修學已成。*唯應作他利益事故。如契經說。不自調伏能調伏他。無有是處。或是一切有學異生所應供養故名應果。學法云何。謂有學者。無漏有爲法。無學法云何。謂無學者。無漏有爲法。諸無爲法雖是無漏。而不名爲學無學法。以有得者異生等身亦成就故。若無得者都不繫屬學無學故。如是有學及無學者。總成八聖補特伽羅。行向住果各有四故。名雖有八事唯有五。謂住四果及初果向。以後三向不離前果故。此依漸次得果者說。若倍離欲全離欲者。住見道中名爲一來。不還果向。非前果攝。修道❶卽通有漏無漏。何道能離何地染耶。二道現前離諸地染。各引幾種離繫得耶。頌曰

有頂由無漏　餘由二離染
聖二離八修　各二離繫得

論曰。有頂地中所有煩惱。唯無漏道能令永離。此於有漏勢力增强。自上地等皆能治故。唯於次上近分地中。起世俗道。能治下惑。有頂地惑。既無上地。故無有漏能離彼染。諸世俗道。不治自惑。是自隨眠所隨增故。不治上惑。勢力劣故。餘八地中所有煩惱。通由二道能令永離。皆有上邊世俗道故。皆有自下無漏道故。聖用有漏無漏二道。離下八地修所斷時。各具引生二離繫得。有漏無漏二種斷道。於八地中所作同故。由此有學離八修斷。世出世道隨一現前。各未來修世出世道。此總相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有無漏一離繫得。離第九品。方可具二。或應許得離道而修。或應斷染時許依下修上。既說聖者二離八修。各能引生二離繫得。准知聖者離有頂修及見斷時。用無漏道唯引無漏。離繫得生亦不未來。修世俗道與世俗道。不同事故。異生離八。用有漏道唯引有漏。離繫得生亦不未來。修無漏道未入聖故。不說自成。有餘師言。以無漏道離下八地修斷染時。何緣知亦生有漏離繫得。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖。以無漏道離彼染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地。後依靜慮得轉根時。頓捨先來諸鈍聖道。*唯得靜慮利果聖道。上惑離繫應皆不成。是則還應成彼煩惱。然非所許。故具二得。此證不然。不決定故。如分離有頂得轉根時。及異生上生不成惑故。此二雖無煩惱斷得。而勝進故遮惑得生。彼亦應然。故證非理。由此但可作如是言。二道於中所作同故。隨一現起引二得生。不可說言爲成斷故。已辯離染由道不同。今次應辯由地差別。由何地道離何地染。頌曰

無漏未至道　能離一切地
餘八離自上　有漏離次下

論曰。諸無漏道通依九地。謂四靜慮未至中間及三無色。若未至攝能離欲界。乃至有頂餘八地攝。隨其所應各能離自及上地染。不能離下。未離下時上道必無現在前故。諸有漏道一切*唯能離次下地。非自地等自地煩惱所隨增故。勢力劣故。先已離故。諸依近分離下地染。如無間道皆近分攝。諸解脫道亦近分耶。不定云何。頌曰

近分離下染　初三後解脫
根本或近分　上地*唯根本

論曰。諸道所依近分有八。謂四靜慮無色下邊所離有九。謂欲八定初三近分離下三染。第九解脫現在前時。或入根本。或卽近分。上五近分❷各離下染。第九解脫現在前時。必入根本。非卽近分。近分根本等捨根故。下三入根本受根異故。有不能入。轉入異受。少艱難故。離下染時必欣上故。若受無異必入根本。諸出世道無間解脫。前既已說緣四諦境十六行相。義准自成。世道緣何作何行相。頌曰

世無間解脫　如次緣下上

❶卽＝旣〔三〕〔宮〕　❷各＝名〔明〕

作麁苦障行　及靜妙離三

論曰。世俗無間及解脫道。如次能緣下地上地。爲麁苦障及靜妙離。謂諸無間道緣自次下地諸有漏法作麁苦等。三行相中隨一行相。若諸解脫道緣彼次上地諸有漏法作靜妙等。三行相中隨一行相。約容有說二道各三。非諸有情於離染位。無間解脫皆各具三。諸下地中由多掉擧。寂靜微劣故名爲麁。雖大劬勞暫令掉擧勢用微劣。仍不能引美妙樂生故名爲苦。有極多種災害拘礙。及能覆障令無功能。見出離方故名爲障。諸上地中不作功用。掉擧微劣故名爲靜。不設劬勞掉擧微劣。引生勝樂故名爲妙於下地中所有災害。能決定見心不生欣。及能趣彼故名爲離。應知此中已兼顯示無間解脫。行相各三。相翻而生。如其次第。謂無間道緣❶下爲麁。解脫道中緣上爲靜。餘相翻起如次應知。然離染時起則不定。世俗無間及解脫道。能離下等九品染故。應知亦有九品差別此中異生。離欲界染九無間道。麁等三行隨一現前。各未來脩麁等三行。八解脫道靜等三行。隨一現前各未來修。麁等六行後解脫道。現在未來所修如前。八解脫道與前別者。復修未來。初靜慮攝。無邊行相。如是乃至離無所有染。無間解脫道所修應知。若諸聖者。以世俗道。離欲界染九無間道。麁等三行隨一現前。各於未來脩十九行。謂麁等三有漏無漏。十六聖行八解脫道。靜等三行隨一現前。各未來脩二十二行。謂前十九加靜等三。後解脫道現在未來。所修如前。八解脫道與前別者。復修未來初靜慮攝。無邊行相離初定染。九無間道麁等三行。隨一現前各於未來。修十九行。謂麁等三及唯無漏十六聖行。此十六行是下地攝。以上地邊無聖行故。後修聖行准此應知。八解脫道靜等三行。隨一現前各未來修二十二行。謂前十九加靜等三。後解脫道現在未來。所修如前八解脫道。與前別者。復修未來二靜慮攝。無邊行相。如是乃至離無所有染。無間解脫道所修應知。有餘師言。異生聖者。離欲無間解脫道中。亦修不淨息念慈等。離餘上地所修如前。初靜慮邊善根廣故。修如是行上諸定邊。善根少故。所修如前。又欲界中有多煩惱。爲欲斷彼修多對治。上地不然故修治少。離欲界染九無間道。未來所修麁等三行。*唯緣欲界八解脫道。未來所修麁等三行。通緣欲界及初靜慮。靜等三行緣初靜慮。後解脫道未來所修。麁等三行通緣三界。靜等三行緣初靜慮乃至有頂。離初定染。九無間道。未來所修。麁等三行。緣初靜慮。八解脫道。未來所修。麁等三行緣初二定。靜等三行緣第二定。後解脫道。未來所修。麁等三行。通緣三界。靜等三行緣第二定乃至有頂。離二靜慮三靜慮染。隨其所應皆准前說。離四定染九無間道。未來所修麁等三行。緣第四定八解脫道。未來所修麁等三行。緣第四定及緣空處。然非一念。以界別故。靜等三行*唯緣空處。後解脫道。未來所修。麁等三行。靜等三行皆緣空處乃至有頂。離空處染。九無間道。未來所修。麁等三行*唯緣空處。八解脫道。未來所修。麁等三行緣空識處。靜等三行*唯緣識處。後解脫道。未來所修。麁等三行。靜等三行。俱緣識處乃至有頂。離識處染。無所有染。隨其所應皆准前說。何緣最後。解脫道中。未來所修。麁等三行。靜慮攝者。通緣三界。無色攝者。*唯自上緣。諸靜慮中。有遍緣智。無色根本。必不下緣。故二所修所緣有別。傍論已了。應辯本義。本說諸位善根相生。前既已說金剛喻定。無間必有盡智續生。盡智無間有何智起頌曰

不動盡智後　必起無生智
餘盡或正見　此應果皆有

論曰。先不動法諸阿羅漢。盡智無間無生智起。此智是彼本所求故。必與盡智俱時而得。謂彼求得順記所解。若無便有入涅槃障。諸阿羅漢共得智時。即亦志求得無生智。然其盡智理應先起。是因位中先所求故。先不動法金剛定後得無生智而未現前盡智無間方得現起。除先不動餘阿羅漢。盡智無間有盡智生。或即引生無學正見。非無生智。後容退故。謂若先是時解脫性。雖於因位雙求二種。而至極果容有退故。金剛喻定正滅位中。不得無生。*唯得盡智。故盡智後盡智現前。或即引生無學正見。先不動法無生智後。有無生智起。或無學正見。此無學見一切應果之所共有。猶如盡智。故金剛定正滅位中。一切皆得無學正見。然此正見非正所求。故

❶下＝不㊂

盡無生二智無間。或有卽起。或未現前。於此位中總略義者。若先不動。初起盡智。*唯一剎那。次無生智。亦一剎那。或有相續。若時解脫。初起盡智或一剎那。或有相續。此二所起無學正見。皆無決定剎那相續。如前說彼。非正求故。如說沙門及沙門果。何謂沙門性。此果體是何。果位差別總有幾種。頌曰

淨道沙門性　有爲無爲果
此有八十九　解脫道及滅

論曰。言沙門者。能永息除諸界。趣生生死魍魅 或能勤勵息諸過失令永寂靜。故名沙門。如薄伽梵自作是釋。以能勤勞息除種種。惡不善法。❶離染過失。廣說乃至。故名沙門。沙門所有名沙門性。此卽沙門所修熏法。熏是排遣生臭惡義。卽以無漏聖道爲體。非世俗道。以能無餘究竟靜息諸過失故。由此異生。雖能已斷無所有處染而非眞沙門。以諸過失尙有餘故。暫時靜息。非究竟故。旣無漏道。是沙門性。通以有爲無爲爲果。故沙門果體通有爲無爲。此果佛說總有四種。謂初預流後阿羅漢。道類智品。是謂有爲。預流果體。見斷法斷。是謂無爲預流果體。道類智品。或離欲❷界。第六無漏解脫道品。是謂有爲。一來果體。見斷法斷。及欲界繫修所斷中。前六品斷是謂無爲。一來果體。道類智品。或離欲界第九無漏解脫道品。是謂有爲。不還果體。見斷法斷。欲修斷斷。是謂無爲。不還果體。盡智無生智。無學正見品。是謂有爲。阿羅漢果體。三界見修所斷法斷。是謂無爲。阿羅漢果體。然薄伽梵。於契經中。但說無爲沙門體。果如說云何名預流果。謂斷三結乃至云何阿羅漢果。謂已永斷貪瞋癡等。應知斷言兼前斷說。何緣於彼但說無爲。以此無爲*唯是果故。謂諸擇滅*唯沙門果。道通沙門。故略不說。或以無爲法是果非有果。道通二種。故略不說。或無爲法離有爲過。爲令欣樂。是故偏說。或此*唯說無爲果經。是有餘言。不應封執謂此*唯說三結斷等。不遍說餘煩惱斷故。如契經說。心速迴轉精進能證無上菩提。超段食想越諸色想。沒有對想。非餘不然。應知此經亦復如是。如由別意*唯說無爲爲沙門果。亦由別意說沙門果。*唯有四種。若廢別意直論法相。卽沙門果有八十九。皆解脫道。擇滅爲性。謂爲永斷三界煩惱。有八十九。無間道起。見道所攝。其數有八。法類智忍。各有四故。修道所攝有八十一。九地各九無間道故。此八十九*唯沙門性。此沙門性無間所生。八十九解脫道。亦有爲沙門果。是彼等流士用果故。卽諸無間所斷惑斷。八十九諸擇滅*唯無爲沙門果。是彼離繫士用果故。彼能斷此得障得故。豈不沙門性亦攝解脫道諸無間道。亦彼等流士用果故。應無間道亦是有爲沙門果攝。❸不爾❹且非諸無間道一切皆是解脫道果。雖有是者而但可言。無間道力解脫道起。彼力能斷此起障故。彼道無間此必生故。非解脫道力引無間道起。此不能斷❺彼障故。非此無間彼必生故。謂雖亦有無。間而生。而不皆然。及非此力。謂有餘時。餘加行力所引起故。或有畢竟不復生故。無相類失。何故契經說沙門果非八十九。*唯說四耶。豈不已言。經有別意。有何別意。且有釋言。*唯四位中諸觀行者。分明歡悅覺慧生故。謂*唯四位極可信非餘設有退失未死還得故。有餘復言。*唯此四位如次能越惡趣。彼因人天趣生所顯示故。*唯上中品貪等勢力。往惡趣生。非下品故。或有未有二。謂欲界有頂。二越有頂。二越欲界。故*唯立四爲沙門果。或諸煩惱總有二類。一者無記。二者不善。初越二種。後越無記。一來不還*唯越不善。以惡難越。故*唯立四。有餘師言。非薄伽梵於八十九不現證知。然*唯說四沙門果者。頌曰

五因立四果　捨曾得勝道
集斷得八智　頓修十六行

論曰。若斷道位具足五因。佛於經中建立彼斷。及與斷得俱時而生。淨解脫道爲沙門果。言五因者。一捨曾道。謂捨先得果向道故。二得勝道。謂得果攝殊勝道故。三總集斷。謂一果得總得先來所得斷故。四得八智。謂一時中總得四法四類智故。五能頓修十六行相。謂能頓修非常等故。住四果位皆具五因。餘位不然。故*唯說四。若*唯淨道是沙門性。有漏道力所得二果。如何亦是沙門果攝。頌曰

世道所得斷　聖所得雜故
無漏得持故　亦名沙門果

論曰。且無漏道。所得擇滅。沙門果攝。其理極

❶離＝雜〔三〕〔宮〕　❷界＝果〔明〕　❸不＝亦〔明〕　❹且＝但〔宋〕〔元〕〔宮〕　❺彼＋(起)〔三〕〔宮〕

成。得二果時。諸世俗道所得擇滅。體數甚少。與多聖道所得擇滅。總一得得共成一果。是故於此以少從多。俱說名為沙門果體。謂世俗道得二果時。此果非*唯以世俗道所得擇滅為斷果性。兼以見道所得擇滅。於中相雜總成一果。同一果道得所得故。由此契經言。云何一來果。謂斷三結薄貪瞋癡。云何不還果。謂斷五下結故。世俗道所得擇滅。與無漏道所得雜故。以少從多(1)名沙門果。又世俗道所得擇滅。無漏斷得所任持故。由此力所持退不命終故。無漏斷得印所印故。亦得名為沙門果體。如故人物王印所印。不復名為能集者物。此亦應爾。故亦名沙門果。有餘師說。此滅當為金剛喻定。真沙門果。故亦得立沙門果名。此滅雖非彼離繫果。是彼士用果名彼果無失。有餘復說。由此無為因沙門性增上力得。是故亦應名沙門果。以世俗道斷煩惱時。亦修治彼沙門性故。如是已說。依世俗道斷修所斷得二果時。所得擇滅名沙門果。然沙門果酬沙門性。此沙門性如前已說。即此復有差別名耶。亦有云何。頌曰

所說沙門性　亦名婆羅門
亦名為梵輪　真梵所轉故
於中唯見道　說名為法輪
由速等似輪　或具輻等故

論曰。依世俗理。則諸沙門異婆羅門。如契經說。應施沙門婆羅門等。依勝義理。則諸沙門即婆羅門。如契經說。此初沙門乃至第四。在正法外無真沙門及婆羅門。乃至廣說。以能遣除惡不善法。與勤止息相極相似。故沙門體即婆羅門。如說能遣除惡不善法。廣說乃至。故名婆羅門。即婆羅門性亦名為梵輪。是真梵王力所轉故。佛與無上梵德相應。是故世尊獨應名梵。由契經說。佛亦名梵。亦名寂靜。亦名清涼。寂默沖虛蕭然名梵。佛具此德。故立梵名。既自覺悟為令他覺。轉此授彼故名梵輪。即梵輪中*唯依見道。世尊有處說名法輪。以阿若多憍陣那等五苾芻眾見道生時。地空天神即傳宣告。世尊已轉正法輪故。如何見道說名為輪。以速行等似世輪故。如聖王輪旋環不息。速行捨取能伏未伏。鎮壓已伏上下迴轉。見道亦爾。故名法輪。謂聖王輪旋環不息。見道亦爾。無中歇故。如聖王輪行用速疾。見道亦爾。各一念故。如聖王輪取前捨後。見道亦爾。捨苦等境取集等故。此則顯示見四聖諦必不俱時。如聖王輪降伏未伏鎮壓已伏。見道亦爾。能見未見能斷未斷。已見斷者無速退故。如聖王輪上下迴轉。見道亦爾。觀上苦等已觀下苦等故。由此見道獨名法輪。尊者妙音作如是說。如世間輪有輻轂輞。八支聖道似彼名輪。謂正見正思惟正勤正念似世輪輻。正語正業正命似轂。正定似輞。故名法輪。毘婆沙師本意總說一切聖道皆名法輪。以說三轉三道攝故。於他相續見道生時。已(2)至轉初故名已轉。然*唯見道是法輪初。故說法輪*唯是見道。諸天神類。即就最初。言轉法輪。不依二道。然諸師多說見道名法輪。以地空天神*唯依此說故。曾無說三道皆名法輪故。雖諸見道皆名法輪。*唯見道具前所說輪義故。經說彼見道生時名轉法輪。非餘不轉。憍(3)陳那身中先轉故。經說彼見道生時名轉法輪。非餘不轉。憍*陳那等見道生時。說名世尊轉法輪者。意顯彼等得轉法輪本由世尊。故推在佛。令所化者生尊重故。若如是即說如來法輪。轉至他身故名為轉。若異此者。天神應說菩提樹下佛轉法輪。不應唱言。世尊今在婆羅痆斯國轉無上法輪。故轉授他。此中名轉。有說此教名為法輪。轉至他身令解義故。此但方便非真法(4)輪。如餘雜染無勝能故。此中思(5)釋四沙門果。何沙門果依何界得。頌曰

三依欲後三　由上無見道
無聞無緣下　無厭及經故

論曰。前三果但依欲界身。(6)得後阿羅漢果依三界身。前之二果未離欲故。非依上得。理且可然。第三云何非依上得。已離欲者。亦可得故。由理教(7)故。且理云何。依上界身。無見道故。非離見道。已離欲者。可有超證。不還果義。何緣上界身必不起見道。且依無色無容聽聞無我教故。離聞此教。必定無容入見道故。又彼界生不緣下故。見道先緣欲界苦故。由此無色非見道依。依色界身無勝厭故。非離勝厭能入見道。謂欲界中有諸苦受。為生少樂多藉劬勞。人天中生壽量短促。乏財多病。親友乖離。違境既多。厭心增勝。若生色界。與此相違。謂彼異生耽勝定樂。長壽無病無貧無離。違境既無。厭心微劣。非厭微

(1)名＝若【宋】【元】【宮】　(2)至＝生【三】【宮】　(3)陳＝陣【三】【宮】*　(4)輪＝轉【三】【宮】　(5)釋＝擇【三】【宮】　(6)得後＝得得【三】【宮】　(7)故＝道【三】

劣。能入見道。能引見道。勝厭無故。依色界身不起見道。不應言彼都無有厭。以生彼者。現有厭故。如契經說。勿怖大仙。彼焰必無來近此理。燒梵宮已於彼當滅。此中怖聲*唯❶日厭體。又於餘處有伽他❷曰

聞諸長壽天　具妙色令譽
而心懷怖厭　如鹿對師子

此怖厭言。顯怖即厭。實怖與厭。相差別者。謂矚彼相恐爲衰損。心生驚怯故名爲怖。若觀彼相心不欣欲。情樂棄捨故名爲厭。欲界具二。上界*唯一。又此二體差別云何。不審察爲先心驚掉名怖。若審察爲先心不樂名厭。或引恐擬心怯名怖。若引棄捨心背名厭。有餘師說。恐爲衰損心欲❸損捨是名爲怖。欲*損捨故於彼境中心不生欣。是名爲厭。此經怖言。是恐壞義。如說擲來勿怖其破。由此理證上界無見道教復云何。由契經說故。經言有五補特伽羅。此處通達。彼處究竟。所謂中般乃至上流。此通達言。*唯❹日見道是證圓寂。初加行故。經既不言彼處通達。故知見道上界定無

*說一切有部顯宗論*卷第三十二

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

❺辯賢聖品第七之五

已說學位預流果等有多差別。爲阿羅漢亦有多種差別相耶。亦有云何。頌曰

阿羅漢有六　謂退至不動
前五信解生　總名時解脫
後不時解脫　從前見至生

論曰。於契經中說阿羅漢。由種性異故有六種。一者退法。二者思法。三者護法。四安住法。五堪達法。六不動法。然餘經說無學有九。謂初退法。後俱解脫。彼不退法此不動攝。彼二解脫通此六攝。故阿毘達磨唯說有六種。言退法者。謂彼獲得如是類根。安住此根。與退緣會。便退所得。無退緣者。便般涅槃。或有精勤進得勝性。遇緣多退故名退法。言思法者。謂有獲得。如是類根。安住此根。念力堅固。多住厭觀。恐失勝德。爲自勵心。多思害己。故名思法。言護法者。謂有一類。恒於時愛心解脫中繫念現前。專精防護不放逸住。故名護法。安住法者。謂離勝退緣。雖不自防。而亦能不退。離勝加行。亦不練根。多住處中。故名安住。堪達法者。謂性堪能好修練根。速達不動能親證利。故名堪達。不動法者。謂有一類。根性殊勝志不怯弱。所獲功德遇勝退緣亦必不退。故名不動。有餘復釋此六異相。謂六種性先❻學位中。初二闕恒時及尊重加行。然至無學。思法小勤。護法唯有恒時加行。安住唯有尊重加行。堪達具二而是鈍根。不動具二而是利根。有作是言。退法必退。乃至堪達必達不動。若不爾者立名唐*捐。彼執欲界具足有六。色無色界中唯安住不動。彼無退失。自害自防及修練根。故唯有二。理實無定。然退應果。唯從先來退種性退。乃至得不動唯堪達。所能立退等名。約容有說故。六阿羅漢通三界皆有。六中前五從信解生。即此總名時愛心解脫。以一切時愛心解脫故。亦說名爲時解脫者。謂待時處補特伽羅。資具等合時方得解脫故。以所依止功能薄劣。要待勝時。方解脫故。或復一切勝定現前。要待勝時。是此時義。離繫縛故名爲解脫。此即待時及解脫義。略初言故。如言❼酥瓶。不動法性。說名爲後。即此名爲不動心解脫。彼心解脫非惑所動故。亦說名爲不時解脫。以不待時得解脫故。或復勝定隨處隨時隨所遇緣隨欲便起離繫縛故名爲解脫。即不待時及解脫義。有餘釋此二差別言。以於暫時得解脫故。名時解脫。後容退故。以能畢竟得解脫故。名不時解脫。後無容退故。此從前位見至性生。如是所明六阿羅漢所有種性。爲是先有。爲後方得。不定云何。頌曰

有是先種性　有後練根得

論曰。退法種性必是先有。思法等五亦有後得。謂有先來是思法性。乃至不動有先退法。

❶日＝白【三】　❷日＝曰【三】【宮】　❸損＝捐【三】【宮】＊　❹日＝白【元】【明】　❺辯＝辨【宋】【元】【宮】　❻學＝覺【三】【宮】　❼酥＝蘇【三】

練根成思至不動等。多種差別如理應思。如是六種阿羅漢中。唯前五種容有退義。誰從何退爲性爲果。頌曰

四從種性退　五從果非先

論曰。不動種性必無退理。故唯前五容有退義。於中後四有退種性。退法一種無退性理。由此種性最居下故。五種皆有從果退理。雖俱有退然並非先。謂無學位中從退法種性。修練根行轉成思等。此四皆有退性果義。退法種性。雖必先得而是退法。故容退果。諸學位中從退法性。修練根行轉成思等。及得學果皆容退失。諸無學者。先學位中所住種性。彼從此性必無退理。學無學道所成堅故。諸有學者。先凡位中所住種性。彼從此性亦無退理。世出世道所成堅故。一先位中住思等性必無有退。此所得果。此性二道所成堅故。彼從思等。修練根行轉得護等。❶雖可退性轉所得性。進得學果亦有退義。由此種性。非二道成。不堅牢故。若就四果辯退果義。雖五種性皆可退果。而先所得必無有退。謂四果中。先所得者。即預流等。前三隨一。從此先果必無退義。是斷見惑所得果故。聖斷見惑必無退故。何緣見惑聖斷無退。以彼不緣所執事故。謂見所斷煩惱現行。無不皆由我見勢力。以彼煩惱起我見爲根故。由此見惑不緣所執。以所執事都無體故。然有所緣諦爲境故。彼所執事都無種子。於所緣境極乖違故。聖者相續。眞無我解恒所隨故。雖暫失念而必無容重執有我。以見所斷依我事生。故聖斷已必無退義。修所斷惑雖顚倒轉。而非無種有所執事。謂於色等染著憎背。高舉不了行相轉時。於色等中非無少分。淨妙怨害高下甚深。故非境中極乖違轉。由此聖者有時失念。執淨妙等相退起修斷惑。又見斷惑迷於諦理。執我等相。諦理中無。理定可依。聖見無退。修所斷惑迷施事生。事變難依。有失念退。又見斷惑要審慮生。聖審慮時必不起惑。修所斷惑非審慮生。聖失念時容有退義。由此無退。先所得果。此中無學退法有三。一增進根。二退住學。三住自❷位而般涅槃。思法有四。三如前說。更加一種退住退性。餘三如次有五六七。應知後後一一增故。何緣練根成思等者。退彼應果住學位時。住先退性非所退者。得思等道今已捨故。豈不學位轉成思等。得應果時。雖捨所得。學思等道。而住應果。思等種性。此亦應然。此例不齊。以彼學道攝彼無學道爲等流果故。非無學位所捨思等。與此學道爲同類因。可能引學思等種性。故應退住先所捨者。有餘於此別立證因。謂若退住。所退種性。得勝種性。故應是進非退此非證因。若無二義可有是進。非退過故。然得勝性雖可名進而起惑故亦名爲退。由此彼難於理無失。又彼退起障涅槃法。聖欣涅槃過於聖道。設得勝性退涅槃故。但應名退不應名進。復以何緣諸阿羅漢等。離有頂染同不受後生。然於其中有於煩惱。證不生法而非一切。有說由根有差別故。此釋非理。以契經說。退不退法根品同故。如說五根增上猛利。極圓滿故名俱解脫。然有俱解脫是退種性故。非根勝故。證惑不生。若爾由何種性別故。六種種性。唯應果有餘亦有耶。修習練根唯無學位。餘位亦有。

頌曰

學異生亦六　練根非見道

論曰。有學異生種性亦六。六種應果彼爲先故。由所安住種性差別。故有斷惑。後生不生。定於何時於所斷惑證不生法。謂得能止此類煩惱殊勝道時。若爾此不生應是擇滅非非擇滅。若是非擇滅則非擇滅應是道果。如是便與聖教相違。如說云何非果法。謂非擇滅及虛空❸無。此不生成擇滅失。以勝道轉非爲此故。既非所爲故非道果。今詳由道所證不生。定不由根。皆應得故。但由殊勝種性力得。故不動者。惑必不生。非唯無學有增進根。有學異生亦有此義。唯非見道能修練根。此位無容起加行故。謂見道位速疾運轉。無暇於中更修餘事。唯於信解異生位中。能修練根如無學位。如說不動退現法樂。如何不動法。亦許有退義。無相違過。所以者何。頌曰

應知退有三　已未得受用
佛唯有最後　利中後鈍三

論曰。應知諸退總有三種。一已得退。謂退已得殊勝功德。二未得退。謂未能得應得功德。三受用退。謂諸已得殊勝功德不現在前。三中前二非得爲體。第三唯彼不現在前。此三退中世尊唯有一受用退。以有決定所作事業

❶雖＝唯⊜⑳　❷位＝住⊜　❸無＋(爲)⊜⑳

牽引其心。雖有所餘無量希有不共佛法。無暇起故。除佛世尊餘不動法。具有未得及受用退。謂於殊勝無諍定等應得功德。未能得故有未得退。有餘事業牽引其心。已得功德無暇起故。有受用退。餘五種性容具有三。亦容退失已得德故。約受用退說不動法。退現法樂無相違過。諸阿羅漢既許退果。為更生不。彼於退位帶惑命終。應更受生。諸住果時所不作事。退時作不。彼既起惑。應有更為果相違事。無如是過。所以者何。頌曰

一切從果退　必得不命終
住果所不為　慚增故不作

論曰。無從果退中間命終。退已須臾必還得故。若有壽量將臨盡者。必無退理。無失念故。要有餘壽方有退理。退已不久必還證得。如契經說。苾芻當知。如是多聞諸聖弟子。遲失正念。速復還能令所退起。盡沒滅離。若謂不然修梵行果。應非安隱。可委信處。又住果位所不應為。違果事業由慚增故。雖暫失念煩惱現行。如住果時必無作理。如高族者暫失位時。不等凡庸造鄙下業。又誰有退誰無退耶。修不淨觀入聖道者。容有退失。修持息念入聖道者。必無退失。尊重止觀無貪癡增。如次應知有退無退。何界何趣容有退耶。❶唯欲界人。三洲有退。六欲天處得聖果者。有說利根故無有退。以有勝智能制伏心。令背妙境入聖道故。有說退者由闕資緣。或所依身不平等故。六欲天處二事並無。雖有鈍根隨信行性。生彼得聖亦無退理。諸有退者。為起惑退。為先退已惑方現前。或有欲令由起惑退。品類足論當云何通。如彼論說。欲貪隨眠由三處起。一欲貪隨眠未斷遍知故。二順彼纏法正現在前故。三於彼正起非理作意故。乃至廣說無相違失。所以者何。煩惱現前略有二種。已斷未斷有差別故。此中偏說未斷起者。又煩惱起略有二門。染不染心無間起故。此中偏說染無間者。或煩惱起總有三緣。然煩惱生所藉不定。或有唯藉境界力生。或藉境因。或兼加行。此約具者。故說由三。或起惑時三緣必具。非理作意正起現前。所斷隨眠必還成故。何心無間起惑退耶。且從無學起惑退者。若起色纏無色纏退。唯從自地順退分定相應善心無間而起。非住欲界有上地攝。無覆無記心現在前。唯除通果心。然無從彼退。豈不順退分。各於自地離染時捨。如何無學者未退起惑。彼心現前理實如是。然順住分品類有三。一少順退。二少順進。三守自位。前言自地順退分定。即順住分中少分順退者。少順退故得順退名。然此定心與守自位多相涉故。順住分攝。諸有未失順退分者。彼心無間煩惱現前。若捨彼心從順住攝。少順退者起煩惱退。故於文義無所相違。若起欲纏而退失者。從自地善無覆無記二心無間皆容現前。諸從學位起惑退者。起色無色煩惱退時。若先全離此地染者。唯從此地順退分定相應善心無間而起。若未全離此地染者。從此地攝善及❷染污二心無間皆容現前。起欲界纏而退失者。若先全離欲界繫染。從自地善無覆無記二心無間皆容現前。若未全離欲界染者。從欲善染無覆無記三心無間皆容現前。若未現前❸獲得清淨。靜慮無色必無能起。色無色纏退失所得。彼❹惑從彼無間起故。但起欲纏退失所得。若現前得清淨靜慮。猶未現前得淨無色。必無能起無色纏退。起欲色纏退失所得。若已現前獲得清淨靜慮無色。通起欲色無色界纏退失所得。諸有退失先所得時。若起上纏。現在前退。不失下善。不成下惑。若起下纏現在前退。定失上善。定成上惑。復有欲令要先退已。後時對境惑方現前。施設足論當云何釋。如彼論說。無色三纏。一一現起退無色。盡住色盡中。識身足論復云何釋。如彼論說。無色界繫染心現前。捨無學善續有學善。退無學心住有學心。此俱不相違。依覺時說故。謂先雖退而未覺知。後起惑時方自覺退。如有先誦四阿笈摩。中廢多時雖忘不覺。後誦不得。方自知忘。此亦應然。故無違失。住何心退後起惑耶。住欲界中無覆無記。威儀工巧異熟生心。退已後時方能起惑。然此欲界繫無覆無記心。或有總違三界煩惱。此心正起無有退得三界惑義。或有但違欲色煩惱。此心正起容有退得無色惑義。或有但違欲界煩惱。此心正起容有退得❺三界惑義。或有不違三界煩惱。此心正起容有退得三界❻惑義。一切退已。隨其所應起惑前心。皆如上說。於此二說。前說為善。如上所言。有練根得今應思擇。諸聖練根有幾無間幾解脫道。用

❶唯＝惟㊂㊆下同　❷染＝深㊐　❸獲＝後㊂㊆　❹惑＝或㊂㊆　❺三＝二㊂㊆＊　❻惑＝或㊄

有漏道爲無漏耶。依何身依何地。頌曰

練根無學位　九無間解脫
久習故學一　無漏依人三
無學依九地　有學但依六
捨果勝果道　唯得果道故

論曰。求勝種性修練根者。無學位中轉一一性。各九無間九解脫道。如得應果。所以者何。彼鈍根性由久慣習。非少功力可能令轉。學無學道所成堅故。有學位中轉一一性。各一無間一解脫道。如得初果。非久習故。彼加行道諸位各一學無學位修練根時。皆漸次脩。後後種性、得勝種性方捨前劣。故諸無學修練根時。加行無間前八解脫。如應皆是退法等收。第九解脫是思法等。諸有學者修練根時。加行無間是退等攝。解脫道時名思法等。我所承稟諸大論師。咸言練根皆爲遮遣見修斷惑力所引發。無覆無記無知現行。故學位中修練根者。正爲遮遣見惑所發。無學位中修練根者。正爲遮遣修惑所發。如如斷彼能發惑時。所起無間解脫多少。如是如是斷彼所發。無知現行道數亦爾。是故無學修練根時。用九無間九解脫道。學位練根二道各一。然見修惑所發無知。隨所障殊有多品類。故轉退等成思等時。諸道現前各有所遣。由此無有超得勝性。有餘師說。一切練根皆一加行無間解脫。前說爲善。理如前故。如是無間及解脫道。一切唯是無漏性攝。聖者必無用有漏道而轉根理。以世俗法體非增上無堪能故。一切加行皆通二種。如是所說但據現行。兼未來修復有差別。謂無學位修練根時。加行未來亦通修二。九無間道及八解脫。未來所修亦唯無漏。第九解脫未來修二。兼修三界所有功德。與初盡智所修同故。若有學位修練根時。加行未來亦通修二。無間解脫未來所修。亦唯無漏。如得初果。然無學位修練根時。道數所修如斷有頂。若有學位修練根時。道數所修如斷上界。見道所斷。由彼但與隣得果時。道相似故。學無學位修練根時。加行皆通曾未曾得。無間解脫唯是未曾。一切皆通法智類智。修練根者唯人三洲。唯依此身有怖退故。以何等故名爲練根。調練諸根令增長故。謂道力故令根相續。捨下得中。捨中得上。漸漸增勝。名爲練根。故練根名目轉根義。雖八解脫漸得勝根。而由本心求勝性故。未得勝性不捨前劣。如得後果方捨前向。如在凡位種性有六。能修練根。於見道前。❶暖等加行應知亦爾。有差別者。若聖位中得勝種性必捨前劣。*暖等位中修練根者。但得勝性劣性不行。名爲轉根。非捨劣得。無學練根。通依九地。謂四靜慮未至中間及三無色。唯此九地有無漏道。餘地無故。有學練根唯依六地。除三無色。所以者何。以轉根者。容有捨果及勝果道。所得唯果。非勝果道。心欣果故。無有學果。無色地攝。故學練根。但依六地。設許學位依無色練根定。是不還住。勝果道位。無不還果。無色地攝。故不依無色修練根得果。以初二果唯未至攝。不還唯通六地攝故。有說唯有住果練根。勿有捨多得少過故。無如是過。以練根者心期勝果不求多故。由此學位修練根者。若住果道加行等三。皆果道攝若住勝道加行。無間勝果道攝。解脫道果道攝。住無學位修練根者。加行等三唯果道攝。諸住果位修練根時。捨果得果住勝道位。修練根時捨二得果。又諸聖位修練根時。與本得果地同或異。謂初二果依地必同。彼此俱依未至地故。不還應果依地不定。或依本地。或上或下。有差別者。若諸不還依下練根不得上果。阿羅漢不爾。如本得果故。分斷有頂結。練根得果時。雖捨下斷。而不成下結。俱是進時。非退時故。諸無學位補特伽羅。總有幾種。由何差別。頌曰

七聲聞二佛　差別由九根

論曰。居無學位聖者有九。謂七聲聞及二覺者。退法等五不動分二。從先別故名七聲聞。獨覺大覺名二覺者。由下下等九品根異。令無學聖成九差別。有學無學補特伽羅。一切總收無過七種。一隨信行。二隨法行。三信解。四見至。五身證。六慧解脫。七俱解脫。依何立七。事別有幾。頌曰

加行根滅定　解脫故成七
此事別唯六　三道各二故

論曰。依加行異立初二種。謂依先時隨信他語及自隨法。能於所求一切義中修加行故。立隨信行隨法行名。依根不同立次二種。謂依鈍利信慧根增。如次名爲信解見至。依得滅定立身證名。由身證得滅盡定故。依解脫

❶暖＝煖㊂㊅*

異立後二種。謂依唯慧離煩惱障者立慧解脫。依兼得定離解脫障者立俱解脫。此名雖七事別唯六謂見道中有二聖者。一隨信行，二隨法行。此至修道別立二名。一信解二見至。此至無學復立二名。謂時解脫。不時解脫。然唯應說有二聖者。隨信隨法行有異故。即此二種隨道差別。雖立異名而無別體。如是所說補特伽羅。以根性道離染依別。諸門分析數成多千。且如最初一隨信行。根故成三。謂下中上。性故成五。謂退法等。道故成十五。謂八忍七智。離染故成七十三。謂具縛離八地染。依身故成九。謂三洲欲天。若根性道離染依身相乘合成一億四萬七千八百二十五種。隨法行等如理應思。如是等門差別無量。若欲委細一一分別施功甚多。所用極少。故我於此略示方隅。有智學徒應廣思擇。前說依解脫立後二種。立後二種相由何應知。頌曰

　俱由得滅定　餘名慧解脫

論曰。諸阿羅漢得滅定者名俱解脫。由慧定力雙脫煩惱解脫障故。所餘未得滅盡定者名慧解脫。但由慧力於煩惱障得解脫故。何等名為解脫障體。諸阿羅漢心已解脫。而更求解脫為解脫彼障。謂於所障諸解脫中。有劣無知無覆無記性能障解脫。是解脫障體。於彼彼界得離染時。雖已無餘斷而起解脫。彼不行時方名解脫。彼有餘師說。此解脫障即以於諸定不自在為體。有餘師說。此解脫障即以諸定不得為體。有餘師說。於彼加行。不勤求故。不聽聞故。不數習故。解脫不生。即此名為解脫障體。初說應理。所以者何。必有少法力能為障。令彼於定不自在轉。若不爾者。彼有何緣於諸定中不得自在。不得定者必有所因。不可說言即因不得。自體不應還因自故。或煩惱障亦應可說。即以應果不得為性。彼既不然。此云何爾。阿羅漢果亦由於加行不勤求等故體不得生。豈便無別煩惱障體。故後。三說皆不應理。又無漏心亦有從此名得解脫。由約在身及約行世說解脫故。謂要解脫解脫障時。方起在身及行世故。諸阿羅漢有名同者。根亦同耶。應作四句。第一句者。慧解脫中有時解脫不時解脫。俱解脫中有二亦爾。第二句者。時解脫中有慧解脫有俱解脫。不時解脫有二亦爾。第三句者。慧解脫中二時解脫自互相望。二不時解脫俱解脫亦爾。第四句者。慧解脫中取時解脫。俱解脫中不時解脫。展轉相望。與此相違應知亦爾。如世尊說。五煩惱斷。不可牽引。未名滿學。學無學位。各由幾因。於等位中。獨稱為滿。頌曰

　有學名為滿　由根❶果定三
　無學得滿名　但由根定二

論曰。學於學位獨得滿名。要具三因。謂根果定。故見至身證獨得名為滿。少有闕者尚非滿學。況一切闕而得滿名。何等名為少有闕者。謂信解得滅定。或見至不還未得滅盡定。或見至未離欲。或信解不還未得滅盡定。何等名為一切闕者。謂信解未離欲有許少闕亦得滿名。彼作是言。有有學者。但由根故亦得滿名。謂諸見至未離欲染。有有學者。但由果故亦得滿名。謂信解不還未得滅盡定。有有學者。由根果故亦得滿名。謂見至不還未得滅盡定。有有學者。由果定故亦得滿名。謂諸信解得滅盡定。有有學者。具由三故獨得滿名。謂諸見至得滅盡定。無有學者。但由定故及根定故亦得滿名。此不可依。如何有學於諸有學勝功德中。猶未具證而許名滿。故如前說理定可依。無學位中無非果滿。故不由果建立滿名。自位相望獨名滿者。要具二種。謂根與定。故唯不時俱解脫者。望餘無學獨得滿名。隨闕一者尚非滿無學。何況雙闕得滿無學名。何等名為隨闕一者。謂時解脫得滅盡定。或不時解脫不得滅盡定。何等名為雙闕二者。謂時解脫不得滅定。有許闕一亦得滿名。此不可依。理如前說。如契經說。二阿羅漢。一具三明。二不退法。於前所說諸應果中。二阿羅漢何應果攝。且不退法攝在不動。然此不動差別有二。一者唯能不退應果。二者不退一切勝德。此中第一但名不動。如思法等由練根得。仍有退失阿羅漢果。此異彼故得不動名。然於應果一切勝德。猶可退失不名不退。第二亦無退諸勝德。故經於彼立不退名。　以不動中於勝功德有可退者。是故契經於不動內立不退法。具三明者。有言此攝在慧解脫俱解脫中。通未已得滅盡定故。有言唯在俱解脫攝。宿住死生明依本靜慮故。起本靜慮者。名俱解脫故。今

❶果＝異【宮】【聖】

詳經意。慧俱解脫。若圓滿者。其體各異。未起根本。已得滅盡。爲懸隔故。不圓滿者。二體相雜。隨說皆通。然欲簡別令無雜者。應就滅定未得得說　以慧解脫無得滅定。根本靜慮雖不現行。然於[1]未來必成就故。由此可說具三明者。理通攝在二解脫中。廣說諸道差別無量。謂世出世見修道等。今應思擇。於諸道中。略說有幾。可能遍攝。頌曰

應知一切道　略說唯有四
謂加行無間　解脫勝進道

論曰。加行道者。謂此無間。無間道生。無間道者。謂此能滅所應斷障。解脫道者。謂已解脫所應斷障最初所生。勝進道者。謂除無間加行解脫所餘諸道。何義名道。謂尋求依。依此尋求涅槃果故。由此一切修苦智等。無不皆爲尋求涅槃。或此道名曰涅槃路。三乘賢聖涉此夷途。速達二種涅槃界故。道於餘處立通行名。以於諦中能善通達。復能速往涅槃城故。此有幾種。依何建立。頌曰

通行有四種　樂依本靜慮
苦依所餘地　遲速鈍利根

論曰。經說通行總有四種。一苦遲通行。二苦速通行。三樂遲通行。四樂速通行。此四通行有差別者。依地依根建立異故。云何依地建立差別。謂依根本四靜慮中所生聖道。名樂通行。任運轉故。如乘船筏。任運轉者。由此地中止觀雙行無增減故。又此諸地所有等持。攝受五支四支成故。依餘無色未至中間所生聖道名苦通行。雖道非苦。苦受相應艱辛轉故亦名爲苦。如依陸路乘馬等行。艱辛轉者。由此地中止觀雜[2]俱而增減故。謂無色地觀減止增。未至中間觀增止減。又此諸地所有等持。不攝五支四支成故。有餘師說。未至地道難可成辦。故立苦名。謂有先來都未得定。多起功用方得現前。此既現前爲勝加行。根本靜慮易起故樂。靜慮中間同一地攝。異心品滅異心品生。極爲艱辛。故亦名苦。譬如以不析木極難。謂[3]一地中有尋有伺。麁心品滅。無尋唯伺。細心品生。多用功力。諸無色定亦甚難成。故亦名苦。極微細故。謂無色定行相眇然。不易測量。修難成辦。又從靜慮起無色時。五蘊定滅。四蘊定起。極爲難辦。故立苦名。云何依根建立差別。謂卽苦樂二通行中。鈍根名遲。利根名速。二行於境通達稽遲說名遲通。翻此名速。或遲鈍者所起通行名遲通行。速此相違。或趣涅槃有遲有速。由根鈍利。如後當辯。此行五蘊四蘊爲性。由依色定無色定別。而名通者。顯慧勝故。如見道位。雖[4]具五蘊。以慧勝故。偏立見名。如見道邊諸世俗智金剛喩定。亦以五蘊四蘊爲體。立智定名。然有經中說四通行五根爲性。亦就勝說。慧勝中勝。故立通名。雖有中根卽利鈍攝。以利鈍中有非極故。然向所言由根利鈍。於趣圓寂有速有遲。此據等修勤加行說。若不據等。則鈍利根。趣向涅槃遲速不定。又契經說。有現法遲身壞速等四句差別。此約加行有勤不勤。不約轉根及有退說。以諸聖者若已經生不退不轉根不生上界故。大覺獨覺到究竟聲聞。依何通行入聖證極果。大覺唯依樂速通行。謂以第四靜慮爲依。由極利根入正決定證得無上正等菩提。於獨覺中。麟角喩者。如大覺說。餘則不定。於到究竟二聲聞中。舍利子依苦速通行。及樂速通行。入聖證極果。彼依未至入正決定。依[5]第四定得漏盡故。目連唯依苦速通行。謂依未至入正決定。依無色定得漏盡故。二聖先來樂慧樂定。故證極果。依色無色。許到究竟諸大聲聞法爾唯應漸次得果。故彼入聖道皆依未至地

*說一切有部顯宗論卷*第三十三

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十四

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

[6]辯賢聖品第七之六

道亦名爲菩提分法。此有幾種。名義云何。頌曰

覺分三十七　謂四念住等
覺謂盡無生　順此故名分

論曰。經說覺分有三十七。謂四念住。四正斷。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖道支。盡無生智說名爲覺。隨覺者別立三菩提。一聲聞菩提。二獨覺菩提。三無上菩提。無智睡眠皆永斷故。及如實知已作已事不復作故。此二名覺。三十七法順趣菩提。是故皆名菩提

[1]未＝去【三】【宮】　[2]俱＝具【三】【宮】　[3]一＝二【三】　[4]具＝見【三】【宮】　[5]弟＝第【三】【宮】　[6]辯＝辨【宋】【元】【宮】

分法。此三十七體各別耶。不爾。云何。頌曰

此實事唯十　謂慧勤定信
念喜捨輕安　及戒尋爲體

論曰。此覺分名。雖三十七。實事唯十。卽慧勤等。謂四念住慧根慧力擇法覺支正見。以慧爲體。四正斷精進根精進力精進覺支正精進。以勤爲體。四神足定根定力定覺支正定。以定爲體。信根信力。以信爲體。念根念力念覺支正念。以念爲體。喜覺支。以喜爲體。捨覺支以行蘊攝捨爲體。輕安覺支以輕安爲體。正語正業正命以戒爲體。正思惟以尋爲體。如是覺分實事唯十。前五卽是信等五根。由境等殊分爲三十。更加喜捨輕安戒尋戒分爲三。復總成七。幷前合成三十七種。毘婆沙師說有十一。身業語業不相雜故。戒分爲二。餘九同前。念住等三名無別屬。如何獨說爲慧勤定。頌曰

四念住正斷　神足隨增上
說爲慧勤定　實諸加行善

論曰。四念住等三品善法。體實遍攝諸加行善。然隨同品增上善根。如次說爲慧勤及定。[1]何緣於慧立念住名。慧由念力持令住故。何故說勤名爲正斷。於正修習斷修位中。此勤力能斷懈怠故。或名正勝。於正持策身語意中。此最勝故。何緣於定立神足名。諸靈妙德所依止故。何緣信等立根力名。以增上故。難屈伏故。何緣此五先說爲根後名爲力。由此五法依下上品分先後故。又依可屈伏不可屈伏故。下品信等勢用劣故。猶爲所治同類屈伏。上品翻此故得力名。所說覺支爲有何義。能覺悟義名爲覺支。若爾覺支唯應有一。不爾念等是擇法分。皆順擇法從勝爲名。或覺之支是覺支義。若爾應許覺支唯六。不爾擇法是覺亦覺支。所餘六種是覺支非覺。所說道支爲有何義。尋求依義名爲道支。若爾道支唯應有一。不爾餘七是正見分。皆順正見從勝爲名。或道之支是道支義。若爾應許道支唯七。不爾正見是道亦道支。所餘七種是道支非道。當言何位何覺分增。頌曰

初業順決擇　及修見道位
念住等七品　應知次第增

論曰。初修業位說念住增。謂此位中爲息顚倒。由念勢力。於身等境。自相共相。能審了知。壞二種愚。慧用勝故。於煖法位說正斷增。謂此位中見生死過涅槃功德。遂能勇猛發勤精進。不墜生死速趣涅槃。勤用勝故。於頂法位說神足增。謂此位中能制心識。趣不退位。終不匱乏。信等善根。定用勝故。於忍法位說五根增。謂此位中永息惡趣終不退墮。速入離生。增上義成。根義勝故。世第一位說五力增。謂此位中不爲煩惱之所屈伏。力義勝故。雖忍位中亦容如是。然非決定。是故不說。或此位中不爲一切餘異生法之所屈伏。故於此位力義偏增。修道位中近菩提位。助覺勝故說覺支增。或此位中斷九品惑。數數覺故覺支義增。見道位中所有道義。皆具足故說道支增。謂尋求依及通往趣。二義具故說名爲道。見道位中二義最勝。謂見道位聖慧初生　如實尋求諦理勝故。又於此位不起期心。能速疾行往趣勝故。隨數增故。於契經中。先七後八。非修次第。有餘於此立次第言。行者最初由慧勢力。於身等境自相共相。如實了知導起衆善。如有目者將導衆盲。是故最初說四念住。由四念住了衆境已。於斷惡修善能發起正勤。故於第[2]二說四正斷。由正勤力令相續中。過失損減功德增盛。於殊勝定方能修習。是故神足說在第三。勝定爲依。便令信等與出世法爲增上緣。由此五根說爲第四。根義既立能招惡趣惡業煩惱不能屈伏。由此五力說爲第五。力義既成能如實覺四聖諦境無疑慮故。說七覺支在於第六。既如實覺四聖諦境。厭捨生死欣趣涅槃。故說道支以爲第七。於中一一辯其次第。如釋經論應正思求。今此論中思擇法相。於次第理無勞煩述。三十七覺分中幾唯無漏幾通二種。頌曰

七覺八道支　一向是無漏
三四五根力　皆通於二種

論曰。此中七覺八聖道支唯是無漏。唯於修道見道位中方建立故。謂修道位七覺支增。隣近菩提。謂治有頂。故覺支體一向無漏。一切覺分皆助菩提。唯此獨標覺支名者。以最隣近菩提果故。由此理趣證七覺支。應知但依治有頂說。此爲上首類治下地。唯於無漏立覺支名。若不許然寧不通二。或於一切菩提分中。依近菩提立覺支號。道中修道位近菩提。性近菩提唯是無漏。故無漏修道方立

[1]何緣以下至說名五百九十六字宮本斷缺　[2]二＝一【元】【明】

覺支名。見道位中八道支勝。故此一向無漏性攝。雖正見等亦通有漏。然彼不得聖道支名。聖道支名❶目無漏故。又諸論者。許覺分法覺支後說。定是無漏。若說在前。便通二種。既覺支後方說道支。故八道支一向無漏。所餘通二。義❷准已成。謂覺分中前位增者。彼於後位勢用亦增。後位增者非於前位。故毘婆沙作如是說。從初業位至盡無生念❸位常增。乃至廣說。此三十七何地有幾。頌曰

初靜慮一切　未至除喜根
二靜慮除尋　三四中除二
前三無色地　除戒前二種
於欲界有頂　除覺及道支

論曰。初靜慮中具三十七。於未至地除喜覺支。於下地法猶懷疑慮未能保信。故不生喜。又未至定初現前時。未能斷除下地煩惱。後雖已斷而類同前。故起彼時皆無有喜。有說一切近分地道。皆❹力勵轉故無喜義。第二靜慮除正思惟。彼靜慮中已無尋故。由契經說。彼地無尋。彼上等持轉寂靜故。由此二地各三十六。第三第四靜慮中間雙除喜尋。各三十五。前三無色。除戒三支。幷除喜尋。各三十二。欲界有頂除覺道支。無無漏故。各二十二。如是諸地隨其所應。覺分現前少多無定。謂隨位別後必兼前。可一體上義分多種。故有多種俱時起義。唯四念住必不俱生。以約所緣分爲四故。倘無二慧俱時而生。況有一時四慧並起。不可一慧約境分多。以若總緣法念住攝。必無一慧於一剎那緣四境生四行相故。由此理趣初靜慮中。總而言之具三十七。然於一念❺頃現在前。極多但容有三十四。如是未至第二靜慮。極多但容有三十三。三四中間極三十二。前三無色極二十九。欲界有頂極唯十九。一切皆除三念住故。其中❻滅者隨位應思。何故心王不立覺分。理亦攝在念住等中。彼實攝諸加行善故。然不別立如慧等者。心於雜染清淨分中。勢用均平無所偏黨。覺分唯在清淨分中。勢用增強。是故不立。有餘師說。覺分多緣諸法共相。心王多分緣自相生。是故不立。有餘復說。修習覺分本爲對治一切煩惱。然諸煩惱心所非心。故能治法非心唯所。障治相翻。而建立故。有說覺分輔佐於覺。覺是心所慧爲體故。不可心王輔佐心所。如王不可輔佐於臣。所以心王不立覺分。有餘師說。心導世間於界趣生輪迴無絕。修習覺分爲斷生死。由此心王不立覺分。有餘師說。無始時來心爲衆多煩惱雜染。馳散諸境儱❼戾難調。爲調伏心修習覺分。非所調伏即是能調。是故心王不立覺分。何緣諸大心所法中。唯立四法爲菩提分。實總攝在念住等中。彼實攝諸加行善故。然別建立念定慧者。由此三種順清淨品。勢用增强可立覺分。想思觸欲。於染分中勢用增强。故不別立。於假想觀勝解偏增。覺分❽唯攝順眞實觀。由此勝解非覺分攝。有餘師說。至無學位勝解方增。經但立爲無學支故。菩提分法有學位增。由此爲因。力能引起三菩提故。所以勝解非覺分攝。作意勢力能發動心。令於所緣易脫不定。覺分於境。審諦觀察。令心專一。與彼相違。是故作意非覺分攝。若爾寧立尋爲覺分。尋於境界雖策發心。而欲令心推求至理。非令於境浮飄易脫。於諦觀察有策發能。說此力能策正見故。由此作意不可例尋。有餘師言。若染若淨初取境位。作意力增說爲非理。如理作意至境相續。彼勢力微故不立爲煩惱覺分。煩惱覺分要於至境相續位中方增盛故。受於雜染清淨分中。勢用俱增故立覺分。由此流轉緣起支中立爲受支。及於還滅菩提分中立喜覺支。有餘師說。受於雜染雖是增上。而與淨品作饒益事。亦有功能。如旃荼羅性雖鄙劣。能與豪族作饒益事。故於靜慮爲饒益支。菩提分中立覺支號。何緣三受皆通無漏。覺分唯喜。非餘二耶。覺分所爲行相猛利。樂捨行相。遲鈍故非。有餘師言。樂捨二受爲輕安樂。行捨所覆相不明了。是故不立。何緣大善心所法中。唯立四法爲菩提分。實亦總是念住等攝。彼實總攝加行善故。然別立信勤安捨者。由此四種順覺强故。如何此四順覺用强。發趣菩提信爲上首。將修衆行信爲初基。清淨果因以信爲本。若無信者修趣不成。故立信根以爲覺分。有餘師說。如清水珠置濁水中。水便澄潔。令諸有目鑒衆色像。如是以信置心品中。能令俱生心品澄淨。由此能見四聖諦理。漸次增長成三菩提。故信最應立爲覺分。勤於衆行遍能策發。令其速趣三乘菩提。若無

❶目＝自元明　❷准＝唯三宮　❸位＝住三宮　❹力勵＝勵力三宮　❺頃＝頓三宮　❻滅＝減明　❼戾＝捩三宮　❽唯＝惟三宮下同

正勤。雖已發趣。中間懈廢終無所成。是故立勤以爲覺分。有餘師說。無始時來所以不能見四聖諦。都由懈怠不樂聽聞。如理思惟四聖諦理。勤能治彼令樂聽聞。如理思惟四諦理故。能見四諦速證菩提。故勤亦應立爲覺分。輕安息務令心調適。行捨正直令心平等。故能增長諸出世行。令其速趣三乘菩提。故立安捨以爲覺分。有餘師說。無始時來惛掉亂心不見諦理。由此不證三乘菩提。輕安捨惛行捨止掉。由斯見諦速趣菩提。故此亦應立爲覺分。若爾慚愧自性善攝。於衆善品得白法名。亦應立爲菩提分法。彼不應立。以無慚愧。唯與一切惡心相應。於散戒中爲勝障礙。於見諦理爲障力微。與彼相違名爲慚愧。自性善攝得白法名。雖於散戒有勝功力。而於定善爲助力微。菩提分中取順定善。助覺諦理故彼不立。若爾應立無貪無瞋。彼是善根。自性善故。亦不應立。以諸貪瞋六識相應。遍通五部是隨眠性。❶發麁惡業爲勝加行。斷滅善根障散善強違見諦劣。翻彼故立無貪無瞋。得善根名自性善攝。於散善業功力雖強。助定善中勢用微劣。菩提分法取順定善。助覺諦理故彼不立。若爾不放逸應立爲覺分。不放逸故衆行皆成。佛每勸令修不放逸。亦不應立。於散位中。放逸令心馳散五欲。能違施等。散善用強。非定位中此障用勝。翻對彼故。立不放逸。但於五欲能防護心。令不馳散專修施等。故於散善力用雖強。助定善中勢用微劣。菩提分法取順定善。助覺諦理。故彼不立。若爾不害應立覺分。害能逼惱無量有情墮三惡趣。彼能治故。亦不應立。害緣事生。惱諸有情。障修散善。不害翻此。助定力微。故亦不應立爲覺分。有餘師說。大善法中若所治強自性勝者。立爲覺分。餘則不然。所治強者。謂與一切染心相應。自性勝者。謂助見諦。如先所說信勤安捨具足二義。慚❷愧等六無具二者。謂慚等五二義並無。不放逸一種唯闕自性勝。何緣欣厭非覺分耶。理實亦是念住等攝。彼實總攝加行善故。然不別立爲覺分者。由此二種行相相違。俱不遍緣四聖諦境。無一地位容恒現前心品狹少。是故不立。有餘師說。夫欣厭者。由慧觀境勢力引生。覺分謂能順生覺慧。義相違故不應別立。何緣尋伺二種。皆容有加行善及有無漏。而於覺分一是一非。實亦俱通。義如前說。然別立尋不立伺者。尋於聖道策正見強。由彼起時行相猛利。尋求諦理有助見能。立爲道支。伺則不爾。以行相起極微劣故。有餘師說。二俱行時尋行相麁映蔽於伺。唯伺起位行相轉微。故覺分中不別立伺。策發正見自有正勤。何更立尋以爲覺分。勤策正見有異於尋。故道支中應並建立。謂勤策彼令速進修。尋力策令速觀聖諦。何緣表業不立覺分。覺分唯是順定善法。心俱無表有勝順能。表業不然。是故不立。何緣不立不相應行以爲覺分。彼於助覺無別勝能。不相應故。非如無表雖不相應而於道輪有爲轂用。故於覺分不別建立。有餘師說。二無心定。能滅心故。與覺相違。四相及得。於所相成有還成用。此於染淨起用平等。菩提分法順淨用增。故不別立。何緣不立信爲覺及道支。初發趣時信用增上。已入聖位立覺道支。信於爾時勢用微劣。故不立在覺道支中。何緣於覺支立喜輕安捨。非亦立彼在道支中。彼偏順覺不順道故。云何順覺。且修道中。地地各修九品勝覺。如如於諦數數覺悟。如是如是發生勝喜。由生勝喜復樂觀諦。如人掘地獲寶生喜。由生喜故復樂更掘。故喜於覺隨順力增。要由輕安息諸事務。及由捨力令心平等。方能於境審諦覺察。故立安捨在覺支中。云何此三不順於道。速疾運轉是聖道義。此於速運少有相違。並能令心安隱住故。何緣於道立尋戒支。於覺支中非亦立彼。彼偏順道不順覺故。云何順道。且見道中尋策正見。令於上下八諦境中速疾觀察。戒能爲轂成見道輪。令於諦中速疾迴轉。故尋及戒俱立道支。此復云何不順於覺。且尋於諦不寂靜轉。於聖諦理尋求相故。覺已見諦安靜而轉。故尋於覺少有相違。覺是相應。有所緣境。有依有行。戒此相違。故於覺支不建立彼。通運名道。不可爲例。何緣覺分不攝聖種。分別論者。許覺分攝。故彼宗建立四十一覺分。我許攝在念住等中。而不立爲別覺分者。以諸覺分在家出家俱能受行及有欣樂。聖種唯有諸出家人受行欣樂。在家有樂必無受行。故不別立。有餘師說。若許聖種總是無貪。如前已釋。若許第四體卽是勤。在覺分中無勞徵

❶發＝廢(宮)　❷愧＝沈(宋)(元)(宮)

詰。何緣證淨非覺分攝。實亦攝在念住等中。而不立爲別覺分者。以諸覺分進修義增。數習方能證菩提故。四種證淨證得義增。見聖諦時漸頓得故。由此證淨非覺分攝。有餘師說。此卽信戒隨應亦在覺分中攝。修覺分時必獲證淨。此有幾種。依何位得。實體是何法。有漏無漏耶。頌曰

證淨有四種　謂佛法僧戒
見三得法戒　見道兼佛僧
法謂三諦全　菩薩獨覺道
信戒二爲體　四皆唯無漏

論曰。經說證淨總有四種。一於佛證淨。二於法證淨。三於僧證淨。四聖戒證淨。且見道位見三諦時。一一唯得法戒證淨。見道諦位兼得佛僧。謂見苦時得聖愛戒及法證淨。於何等法如何而得法證淨耶。謂唯於苦達唯有法。無實有情生決定信。如是次第見集諦時。亦唯如前得二證淨。達唯集法能爲苦因。無內士夫生決定信。從此無間見滅諦時。亦唯如前得二證淨。達唯滅法是眞涅槃。誠可遵求生決定信。從此次後見道諦時。兼於佛僧得二證淨。於佛相續諸無學法得佛證淨。於僧相續學無學法得僧證淨。兼言爲顯見道諦時。亦得聖戒及法證淨。達唯道法是證滅因。誠可遵求生決定信。然所信法略有二種。一別二總。總通四諦。別唯三諦。全菩薩獨覺道。菩薩道者。唯有學法。獨覺道者。通學無學。若無漏信緣別法生。名不雜緣。於法證淨。若無漏信兼緣佛僧。名爲雜緣。於法證淨。故見三諦唯得二種。見道諦時具足得四。見道諦位爲於現前得佛法僧三證淨不。非皆現得見道諦時。現行總緣諸道諦故。應知現在惟有雜緣一法證淨。乘此勢力修得未來多剎那信。於中有別緣佛法僧。或有總緣二三寶者。諸別緣者名三證淨。諸總緣者法證淨攝。道類智時修八智故。亦得三諦。法戒二種。道法忍等。三剎那中。未來唯修。道諦四種。由所信別故名有四。應知實事唯有二種。謂於佛等三種證淨。以信爲體。聖戒證淨。以戒爲體。故唯有二。若七支戒實唯一者。如何覺分中實事有十一。應唯有十種。或十六或多。以覺分中身語二業。說有差別及相有異正命一種雖有別說。離身語業無別體相。依有別相。前覺分中。說言實事。有十一種。離身語業。一一有多然種類同。故各立一。如四念住。前三證淨。謂慧與信。若不[1]雜緣。隨所緣別。雖有多種。而類同故。各立爲一。此亦應然。今證淨中。依身語業。聖戒相等。及契經中。同說不缺不穿等故。總立爲一。隨身語業類別分二。聖戒相同總立爲一。故二與一無相違過。爲依何義立證淨名。如實覺知四聖諦理。故名爲證。正信三寶及妙尸羅。俱名爲淨。由證得淨立證淨名。正信是心清淨相攝。可名爲淨。尸羅不是清淨相攝。寧立淨名。此四皆是清淨相攝。離不信垢破戒垢故。又此四種唯無漏故。離垢無漏故立淨名。此四何緣次第如是。餘三以佛爲根本故。佛於正說有功能故。於彼證淨立在最初。正說功能由悟法故。於彼證淨立爲第二。現觀法藏唯聖僧故。於彼證淨立爲第三。觀法藏能依聖戒故。[2]聖戒證淨立在最後。有言佛是正說法師。是故最初立佛證淨。佛何所說愛盡涅槃。是故第二立法證淨。爲誰說法爲向果僧。是故第三立僧證淨。僧依聖戒而得建立。是故第四立戒證淨。有說此四猶如導師。道路商侶及所乘乘。故說此四次第如是。經言學位成就八支。無學位中具成就十。學位亦成正脫正智。何緣於彼不建立支。正脫正智以何爲體。頌曰

學有餘縛故　無正脫智支
解脫爲無爲　謂勝解惑滅
有爲無學支　卽二解脫蘊
正智如覺說　謂盡無生智

論曰。有學位中尙有餘縛。未解脫故無解脫支。非離少縛可名脫者。非無解脫體可立解脫智。故有學位不立二支。謂立支名依勝助用。在有學位既有餘縛。雖有解脫無勝助用。[3]況勝解脫故。彼勝智亦無。故此二支非在有學。無學已脫一切縛故。依內解脫生二智故。有勝助用理可立支。有學不然。故唯成八。解脫體有二。謂有爲無爲。有爲解脫勝解爲體。無爲解脫惑滅爲體。前復有二。謂學無學。依七聖身說名爲學。依第八聖立無學名。唯有爲中無學解脫。可得建立爲解脫支。惑滅無爲無支用故。支攝解脫復有二種。謂時不時。有差別故。有說慧心有差別故。應知此二卽解脫蘊。如是已說正解脫體。正智體者

[1]雜＝離⊖　[2]聖＝於㊃　[3]況＝無⊖㊂

謂離正見。如前覺說。卽說無生。前名菩提。今名正智。所言無學心解脫者。心於何位正解脫耶。爲於未來現在過去。頌曰

無學心生時　正從障解脫

論曰。如本論說。初無學心。未來生時。從障解脫。且應思擇。本論此文。說未來言。應成煩重。說生時言。義已顯故。此責不然。隨問答故。謂先問者問無學心於何世中正得解脫。是故今答言在未來。恐彼謂通未來一切。復爲簡別言是生時。或但應言生時解脫。然或有謂生時是現在。爲遮彼故言未來生時。現是已生。非生時故。或就相續立解脫名。則一切未來皆名正解脫。若就行世立解脫名。則唯生時名正解脫。爲別顯二義。說未來生時。諸煩重言。必顯別義理應推究。無容非撥。依如是義故有頌❶言

文於義已足　而復說餘言
非無義有文　應思求別義

雖於此位諸所有蘊皆得解脫。而但說心。然不可言有缺減失。以心所等隨從心故。染淨法中心爲主故。雖無有我。而可於心假說縛者脫者等故。若已說勝義已說餘。或於此中如擧喻法。擧心一法令類思餘。雖諸學心亦於生位從障解脫。而論但說初無學心生時❷脫者。據無餘斷證解脫故。又此唯說純解脫故。此中有心是自性解脫。非相續解脫。應作四句。有學無漏無學世俗。無學無漏餘世俗心。如次應知四句差別。此中雖擧正生剎那。而實未來皆得解脫。與正生者生障同故。依此勢力所修未來世俗善根。亦得解脫。依淨相續彼得生故。爲重顯示初無學心未來生時從障解脫。是故本論復作是言。謂無間道現趣已滅。及解脫道現趣已生。爾時無學心名從障解脫。無間道者謂金剛定。幷定眷屬。臨過去位立以現名。次後施設過去名故。趣已滅者顯在正滅。隣次必入已滅位故。解脫道者謂初盡智幷智眷屬。臨現在位立以現名。次後施設現在名故。趣已生者顯在正生。隣次必入已生位故。言爾時者。謂正滅生時。無學心者初盡智俱❸趣。從障解脫者。非唯煩惱障。色無色界感生果業。亦是爾時所脫❹障故。此業亦障阿羅漢得。由此古昔諸大論師。咸作是言。業於得忍不還應果。極爲障礙。作如是釋本論所言。則已釋經心解脫義。道於何位令生障斷。頌曰

道唯正滅位　能令彼障斷

論曰。唯言爲顯正滅非餘。如生未生道俱解脫。非滅已滅俱令障斷。寧知正滅位能斷障非餘。以說道正生正從障脫故。道未生位未得解脫。道已生位已得解脫。俱不可立正解脫名。若道正滅時不能斷障。如何道生位得正脫名。故正滅時道能斷障。於前後位斷用定無如何未生亦名解脫。與正生者生障同故。如世現見開水路時。近水遠水皆言離障。如是既見能斷惑道身中已生。亦應可說近心遠心皆得解脫或如正起初無學心。有得正生名正解脫。如是彼類未來所修。無漏心等有得起故。定不生法。尙得名爲正得解脫。況當生者。此中所說正解脫言顯已解脫心令正得解脫如是所說豈不相違。已解脫言據自性解脫。今解脫言據從障解脫。所望各異。何義相違。或已解脫言。據本有解脫據在身行世。說今解脫言。由此所言無相違失。諸行世者皆解脫耶。不爾。要斷破生障者有餘師說。正解脫時。亦得名爲心已解脫。性是已捨煩惱障故。理必應然。以解脫道依無煩惱相續轉故。已出障故名已解脫。今行世故名今解脫。由此所說互不相違。經說心從貪。今得解脫此。所言解脫其義云何。爲是令心與貪相離。爲令貪性不復緣心。心名有貪。爲相應故。爲所緣故。爲得隨故。若相應故。應唯染心。名得解脫。便違自宗。說離貪心得解脫故。又若此法與彼相應。必定無容令此離彼。心應畢竟不解脫貪。若所緣故。應染汚心亦得解脫。理不應說貪相應心名爲解脫。又彼貪性若緣此心。無暫不緣及餘緣義。如何可說心脫彼貪。若得隨故。應有學心亦名有貪。依止貪得所隨相續而現起故。正理論者作如是言。唯離貪心令得解脫。何等名曰有貪離貪二種心相。謂心若與貪相應者名有貪心。若不相應亦不爲貪。同類因者名離貪心。乃至有癡離癡亦爾。既說離貪心得解脫。卽立解脫唯不染心。然不染心總有四種。謂有漏中分善無記。及無漏中分學無學。言離貪心令解脫者。令解脫有二。謂行世相續諸有漏心。一切皆有相續解脫。加行得者亦許兼有行世解脫。諸無漏心。

❶言＝曰【三】【宮】　❷(解)＋脫【三】　❸趣＝起【三】【宮】　❹障＝障【三】

一切皆有行世解脫。無學攝者。亦許兼有相續解脫。如契經中。說有三界。謂斷離滅。於前所說二解脫中。此何爲體。如是三界。差別云何。頌曰

無爲說三界　離界唯離貪
斷界斷餘結　滅界滅彼事

論曰。斷等三界即分前說。無爲解脫以爲自體。然三界體約假有異。若就實事則無差別。云何名爲約假有異。謂離貪結名爲離界。斷餘八結名爲斷界。滅餘一切貪等諸結所繫事體名爲滅界。何緣三界如是差別。謂有漏法總略有三。一者能繫而非能染。二者能繫亦是能染。三者非二順繫染法。斷此三法所證無爲。如次名爲斷等三界。有餘師說。唯斷能繫。別有無爲斷餘不爾。彼說能繫有緣八結。有緣愛結。有緣餘事。斷此三種所證無爲。如次名爲斷等三界。有餘師說。唯斷能染別有無爲。斷餘不爾。彼師說愛有緣八結。有緣愛結。有緣餘事。斷此三種所證無爲。如次名爲斷等三界。隨所繫事別得擇滅。故三說中初說爲善　唯此已釋諸契經中斷離滅想三相差別。或初業地我當斷想。名爲斷想。若離染地我正斷想。名爲離想。若已辦地我已斷想。名爲滅想。或於已受蘊重擔中。見不捨過起欲捨想。名爲斷想。以捨與斷名差別故。若於餘蘊不復生中。見勝功德起欲求想。名爲滅想。不生與滅名差別故。既得離染淸淨相續。於諸蘊法無所顧戀。於般涅槃見靜妙想。名爲離想。無戀與離名差別故。若事能厭必能離耶。不爾。云何。頌曰

厭緣苦集慧　離緣四能斷
相對互廣狹　故應成四句

論曰。唯緣苦集所起忍智。[1]說名爲厭。餘則不然。四諦境中所起忍智。能斷惑者皆得離名。廣狹有殊故成四句。有厭非離。謂緣苦集不令惑斷所有忍智緣厭境故。非離染故。應知此中先離欲染後見諦者。苦集法忍及見道中苦智集智。但名爲厭。緣厭境故。忍不名離。惑先斷故。智不名離。非斷治故。幷修道中[2]加行解脫勝進道攝。苦智集智。但名爲厭。緣厭境故。不名爲離。非斷治故。有離非厭。謂緣滅道能令惑斷所有忍智能離染故。緣欣境故。應知此中未離欲染入見諦者滅道法忍。及諸所有滅道類忍。幷修道中無間道攝滅智道智。但名爲離。是斷治故。不名爲厭。緣欣境故。有厭亦離。謂緣苦集能令惑斷所有忍智。應知此中未離欲染入見諦者。苦集法忍及諸所有苦集類忍。幷修道中無間道攝苦智集智。有非厭離。謂緣滅道不令惑斷所有忍智。應知此中先離欲染後見諦者。滅道法忍及見道中滅智道智。幷修道中加行解脫勝進道攝滅智道智

*說一切有部顯宗論*卷第三十四

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十五

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

辯智品第八之一

如是已依諸道差別。建立賢聖補特伽羅。所依道中作如是說。正見正智名無學支。故於此中應審思擇。爲有慧見非智。及有慧智非見而別建立見智二支。亦有。云何。頌曰

聖慧忍非智　盡無生非見
餘二有漏慧　皆智六見性

論曰。慧有二種。有漏無漏。唯無漏慧立以聖名。此聖慧中八忍非智性。所以者何。非決斷性故。唯決斷義是智義故。如何八忍不能決斷。自所斷疑得隨相續生故。或求見境意樂止息。加行奢緩說名爲智。諸忍正起推度意樂。加行猛利故非智攝。而名見者。推度性故。盡及無生二智非見性。推度意樂一向止息故。所起加行極奢緩故。而名智者。決斷性故。所餘皆通智見二性。已斷自疑推度性故。謂前八忍。盡無生餘。有學八智無學正見。一一皆通見智性攝。豈不忍餘諸無間道亦自所治惑得隨生。無非正起。推度意樂加行猛利應非智攝。盡無生餘解脫道等此相違故。皆應非見。此難不然。餘無間道無自品疑得隨相續生故。有漏無間不行諦理。與斷疑得非親違故。又彼唯見曾所見境。非如八忍。極違智故。餘解脫等非全息求。所

[1]說＝就(宮)　[2]加＝如(元)

起加行非極審緻。以皆於後有所作故。由此一切皆通二種。並具推度決斷用故。諸有漏慧皆智性攝。於中唯六亦是見性。謂五染汚見世正見爲六。有餘師說。能發身語五識所引。及命終時意識相應善有漏慧。亦非見性。外門轉故。如能引故。勢力劣故。此亦不然。不應許故。非決定故。契經說故。謂不應許唯內門轉。方是見性。勿聖慧中外身念住非見性攝。然契經說。於外身循身觀是見性攝。亦非決定。如五識身所引意識。如是性轉。以彼善等所引意識有時亦是不善等故。由此不應所引意識同能引五識是無分別性。如契經說。有命終時得正見俱。善心心所故說所有。意地善慧皆見性攝。於理爲善。如是所說。聖有漏慧。皆擇法故。並慧性攝。智有幾種。相別云何。頌曰

智十總有二　有漏無漏別
有漏稱世俗　無漏名法類
世俗遍爲境　法智及類智
如次欲上界　苦等諦爲境

論曰。智有十種攝一切智。一世俗智。二法智。三類智。四苦智。五集智。六滅智。七道智。八他心智。九盡智。十無生智。如是十智總唯二種。有漏無漏性差別故。如是二智相別有三。謂世俗智法智類智。前有漏智總名世俗。瓶衣等物性可毀壞。顯在俗情故名世俗。此智多取世俗境故。多順世間俗事轉故。從多建立世俗智名。非無取勝義。順勝義事轉。然是愛境。無勝功能息內衆惑。故非無漏。❶惑覆出世引發世間。得世俗名。體即無智。智隨屬彼。得彼智名。意顯此名❷目有漏智。有說諸趣名爲世俗。此智多是往諸趣因。從果爲名名世俗智。有說此智無始時來。生死身中顯現而轉。由此故立世俗智名。或諸有中隨流無絕。名世俗智。以一切時隨順諸有。相續轉故。或復此智於一切境。能遍映發得世俗名。獨能遍緣一切法故。後無漏智分爲二種。法類二名所❸目別故。此二名義如前已釋。是名二智相別成三。定心相應擧行相轉。有漏無漏二智何別。無漏於境行相明利。彼有漏智與此相違。如揭地羅餘木二炭。於所燒煉勢用不同。及勝劣香能熏用別。炎鐵草火熱勢有殊。二智相望差別亦爾。或俗智後起增上慢。無漏不然。故有差別。又世俗智與法類智。境有寬陝故有差別。謂世俗智遍以一切有爲無爲爲所緣境。以契經說有善俗智能遍知苦。廣說乃至。遍知虛空非擇滅故。亦有以非我行相總緣一切法爲境。以契經說諸行非常一切法非我涅槃寂靜故。法智但緣欲界四諦。類智能通緣上二界四諦。由此三智境有差別。即於如是三種智中。頌曰

法類由境別　立苦等四名
皆通盡無生　初❶唯苦集類

論曰。法智類智由境差別。分爲苦集滅道四智。何緣俗智亦緣苦等。作苦等行相。而非苦等智。由彼先以苦等行相觀苦等已。後時復容觀苦等境爲樂等故。又得如是世俗智已。後緣諦疑容現行故。如是六智若無學攝。非見性者。名盡無生。此二初生唯苦集類。以緣苦集六種行相。緣有頂蘊爲境界故。金剛喻定若緣苦集。與此境同。緣滅道異。若爾豈不至教相違。如說於盡有初智生。從此無間能自了達。無違教失。此於盡言是有第七聲。非境第七故。謂有煩惱無餘盡故。有初智生非此智生。緣盡爲境。何所違害。彼言意顯。有惑身中無此智生。要有惑盡。於前所說九種智中。頌曰

法類道世俗　有成他心智
於勝地根位　去來世不知
法類不相知　聲聞麟喻佛
如次知見道　二三念一切

論曰。有法類道及世俗智。成他心智。餘則不然。豈不道智離法類無。應但言二成他心智。理實如是。爲顯他心智但知同類境。故作是言。謂爲顯成此法類智。知他無漏心心所法。是道智攝。非苦集智。以無漏智決定不能知他有漏心心所故。他身無漏心心所法。細故勝故。非己有漏他心智境。其理可然。何緣己身無漏他心智。不能知他有漏心心所。於有漏境無漏智生。行相所緣異此智故。謂無漏智緣有漏時。必是總緣厭背行相。是故決定不能別緣他心心所成他心智。以諸聖智緣有漏時。必於所緣深生厭背。樂總棄捨不樂別觀。緣無漏時生欣樂故。既總觀已亦樂別觀。如有見聞非所愛事。總緣便捨不樂別緣。於所愛中則不如是。總見聞已亦樂別緣。是故於他有漏心等。必無聖智一一別觀。

❶唯＝惟㊂下同　❷目＝自㊂㊅　❸目＝自㊂　❹惑＝或㊂㊆

成緣有漏心無漏他心智。以他心智決定於他心心所法別別知故。豈不亦有。三念住攝。苦集忍智。雖有而非。但緣一法。緣多體故。又他心智有決定相。謂不知勝去來二世。并法類品不互相知。勝復有三。謂地根位。地謂下地。智不知上地心。義唯能知自地下地。根謂信解時。解脫根❶知。不知見至不時解脫心。位謂不還聲聞應果獨覺大覺。前前位智不知後後勝位者心。義唯能知自下根位。然他心智及所知境。根地既殊知亦有異。所知有漏心心所法。曾未曾得各有十五。謂欲四靜慮各下中上根。能知但除欲界三品。曾未曾得各有十二。所知無漏及彼能知。皆除欲三各有十二。且諸有漏曾未曾得。下根所攝他心智生。隨其所應能知下地三根心品自地下根。中品亦知自地中品。上品總了自下地三。無漏下根他心智起。唯知自地下地下根。中亦知中。上兼知上。何緣有漏無漏智生。知下地心多少有異。有漏三品可一身成。無漏隨根立聖❷差別。尙無有一成二品根。況有成三。故有差別。如何說一補特伽羅成九品道斷九品惑。此道差別非根有異。由因漸長後道轉增。如次能令多品惑斷❸或諸種性各有九品。成一九品。必不成餘。故前後言無相違失。故依上地起下根心。有上根心依下地起。地❹根互勝必不相知。地位位根相對亦爾。此他心智不知去來。本爲知能緣心心所法故。法類二品不互相知。此二如次以欲上界全分對治爲所緣故。此他心智見道中無。總觀諦理極速轉故。然皆容作他心智境。三乘聖者起此智時。中下二乘必須加行。聲聞加行或上或中。麟喩但須下品加行。佛無加行隨欲現前。若諸有情將入見道。聲聞獨覺預修加行。爲欲知彼見道位心。彼諸有情入見道位。聲聞法分。加行若滿。知彼見道。初二念心。若爲更知。類分心故。別修加行。至加行滿。彼已度至第十六心。雖知此心非知見道。是故說彼唯知二念。麟喩法分加行若滿。知彼見道初二念心。若爲更知類分心故。別修加行。至加行滿。知彼第八集類智心。有餘師言。知第十五。有說麟喩知四剎那。謂初二心第八十四。此言應理。所以者何。許從知初二念心已。唯隔五念知第八心。若復更修法分加行。經五念頃加行應成。何不許知第十四念。有餘亦說。知四剎那。謂初二心第十一二。佛於一切殊勝功德。隨欲現前。心自在故。於十五念能次第知。以佛世尊三無數劫精勤修習無量資糧。故獲難思殊勝妙智。具大勢用隨欲能知。雖此智生亦知心所。然修加行本爲知心。如空處等名他心智。脇尊者曰。引此智生。要先知心後方知所。從初但立他心智名。引此智時修何加行。先應觀察身之顯形。所樂言音表心差別。謂彼行者初修業時。爲欲審知他心差別。先審觀察自身顯形。所樂言音因何有別。遂知顯等差別由心。次復審觀他身顯等。亦由心異有差別生。由此後時離欲身意。調柔清淨引勝定生。依定發生有威德智。此智眞實照見他心。如明珠中種種色縷。差別之相了然可得。是名脩世俗他心智加行。若修無漏他心智時。以觀非常等苦智爲加行。此加行位通緣色心。至成滿時緣心非色。又加行位緣自他心。至成滿時緣他非自。盡無生智二相何別。頌曰

智於四聖諦　知我已知等
不應更知等　如次盡無生

論曰。如本論說。云何盡智。謂無學位。若正自知。我已知苦。我已斷集。我已證滅。我已修道。由此所有智見明覺解慧❺光觀。是名盡智。云何無生智。謂正自知我已知苦不應更知。廣說乃至我已修道不應更修。由此所有。廣說乃至。是名無生智。由本意樂二智轉時。力能引起如是解智。非於無漏二智轉時。作如是解無分別故。謂出二智後❻得智中。方作如是二類分別。此二分別二智後生。是盡無生力所引故。此二俗智是彼士用果故。舉二果表二智差別。理必應然。說由此故。依爲此義。說由此聲。卽是爲此所有智義。不爾應言。如是所有諸觀行者。本修行時定起如斯要期意樂。謂我當證阿羅漢時。要應起此自審察智。故今出觀此智必生。爲令此生所起之智。隨應建立盡無生名。卽後智生所依止義。故言此釋理必應然。如是十智互相攝者。謂世俗智攝一全一少分。法類智各攝一全七少分。苦集滅智各攝一全四少分。道智攝一全五少分。他心智攝一全四少分。盡無生智各攝一全六少分。何緣二智建立爲十。

❶知＝智【三】【宮】　❷差＝者【三】【宮】　❸或＝惑【三】【宮】　❹根＝相【三】【宮】　❺光＝先【三】　❻得＝德【三】【宮】

頌曰

由自性對治　行相行相境
加行辦因圓　故建立十智

論曰。由七緣故立二爲十。一自性故立世俗智。以世俗智爲自性故。二對治故立法類智。此全能對治欲上界故。三行相故立苦集智。此二智境體無別故。四行相境故立滅道智。此二行相境俱有別故。五加行故立他心智。非此不知他心所法。本修加行爲知他心。雖成滿時亦知心所。而約加行故立他心智名。加行如前已具分別。六事辦故建立盡智。事辦身中定初生故。七因圓故立無生智。一切聖道爲因生故。謂有盡智非無生智爲因故生。無無生智不以盡智爲因故起。　如上既言法智類智。全能對治欲上界法。爲有少分治上欲耶。頌曰

緣滅道法智　於修道位中
兼治上修斷　類無能治欲

論曰。修道所攝滅道法智。兼能對治上界修斷。望欲界法四諦法智全能對治。於欲見斷法智亦爲持對治故。能治所治皆得全名。望上俱缺俱名少分。何緣唯有滅道法智。兼治上界。非苦集耶。所緣寂靜出離同故。謂欲上滅及能治道。展轉相望相無別故。以諸擇滅皆善皆常一切聖道皆能出離。　所緣苦集欲上不同。少多細麁上下別故。又苦集智。緣所厭境。無容厭彼。於此離貪。理厭此地時。斷此地煩惱。若許異厭異離貪。應異離貪異解脫。若許不厭色無色界而能離彼界貪。　習厭離貪。理則應壞。滅道二智。不緣厭境。緣下治上。亦無過失。又如不淨觀及欣涅槃欲。謂[1]不淨觀緣欲界境。唯能令心厭背欲界。欣涅槃欲現在前時。普能令心厭背三界。如是緣欲苦集智生。唯能令心離欲界染。緣欲界法滅道智生。普能令心離三界染。故許滅道法智品增。乃至得成金剛喩定。由此大聖妙善了知。依全治門立法類智。法智少分有治上能。類智必無。能治欲界。要於自界所作已周。方可兼爲他界所作。非諸類智。己事成時。他事未成。有須助義。故無類智。治欲界法。豈不第十六道類智生。乘此便則能治欲界惑將斷欲惑。類智不行。設許現行。由自界障所拘礙故。必無勢力。能助成他。法智所作。由此類智無能治欲。於此十智中誰有何行相。頌曰

法智及類智　行相俱十六
[2]俗智此及餘　四諦智各四
他心智無漏　唯四謂緣道
有漏自相緣　俱但緣一事
盡無生十四　謂離空非我

論曰。法智類智一一具有非常苦等十六行相。十六行相後當廣釋。世智有此及更有餘。能緣一切法自共相等故。謂世俗智。或有具作十六行相。如於煖頂忍等位中。或有不具。如世第一重三摩地及現觀邊世俗智等。　或有別作非聖行相。如不淨觀息念慈等。諸世俗智行相無邊。　苦等四智一一各有緣自諦境四種行相。　他心智中。若無漏者。唯有緣道四種行相。　此卽道智一分攝故。　若有漏者。取自所緣心心所法自相境故。如境自相行相亦爾。故此非前十六所攝。謂緣心時不緣心所。緣受等時不緣想等。若爾何故薄伽梵說。如實了知有貪心等。非俱時取貪等及心。如不俱時取衣及垢。　如何他心智有行相所緣。而說不觀所緣行相。以不觀他心所緣行相故。謂但知彼有染等心。不知彼心所染色等。亦不知彼能緣行相。不爾他心智應亦緣色等。又亦應有能。自緣失無漏。他心智應緣苦等境。是則亦應許空無相相應。既不許然。知不觀二。諸他心智有決定相。謂唯能取欲色界繫及非所繫他相續中現在同類心心所法。一一實自相爲所緣境。空無相不相應。盡無生所不攝。不在見道。無間道中。餘所不遮。如應容有。盡無生智除空非我。各具有餘十四行相。由與出觀心轉相違。故在觀中無二行相。謂從二智出觀後時。必自了知我生盡等。此中意說盡無生智。雖是勝義而涉世俗。我生盡等是世俗故。空非我是勝義必涉勝義。此觀後決了知空非我故。由此二智離空非我。爲有無漏。越此十六更是所餘行相攝不。頌曰

淨無越十六　餘說有論故

論曰。對法諸師有一類說。無越十六無漏行相。離此所餘不可得故。豈不有說盡無生智。必自了知我生盡等。　此不相違。前已說故。謂前已說無漏觀後世俗智中。　作此行相非

[1]不＝下〔明〕　[2]俗智＝世俗〔三〕〔宮〕

無漏智。此行相轉由盡無生。引起俗智推功於本。言彼了知。故許此智離空非我。本意樂力令此二智後必引生我生盡等。非由觀內此行相轉。令於❶後時起此行相。我等行相觀內雖無。而由不遇自證解脫。義言此位必已應有。我生盡等行相勢分。由先世俗行相引生。能引後時世俗行相。故離十四無盡無生。若謂此應言離十六無者。此不應理。除十四餘有盡無生。非極成故。謂離十四。有依密說。許我生盡等。爲盡無生智。遮彼故說離十四無。餘不極成。寧對遮此。若爾既有無漏他心智。應越十六有無漏行相謂他心智皆以一實自相爲境。道等行相皆以聚集共相爲境。彼此既殊。知離十六決定別有。無漏行相。非定許故。所難不然。謂我所宗非決定許。共相行相但緣聚集。許有受心二念住故。如觀一受。體是非常。此智生時以共相行相。觀一實自相爲境極成。如是寧不許無漏他心智。以共相行相緣一實自相。謂❷知他心是眞道等。即緣一實是道等相。若謂應如受心念住總緣三世所有受心爲非常等共相行相。無漏他心智亦總緣三世他無漏心等爲道等行相。便違自宗。他心智起。唯緣現在一實自相。此亦不然。加行異故。此智加行。爲欲知他。現能緣心。有貪等別。修非常等。念住加行。爲總厭背。諸有漏法。由前加行勢力有殊。至成滿時現總緣別。是故無有應相例過。若謂非常非受自體。故應觀受爲非常時。非緣一實自相爲境。寧可引此喻他心智。則彼應許受非非常。不應於受起非常觀。如受與心其體各別。必定無有觀受爲心。雖即觀受以爲非常。而無一物有多體過。領納非常體無別故。如損益等非離領納。所餘行相。餘法亦然。若爾應與至教相違。如說於身住循身觀。應言法智。乃至廣說。又說觀老死應言是四智。俱不相違。且初所說非顯法智等。離十六行相住循身觀。觀身爲身。但如實觀爲非常等。我先已許共相行相。亦以一實自相爲境。故彼所說於我無違。後老死聲總目取蘊。觀五取蘊爲非常等。是四智攝。何所相違。若爾如說受樂受時。如實了知受於樂受。如何是法類世俗道智攝。此應思擇受現在時。必不了知不自緣故。亦不可說了知去來。去來不名受樂時故而契經說。受樂受時。如實了知受於樂受。故知此說別有密意。釋此密意。如盡無生。謂出觀後時。方起此行相。故無漏行相越十六外。無有一類言有越十六。本論說故。如本論言。頗有不繫心能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂非常故。苦故。空故。非我故。因故。集故。生故。緣故。有是處。有是事。如理所引了別。此證不成。迷論意故。論顯不繫行相衆多。於中有緣欲界繫者。依容有說。有是處言。有是事言。顯無顚倒。即由此故。餘無此言。謂彼論中。復作是說。頗有見斷心能了別欲界繫法耶。曰能了別。謂我故。我所故。斷故。常故。無因故。無作故。損減故。尊故。勝故。上故。第一故。能清淨故。能解脫故。能出離故。惑故。疑故。猶豫故。貪故。瞋故。慢故。癡故。不如理所引了別。除此無容有餘行相。由此不說有是處言。由皆顚倒轉。不言有是事。故淨行相無越十六。理教無違。不可傾動。所言行相有十六者。爲但名別實亦有異。何謂行相能行所行。頌曰

行相實十六　此體唯是慧
能行有所緣　所行諸有法

論曰。有說行相名雖十六實事唯七。緣苦諦境治四倒故。名實俱四。緣三諦境。名四實一。如是說者實亦十六。所治所行相有別故。言所對治相有別者。爲治常見故修非常行相。爲治樂諸行故修苦行相。爲治我所見故修空行相。爲治我見故修非我行相。爲治無因論故修因行相。爲治自在等一因論故修集行相。爲治轉變因常因論故修生行相。爲治知爲先能生論故修緣行相。爲治歸自在爲涅槃論顯諸蘊永滅是涅槃故修滅行相。爲治執自體所有解脫是雜染惑苦不正見故修靜行相。爲治執涅槃如被呪詛遂致殄滅是弊壞論故修妙行相。爲治執解脫還退見故修離行相。爲治執無解脫道故修道行相。爲治苦行是眞道見及謗眞道是邪論故修如行相。爲治不修道生死自淨及世間❸離染是眞道故修行行相。爲治嘗遭不永離染道所誑惑於眞聖道亦不欲故修出行相。言所行境相有別者。苦聖諦有四相。一非常。二苦。三空。四非我。有生滅故非常。逼迫性故苦。違聖心故苦。無主宰故空。違我相故非我。

❶後＝彼㊂㊪　❷知＝智㊪　❸離＝雜㊂㊪

集聖諦有四相。一因。二集。三生。四緣。能生法故因。有多種故集。恒孳產故生。各別助故緣。滅聖諦有四相。一滅。二靜。三妙。四離。息衆苦故滅。三有爲相三火滅故靜。有餘師說。衆苦息故靜。如說苾芻諸行皆苦。唯有涅槃最爲寂靜。善故常故妙。一切災患永解脫故。極安隱故離。道聖諦有四相。一道。二如。三行。四出。能通尋求諸法性相至解脫故道。無倒轉故如。如實趣故行。有餘師說。定能趣故行。如說此道能至清淨。餘見必無至清淨理。一向趣故。決能至故出。如是所治及所行境。相有別故實有十六。如是行相以慧爲體。謂唯諸慧。於境相中❶簡擇而轉名爲行相。豈不心心所皆名有行相。如是無慧與慧相應。如何可言慧有行相。非有行相。唯慧相應心等。皆名有行相者。是心心所等。於所緣品類相中有能取義。若依唯慧得行相名。則慧之餘心心所法。與行相等名有行相。如等漏故得有漏名。是與漏體同對治義。如是所餘心心所法等與行相。行❷於所緣。是俱時行。無前後義。或❸心心所有行相者。多如已知根。總名有行相。或依無間。亦說有聲。如有所依故無有過。謂如心心所皆名有所依。意識相應諸心所法。與所依識亦俱時生。識之所依唯無間滅。有行相理應知亦然。無間滅慧於現何能。此於現有能如無間滅意。若爾應受等得有受等名。許亦無違。然非所辯。慧及諸餘心心所法。有所緣故。皆是能行。此能行名。應唯❹目慧。行相體故。餘心心所。既非行相。寧是能行。若謂所餘名能行者。以與行相相應起故。是則慧等與受相應。應名能受。雖有此語而理不然。謂慧異門稱爲行相。能行卽是取境別名。非能行言偏爲詮慧。寧以受等體非行相。便作是難。應非能行。如於境中慧能*簡擇。便許說慧名爲能行。既於境中想能取像。識能了等。寧非能行。故能行名通目取境。故應受等亦是能行。所行名通一切有法。若實若假皆所行故。由此三門體有寬陿。慧通行相能行所行。餘心心所唯能所行。諸餘有法唯是所行。其理善成不可傾動。已辯十智行相差別。當辯性攝依身依地。頌曰

　性俗三九善　依地俗一切
　他心智唯四　法六餘七九
　現起所依身　他心依欲色
　法智但依欲　餘八通三界

論曰。如是十智三性攝者。謂世俗通三性。餘九智唯是善。依地別者。謂世俗智通依欲界乃至有頂。他心智唯依四根本靜慮。不依近分靜慮中間。此智所緣極微細故。彼地道力微劣不能了達他相續中現在微細心心所法。亦不依無色無此加行故。又通性故。餘地非依五通所依止觀等故。法智通以六地爲依。謂未至中間四根本靜慮。不依餘近分。彼唯有漏故。亦不依無色。此緣欲界故。所餘七智九地爲依。謂下三無色及前說六地。總說如是。然有差別。謂此所說七種智中類智決定依九地起。苦集滅道盡無生智。苦法智攝。六地爲依。類智攝者。通依九地。依身別者。謂他心智。依欲色界俱可現前。不依無色。彼自無故。不起下地他心智者。此智隨轉色。彼無容起故。法智但依欲界身起。非上二界入出此智。諸有漏心唯欲有故。又法智隨轉色所。依大種唯欲繫故。又此能治起破戒惑。破戒唯欲非上界故。餘八智現起通依三界身。已辯性地身。當辯念住攝。頌曰

　諸智念住攝　滅智唯最後
　他心智後三　餘八智通四

論曰。滅智攝在法念住中。他心智後三攝。所餘八皆通四。如是十智展轉相望。一一當言幾智爲境。頌曰

　諸智互相緣　法類道各九
　苦集智各二　四皆十滅非

論曰。法智能緣九智爲境。除類智。類智能緣九智爲境。除法智。道智能緣九智爲境。除世俗智。非道攝故。苦集二智。一❺一能緣二智爲境。謂世俗智及有漏他心智。世俗他心盡無生智。此四皆緣十智爲境。滅智不緣諸智爲境。唯以擇滅爲所緣故。十智所緣總有幾法。何智幾法爲所緣境。頌曰

　所緣總有十　謂三界無漏
　無爲各有二　俗緣十法五
　類七苦集六　滅緣一道二
　他心智緣三　盡無生各九

論曰。十智所緣總有十法。謂有爲法分爲八種。三界所繫無漏有爲。各有相應不相應故。無爲分二種。善無記別故。俗智總緣十法爲

❶簡＝揀【三】【宮】*　❷於＝相【三】【宮】　❸心＝於【三】【宮】　❹目＝自【明】　❺一＝二【明】

境。法智緣五。謂欲界二無漏道二及善無為。類智緣七。謂色無色無漏道❶六及善無為。❷苦集智各緣三界所繫六。滅智緣一。謂善無為。道智緣二。謂無漏道。他心智緣欲色無漏三相應法。盡無生智緣有為八及善無為。頗有一念智緣一切法不。不爾。豈不非我觀智知一切法皆非我耶。此亦不能緣一切法。不緣何法此體是何。頌曰

俗智除自品　總緣一切法
為非我行相　聞思修所成

論曰。以世俗智觀一切法為非我時。猶除自品。自品謂自體相應俱有法。何故不緣自體為境。諸對法者立此因言。諸法必無待自體故。即由此理不緣相應。以與相應一境轉故。許緣相應者。便應許自緣。亦不能緣俱有法者。以俱有法極相近故。如眼不見扶眼根色。契經亦說。一剎那智不能頓知一切法境。如契經說。無有沙門婆羅門等。於一切法頓見頓知。義准唯漸此智唯是欲色界攝。無色界中雖有此類。而緣法少。非此所明。此通聞思修所成慧。皆能除自品緣一切法故。已辯所緣。復應思擇。誰成就幾智耶。頌曰

異生聖見道　初念定成一
二定成三智　後四一一增
修道定成七　離欲增他心
無學鈍利根　定成九成十

論曰。諸異生位及聖見道。第一剎那定成一智。謂世俗智。第二剎那定成三智。謂加法苦。第四六十十四剎那。如次後後增類集滅道智。諸未增位成數如前。故修位中亦定成七。如是諸位。若已離欲。各各增一。謂他心智。唯除異生生無色者。然異生位及見道中。唯可成就俗他心智道類智時具成二種。爾時初得不還果故。兼得無漏以成果體。餘修位中皆具成二。生無色者便捨世俗。諸時解脫定成九智。謂加盡智。不時解脫定成就十。謂增無生

*說一切有部顯宗論*卷第三十五

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十六

尊者眾賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

❸辯智品第八之二

於何位中頓修幾智且應思擇。何謂為修。謂習善有為令圓滿自在。非染無記者無勝❹愛果故。非善無為者。不在相續故。又無為無果故。已辯修義。本問應答。且於見道十五心中。頌曰

見道忍智起　即彼未來修
三類智兼修　現觀邊俗智
不生自下地　苦集四滅後
自諦行相境　❺唯加行所得

論曰。見道位中隨起忍智。皆即彼類於未來修。然具修自諦諸行相念住。何緣見道唯同類修。所作所緣俱定別故。有說此種性先未曾得故。唯苦集滅三類智時。能兼修未來現觀邊俗智。於一一諦現觀後邊。方能兼修。故立斯號。由此餘位未能兼修。自諦所為未圓滿故。有言若此於法智位修。應說名為現觀中俗智。經不應立現觀邊名。三位所修何勝何劣。若據相續後勝於前。因增長身起彼得故。若就界說。上皆勝下。故前所修色界繫者。界勝身劣。後位所修欲界繫者。界劣身勝。此有四句。如理應思。道類智時何不修此。此智唯是見道眷屬。彼修道攝。故不能修。此意說言。修七處善為種子故。見道得生。故見道生時說彼為眷屬。或世俗智從無始來。於三諦中曾知斷證。未曾修道。故今不修。或由今時見真道故。偽道羞避。故非所修。或現觀邊方修此智。道無邊故此位不修。謂三諦中依事現觀容一行者。總得其邊必無有能。遍修道者。異根性道不能修故。於自根性雖容得修。百千分中不起一故。雖見道位未遍斷集未遍證滅。滅其事已周。道類智時迷道諦惑。諸對治道亦不遍修。以種性根有多品故。由此於三諦。世尊說邊聲。如契經中。說有身邊。有身集邊。有身滅邊。曾無經說有身道邊。無能修道至邊際故。此世俗智是不生法。於一切時無容起故。此起依身定不生故。謂隨信行隨法行身。容有為依引此智起。在見道位此無容生。故此依身住不生法。依不生故此必不生。若爾依何說有修義。依得修故說名為修。謂於爾時起得自在。餘緣障故體不現前。即由此因說名為得。以證彼得起自在故。以有諸

❶六＝者【三】　❷苦＝法【元】【明】　❸辯＝辨【宋】【元】*　❹愛＝受【三】【宮】　❺唯＝惟【三】【宮】下同

法得卽現前。如盡智等。或有諸法先得後現前 如無生智等。或有諸法得永不現前。如此智等。或有諸法不得而現前。如外色等。無有情數法不得而現前。故雖不生而有修義。隨於何地見道現前。能修未來自地下地。謂此俗智七地爲依。卽未至中間四靜慮欲界。若依未至見道現前。能修未來一地見道。二地俗智至依第四見道現前。能修未來六地見道。七地俗智苦集邊修四念住攝。滅邊修者唯法念住。隨於何諦現觀邊修。卽以此行相緣此諦爲境。謂若苦諦現觀邊修。卽以緣苦四種行相。若欲界繫緣欲界苦。色界繫者緣上苦諦。若於集諦現觀邊修。卽以緣集四種行相。若欲界繫緣欲界集。色界繫者緣上集諦。若於滅諦現觀邊修。卽以緣滅四種行相。若欲界繫緣欲界滅。色界繫者緣上滅諦。此世俗智唯加行得。卽由見道加行得故。欲界攝者是思所成。色界攝者是修所成。非聞所成。❶彼微劣故。智增故立智名。若幷隨行。以欲四蘊色界五蘊爲其自性。 次於修道離染位中。頌曰

修道初刹那　修六或七智
斷八地無間　及有欲餘道
有頂八解脫　各修於七智
上無間餘道　如次修六八

論曰。修道初念。謂第十六道類智時現修二智。謂道及類名異非體。未離欲者未來修❷六。謂法及類苦集滅道。離欲修七。謂加他心有頂治故。不修世俗。先已離欲入聖道者。何緣見道中不修他心智。以他心智遊觀德攝 依容豫道方有修義。見道位中爲觀諦理。加行極❸速。故不能修。無間道中義亦同此。今第十六道類智時。容豫道收。故修此智。 斷欲修斷。九無間道。八解脫道俗四法智。隨應現修。斷上七地。諸無間道四類世俗。滅道法智。隨應現修。斷欲加行。有欲勝進。俗四法類。隨應現修。此上未來皆修七智。謂俗法類苦集滅道斷有頂地。前八解脫四類二法隨應現修。此於未來亦唯修七。然除世俗。加他心智。斷有頂地九無間道四類二法隨應現修。未來修法類苦集滅道。六斷欲修斷。第九解脫俗四法智隨應現修。斷上七地諸解脫道四類世俗。 滅道法智隨應現脩。斷欲修斷第九勝進。斷上八地諸加行道。俗四法類。隨應現修斷上七地。有頂八品諸勝進道。俗四法類及他心智。 隨應現修。 先所修通容現前故。此上未來皆修八智。謂俗法類四諦他心。四類不能斷欲界染。苦集二法非上對治。 何緣起彼治。 此智未來修。若許兼修非對治者。離有頂染等。應兼修世俗。此難非理。唯同對治。於未來修 非所許故。謂亦許有相屬故修。如見道中修世俗智。或由因力相資故修。如斷欲時。 兼修四類。 斷上染位。修苦集法。若斷欲染。不修類智。斷上不修。苦集二法。則漸次得不還果者。應無容起類智現前。 阿羅漢應無起苦集法智先所得者。皆已捨故。先未得者非所修故。由約種類。若先已得爲同類因。力引等流智生。此智由先彼智引故。於彼智類復能爲因。故此智生。因力資彼。雖非同治。亦未來修。 次辯離染得無學位。頌曰

無學初刹那　修九或修十
鈍利根別故　勝進道亦然

論曰。無學初念。謂斷有頂第九解脫。苦集類盡隨應現修。 緣有頂故勝進九十隨應現修。未來隨應修九修十。謂鈍根者唯除無生 利根亦修無生智故。 次辯餘位修智多少。 頌曰

練根無間道　學六無學七
餘學六七八　應八九一切
雜修通無間　學七應八九
餘道學修八　應九或一切
聖起餘功德　及異生諸位
所修智多少　皆如理應思

論曰。 學位練根諸無間道四法類智隨應現修。未來修六。 四諦法類似見道故不修。 世俗能斷障故不修。 他心諸解脫道四法類智隨應現修。未離欲者未來修六四諦法類。已離欲者。未來修七。謂加他心。有餘師言。解脫道位亦修世俗諸加行道。 俗四法類隨應現修。未離欲者未來修七。 已離欲八。 謂加他心諸勝進道。若未離欲俗四法類隨應現修。未來亦七。 若已離欲。 俗四法類及他心智隨應現修。未來亦八。 無學練根諸無間道四類二法隨應現修。未來修七。四諦法類盡。不修世俗。如治有頂。故五前八解脫四類二法。隨應現修。 未來修八。 四諦法類。 他心及盡

❶彼＝故㊂㊄　❷六＝七㊉㊄　❸速＝遠㊂

四第九解脫苦集類盡隨應現修。未來修九。最後解脫苦集類盡隨應現修。未來修十。諸加行道。現修如學。未來修九。諸勝進道。鈍者九智。隨應現修。未來亦九。利者十智。隨應現修。未來亦十。學位雜修諸無間道四法類俗。隨應現修。未來修七。諸解脫道唯四法類。加行增俗諸勝進道。又加他心隨應現修。未來皆八。無學雜修諸無間道。現修如學。未來所修鈍八利九。諸解脫道唯四法類。加行增俗。隨應現修。未來所修。鈍九利十。諸勝進道與練根同。學位修通五無間道。現修俗智。未來修七。宿住神境。二解脫道。五加行道。現修俗智。他心解脫。法類道俗。及他心智。一切勝進。并苦集滅隨應現修。此上未來。皆修八智。無學修通五無間道。現修如學。未來所修。鈍八利九。解脫加行。現修如學。未來所修。鈍九利十。諸勝進道與練根同。天眼天耳二解脫道無記性故。不名為修。聖起所餘四無量等。修所成攝。有漏德時。現在皆修一世俗智。有學未來。未離欲七。已離欲八。無學未來。鈍九利十。除微微心。此於未來唯修俗故。若起所餘無漏功德靜慮攝者。四法類智隨應現修。無色攝者。唯四類智隨應現修。未來所修同前有漏。異生離染現修俗智。斷欲三定。第九解脫。及依根本四靜慮定。起勝進道。離染加行。未來修二。謂加他心。所餘未來。唯脩世俗。修五通時。諸加行道。二解脫道。現修俗智。一解脫道。現俗他心。諸勝進道。二隨應現。未來一切皆修二種。五無間道。現未唯俗。依本靜慮。修餘功德。皆現修俗。未來修二。唯順決擇分。必不修他心。以是見道近眷屬故。依餘地定修餘功德。皆唯世俗現未來修。諸未來修為修幾地。諸所起得皆是修耶。頌曰

諸道依得此　修此地有漏
為離得起此　修此下無漏
唯初盡遍修　九地有漏德
生上不修下　曾所得非修

論曰。諸道依此地。及得此地時。能修未來此地有漏。謂依此地世俗聖道現在前時。未來唯修此地有漏。以有漏法繫地堅牢難修餘故。隨依何地離下地染。第九解脫現在前時。亦修未來所得上地根本近分有漏功德。離下地縛必得上故。聖為離此地。及得此地時。并此地中諸道現起。皆能修此及下無漏。謂隨何地有漏無漏。加行等道正現在前。為欲斷除此地煩惱。未來修此及下無漏。下於上染同能治故。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊有能同治。然由有漏繫地堅牢。未離下時未能修彼。有說亦修彼起彼斷得故。隨依何地離下地染。第九解脫現在前時。亦修未來所得上地及諸下地無漏功德。隨起此地世俗聖道現在前時。未來皆修此及下地無漏功德。唯初盡智現在前時。力能遍修九地有漏意地所攝聞思修所成不淨觀等無量勝功德。謂隨何地盡智現前。通修未來自上下地。何緣唯此初盡智時。力能遍修諸有漏德。創能殄滅無始時來一切善根煩惱怨故。如有摧伏國所共怨。一切俱來慶賴稱善。又煩惱縛斷無餘故。如能縛斷所縛氣通。又彼心王登自在位。一切善法起得來朝。譬如大王登祚[1]灌頂。一切境土皆來朝貢。然此生上必不修下。謂身在欲得阿羅漢。通修三界九地善根。至生有頂唯修一地。初盡智言。顯離有頂及五練根位第九解脫道。皆捨前道創得果故。於見道位三類智邊。雖亦能修自下俗智。先已說故此不復論。諸所言修。唯先未得。今起今得。是能所修。謂若先時未得今得。用功得者方是所修。若法先時曾得棄捨。今雖還得而非所修。非設劬勞而證得故。若於先時未得而起。極用功起勢力勝故此方能修未來功德。若先已得今起現前。彼不能修未來功德。非多功起勢力劣故。修用止息故。不能修未來。若曾得現前。能修未來者。則薄伽梵得盡智時。應未具修一切功德。為具證得應更進修。便同二乘功德不滿。為唯約得說名為修。不爾云何修有四種。一得修。二習修。三對治修。四除遣修。如是四修依何法立。頌曰

立得修習修　依善有為法
依諸有漏法　立遣修治修

論曰。諸未曾得功德現前。及得未來所餘功德。雜修得故皆名得修。曾得未曾功德現起。現修習故皆名習修。此二但依善有為立。未來唯得現具二修。於身等法得能治故。所治身等名對治修。故於身等得對治時即說名為修於身等。餘有漏法類亦應然。緣身等

[1] 灌＝濯【宋】

境煩惱斷故。說身等法名除遣修。故緣身等煩惱斷時。亦說名爲修於身等。餘有漏法例亦應然。此二但依有漏法立。故有漏善具足四修。無漏有爲餘有漏法。如次各具前後二修。有於此中約當修義。分別諸法具修多少。有法具四。名爲當修。有法具三。有法具二。有法具一。有法全無。謂善有漏未永斷時。可得可生具足四種。此未永斷故。當具治遣修。以可得故當具得修。是可生故當具習修。已得可生具三。除得可得。不生具三。除習已得。不生及不可得已生具二。謂治遣修染及無記。未斷亦爾。若善有漏已永斷時。可得可生具得習二。可得不生具一。謂得已得可生具一。謂習有爲無漏應知亦爾。除前所說皆是全無。謂無漏法中已得不生等。若不生法不住身中。但由得故卽名修者。應許擇滅亦名爲修。無差別故。此難非理。彼同類法住身中故。謂不生法雖不住身。同類住身名修無失。又彼由得爲果住故。謂未來世不生善法。由令得生表爲果住。義言我等闕緣不生。非謂今時不豪招引。擇滅異此。不可爲例。又未來世不生善法。亦有因力攝益現身。擇滅不然。故無修義。又由擇滅唯是果故。謂修本爲獲得勝果。滅非有果。故不應修。又由擇滅無增減故。謂可修法依下至中依中至上。擇滅不爾。於修無用。故不可修。如是已辯諸智差別。智所成德今當顯示。於中先辯佛不共德。且初成佛盡智位修。不共佛法有十八種。何謂十八。頌曰

十八不共法　謂佛十力等

論曰。佛十力四無畏三念住及大悲。如是合名爲十八不共法。唯於諸佛盡智時修。餘聖所無。故名不共。且佛十力差別云何。頌曰

力處非處十　業八除滅道
定根解界九　遍趣九或十
宿住死生俗　盡六或十智
宿住死生智　依靜慮餘通
贍部❶男佛身　於境無礙故

論曰。佛十力者。一處非處智力。具以如來十智爲性。知一切法自性功能。理定是有。名爲處智。知一切法自性功能。理定非有。名非處智。此智通緣情非情境。與一切智皆不相違。恐於略說少功難悟。故復此中析出餘九。二業異熟智力。八智爲性。除滅道智謂善分別如是類業感如是類諸異熟果。無罣礙智。名業異熟智力。或說名爲自業智力。謂善分別如是類果是自所造業力所招。非妻子等所能與奪。如是類業必招自果。不可貿易。無罣礙智。名自業智力。三靜慮解脫等持等至智力。四根上下智力。五種種勝解智力。六種種界智力。如是四力皆九智性。唯除滅智。謂如實知諸靜慮等自性名得方便攝持味淨無漏順退住進決擇分等。無罣礙智。名靜慮等智力。靜慮等相。定品當辯。若如實知諸有情類。能速勝德根品差別。無罣礙智。名根上下智力。雖有中根而待勝劣。是劣勝攝。故不別顯。此中根名爲❷目何法。謂*目信等斷善根者。總相續中亦有去來。信等善法或*目意等。若如實知諸有情類喜樂差別。無罣礙智名種種勝解智力。喜樂勝解名差別故。若如實知諸有情類前際無始數習所成志性隨眠及諸法性種種差別。無罣礙智。名種種界智力。應知此❸中界與志性隨眠法性。名之差❹別。如是四力並緣有爲。故十智中惟攝九智。七遍趣行智力。或聲顯此義有二途。若謂但緣諸能趣道九智除滅。若謂兼緣道所趣果十智爲性。謂如實知生死因果。及知盡道。無罣礙智。名遍趣行智力。八宿住隨念智力。九死生智力。如是二力皆俗智性。此二力相有差別故。謂如實知自他過去宿住差別。無罣礙智。名第八力。若如實知諸有情類於未來世諸有續生。無罣礙智。名第九力。廣辯此二如六通中。十漏盡智力。或聲亦顯義有二途。若謂但緣漏盡爲境。六智除道苦集他心。若謂兼緣漏盡方便十智爲性。理應如是。以辯相中言於盡及爲盡。無罣礙智。二種俱名漏盡智力。此後三力卽是三通。以六通中此三殊勝。在無學位立爲三明。在如來身亦名爲力。神境天耳設在佛身亦無大用。故不名力。且如天眼能見有情善惡趣中異熟差別。由此能引殊勝智生。亦正了知能感彼業。由此建立死生智名。神境天耳無此大用。是故彼二不立爲力。然不別說他心力者。義已攝在根等力中。以他根等中有心心所故。又薄伽梵具一切智。於工論等亦得自在。而於佛事齊此已成。餘智於中無別勝用。是故雖有亦不別說。唯依遍覺十

❶男＝界㊂　❷目＝自㊆*　❸中＋（別如）㊂㊆　❹〔別如〕－㊂，別如＝別由㊆

種所知。佛所應爲皆圓滿故。何等名曰十種所知。謂諸法中因非因義。多分散地業果差別。定地功德品類不同。所化有情根解界異。所治能治因果差別。前際後際經歷不同。離染不續方便有異。但由覺此佛事已成。餘設有無。不致益損。故唯十種得名爲力。又佛觀察所化有情。設教應機唯須十智。謂由初智觀所化生。於諸乘中堪無堪異。由第二智觀所化生。於相續中業障差別。由第三智觀所化生。於靜慮等有味無味。煩惱爲障。輕重差別。由知此二因。亦知異熟障。由第四智觀所化生趣清淨品功能差別。由第五智觀所化生。於證淨品加行差別。由第六智觀所化生。於證淨品稟志性別。由第七智觀所化生。諸所施爲有益無益。種種差別正觀修止。由❶第八智觀所化生。過去世中所集差別。由※第九智觀所化生。當來世中結生差別。由※第十智觀所化生。所證解脫方便有異。於此十智若隨闕一。便不具足化有情事。多復無用。故不增減。已辯自性。依地別者。第八第九依四靜慮。餘八通依十一地起。欲四靜慮未至中間。并四無色名十一地。諸勝德地總有爾所。已辯依地依身別者。皆依贍部男子佛身。唯此堪爲力所依故。如是十智二乘亦有。何故在佛方受力名。夫受力名。謂無礙轉。佛智於境。無礙轉故得名爲力。餘則不然。以諸二乘尚不能見諸有情相續順解脫分善。況復能知所餘❷深細。如舍利子捨求度人。不能觀知鷹所逐鴿。前後二際生多少等。大目❸乾連不能觀見業風所引諸鬼差別。是故二乘天眼通等。觀界遠近與佛有殊。非無礙故。不名爲力。二乘與佛漏盡既同。彼智何緣唯佛名力。　唯世尊有遍達有情一切漏盡別相智故。　謂薄伽梵於諸有情一切漏盡品類差別智無罣礙。二乘不然。是故力名唯屬於佛。又唯諸佛智猛利故。如何猛利佛智力能。速斷煩惱并習氣故。如强弱力補特伽羅執利鈍刀斬截草等。諸有情類蘊相無別。佛如何觀有種種界。諸有情類蘊相雖同。而於其中非無差別。謂彼諸蘊體雖無異。而有無量品類不同。佛如量❹知都無罣礙。故世尊得有種種界智力。或諸如來名稱高遠。希有智慧妙用無邊。唯佛能知非餘所測。於餘所了無別相中。何怪如來能知別相。已辯諸佛心力方隅。當辯菩薩時亦所成身力。頌曰

身那羅延力　或節節皆然
象等七十增　此觸處爲性

論曰。佛生身力等那羅延。有餘師言。佛身支節一一皆具那羅延力。理實諸佛身力無邊猶如心力能持無上正等菩提大功德故。大覺獨覺及轉輪王。支節相連如其次第。似龍蟠結連鎖相鉤。故三相望力有勝劣。那羅延力其量云何。十十倍增象等七力。謂凡象香象摩訶諾健那鉢羅塞建提伐浪伽遮怒羅那羅延。後後力增前前十倍。有說前六十十倍增敵那羅延半身之力。此力千倍成那羅延。有餘師說。此量如千藹羅伐拏天象王力。此象王力其量云何。三十三天將遊戲苑。象王知已化作諸頭。種種莊嚴往天宮所。諸天眷屬數有多千。乘已騰空如持樺葉。速至戲苑隨意歡娛。天大象王力勢如是。此力千倍等那羅延。於諸說中唯多應理。如是身力觸處爲性。此應總是諸觸差別。有說唯是大種差別。有說是造觸離七外。有有說力是重劣者是輕。如是名爲佛生身力。佛四無畏相別云何。頌曰

四無畏如次　初十二七力

論曰。佛四無畏。如經廣說。一正等覺無畏。十智爲性。猶如初力。二漏永盡無畏。六十智性。如第十力。三說障法無畏。八智爲性。如第二力。四說出道無畏。九十智性。如第七力。何緣諸佛無畏唯四。　但由此量顯佛世尊自他圓德俱究竟故。　謂初無畏顯佛世尊自智圓德。第二無畏顯佛世尊自斷圓德。　此二顯佛自利德滿。爲顯世尊利他圓德。是故復說後二無畏。第三無畏遮行邪道。第四無畏令趣正道。謂佛處處爲諸弟子說障法令斷除。即是令修斷德方便。　又於處處爲諸弟子說出道令正行。即是令修智德方便。此二顯佛利他德滿。　但由此四隨其所應顯佛自他智斷圓德。至究竟故。　唯立四種。　如何可說無畏即智應言無畏。是智所成。　理實應然。但爲顯示無畏。以智爲親近因。是故就智出無畏體。夫無畏者。　謂不怯懼。由有智故不怯懼他。故智得爲無畏因性。唯佛四妙智。是四無畏因。謂諸如來於一切法一切相妙智。是初無畏因。　若諸如來一切煩惱并習氣斷妙智。

❶弟＝第【三】【宮】*　❷深＝染【三】【宮】　❸乾＝揵【宋】【元】【宮】，犍【明】　❹知＝智【三】【宮】

是第二無畏因。若諸如來知弟子衆有損有益妙智。是後無畏因。或無畏體即四妙智。怯懼名畏。此即於法無所了達。懷恐怖義。智於此畏有近治能。與畏相違。故名無畏。豈不非無智即是畏體。如何說智體即是無畏。此責不然。智與多法爲近治故。如即無疑。謂智如能近治無智。亦❶於怖畏有近治能。故得智名。亦名無畏。如治無智亦能治疑。故得智名。亦名決定。所治無智雖❷不即疑。而智無疑名二體一。如是無智雖與畏殊。而無畏名即❸日智體。一善能斷多惡法故。有說無智亦攝畏體。故於此中不應爲難。力與無畏有何差別。此無差別體俱智故。然於智體別義名力。復依別義立無畏名。謂不屈因說名爲力。不怯懼因說名無畏。或初安立說名爲力。立已不動說名無畏。或非他伏說名爲力。能摧伏他說名無畏。有餘師說。譬如良醫遍達醫方。說名爲力。善療衆疾說名無畏。有說驍健說名爲力。勇悍不怯說名無畏。如是二種義亦有別。謂成辦事義是力義。不怯懼義是無畏義。佛三念住相別云何。頌曰

三念住念慧　緣順違俱境

論曰。佛三念住如經廣說。諸❹第子衆一向恭敬。能正受行。如來緣之不生歡喜。捨而安住正念正知。是謂如來第一念住。諸*第子衆唯不恭敬。不正受行。如來緣之不生憂慼。捨而安住正念正知。是謂如來第二念住。諸弟子衆一類恭敬。能正受行一類不敬不正受行。如來緣之不生歡慼。捨而安住正念正知。是謂如來第三念住。雖有所化不敬受行。而佛世尊亦雨法雨。由此方便彼於餘時。或餘有情入正法故。非前說四。今復說三。可總說言念住有七。今三攝在前四中故。謂在緣外法念住攝。然此三種體通念慧。謂由安住正念正知。於三境中不生歡慼。不可見有諸大聲聞。於三境中不生歡慼。便謂此三種非佛不共法。唯佛於此幷習斷故。善達有情種性別故。或弟子衆隨屬如來。有順違俱應甚歡慼。佛能不起。可謂希奇。非屬諸聲聞。不起非奇特。故唯在佛得不共名。諸佛大悲云何相別。頌曰

大悲唯俗智　資糧行相境
平等上品故　異悲由八因

論曰。如來大悲俗智爲性。普緣一切有情爲境。作苦苦等三行相故。非無漏智。有如是理。此大悲名。依何義立。依五義故。此立大名。一由資糧故大。謂大福德智慧資糧所成辦故。二由行相故大。謂此力能於三苦境作行相故。三由所緣故大。謂此總以三界有情爲所緣故。四由平等故大。謂此等於一切有情作利樂故。五由上品故大。謂最上品更無餘悲。能齊此故。有餘師說。由大加行所證得故。唯大士身所成就故。入大功德珍寶數故。能拔有情大苦惱故。立大悲名。悲與大悲有何差別。此二差別由八種因。一由自性。無瞋無癡自性異故。二由依身。通餘唯佛依身異故。三由行相。一苦三苦行相異故。四由所緣。一界三界所緣異故。五由依地。通餘第四靜慮異故。六由證得。離欲有頂證得異故。又悲爲先。離染時得。唯離染得。有差別故。七由救濟希望事成。救濟異故。八由哀愍平等不等。哀愍異故。有餘師說。諸佛大悲遠細遍隨。能普饒益。聲聞等類。所起悲心。不能悲愍色無色界。佛於上界起極悲愍。心過於❺二乘。悲愍無間獄。已辯佛德異餘有情。諸佛相望法皆等不。頌曰

由資糧法身　利他佛相似
壽種❻性量等　諸佛有差別

論曰。由三事故諸佛皆等。一由資糧等圓滿故。二由法身等成辦故。三由利他等究竟故。由壽種*性身量等殊。諸佛相望容有差別。壽異謂佛壽有短長。種異謂佛生刹帝利婆羅門種。姓異謂佛姓喬答摩迦葉波等。量異謂佛身有小大。等言顯諸佛法住久近等如是有異。由出世時所化有情機宜別故。諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬。其❼三者何。一因圓德。二果圓德。三恩圓德。初因圓德復有四種。一無餘修。福德智慧二種資糧修無遺故。二長時修。經三大劫阿僧企耶修無倦故。三無間修。精勤勇猛刹那刹那修無廢故。四尊重修。恭敬所學無所顧惜修無慢故。次果圓德亦有四種。一智圓德。二斷圓德。三威勢圓德。四色身圓德。智圓德有四種。一無師智。二一切智。三一切種智。四無功用智。斷圓德有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四幷習斷。威勢圓德有四種。一於外境化變住持自在威勢。二於壽量若

❶於＝與【明】　❷不＝亦【明】　❸日＝自【元】【明】　❹第＝弟【三】【宮】＊　❺二＝三【三】【宮】　❻性＝姓【三】【宮】＊　❼三＝二【宋】

促若延自在威勢。三於空障極遠速行小大相入自在威勢。四令世間種種本性法爾轉勝希奇威勢。威勢圓德復有四種。一難化必能化。二答難必決疑。三立教必出離。四惡黨必能伏。色身圓德有四種。一具衆相。二具隨好。三具大力。四內身骨堅越金剛。外發神光踰百千日。後恩圓德亦有四種。謂令永解脫三惡趣生死。或能安置善趣三乘。總說如來圓德如是。若別分❶折則有無邊。唯佛世尊能知能說。要留命行經多大劫阿僧企耶說乃可盡。如是則顯佛世尊身具有無邊殊勝奇特因果恩德如大寶山。有諸愚❷夫自乏衆德。雖聞如是佛功德山及所說法。不能信重。諸有智者聞說如斯。生信重心徹於骨髓。彼由一念極信重心。轉滅無邊不定惡業。攝受殊勝人天涅槃。故說如來出現於世。為諸智者無上福田。依之引生不空可愛。殊勝速疾究竟果故。如薄伽梵自說。頌❸言

若於佛福田　能❹殖少分善
初獲勝善趣　後必得涅槃

*說一切有部顯宗論*卷第三十六

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十七

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯智品第八之三

已說如來不共功德。共功德今當❺辯。頌曰

復有餘佛法　共餘聖異生
謂無諍願智　無礙解等德

論曰。世尊復有無量功德。與餘聖者及異生共。謂無諍願智無礙解通靜慮無色等至等持無量解脫勝處遍處等。隨其所應。謂前三門唯共餘聖。通靜慮等亦共異生。雖佛身中一切功德行相清淨殊勝自在與聲聞等功德有殊。然依類同說名為共。且共餘聖三功德中。無諍云何。頌曰

無諍世俗智　後靜慮不動
三洲緣未生　欲界有事惑

論曰。有阿羅漢憶昔多生。受雜類身發自他惑。由斯相續受非愛果。便作是念。有煩惱身緣之起惑。尙招苦果。況離煩惱具勝德身。思已發生如是相智。由此方便令他有情不緣己身生貪瞋等。此智但以俗智為性。緣他未來修斷惑故。非無漏智此行相轉。若無諍體是智所攝。如何說習無諍等持。此不相違。一相應品。有多功德。隨說一故。如一山中有種種物。隨擧一種以標山名。理應無諍。是智所攝。護他相續當來惑生。巧便為先事方成故。然一切諍總有三種。蘊言煩惱。有差別故。蘊諍謂死。言諍謂鬪。煩惱諍謂百八煩惱。由此俗智力。能止息煩惱諍。故得無諍名。此智但依第四靜慮。違苦因故。第四靜慮樂通行中最為勝故。不動應果能起非餘。餘尙不能自防起惑。況能止息他身煩惱。此唯依止三洲人身。非❻北及餘。性猛利故。緣欲未起有事惑生。勿令他惑緣我生故。諸無事惑不可遮防。內起隨應總緣境故。已辯無諍。願智云何。頌曰

願智能遍緣　餘如無諍說

論曰。以願為先引妙智起。如願而了。故名願智。此智自性❼地種❽姓身與無諍同。但所緣別。以一切法為所緣故。如何願智能知未來。審觀過現而比知故。如觀稼穡有盛有微。比知其田有良有薄。若爾何故立願智名。有學異生亦能知故。不爾所知定不定故。而聞傳說諸大聲聞記未來事有不定者。非起願智有此謬知。餘俗智觀所❾記別故。或彼所記無不定失但觀於始不觀終故。如先降雨未至地間。為羅怙羅之所承棄。先所懷孕其實是男。彼於後時轉形成女。王舍城鬼初戰得勝。後為廣嚴諸鬼摧伏。人欲相伐鬼先戰故。或實願智方見未來。然加行時先起比智。觀過現世准度未來。引願智生方能眞見。即由此故能知無色。謂先觀彼因行等流。有比智生引眞願智。或觀欲色死生時心。比度而知所生從處。引生願智方能實知。或比智知亦無有失。以證比智所緣必同。若比不知如何能證。是則願智應不

❶折＝析【三】【宮】　❷夫自＝者曰【明】　❸言＝曰【三】【宮】　❹殖＝植【三】【宮】　❺辯＝辨【宋】【元】【宮】*　❻北＝比【三】【宮】　❼地＝他【三】　❽姓＝性【三】【宮】　❾記＝說【宋】【元】【宮】

可言力能遍緣三界三世。不時解脫諸阿羅漢。欲於彼境正了知時。先作要期。願我知彼。後入邊際第四靜慮。以爲加行。從此無間如先願力引正智起。於所期境皆如實知。邊際定言。如後當釋。此願智力能知過去。與宿住智差別云何。願智通知自相共相。諸宿住智知共非餘。知共相中亦有差別。願智明了。宿住不然。於現所緣對他心智。辯差別相如理應思。已辯願智。無礙解云何。頌曰

無礙解有四　謂法義❶詞辯
名義言說道　無退智爲性
法*詞唯俗智　五二地爲依
義十六辯九　皆依一切地
但得必具四　餘如無諍說

論曰。諸無礙解總說有四。一法無礙解。二義無礙解。三*詞無礙解。四辯無礙解。此四總說如其次第。以緣名義言及說道。不可退轉智爲自性。謂無退智緣能詮法名句文身立爲第一。趣所詮義。說之爲名。即是表召法自性義。辯所詮義。說之爲句。即是辯了法差別義。不待義聲獨能爲覺生所依託。說之爲文。即是迦遮吒多波等。理應有覺不待義聲。此覺不應無所緣境。此所緣境說之爲文。文謂不能親目於義。但與名句爲詮義依。此三能持諸所詮義及軌生解。故名爲法。即三自性。說之爲身。自性體身名差別故。三與聲義極相隣雜。爲境生覺別相難知。故說身言顯有別體。若無退智緣一切法。所有勝義立爲第二義。即諸法自相共相。雖名身等亦是義攝。而非勝義有多想故。謂有如義有不如義。有有義有無義。有依假轉有依實轉。了此無間。或於後時諸所度量。名爲勝義。爲欲顯示義無礙解。所緣之境非語及名。故此所緣說爲勝義。謂此但取依語起名。名所顯義非取況爾。心之所行說名爲義。若無退智緣諸方域。俗聖言詞立爲第三。即能了知世語典語。於諸方域種種差別。若無退智緣應正理無滯礙說。及緣自在定慧二道立爲第四。即於文義能正宣揚無滯言*詞。說名爲辯。及諸所有已得功德。不由加行任運現前自在功能。亦名爲辯。此能起辯立以辯名。了辯及因智。名辯無礙解。即前所說能正宣揚善應物機不違勝義。所有言說名應正理。即前所說無滯言*詞。不待處時及有情等。辯析自在名無滯礙。即上所言已得功德。不由加行任運現前。名爲自在。定慧❷二道又能所詮相符會智名初二無礙解。謂達此名屬如是義。及達此義有如是名。名能所詮相符會智達時作等加行言*詞。名第三無礙解。達所樂言說及自在道因。名第四無礙解。又色等六所知謂義。即此善等有爲無爲色非色等差別謂法。即詮此二言說謂*詞。三智即前三無礙解。即緣三種無罣礙智。名第四無礙解。又達世俗勝義二諦。名初二無礙解。此即行者自利圓德。能善宣說如是二諦。名第三無礙解。於此善巧問答難通。名第四無礙解。此即行者利他圓德。有說愚癡猶豫散亂。是於宣辯有滯礙因。由解脫此三。得現法樂住。及由此故利他行成。此智名爲辯無礙解。若得如是定能宣說。符會正理無滯言*詞。及得現前自在功德。又於名等勝義言*詞。無滯說中各得善巧。如次建立四無礙解。前三善巧說名爲因。由境不同故有差別。第四名果能說無滯。又由四分利他事成。謂巧於文了達於義。妙閑聲韻定慧自在。故無礙解建立有四。此即總說無礙解體。兼顯四種所緣差別。契經略舉此數及名。諸對法中廣顯其相。又經❸列此先義後法。諸對法中先法後義。此爲顯示二智生時。或義因名或名因義。故經與論作差別說。謂聽法者先分別名。既正知名次尋其義。正知義已欲爲他說。次必應求無滯說智。依此次第故名在先。然此四中義智最勝。餘是助伴。故義在先。謂於義中若正了達。次應方便尋究其名。既已知名欲爲他說。次應於說求巧便智。是故此四次第如是。辯無礙解若緣說時。何異第三*詞無礙解。第三了達訓釋言*詞。如有變礙。故名色等。此達應理無滯礙說。有說*詞詮諸法自性。辯能顯示諸法差別。有說於法直說名*詞。展轉無滯分❹折名辯。緣此二種二四有別。四中法詞俗智爲性。非無漏智。緣名身等及世言*詞事境界故。法無礙解通依五地。謂依欲界。四本靜慮上地中無名身等故。彼不別緣下名等故。*詞無礙解唯依二地。謂依欲界初本靜慮。上諸地中無尋伺故。彼地必無口語言故。此因非理。所以者何。非發語智名無礙解。勿無礙解定中無故。

❶詞＝辭㊂＊　❷二＝一㊂　❸列＝引㊂　❹折＝析㊂㊇

由此不應作如是說。無尋伺故上地中無。無斯過失。因義異故。何謂因義。謂此意言。尋伺二法能發語故。相不寂靜自性麁動。上無此故寂靜微細。*詞無礙解緣外言*詞。亦不寂靜麁動類攝。是故此解上地中無。初靜慮中亦有尋伺。故於定內亦有此解。由此極成但依二地義無礙解十六智性。謂若諸法皆名為義。則十智性。若唯涅槃名為義者。則六智性。謂俗法類滅盡無生。辯無礙解九智為性。謂唯除滅緣說道故。此二通依一切地起。謂依欲界乃至有頂。辯無礙解於說道中許隨緣一皆得起故。通依諸地。亦無有失。然於其中但緣說者。唯依二地與第三同。有說盡無生非無礙解攝。以無礙解是見性故。彼說第二或四或八。第四唯七。唯上應知。此四應知。如四聖種。隨得一種必具得四。非不具四可名為得。隨欲現起或具不具。有餘師言。有不具得無理得一必令得四。有說此四無礙解生。如次❶串習算計佛語。聲明因明為前加行。若於四處未得善巧。必不能生無礙解故。理實一切無礙解生。唯學佛語能為加行。要待前生久習名等四種善巧。今乃能修。無礙解名釋有多義。謂於彼彼境領悟無礙。名無礙解。或於彼彼境決斷無礙。名無礙解。或於彼彼境正說無礙。名無礙解。有餘師說。於境現前無顛倒智。名無礙解。此四依地自性所緣與無諍別。前來已*辯種性依身如無諍說。謂不動種性依三洲人身。如是所說無諍智等。頌曰

六依邊際得　邊際六後定
遍順至究竟　佛餘加行得

論曰。無諍願智四無礙解。六種皆依邊際定得。邊際定力所引發故。邊際靜慮體有六種。前六除*詞餘五少分。及除此外復更有餘加行所得。上品靜慮名邊際定。故成六種*詞無礙解。雖依彼得而體非彼靜慮所攝。邊際名但依第四靜慮故。此一切地遍所隨順故。增至究竟故得邊際名。由此不應亦通餘地。云何此名遍所隨順。謂正修學此靜慮時。從初靜慮次第順入。乃至有頂。復從有頂次第逆入。至初靜慮。從初靜慮次第順入。展轉乃至第四靜慮。名一切地遍所隨順。云何此名增至究竟。謂專修習第四靜慮。從下至中從中至上。如是三品復各分三。上上品生名至究竟。如是靜慮得邊際名。此中三乘非無差別。而各於自得究竟名。此中邊名顯無越義❷餘無越此。故名為邊際言。為顯類義極義。如說四際及實際言。如是二言顯此靜慮是最勝類定中最極。殊勝功德多此引生。樂通行中此最勝故。如是所說無諍智等。除佛餘聖唯加行得。非離染得。非皆得故。唯佛於此亦離染得。諸佛功德初盡智時。由離染故一切頓得。後時隨欲能引現前。不由加行。以佛世尊於一切法自在轉故。已辯前三唯共餘聖德。於亦共凡德且應辯通。頌曰

通六謂神境　天眼耳他心
宿住漏盡通　解脫道慧攝
四俗他心五　漏盡通如力
五依四靜慮　自下地為境
聲聞麟喩佛　二三千無數
未曾由加行　曾修離染得
三身一餘三　一法後法四
天眼耳無記　餘四通唯善

論曰。通有六種。一神境智證通。二天眼智證通。三天耳智證通。四他心智證通。五宿住隨念智證通。六漏盡智證通。雖六通中第六唯聖。然其前五異生亦得。依總相說亦共異生。如是六通解脫道攝。慧為自性。如沙門果。解脫道言顯出障義。勝進道中亦容有故。如是通慧無間道無。此位定遮他心智故。勿阿羅漢捨無間道即名亦捨漏盡通故。除他心漏盡。餘四俗智攝。他心通五智攝。謂法類道世俗他心漏盡通如力說。謂或六或十智。由此已顯漏盡智通。依一切地緣一切境。前之五通依四靜慮。不依無色近分中間。彼無五通所依定故。要攝支定是五通依。非漏盡通亦不依彼。諸地皆能緣漏盡故。不待觀色為加行故。前三通境無色不能緣。由此三通但別緣色故。修他心通色為門故。修宿住通漸次憶念。分位差別方得成滿。於加行中必觀色故。依無色地無如是能。若爾中間及五近分。亦容緣色應有五通。不爾由前所說因故。謂攝支定是五通依。若不攝支等持劣故。又彼止觀隨一減故。若爾何緣有漏盡通。樂苦遲速地。皆能盡漏故。五是別修殊勝功德。要殊勝地方能發起。修神境等前三通時。思輕❸光聲以為加行。成已自在隨

❶串＝慣【三】【宮】*　❷餘＝斷【三】【宮】　❸光＝先【三】【宮】

所欲爲。諸有欲修他心通者。先審觀己身心二相。前後變異展轉相隨。後復審觀他身心相。由此加行漸次得成。成已不觀自心諸色於他心等能如實知。諸有欲修宿住通者。先自審察次前滅心。漸復逆觀此生分位。前前差別至結生心。乃至能憶知中有前一念名自宿住。加行已成爲憶念他加行亦爾。此通初起。唯次第知。慣習成時。亦能超憶諸所憶事。要曾領受憶淨居者。昔曾聞故。從無色歿來生此者。依他相續初起此通。所餘亦依自相續起。如是五通境唯自下。且如神境隨依何地。於自下地行化自在。於上不然勢力劣故。餘四亦爾。隨其所應。是故無能取無色界。他心宿住爲二通境。即此五通於世界境。作用廣陝諸聖不同。謂大聲聞麟喻大覺。不極作意如次能於一二三千諸世界境。起行化等自在作用。若極作意。如次能於二千三千無數世界如是五通。若有殊勝勢用猛利從無始來曾未得者。由加行得。若曾*串習無勝勢用及彼種類。由離染得。若起現前皆由加行。佛於一切皆離染得。隨欲現前不由加行。三乘聖者後有異生。通得曾得未曾得者。所餘異生唯得曾得。約四念住辯六通者。約境約體二義有殊。有說二通即天眼耳。所餘四種以慧爲性。彼說眼耳通是身念住境。餘四皆是法念住境。然實六種皆慧爲性。經說皆能了達境故。由此皆是法念住境。若約體辯。則六通中前三唯身。但緣色故。謂神境通緣外四處。天眼緣色。天耳緣聲。若爾何緣說死生智。知有情類由現身中成身語意諸惡行等。非天眼通。能知此事有別勝智。是通眷屬依聖身起。能如是知。是天眼通力所引故。與通合立死生智名。他心智通三念住攝。謂受心法緣心等故。宿住智通法念住攝。雖契經說念曾領受苦樂等事。是憶前生苦樂等受。所領衆具即是雜緣。法念住攝漏盡如力或法或四。若約善等分別六通。有餘師言。六皆是善。而實眼耳唯無記性。餘之四通一向是善。經主於此作是釋言。天眼耳通無記性攝。是眼耳識相應慧故。此釋不然。六通皆是解脫道攝。眼耳二識是解脫道。理不成故。應作是說。四靜慮中有定相應勝無記慧。能引自地勝大種果。此慧現前便引自地天眼天耳❶令現在前。爲所依根發眼耳識。故眼耳二識相應慧非通。但可說言是通所引。如契經說無學三明。彼於六通以何爲性。頌曰

第五二六明　治三際愚故
後眞二假說　學有闇非明

論曰。❷有三明者。一宿住智證明。二死生智證明。三漏盡智證明。如其次第以無學位攝。第五二六通爲其自性。六中三種獨名明者。如次對治三際愚故。謂宿住通治前際愚。死生智通治後際愚。漏盡智通治中際愚。是故此三獨標明號。又宿住通憶念前際自他苦事。死生智通觀察後際他身苦事。由此厭背生死衆苦。起漏盡通觀涅槃樂。故唯三種偏立爲明。又此三通如次能捨常斷有見。故立爲明。又此能除有有情法三種愚故。偏立爲明。有餘師言。宿住能見過去諸蘊。展轉相因次第傳來都無作者。由此能引空解脫門。死生能觀有情生死。下上旋轉猶如灌輪。故不希求三有果報。由此能引無願解脫門。厭離爲門證無相法。故起漏盡無相解脫門。是故三通獨標明號。此三皆名無學明者。俱在無學身中起故。於中最後容有是眞通無漏故。餘二假說體唯非學非無學故。由此最後得無學名。自性相續皆無學故。前之二種得無學名。但由相續不由自性。如施設論作如是言。有等持相應。無覆無記慧。不由善故。及無漏故。得立聖名。由聖身中此可得故。說名爲聖。此亦應爾。故名無學。有學身中有愚闇故。雖有前二不立爲明。雖有暫時伏❸滅愚闇後還被蔽。不可立明。要闇永無。方名明故。契經中說。示導有三。彼於六通以何爲性。頌曰

第一四六導　教誡導爲尊
定由通所成　引利樂果故

論曰。三示導者。一神變示導。二記心示導。三教誡示導。如其次第以六通中第一四六爲其自性。唯此三種引所化生。令初發心最爲勝故。能示能導立示導名。三示導中教誡最勝。定由通所成故。定引利樂果故。謂前二導呪等亦能。不但由通故非決定。如有呪術名健馱梨。持此便能騰空自在。或有藥草其勝功能。若服若持飛行自在。復有呪術名伊刹尼。持此便能知他心念。或由觀相聽彼

❶令＝今【三】【宮】　❷有＝育【三】【聖】　❸滅＝減【三】【聖】

言音。亦能了知他心所念。教誡示導除漏盡通。餘不能爲。故是決定。或前二導外道亦能。第三不然。故名決定又前二導。有但令他暫時迴心。不能引得畢竟利益及安樂果。教誡示導。亦定令他引當利益及安樂果。以能如實方便說故。由此教誡最勝非餘。神境二言爲目何義。頌曰

神體謂等持　境二謂行化
行三意勢佛　運身勝解通
化二謂欲色　四二外處性
此各有二種　謂似自他身

論曰。神名所目唯勝等持。由此能爲神變事故。而契經說。神果名神。意爲舉麁以顯細故。又顯勝等持是彼近因故。然神變事體實非神。諸神變事說名爲境此有二種。謂行及化行復三種。一者運身。謂乘空行猶如飛鳥。二者勝解。謂極遠方作近思惟。便能速至。若於極遠色究竟天作近思惟。卽便能至。本無來去。何謂速行。此實亦行。但由近解行極速故。得勝解名。或世尊言。靜慮境界不思議故。唯佛能了。三者意勢。謂極遠方舉心緣時。身卽能至。此勢如意。得意勢名。如心取境頓至色究竟故。於此三中意勢唯佛。運身勝解亦通餘乘。謂我世尊神通迅速。隨方遠近舉心卽至。由此世尊作如是說。諸佛境界不可思議。如日舒光。蘊流亦爾。能頓至遠。故說爲行若謂不然。此沒彼出中間卽斷。行義應無。或佛威神不思議故。舉心卽至不可測量。故意勢行唯世尊有。勝解兼餘聖。運身幷異生。

化復二種。謂欲色界。若欲界化外四處除聲若色界化唯二謂色觸以色界中無香味故。身此二界化各有二種。謂屬自身他身別故。身在欲界化有四種。在色亦然。故總成八。雖生在色作欲界化。而無色界成香味失。化作自身唯二處故有說亦化四。如衣等不成。非神境通能起化事。要此通果諸能化心。此能化心有幾何相。頌曰

能化心十四　定果二至五
如所依定得　從淨自生二
化事由自地　語通由自下
化身與化主　語必俱非佛
先立願留身　後起餘心語
有死留堅體　餘說無留義
初多心一化　成滿此相違
修得無記攝　餘得通三性

論曰。能變化心總有十四。謂依根本四靜慮生。初靜慮生唯有二種。一欲界攝。二初靜慮。第二第三第四靜慮如其次第有三四五。無上依下。下地劣故。上下地繫一靜慮果所依行等地有勝劣。一地繫上下靜慮果地。雖等所依行勝劣下繫上果下果上繫如次地劣勝所依行勝劣。如得靜慮化心亦然。果與所依俱時得故。然得靜慮總有三時。離染受生加行異故。謂離下染得上靜慮時。❶亦得❷此定所引化心果。從上地歿生色界時及由加行起勝功德。但有新得所依靜慮。亦兼得彼所引化心。依欲界身得阿羅漢。及練根位得應果時。十四化心一時總得。乃至身在第四靜慮。得阿羅漢得五化心。無從化心直出觀義。此從淨定及自類生。能無間生自類淨定。故唯從二生二非餘。唯自地化心。起自地化事。化所發語由自下心。謂欲初定化唯自地心語上化起語自初定心彼地自無起表心故。若生欲界第二定等。化事轉時如何起表。非威儀路工巧處心依異界身而可現起彼必依止自界身故。此無有過。引彼界攝大種現前爲所依故。謂引色界大種現前。與欲界身密合而住。依之起彼能發表心無定地表心依散地身過。或起依定能發表心如依定生天眼耳識。若一化主起多化身。要化主語時諸化身方語言音詮表一切皆同。故有伽他作如是說

一化主語時　諸所化皆語
一化主若默　諸所化亦然

此但說餘。佛則不爾。諸佛定力最自在故。與所化語容不俱時。言音所詮亦容有別。若上三地所化語時。初定表心現前發者此心起位已出化心。應無化身化如何語。由先願力留所化身。後起餘心發語表業。故無化語闕所依過。非唯化主命現在時。能留化身令久時住。亦有令住至命終後。卽如尊者大迦葉波。留骨❸瑣身至慈尊世。唯堅實體可得久留。異此飲光應留肉等。有餘師說。願力留身。必無有能令至死後。聖大迦葉留骨*瑣身。由諸天神持令久住。初習業者由多化心要附所依起一化事習成❹滿者。由一化心能不附所依起衆多化事。總有二類能變化心。一修所

成。二生得等。所起化果亦如彼說。修所成化
攝處如前。不能化為有情身故。生所得等。於
欲界中化為九處色界化七。依不離根言化
九等。理實無有能化作根修果無心餘化容
有修果起表。由化主心餘容自心起身語表
修果飲食。若為資身必在化主身中消化。若
為餘事吞金石等。或即住彼化事身中。或隨
所宜置在別處。餘化飲食。隨住所依。修果化
心。唯無記性。餘通三性。謂善惡等如天龍等。
能變化心。彼亦能為自他身化。天眼耳言。為
目何義。為目慧體。為目色根。若慧不應名天
眼耳。若色根者。不應名通。此前已說。前何所
說。謂說根本四靜慮中有定相應。勝無記慧
名為天眼。及天耳通。此所引生勝大種果。名
天眼耳。其體是何。頌曰

天眼耳謂根　即定地淨色
❶恒同分無缺　取障細遠等

論曰。此體即是天眼耳根。謂緣聲光為加行
故。依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所
造淨色眼耳二根。見色聞聲名天眼耳。如是
眼耳何故名天。體即是天定地攝故。極清淨
故。立以天名。由此經言。天眼耳者。無有皮肉
筋纏血塗。唯妙大種所造淨色。然天眼耳種
類有三。一修得天。即如前說。二者生得。謂生
天中。三者似天。謂生餘趣。由勝業等之所引
生能遠見聞似天眼耳。如藏臣寶。菩薩輪王
諸龍鬼神及中有等修得眼耳。過現當生恒
是同分。以至現在必與識俱能見聞故。處所
必具無❷醫無缺。如生色界。一切有情能隨
所應取被障隔極細遠等諸方色聲。故於此
中有如是頌曰

肉眼於諸方　被障細遠色
無能見功用　天眼見無遺

前說化心修餘得異神境等五各有異耶。亦
有云何。頌曰

神境五修生　呪藥業成故
他心修生呪　又加占相成
三修生業成　除修皆三性
人唯無生得　地獄初能知

論曰。神境智類總有五種。一修得。二生得。三
呪成。四藥成。五業成。曼馱多王及中有等諸
神境智是業成攝。有餘師說。神境有四。即前
❸作三變化為一。言變化者。如契經言。分一
為多。乃至廣說。他心智類總有四種。前三如
上。加占相成。餘三各三。謂修生業。除修所
得。皆通善等。非定果故。不得通名。人中都無
生所得者。餘皆容有隨其所應。本性生念業
所成攝。人由先業能憶過去。於地獄趣初受
生時。唯以生得他心宿住。知他心等及過去
生。苦受逼已更無知義。彼憶過去以何證知
如契經言。彼自憶念。我等過去曾聞他說諸
欲過失而不厭離。故於今時受斯劇苦。彼唯
能憶次前一生。餘趣隨應恒有知義。傍生知
過去如螺聲狗等鬼知過去。如有頌言

我昔集衆財　以法或非法
他今受富樂　我獨受貧苦

天知過去。如有頌❹曰

我施逝多林　衆大法王住
賢聖僧受用　故我心歡喜

又契經說。諸生天者。初生必起三種念言。我
從何歿。今生何處。乘何業故來生此間。故知
諸天能憶過去

*說一切有部顯宗論*卷第三十七

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十八

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯定品第九之一

如是已*辯諸智差別。次當分別智所依定。唯
諸靜慮能具為依。故於此中先*辯靜慮。或
於先*辯。共功德中已*辯智所成無諍等功
德。餘所成德今次當辯。於中先*辯所依止
定。且諸定內靜慮云何。頌曰

靜慮四各二　於中生已說
定謂善一境　幷伴五蘊性
初具伺喜樂　後漸離前支

論曰。一切功德多依靜慮。故應先*辯靜慮差
別。此總有四種。謂初二三四。豈諸靜慮無如
慈等不共名想。而今但就初等四數建立別
名。此中非無不共名想。然無唯遍攝一地名。
以諸靜慮各有二種。謂定及生有差別故。諸
生靜慮如先已說。謂第四八。初二餘三。無有
別名。總詮一地。諸定靜慮總相無別。謂此四
體總而言之。皆善性攝心一境性。以善等
持為自性故。若幷助伴五蘊為性。此二既

❶恒＝世㊂　❷醫＝翳㊂㊁㊄，漏㊅　❸作＝行㊂㊁　❹曰＝言㊂㊁　*辯＝辨㊂㊁㊄*

同難知差別。相雖無別而地有異。為顯地異就數標名。故說為初。乃至第四。此中經主自興問答。何名一境性。謂專一所緣。彼答非理。眼意二識若同一所緣。應名一境性。故於此處應求別理。 謂若依止一所依根專一所緣名一境性。豈不一念無易所緣。應一切心中皆有一境性。理實皆有一。剎那。心心所法一境轉故。然非一切皆得定名。以於此中說一境性但為顯示由勝[1]等持令善心心所相續而轉故。 若爾即心依一根轉。[2]引緣自境餘心續生。此即名為心一境性。應離心外無別等持。此難不然。前已說故。謂先廣辯心所法中。已*辯等持離心別有。謂若心體即三摩地。令心作等亦應無別。差別因緣不可得故。如是等難具顯如前。故非即心名三摩地。依何義故立靜慮名。由依此寂靜方能審慮故。審慮即是實了知義。 如說心在定。能如實了知。審慮義中置地界故。此論宗審慮。定以慧為體。依訓釋理。此是凝寂思度境處得靜慮名。定令慧生無濁亂故。有說此定持勝遍緣。如理思惟故名靜慮。勝言簡欲界遍緣。簡無色如理思惟。簡異顛倒能持。此定是妙等持。此妙等持名為靜慮。此言顯示止觀均行。無倒等持方名靜慮。若爾染污寧得此名。由彼亦能邪審慮故。於相似處亦立此名。如世間言朽敗種等。故無一切名靜慮失。若善性攝心一境性。并伴立為四靜慮者。依何相立。初二三四具伺喜樂。建立為初。謂若位中善一境性。具與尋伺喜樂相應。如是等持名初靜慮。頌中但說與伺相應。已顯與尋亦相應義。以若有伺與喜樂俱。必無與尋不相應故。為顯第二除伺建立。故頌但說具伺非尋。異此應言具尋喜樂。舉尋有伺不說自成。漸離前支立二三四。離伺有二。離二有樂。具離三種如其次第。故一境性分為四種。已辯靜慮。無色云何。頌曰

無色亦如是　四蘊離下地
并上三近分　總名除色想
無色謂無色　從色起從心
空無邊等三　名從加行立
非想非非想　昧劣故立名

論曰。此與靜慮數自性同。謂四各二。生如前說。即世品說。由生有四。定無色體。總而言之。亦善性攝心一境性。依此故說。亦如是言。然助伴中此除色蘊。無色無有隨轉色故。雖一境性并伴無差。離下地生故分四種。謂若已離第四靜慮生立空無邊處。 乃至已離無所有處生立非想非非想處。離名何義。謂由此道解脫下地惑。是離下染義。即此四根本并上三近分。總說名為除去色想。空處近分未得此名。緣下地色起色想故。非緣下色想可立除色名。 若爾何緣大種蘊說除去色想是第四定。 彼緣欲界住自身中所有諸色漸除去故。非無色界可有此想。是除色想前加行故。立根本名。亦無有失。 依何義故立無色名。依彼都無一切色義。後殁生下色從心生。現見世間色非色法。亦有展轉相依起故。謂心異故色差別生。色根有別識生便異。故從無色將生下時。順色生心相續而住。由彼勢力引下色生。然不可言唯從彼起。亦以先世色俱行心相續為緣久已滅色為自種子今色方起許同類因通過現故諸阿羅漢般涅槃已。諸蘊相續無餘斷故。現無少分諸蘊生緣。不可例同從無色殁。如是已釋無色總名。何故別名空無邊等。且前三種名從加行。修加行位思無邊空及無邊識無所有故。 若由勝解思惟無邊。空加行所成名空無邊處。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而[3]待色無方得顯了。 外法所攝其相無邊。思惟彼時易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。若由勝解思惟無邊。識加行所成名識無邊處。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。 由假想力思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應亦緣餘法。但從加行建立此名。若由勝解捨一切所有加行所成名無所有處。 謂見無邊行相應動。為欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中不復樂作無邊行相。 心於所緣捨諸所有寂然住故。 由想昧劣立第四名。 謂此地中想不明勝如無想故。得非想名。而想非全無。 故名非非想。 此地猶有昧劣想故。此言顯示有頂地想。 非如下七地故得非想名。 非如三無心故名非非想。 豈不有頂加行位中。 諸瑜伽師亦作是念。 諸想如病如箭如癰。 無想天中如癡如闇。 唯有非想非

[1]等＝身【宋】【元】【宮】　[2]引＝別【三】【宮】　[3]待＝持【三】【宮】

非想天。與上相違寂靜美妙。寧此不就加行立名。理實應然。以觀行者必先厭想及無想故。然或有[1]問。行者何緣修加行時作如是念。必應舉此爲酬問因。故說立名。由想昧劣。此四無色皆言處者。以是諸有生長處故。謂此四處爲有無有。生長種種業煩惱故。爲破妄計彼是涅槃。故佛說爲生長有處。已辯無色。等至云何。頌曰

此本等至八　前七各有三
謂味淨無漏　後味淨二種
味謂愛相應　淨謂世間善
此即所味著　無漏謂出世

論曰。此上所辯靜慮無色根本等至總有八種。於中前七各具有三。有頂等至[2]唯有二種。此地味劣。[3]是生死根。在諸地邊無無漏故。初味等至謂愛相應。愛能味著故名爲味。彼相應故此得味名。愛相應言依自性說。此以等持爲自性故。若幷助伴應作是言。愛俱品法名味等至。此但取愛一果品法。淨等至名目世善定。離惑垢故與無貪等。諸白淨法共相應故。此是善故與味有殊。是有漏故與無漏別。此即是前所味著境。此無間滅彼味定生。緣過去淨深生味著。爾時雖名出所味定。於能味定得名爲入。諸從定出總有五種。一出地。二出剎那。三出行相。四出所緣。五出種類。從初靜慮入第二等。名爲出地。於同一地行相所緣相續轉位前念無間入於後念。名出剎那。從非常行相入苦行相等。名出行相。從緣色蘊入緣受等。名出所緣。從有漏入無漏。從不染污入染污等。名出種類。依出種類此中說言。從所味出入能味定。豈不二言更相違反。能味是愛非所入定。所入是定不名能味。如何可言入能味定。無相違過。現見相應。隨舉一名說俱品故。如勸長者作意記別。互相雜故俱得二名。由愛相應等持名味。等持力故愛得定名。故無二言更相違過。有說定愛相續現前。諸後剎那緣前爲境。所味即是前滅剎那。後生剎那說名能味。此能味愛現在前時。緣過去境不緣現在。自性相應及俱有法。以必不觀自性等故。不緣未來未曾領故。於所緣境專注不移。方名爲定。愛相應定亦專一境。故得定名。餘惑相應則不如是。謂餘煩惱於自所緣。不能令心專注如愛。故三摩地若與愛俱專注一緣與善相似無漏定者。謂出世定愛不緣故。非所味著。如是所說八等至中。靜慮攝支非諸無色。以諸無色極寂靜故。謂瑜伽師樂修善品。若於廣大功德聚中。別建立支精勤修習。若諸無色寂靜增故。心心所法昧劣而轉。是故於彼不建立支。或彼地中等持偏勝。非一偏勝可立支名。要多法增方名支故。由此靜慮獨得立支。定慧均行多法增故。由此近分亦不立支。色近分中唯慧增故。有餘師說。若諸地中有別心所。無餘斷滅。方於此地立支非餘。初靜慮中憂苦斷滅。第二靜慮尋伺無餘。第三滅喜。第四斷樂。無色地中雖總漸滅。而無隨地無餘斷滅。此釋未能遣他疑問。何緣唯此方建立支。是故應如前釋爲善。於四靜慮各有幾支。頌曰

靜慮初五支　尋伺喜樂定
第二有四支　內[4]淨喜樂定
第三具五支　捨念慧樂定
第四有四支　捨念中受定

論曰。唯淨無漏四靜慮中初具五支。一尋二伺三喜四樂五心[5]一境性。心一境性是定異名。定與等持體同名異。故言定者。即勝等持。此中說爲心一境性。第二靜慮唯有四支。一內等淨二喜三樂四心一境性。第三靜慮具有五支。一行捨。二正念。三正慧。四受樂。五心一境性。第四靜慮唯有四支。一行捨清淨。二念清淨。三非苦樂受。四心一境性。何緣初三支各具五。第二第四唯各四支。各唯爾所堪立支故。或由欲界多諸惡法。及妙五欲難斷難捨。第二靜慮有動地喜。其相動涌喜中之極。引五部愛難捨難斷。爲對治彼故。初三各五支。初三不然。故餘各四。或爲隨順超等至法。謂最初起超等至時。入異類難入同類易。然超等至初起位中。或從初入三。或從二入四。故二第四各唯四支。初及第三各具有五。後起則易。故上無支。靜慮支名既有十八。於中實事總有幾種。頌曰

此實事十一　初二樂輕安
內淨即信根　喜即是喜受

論曰。此支實事唯有十一。謂初五支即五實事。第二靜慮三支如前。增內淨支足前爲六。第三靜慮等持如前。增餘四支足前爲十。第四靜慮三支如前。增非苦樂支足前爲十一。

[1]問＝門【宋】【元】　[2]唯＝惟【三】【宮】下同　[3]是＝建【三】　[4]淨＝靜【三】【宮】　[5]一＝二【宋】【元】

何緣心等非靜慮支。此應准前菩提分辯。有異彼者今略分別。受中立三。非憂苦者。憂苦唯是欲界攝故。三受隨地爲利益支。順定用强故皆支攝。何緣精進非靜慮支。諸靜慮支順自地勝。精進順上故不立支。或靜慮支適分安樂。精進求勝策勵疲苦。尋伺二種能助等持。制策於心令離麁細。對治欲惡故並立支。何緣無表非靜慮支。諸靜慮支助定任境。彼不緣境故不立支。故靜慮支隨地差別。雖有十八。而於實事種類中求。應唯九種。然受相異故分十一。由此故說。有無初支。非第二支。應作四句。第一句。謂尋伺。第二句。謂內淨。第三句。謂喜樂等持。第四句。謂除前餘法餘支相對。如理應思。此中支名爲目何義。目顯成義。何所顯成。謂顯成此是初靜慮乃至。此是第四靜慮。或此支名目隨順義。如枸櫞等名爲餘支。謂十八支各順自地。或資具義說名爲支。如祠祀支卽牛馬等。謂尋伺等展轉相資。毘婆沙師顯靜慮地等持最勝。故作是說。三摩地是靜慮亦靜慮支。尋伺等是靜慮支非靜慮。寧知靜慮地等持最勝耶。以契經中作如是說。於四靜慮應知定根。然於相成及相防護。義相似故作如是言。如四支軍。亦無有失如王與衆。雖互相資而於其中。王最爲勝。豈不三定樂體是同。則靜慮支應無十一。第三定樂以受爲體。初二靜慮樂卽輕安。故靜慮支實有十一。輕安行捨遍四靜慮。何緣初二唯立輕安。後二地中唯立行捨。以此於彼偏隨順故。謂欲界中有諸惡法。初靜慮地有尋伺想。能逼惱心猶如毒箭。初二離彼。故輕安增。第二靜慮喜極動涌。第三靜慮樂受極增。二俱能爲愛勝生處。三四棄彼故行捨增。或欲及初有色根識。所引麁重甚於餘地。初二離彼故輕安增。三四地中離麁重遠。寂靜轉勝故行捨增。謂輕安樂如初捨擔。若更易地氣分微薄。故唯初二建立輕安。三四地中任運而轉。寂靜轉勝故立行捨。或初二定有輕安緣。❶喜與輕安爲勝緣故。如契經說。喜故輕安。三四定中無喜緣故。輕安微劣不立爲支。行捨輕安互相覆蔽。若處有一第二便無。輕安治沈其相飄擧。行捨治掉其相寂止。故安與捨互相覆蔽。何理爲證知三樂支。一二是輕安第三是受。已說於彼偏隨順故。謂第三定樂非輕安。安非彼支。次前已說初二定樂。必非樂受是身心受俱非理故。謂初二樂必非身受。❷正在定中無五識故。亦非心受應卽喜故。要離喜❸愛餘地心悅。方可異前立爲樂受。喜卽喜受。於一心中二受俱行。不應理故。若謂喜樂更互現起。無斯過者。理亦不然。說具五支及四支故。若謂五四。約容有說。不必俱行。亦不應理。應有有尋無伺定故。然經但說有三等持有尋有伺。乃至廣說。若靜慮支非必俱起。何緣不說有有尋無伺定。又於欲界初靜慮中。亦應具有三三摩地。是則違害契經所說。今應思擇。第三定中意地悅受。既得喜❹根應名爲喜。何故名樂。此名爲樂。亦有所因。以諸喜根不寂靜故。謂喜動涌擾亂定心。如水波濤涌泛漂激。初二靜慮意地悅受。有如是相故得喜名。第三定中此心悅受。其相沈靜轉得樂名。故此定中捨用增上。棄捨喜故立行捨支。第四定中復棄捨樂。故彼行捨得名清淨。何緣念慧諸地皆有。而念唯在上二靜慮。慧在第三定。方得立爲支。隨其所應偏隨順故。謂喜與樂於三有中是諸有情極所耽味。第三靜慮所味中極。有生死中最勝樂故。理應立慧觀察厭捨。若無慧者。目地善根尚不能❺成。❻況進求勝。爲治如是自地過失。第三靜慮立慧爲支。餘地不然故不立慧。第二靜慮有最勝喜。輕躁撓亂如邏刹私。第三定中有最勝樂。如天妙欲極爲難捨。第三四定由行捨支。隨其所應雖已棄捨。而恐退起立念遮防。餘地不然故不立念。然第三念勢用堅强。非唯助捨亦能助慧。通能防備自他地失。第四不爾無自失故。❼由此第四不立慧支。或初二定尋喜飄動。雖有念慧防照用微。第四定中二捨所蔽。順無明故慧用不增。故慧唯三念通上二。或第三定樂過甚微。不立慧支。無能照察。若不照察則無厭求。自地過患上地功德。然下尋喜上色過麁。雖照厭求未爲奇特。故餘三地慧不立支。以第三定中樂過難覺故。佛說聖者應說應知。由此定中慧用最勝。能知細過故立爲支。雖第四邊慧亦能了。而但總相未爲奇特。謂彼與樂繫地不同。是離染道總觀下過。非如自慧同一繫縛。能別觀失方謂希奇。故自立支上慧不爾。又諸已得第三靜慮。於第四邊非皆自在

❶喜＝善㊂㊪　❷正＝五㊪　❸愛＝受㊂　❹根＝相㊂㊪　❺成＝滅㊪　❻況＝沉㊪　❼由＝自㊇㊄㊪

故於將離樂受染時。彼慧無容立爲支體。故唯三定立慧爲支。然正了時及初已離。皆應防守須立念支。何故輕安立爲支體。以初二定輕安用增。觸前所無殊勝位故。由此勢用精勤不捨。能令相續有所堪能。❶能助等持令牽勝德。有殊勝用故立爲支。內等淨名爲目何法。目尋伺息體卽信根。謂若證得第二靜慮。則於定地亦可離中。有深信生名內等淨。故雖諸地皆有信根。而可立支。唯第二定。以今創信諸定地法與散地法俱可離故。又初靜慮尋伺識身。如熱淤泥信不明淨。後二靜慮行捨用增。映奪信根故無內淨。謂由警覺信力方增。捨此相違故能映奪。信是淨相故立淨名。如淸水珠令心淨故。內心平等爲緣故生由此信根名內等淨。或第二定所有功德。平等爲緣引生此淨。由此建立內等淨名。非唯尋伺靜息爲體。此等皆是心所攝故。如受想思別有實體。有餘部說。喜非喜受。喜是行蘊。心所法攝三定中樂。皆是喜受。故喜喜受其體各異。非三定樂可名喜受。二阿笈摩分明證故。如辯顚倒契經中說。漸無餘滅憂等五根。第三定中無餘滅喜。於第四定無餘滅樂。又餘經說。第四靜慮斷樂斷苦先喜憂沒。故第三定必無喜根。由此喜受是喜非樂。如先所說八等至中。前七各三。第八有二。謂染汚定如何知有。此由契經及論說故。謂契經說淨無漏定。已猶言世尊。未說一切定。故知有餘染定未說。本論亦說。於諸靜慮自地一切隨眠隨增。由此等文知有染定。

故說靜慮總有二種。由定及生有差別故。定復有二。謂染不染。不染復二種。謂淨及無漏。無漏復二。謂學無學。如是差別理有衆多。染靜慮中爲有支不。有非一切。何定無何。頌曰

染如次從初　無喜樂內淨
正念慧捨念　餘說無安捨

論曰。且有一類隨相說言。初染中無離生喜樂。非離煩惱而得生故。雖染汚定亦喜相應。非因離生故非支攝。此不唯說離欲生喜。亦說因離自地染生。以契經中先作是說。離諸欲惡不善法已。復作是言。離生喜樂。此中重說。離生言者。爲顯亦有喜離自地❷惑生。爲顯喜支唯是善性。故薄伽梵與樂合說。輕安相應必是善故。由此染定必無喜支。故初染支唯有三種。第二染中無內等淨。彼爲煩惱所擾濁故。雖諸世間說有染信。而不信攝故不立支。樂是輕安唯善性攝。例同初定故不重遮。故此染支唯有二種。第二染定許有喜支。初染中無。以何爲證。以初定喜說從離生。第二中無離生言故。第三染中無正念慧。彼爲染樂所迷亂故。染汚定中雖有念慧。而得失念不正❸知名。故此二支染中非有。行捨唯是大善法攝。例同第四故此不遮。故此染支唯有二種。第四染中無捨念淨。彼爲煩惱所染汚故。由此第四染唯二支。有餘師說。初二染定但無輕安。後二染中但無行捨。大善攝故。彼說染中喜信念慧。皆是支攝。皆通染故。契經中說。三定有動第四不動。依何義說。

頌曰

第四名不動　離八災患故
八者謂尋伺　四受入出息

論曰。下三靜慮名有動者。有災患故。第四靜慮名不動者。無災患故。災患有八。其八者何。尋伺四受入息出息。此八災患第四都無。故佛世尊說爲不動。然經唯說第四靜慮。不爲尋伺喜樂動者。經密意說。論依法相。以薄伽梵有處說言。斷樂斷苦先喜憂沒。具足安住第四靜慮。又說彼定身行俱滅。入息出息名爲身行。故知此定非唯獨免。尋伺喜樂四動災患。有餘師說。第四靜慮如密室燈。照而無動。故名不動。喻經說故。尋伺何過而求靜息。此能令心於定境界雖恒繫念而不寂靜。如樹枝條依莖而住。與風合故動搖不息。諸瑜伽師。雖不願樂於境行相心速易脫。而尋伺力令彼馳流。故於定中尋伺有過。喜樂於定亦能鼓動。唯此四種與定相應。而能動心。故經偏說。然實二息憂苦二受亦能鼓動。故論說八。尋❹伺二法既有此過。不應說在靜慮支中。經但應言。尋伺寂靜何容亦說有尋有伺。爲顯尋伺雖定相應而於定中能爲災患。不說不了。故定應說。或此於定初作資糧。作欲惡尋遠分治故。後於勝定方爲災患。故說尋伺功不唐捐。捨有行儀方便法爾。設是所捨初必應依。如欲渡河先依船筏後至彼岸。理應總捨。故契經言。依色出欲。依無色出色。依道出無色。若得涅槃亦出聖道。此二容有與一心俱。如勝劣風與一枝合。若此二業

❶能＝資【三】【宮】　❷惑＝或【三】【宮】　❸知＝智【三】【宮】　❹伺＝同【宋】【宮】

謂能鼓動。如何說此與定相應。麁淺定心尋伺所策。方能出離欲界麁染。故此得與初定相應。由此相應未為清淨。如燈與日俱見色緣。燈細闇俱照不明了。日光離闇照用分明。如是應知。 初靜慮定雖作自事而尋伺俱未照而無動如第四靜慮。若尋在定能動亂心。無漏定俱亦為災患。何緣建立為一道支。已說彼能策正見故。行者於定未慣習時。不能了知此為災患。故於此地不欲厭捨。若已慣習便能覺知。初靜慮中有此災患。如水澄淨便見池中。潛蟲下魚能為濁亂。行者既見初靜慮中。尋伺二法能為動亂。便於一地總生厭捨。謂此麁淺理應捨故。於初靜慮尋伺既然。於上地中喜等亦爾。如定靜慮諸受差別。生亦爾不。不爾云何。頌曰

生靜慮從初　有喜樂捨受
及喜捨樂捨　唯捨受如次

論曰。生靜慮中初有三受。一者喜受。意識相應。二者樂受。三識相應。三者捨受。四識相應。第二有二。謂喜與捨意識相應無有樂受。無餘識故。心悅麁故。第三有二。謂樂與捨意識相應。第四有一。謂唯捨受。意識相應是謂定生受有差別。上三靜慮無三識身。及無尋伺。如何生彼能見聞觸及起表業。非生彼地無眼識等但非彼繫。所以者何。頌曰

生上三靜慮　起三識表心
皆初靜慮攝　唯無覆無起

論曰。生上三地起三識身。及發表心皆初定繫。生上起下如起化心。故能見聞觸及發表。此四唯是無覆無記。不起下染。已離染故。不起下善。以下劣故

*說一切有部顯宗論*卷第三十八

阿毘達磨藏顯宗論卷第三十九

尊者眾賢造

*三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯定品第九之二

如是別釋。靜慮事已。諸等至得云何。頌曰

全不成而得　淨由離染生
無漏由離染　染由生及退

論曰。八本等至隨其所應。若全不成而❶獲得者。諸淨等至由二因緣。一由離染。謂在下地離下染時。二由受生。謂從上地生自地時。下七皆然。有頂不爾。唯由離染無上地故。無從上地於彼受生。此中但說本等至者。以諸近分未離染時。有全不成。由加行得。遮何故說。全不成言。為遮已成。更得少分。如由加行得淨本等至及由退。故得彼順退分。即依此義作是問言。頗有淨定。由離染得。由離染捨。由退得。由退捨。由生得。由生捨耶。曰有。謂順退分。且初靜慮順退分攝。離欲染時得。離自染時捨。退離自染得。退離欲染捨。從上生自得。從自生下捨。餘地所攝。應如理思。無漏但由離染故得。 謂聖離下染得上地無漏此亦但據全不成者。若先已成。餘時亦得。謂盡智位得無學道。於練根時得學無學。餘加行及退。皆如理應思。雖有由入正性離生*獲得根本無漏等至。而非決定。以次第者。爾時未得根本定故。 此中但論決定得者。聖離下染必定獲得。上地根本無漏定故。染由受生及退故得。謂上地沒生下地時。得下地染。及於此地離染退時得此地染。 無由離染及加行得。如是二時能捨染故。何等至無間。有幾等至生。頌曰

無漏次生善　上下至第三
淨次生亦然　兼生自地染
染生自淨染　并下一地淨
死淨生一切　染生自下染

論曰。無漏次生自上下善。善言具攝淨及無漏。極相違故必不生染。然於上下各至第三遠故。無能超生第四故。於無漏❷七等至中。從初靜慮無間生六。謂自二三各淨無漏。無所有處無間生七。謂自下六上地唯淨。第二靜慮無間生八。謂自上六并下地二識。無邊處無間生九。謂自下六并上地三。第三四空無間生十。謂上下八并自地二。類智無間能生無色。法智不然。依緣別故。從淨等至所生亦然。而各兼生自地染污。故有頂淨無間生六。謂自淨染下淨無漏。從初靜慮無間生七。無所有八。第二定九。識處生十。餘生十一。從染等至生自淨染。并生次下一地淨定。謂為自地煩惱所逼。於下淨定亦生尊重。故有從染生次下淨。極相違故不生無漏。若於染淨能正了知。可能從染轉生下淨。是則此淨還從淨生。以正了知是淨攝故。非諸染污能正

❶獲＝得【宮】，復【聖】　❷七＋(地)【宮】【聖】

了知。如何彼能從染生淨。先願力故。謂先願言。寧得下淨。不須上染。先願勢力隨相續轉。故後從染生下淨定。如先立願方趣睡眠。至所期時便能覺寤。如是所說淨染生染。但約在定淨及染說。若生淨染生染不然。謂命終時從生得淨。一一無間生一切染。若從生染一一無間能生自地一切下染不生上者。未離下故。所言從淨生無漏者。爲一切種皆能生耶。不爾云何。頌曰

淨定有四種　謂即順退分
順住順勝進　順決擇分攝
如次順煩惱　自上地無漏
互相望如次　生二三三一

論曰。諸淨等至總有四種。一順退分攝。二順住分攝。三順勝進分攝。四順決擇分攝。地各有四。有頂唯三。由彼更無上地可趣故。彼地無有順勝進分攝。於此四中唯第四分能生無漏。所以者何。由此四種有如是相順退分。能順煩惱順住分。能順自地順勝進分。能順上地順決擇分。能順無漏。故諸無漏唯從此生。有餘師言。順退分者住彼可退。順住分者住彼不退。亦不勝進順勝進分者住彼能勝進順決擇分者住彼起聖道。有言住彼順通達諦。由此無間能入離生。應知此中決定義者。謂諸聖道必此無間生。非此無間必能生聖道。若異此者。是則應說唯世第一法名順決擇分。有餘師言。順退分者。與諸煩惱下上相雜。染淨展轉現在前故。順住分者。能以種種麁等行相棄背下地靜等行相攝受自地。順勝進分者。觀自地過上地功德。順決擇分者。如煖頂忍世第一法無漏無間何分現前。有說通三。除順退分。理實唯二。謂後二種諸有修習超等至等。唯順決擇最堅勝故。諸瑜伽師作如是說。若觀行者於自地定。不善通達不恒安住。於上地定。不能欣求。數數現行順下地想。彼之等持名順退分。或由自地離染退得名順退分。成就此定補特伽羅名爲退者。如成牛行說名爲牛。凶勃難迴說名牛行。於自地定耽著不捨。於上地定不能欣求。彼之等持名順住分。於自地定雖能多住。而不耽著。於上地定欣樂牽引。彼之等持名順勝進分。於自上定皆不耽著多住厭想。爲欲令斷彼之等持。名順決擇分。諸有安住順退分者。於廣大果心多繫縛。諸有安住順住分者。數住自定不能上求。諸有安住順勝進者。能展轉求所餘勝定。然勝進分總有二種。一者自地殊勝功德。二者上地殊勝功德。若能牽引彼名順勝進分。此有二類。或厭或欣。諸有安住順決擇者。樂斷諸有樂修無漏。是名安住。四分者別。若順煩惱名順退分。諸阿羅漢寧有退理。非彼猶有順退分定。可令現行離染捨故。雖有此難而實無違。謂順住中有順退者。亦得建立順退分名。從彼有退如先已說。此四相望互相生者。初能生二。謂順退住。第二生三。除順決擇。第三生三。除順退分。第四生一。謂自非餘。有說亦生順勝進分。如上所言。淨及無漏。皆能上下超至第三。行者如何修超等至。加行成滿差別云何。頌曰

二類定順逆　均間次及超
至間超爲成　[1]三洲利無學

論曰。本善等至分爲二類。一者有漏。二者無漏。往上名順。還下名逆。同類名均。異類名間。相鄰名次。越一名超。謂觀行者修超定時。先於有漏八地等至。順逆均次現前數習。次於無漏七地等至。順逆均次現前數習。次於有漏無漏等至。順逆間次現前數習。次於有漏順逆均超現前數習。次於無漏順逆均超現前數習。是名修習超加行滿。後於有漏無漏等至。順逆間超名超定成。此中超者。謂頓超二。一者超地。二者超法。唯能超一故至第三。遠故無能超入第四。修超等至唯欲三洲。除北俱盧。然通男女。不時解脫諸阿羅漢。要得無諍妙願智等。邊際定者能超非餘。定自在故。無煩惱故。時解脫者。雖無煩惱定不自在。諸見至者雖定自在。有餘煩惱。故皆不能修超等至。勝解作意不能無間修超等至勢力劣故。此諸等至依何身起。頌曰

諸定依自下　非上無用故
唯生有頂聖　起下盡餘惑

論曰。諸等至起依自下身。依上地身無容起下。上地起下無所用故。自有勝定故。下勢力劣故。已棄捨故。可厭毀故。總相雖然。若委細說。聖生有頂必超無漏。無所有處爲盡自地。所餘煩惱自無聖道。欣樂起故唯無所有。最隣近故起彼現前盡餘煩惱。離無漏道必無有能。斷彼餘惑成阿羅漢。是故有頂無漏

[1]三＝二㊂

無所有處依九地身。有漏無所有處依八地身。有漏無漏識無邊處依七地身。空無邊處依六地身。乃至初定依二地身。謂自及欲若成就依有漏如起無漏一切依九地身諸等至中誰緣何境。頌曰

味定緣自繫　淨無漏遍緣
根本善無色　不緣下有漏

論曰。味定但緣自地有漏法。以有漏法是所繫事故。所繫言顯是三有攝。不緣無漏法。愛行相轉故。若愛無漏應非煩惱。不緣上地法。愛界地別故。不緣下地法。已離彼貪故。淨及無漏俱能遍緣自上下地。有爲無爲皆爲境故。有差別者。無記無爲非無漏境。唯有於法說能遍緣無非所緣。前已說故根本地攝。善無色定不緣下地諸有漏法。以下地法不寂靜故。本善無色極寂靜故。由此理故經於無色皆言超越一切下地。於諸靜慮不如是說。以本無色不緣下繫。是故於下說超越言。諸靜慮中有遍緣智。故於下地不言超越。既說超越色想等言。故知但依超所緣說。若此超越爲顯離繫。應說超一切。非唯色想等。又靜慮中應言超越。自上地法無不能緣。雖亦能緣下地無漏。而但緣類不緣法品。以但能緣自全治故。法非全治。如先已說。又法品道於無色界。雖能對治是客非主。亦不能緣下地法滅。既遮無色根本緣下義。❶准近分有緣下能彼無間道必緣下故。味淨無漏三等至中。何等力能斷諸煩惱。頌曰

無漏能斷惑　及諸淨近分

論曰。諸無漏定皆能斷惑。本淨尚無能。況諸染能斷。謂本淨定不能斷下。已離染故不能斷上。以勝己故。不能斷自與自地惑。同一縛故。又自於自非對治故。若淨近分亦能斷惑。以皆能斷次下地故。中間攝淨亦不能斷。近分有幾何受相應。於味等三爲皆具不。頌曰

近分八捨淨　初亦聖惑三

論曰。諸近分定亦有八種。與八根本爲入門故。一切唯一捨受相應。作功用轉故。未離下怖故。此八近分皆淨定攝。唯初近分亦通無漏。皆無有味離染道故。上七近分無無漏者。於自地法不厭背故。唯初近分通無漏者。於自地法能厭背故。此地極隣近。多災患界故。以諸欲貪由尋伺起。此地猶有尋伺隨故。若爾何緣毘婆沙說。諸近分地有結生心。非無染心有結生理。故應近分。有味相應。今於此中遮有定染不遮生染。故不相違。或有餘師作如是說。初近分定亦有定染。未起根本。亦貪此故。由此未至具有三種。中間靜慮與諸近分。爲無別義爲亦有殊。義亦有殊。謂諸近分是離染道。入根本因。中間不然。復有別義。頌曰

中靜慮無尋　具三唯捨受

論曰。初本近分尋伺相應。上七定中皆無尋伺。唯中靜慮有伺無尋。故彼勝初未及第二。依此義故立中間名。由此上無中間靜慮。一地❷昇降無如此故。謂中間定初靜慮攝。而有差別。謂此滅尋上立中間。滅何成異。故中間定初有上無。豈不契經說七依定。寧知別有未至中間。由有契經及正理故。且有未至。如契經言。諸有未能入初定等。具足安住而由聖慧。於現法中得諸漏盡。若無未至聖慧依何。又蘇使摩契經中說。有慧解脫者。不得根本定。豈不依定成慧解脫。由此證知。有未至定。有中間定。如契經說。有尋伺等三三摩地。經說初定與尋伺俱。第二等中尋伺皆息。若無中靜慮。誰有伺無尋。以心心所漸次息故。理應有定有伺無尋。又大梵王是世界主。離中間定誰爲勝因。由此證知。有中間定。然佛不數說有未至中間。以二即初靜慮攝故。說初靜慮即已說彼唯初近分名未至者。爲欲簡別餘近分故。非此近分乘先定起。又非住此已起愛味。依如是義立未至名。非上定邊亦名未至。皆乘先定勢力引生。及住彼時已起味故。毘婆沙者作如是說。未至本地立未至名。是本地德未現前義。此中間定具味等三。以別繫屬一生處故。謂極修習中間定者。未來當在大梵處生。故亦具三。如根本定。非根本地起愛貪。彼如所味有別能味亦別故。此有勝德可愛味故。無漏定生亦漸滅故。此亦一向捨受相應。無三識身故無樂受。無喜受者已不共初。然於初貪未能離故。又由自勉功用轉故。由此說爲苦通行攝。非憂苦者已出欲故。由此一向捨受相應。此定能招大梵處果。多修習者爲大梵故。已辯等至。云何等持。經說等持總有三種。一有尋有伺❸三摩地。二無尋唯伺三摩地。三無尋

無伺三摩地。如是三種相別云何。頌曰

初下有尋伺　中唯伺上無

論曰。前來因事屢辯此三。今於此中略顯別相。有尋有伺三摩地者。謂與尋[1]伺相應等持。此初靜慮及未至攝。無尋唯伺三摩地者。謂唯與伺相應等持。此卽中間靜慮地攝。無尋無伺三摩地者。謂非尋伺相應等持。此從第[2]二靜慮近分乃至非想非非想攝。契經復說三種等持。一空三摩地。二無願三摩地。三無相三摩地。如是三種相別云何。頌曰

空謂空非我　無相謂滅四
無願謂餘十　諦行相相應
此通淨無漏　無漏三脫門

論曰。空三摩地。謂空非我二種行相相應等持。故說空等持近治有身見。身見亦有二行相故。謂空行相近治我所見。非我行相近治我見。觀法非我。名非我行相觀。此中無我。名空行相。由此空行相。近治我所見。以此中都無我。故此法非我所。無相三摩地。謂緣滅諦四種行相相應等持。涅槃離諸相故名無[3]相。緣彼三摩地。得無相名。相略有十。謂色等五。男女二種。三有爲相。或復相者。是因異名。涅槃無因故名無相。或相謂世蘊上中下。涅槃異彼故名無相。無願三摩地。謂緣餘諦十種行相相應等持。十行相者。謂苦非常因集生緣道如行出。如是空等三三摩地。三摩地相雖無差別。而依對治意樂所緣。如其次第建立三種。由意樂故不願三有。理且可然有過患故。寧由意樂不願聖道。以諸聖道依屬有故。若爾何用修習聖道。以是涅槃能趣因故。非離聖道有得涅槃。爲求涅槃故修聖道。道如船筏必應捨故。亦由意樂不願聖道故。緣道行相亦得無願名。以本期心厭有爲故。空非我相非所厭捨。以與涅槃相相似故。由此二行相。雖緣可厭法。不取可厭相。不得無願名。此三等持通淨無漏。世出世間等持攝故。世間攝故。通十一地。出世攝者。唯通九地上七定邊無勝德故。於中無漏者名三解脫門。能與涅槃爲入門故。非諸有漏法是眞解脫門。性住世間違解脫故。三三摩地緣境別者。若有漏空緣一切法。若無漏空唯緣苦諦。無願能緣苦集道諦。無相唯緣滅諦爲境。三三摩地念住別者。無相唯法。餘皆通四。契經復說三重等持。一空空三摩地。二無願無願三摩地。三無相無相三摩地。如是三種相別云何。頌曰

重二緣無學　取空非常相
後緣無相定　非擇滅爲靜
有漏人不時　離上七近分

論曰。此三等持緣前空等取空等相。故立空空等名。空空等持緣前無學空三摩地取彼空相。空相順厭。勝非我故。謂彼先起無學等持。於五取蘊思惟空相。從此後起殊勝善根相應等持。緣前無學空三摩地思惟空相。於空取空。故名空空。如燒死屍以杖迴轉。屍既盡已杖亦應燒。如是由空燒煩惱已。復起空定厭捨前空。重空等持空行相後。起卽復還與空行相相應。唯此最能順厭捨故。非我行相則不如是。見非我者。於諸有爲法起厭背心不如見空故諸有已見諸法非我而於諸有猶生樂者。以於諸行中不審見空故。由此空定雖二行相俱。而但名空不說爲非我。空於厭捨極隨順故。無願無願緣前無學無願等持。取非常相。謂彼先起無學等持。於五取蘊中思惟非常相。從此後起殊勝善根相應等持。緣前無學無願三摩地思惟非常相。於無願不願名無願無願。舉喩顯示。如前應知。重無願等持非常行相後起。卽復還與非常行相相應。唯此可能緣厭道故。非苦行相能緣聖道。聖道非苦趣苦滅故。苦法不能趣苦寂滅。亦非因等四能緣聖道。以聖道不能令苦續故。非道等四者此厭捨道故。非欣行相能爲厭捨。豈不如無願不願聖道而作道等四。此亦應然。此例不然。無願正厭有兼於聖道起不願心故。謂前無願正厭於有。聖道依有故兼不願。雖聖意樂說不願道。而於聖道非正憎厭。故亦能作道等四種。無願無願正憎厭道。故以非常觀道過失。道等行相無容厭道。是故於此不作彼四。無相無相卽緣無學。無相三摩地非擇滅爲境。以無漏法無擇滅故。但取靜相非滅妙離。謂彼先起無學等持。於擇滅中思惟靜相。從此後起殊勝善根相應等持。卽緣無學無相三摩地非擇滅爲境。思惟靜相。於無相滅復觀爲無相。名無相無相。舉喩顯示。如前應知。重無相等持靜行相後起。卽復還與靜行相相應。[4]唯此能觀非擇滅故。非妙行相境無記故。

[1]伺＝同㊄　[2]二＝一㊄㊅　[3]相＝根㊄　[4]唯＝惟㊂㊃

非離行相以離證得。彼非擇滅猶縛隨故。非滅行相。以非擇滅非永解脫一切苦故。又若觀滅盡非常故。所言靜者。唯顯止息。故非擇滅得有靜相。以修聖道經久劬勞。於彼息中便生樂想。故重無相取靜非餘。重三等持唯是有漏。以於聖道生厭捨故。非無漏定厭捨聖道。二緣聖道取空非常。理可名爲厭捨聖道。無相無相但緣無爲作靜行相。何名厭道。此欣無學無相等持不轉之因。故名厭道。謂彼定起義作是言。無相等持不生爲善。此既欣讃聖道不生。如何不名厭捨聖道。前無相定非此所緣。如何此名無相無相。或應許此定不緣非擇滅。但緣無學無相不生。此亦不然。准前釋故。謂緣無相之非擇滅。此非擇滅亦離諸相。緣無相無相故。得無相無相名。緣無相境作靜行相。是故此定從境立名。唯三洲人能起此定。通依男女。以依女身亦能自在延促壽故。唯無學位。以有學者但欣聖道未能厭故。此亦非一切。唯不時解脫。以時解脫愛聖道故。依十一地除上七邊。以上七邊無勝德故。若在欲界從未至攝。聖道後起若在有頂。無所有攝聖道後生。餘皆自地聖道後起。就總類說。此從法類苦滅四智無間而生。若就別說。欲界攝者非類後生。上界攝者非法後起。前二非滅後起第三非苦。後生餘行相。後起此定故。應得❶此者。皆盡智時由離染得。後由加行方起現前。唯我世尊不由加行。順趣解脫起此現前。於道尚厭豈欣諸有。此後亦起聖道現前。然厭道故非無間起。欲界攝者是思所成。餘修所成依定起故。契經復說四修等持。一爲住現法樂修三摩地。二爲得勝知見修三摩地。三爲得分別慧修三摩地。四爲諸漏永盡修三摩地。如是四種相別云何。頌曰

爲得現法樂　修諸善❷淨慮
爲得勝知見　修淨天眼通
爲得分別慧　修諸加行善
爲得諸漏盡　修金剛喩定

論曰。如契經說。有修等持。若習若修若多所作。得現樂住。乃至廣說。善言通攝淨及無漏。修諸善靜慮。得住現法樂。而經但說初靜慮者。於中樂想最增盛故。謂超欲界衆多過失。故於此中樂想增盛。如遊砂磧熱渴疲勞。創飲濁水亦❸爲勝樂。或聖道樂此具有故。謂具一切菩提分法四沙門果九斷遍知三界對治。又諸定首諸定樂因。是故偏說。豈不經說。如是苾芻。住此先受離生喜樂。後生梵衆受樂同此。何故不言住後法樂。詳此唯說現法樂者。爲令棄❹捨樂現欲樂。說現定樂令其欣樂。或現樂住是後樂依。但說所依能依已顯。如契經說。先住此間入諸等至。後方生彼或現法樂。三乘皆住後樂不定。是故不說。謂或退墮。或上受生。或般涅槃。便不住故。雖諸靜慮即現法樂。依近分故說爲得言。修近分力得根本故。或即依現樂說爲得言。如言❺身子體。故無有過。有說。此定佛依自說。如說菩薩居贍部林。起初世間❻依無漏定。能引一切有情共樂。由此不說後法樂住。即由此故亦但說初。菩薩爾時唯得初故。若依諸定修天眼通。便能獲得殊勝知見。此依何義立知見名。本靜慮中有遍照智。此遍照故。立以見名。見體即知。故名知見。眼根名見。世所極成。爲簡異彼。以知標見。或即此見決斷所緣。故名爲知。即亦名見。謂本靜慮是樂行道。不多劬勞而現前故。不劬勞故其體堅牢。由體堅牢故用決定。用決定故立以知名。見義如前。故名知見。爲知爲見。修此等持即是爲求決定照義。此亦善逝依自而說。謂爲顯佛以天眼通觀諸有情死生險難。方爲拔濟起靜慮等。故爲知見修天眼通。有餘師言。爲欲勝伏諸隨煩惱起勝知見。起此勝知見不離光明想。此光明想引天眼通。由天眼通得勝知見。若修三界諸加行善及無漏善得分別慧。謂從欲界乃至有頂。諸聞思修所成善法。及餘一切無漏有爲。總說名爲加行善法。修此善法能引慧生。於諸境中差別而轉。故言修此得分別慧。如說善逝住二尋思。能如實知諸受起等。此顯修善得分別慧。說加行言爲簡生得。非修習生得。得未曾得故。若修金剛喩定。便得諸漏永盡。謂若修習第四靜慮金剛喩定幷隨轉法。便能獲得諸漏永盡。第四靜慮佛依自說。無上菩提依此得故。金剛喩定頓證漏盡引盡智生。是故偏說。有說。一切有❼頓斷治。第四靜慮皆此所攝。此經所說。若習若修若多所作。義差別者。爲欲顯示習修得修。所治更遠如其次第

*說一切有部顯宗論*卷第三十九

❶此＝比【明】　❷淨＝靜【三】【宮】　❸爲＝生【三】【宮】　❹捨＋（喜）【三】　❺身＝石【三】【宮】　❻依＝似【三】【宮】　❼頓＝頂【三】【宮】

阿毘達磨藏顯宗論卷第四十

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

*辯定品第九之三

如是已❶辯所依止定。當*辯依定所起功德。諸功德中先*辯無量。頌曰

無量有四種　對治瞋等故
慈悲無瞋性　喜喜捨無貪
此行相如次　與樂及拔苦
欣慰有情等　緣欲界有情
喜初二靜慮　餘六或五十
不能斷諸惑　人起定成三

論曰。無量有四。一慈。二悲。三喜。四捨。言無量者。無量有情爲所緣故。此四能引無量福故。無量愛果此爲因故。有說。此能違無量戲論故。貪等諸惑皆名戲論。何緣無量四無增減。對治四種多行障故。如契經說。若習若修若多所作。慈能斷瞋。悲能斷害。喜斷不欣慰。捨斷欲貪瞋故唯有四。瞋謂心所。欲殺有情。欲惱有情。心所名害。耽著境界。於諸善品不樂住因。名不欣慰。於妙欲境起染欣樂情無厭足。名爲欲貪。此中慈悲無瞋爲性。若爾此二有何差別。性雖無別。然慈❷能治殺有情瞋歡行相轉。悲能對治惱有情瞋慼行相轉。是謂差別。如苦與樂。領納雖同而損益殊。故體有別。苦樂體別如先已辯。慈悲二種差別亦然。有作是言。悲是不害。近治害故。理實如是。但害似瞋以瞋名說悲之行相。亦似無瞋立無瞋名。實是不害。諸古師說。喜卽喜受。何緣觀行者。爾時喜受生。若緣與樂與慈無異。若緣拔苦應與悲同。又契經言。欣故生喜。喜卽喜受。如先已辯。此喜行相與彼欣同。喜故生喜。義有何異。若言下上義有異者。輕安與樂義亦應然。差別因緣不可得故。又違本論。云何名喜。謂喜喜相應受想行識等。此中意顯喜俱品法喜增上故。總立喜名非受。受俱其理決定。若喜卽喜受。何言與受俱。若言對法以理爲量。應如無過謫本論文。此亦不然。理爲量論。要有經證方可定文。若與經違理必可壞。不應隨意輒改論文。是故此喜定非喜受。以欣爲體或卽無貪。謂別有貪是惡心所。於有情類作是思惟。云何當令諸所有樂彼不能得皆屬於我。喜能治彼。故是無貪。此與喜根必俱行故。三地可得如悔憂俱喜亦無貪。分明相者。於他盛事心不貪著。知他獲得深生欣慰。心熱對治說名爲喜。故知此喜亦無貪性。捨無量體唯是無貪。此與第三有差別者。離愛恚相等緣有情。如創入林等生樹覺。平等行因說名爲捨。若捨無量亦能治瞋。寧唯無貪與慈何異。又許此捨正治欲貪。與不淨觀有何差別。且捨與慈有差別者。慈能對治瞋所引瞋。無瞋爲體。捨能對治貪所引瞋。無貪爲體。豈不如捨無貪爲性。亦能對治貪所引瞋。如是許慈無瞋爲性。亦應能治瞋所引貪。此難不然。行相違故。謂捨行相雙違貪瞋。捨親非親差別相故。從此愛恚俱不生故。卽由此故捨唯無貪。正能治貪兼治瞋故。慈之行相違瞋非貪。於諸有情與樂轉故。由此慈捨雖俱違瞋。而慈順貪捨能違害。是故此二極有差別。或修捨者治非處瞋慈治處瞋。故有差別。不淨與捨如次能治婬貪餘貪。故有差別。此四無量非損益他。何緣唯善非無記性。能近對治貪瞋等故。愛非愛相不能引故。力能令心自在轉故。慈等體相已略分別。此阿世耶有差別者。觀有情類如己謂慈。樂有情類離苦謂悲。於他與盛欣慰謂喜。於親怨相不思謂捨。又不觀他有損有益。等觀一切如友謂慈。於遭苦者哀愍謂悲。由勝解力想有情類。得益離損欣慰謂喜。於有情相等觀謂捨。此四行相有差別者。云何當令諸有情類得如是樂。如是思惟入慈等至。云何當令諸有情類離如是苦。如是思惟入悲等至。諸有情類得樂離苦豈不快哉。如是思惟入喜等至。諸有情類平等平等無有親怨。如是思惟入捨等至。如是所願竟無有成。豈不唐捐修定功力。能伏瞋等寧謂唐捐。應是顚倒何能伏惑。願得樂等寧謂顚倒。謂此不言已得樂等。但由勝解願諸有情。當得樂等能伏諸惑。故修此四功不唐捐。於定蘊中說四行相。云何令等具如前說言。如是思惟入某等至者。此言若❸說等無間緣。慈等應無無間生理。別別思惟所引起故。若俱生者入言相違。初業位中別加行引。至成滿位亦有俱生。定蘊就初說入無過。且慈無量願得何樂。有說。願得第三定

❶辯＝辨㊪㊥*　❷能＋(對)㊂㊯　❸說＝就㊂㊯

樂。諸受樂中此最勝故。若自未證由聞故知。有說。願得涅槃妙樂。於諸樂中此最勝故。有說。願得阿羅漢樂。此已解脫諸煩惱故。初修業者。未證此樂。未現證故。不能運心。但緣己身隨所證樂。及他所證現可知者。願諸有情同證此樂。故但緣現如理所生。無染汚樂願他同受。若於所受已捨悲碍。設未獲得眞實對治。亦處空閑受遠離樂。力能映奪天帝等喜。如五樂等伽他中說。又住遠離勤修善者。定有善得念念恒流。如大海水遍滿相續。喜輕安樂。由此引生。以無惱心緣如是樂。願諸含識一切同受。皆緣欲界有情爲境。能治緣彼瞋等障故。謂於欲界有怨親中三聚有情能生瞋等。於中有捨怨親等相。便能伏除瞋等煩惱。是故此境❶唯欲有情。必不能緣色無色界。大悲體是無癡善根。由此力能通緣三界。若四無量唯緣有情。何故經言。思一方等。此由勝解總緣器中一切有情。故無有失。此四通在欲色。界繫。以契經說無量能招梵釋輪王殊勝果故。品類足論依修所成說七智知。色界修斷及彼遍行隨眠隨增。有餘師言。此四無量加行通欲。本唯色界。此四無量依地別者。若喜即喜。唯修所成。彼應說喜唯初二定。以於餘地無喜根故。若喜異喜。通思所成。彼應說喜通依七地。與樂捨受亦相應故。有餘說。喜唯喜受俱。彼應說喜唯通三地。或應如頌唯二非餘。慈悲捨三通依六地。謂四靜慮未至中❷間。或有欲令唯依五地。謂除未至是容

豫德。已離欲者方能起故。有說。此四唯欲及初得無量名。餘地不爾。經說無量名梵住故。又說修無量生梵世故。又說招梵釋輪王果故。有說。隨應通依十地。謂欲四本近分中間。若悲亦依下三靜慮。如何得與喜樂相應。悲緣苦有情慼行相轉故。此如無漏厭作意生。是故通依下三靜慮。彼❸眞實作意能順生欣。喜樂相應可無有過。此勝解作意。不順生欣。如何可言與彼相似。疑是慼性不順生欣。如何許疑喜樂俱起。勝解作意應與彼同。然此於欣極相隨順。力能引生眞作意故。疑❹則不爾。極違眞故。彼尙相應。此寧不許。此勝解作意理應違欣有歡慼處中行相別故。悲既慼行相轉。應非喜樂相應。勿二行相俱時轉故。若爾應不許與捨受相應。捨受處中行相轉故。既非不許捨受相應與喜樂俱理定應許。勿全不與受相應故。雖言此四能治瞋等。而不能斷諸煩惱得。勝解作意相應起故。眞實作意方能斷惑。又此唯緣有情境故。緣法作意方能斷惑。又此唯緣現在境故。通緣三世或緣非世方能斷惑。又解脫道方可得故。要無間道方能斷惑。有作是說。有漏根本靜慮攝故。此因有失。不應說三。依六地故。未至中間此應無故。經何故說。此斷瞋等亦不相違。斷有二故。或由此力引斷道故。謂伏瞋等引斷道生。是故經中說斷瞋等。若爾何故契經中說。由善修慈住不還果。此中聖道以慈名說。如於餘處說想名等。或依聖者先得慈心。後數修行得離欲說。或

依爲得修所成慈精進修行得離欲說。有說。此四依欲色身。無色不緣怨親等故。修此必應先緣彼故。如實義者。唯依欲身。於欲界中❺唯人能起。若說喜非喜成一必具四。若喜即❻喜受成一定成三生第三定等唯不成喜故。初欲引起四無量時。先於有情分爲三品。所謂親友處中怨讎。三各分三。謂上中下。上親友者。謂生法身賴彼重恩捨便難住。中親友者。謂財法交極相親愛。下親友者。謂唯財交亦相親愛。上處中者。謂於自昔曾不見聞。中處中者。謂雖見聞而不交往。下處中者。謂雖交往而離恩怨。上怨讎者。謂奪名譽命❼及至親。中怨讎者。謂奪己身命緣資具。下怨讎者。謂奪親友命緣資具。於諸有情分品別已。初修慈者。先於上親發起清淨與樂勝解。若由無始數習所成惡阿世耶令心剛強。少遭逼惱便懷深恨。緣此還息與樂勝解。復應策勵思其重恩。於彼復生與樂意樂。數習力故恨意永亡。與樂勝解相續無替。此既成已。於中下親。亦漸次修如是勝解。於親三品既得等心。次總於處中下中上怨所。漸次修習與樂意樂。乃至最後於上怨親得平等心都無昇降。齊此名曰修慈成滿。修悲及喜。例此應說。謂觀三苦遍逼有情。不應於中復加以苦。但應如己勤加濟拔。漸次修習欲濟拔心。乃至怨親等無昇降。齊此名曰修悲成滿。想諸有情得樂離苦。深生欣慰如己無差。齊此名曰修喜成滿。初修捨者先捨處中。非先捨怨親。恚愛難捨故。又處中品順

❶唯＝惟【三】【宮】下同　❷間＝問【宋】　❸眞＝具【宋】　❹則＝作【明】　❺　❻(唯人…即)十七字の(喜受…故)十七字【元】【明】　❼及＝乃【宋】【元】

捨力增。於中如前。先捨上品。次捨中下。及與怨親從下至中。從中至上。先捨怨者。以親難捨故。如契經說。貪難斷非瞋。如是漸次修習於捨。至上親友等上處中。普於有情捨差別相。齊此名曰修捨成滿。若於有情樂求功德。彼於慈等能速修成。非於有情樂求過者。以斷善者有德可錄。麟喻獨覺有失可取。先福罪果現可見故。已辯無量。次辯解脫。頌曰

解脫有八種　前三無貪性
二二一一定　四無色定善
滅受想解脫　微微無間生
由自地淨心　及下無漏出
三境欲可見　四境類品道
自上苦集滅　非擇滅虛空

論曰。解脫有八。一內有色想觀外色解脫。二內無色想觀外色解脫。三淨解脫身作證具足住。四無色定為次。四解脫滅受想定為第八解脫。八中前三無貪為性。近治貪故。然契經中。說想觀者想觀增故。如宿住念除去色想。三中初二不淨相轉。作青瘀等諸行相故。第三解脫清淨相轉。作淨光鮮行相轉故。三并助伴皆五蘊性。初二解脫一一通依。初二靜慮能治欲界初靜慮中顯色貪故。欲二通攝近分中間。五地皆能起初二故。欲及初定有顯色貪。由現識身所引起故。為解脫彼初二定中建立初二不淨解脫。二三定中眼識無故。亦無所引緣顯色貪。故三四定中無不淨解脫。初二解脫相似善根。雖欲界中亦容得有而為欲界貪所❶敹雜。故不建立二解脫名。三四定中雖亦得有。去所治遠勢力微劣。又樂淨伏。故不得名。第三解脫依後靜慮。離八災患心澄淨故。第四并近分立後靜慮名。相似善根下地雖有非增上故。不名解脫。欲界欲貪所*敹雜故。初二定中不淨伏故。第三定中樂所迷故。又並八災所擾亂故。次四解脫如其次第。以四無色定善為性。非無記染非解脫故。亦非散善性羸劣故。彼散善者如命終心。有說。餘時亦有散善。唯生得善無聞思故。諸近分地九無間道八解脫道。亦非解脫。不背下地故。緣下道雜故。又未全脫下地染故。契經說。彼超過下故。有說。近分諸解脫道。亦名解脫。背下地故。然於餘處唯說根本者。以近分中非全解脫故。第八解脫卽滅盡定。厭背受想而起此故。或總厭背有所緣故。微微心後此定現前。前對想心已名微細。此更微細故曰微微。次如是心入滅盡定。謂有頂地心有三品。卽想微細及微微心。由上中下品類別故。要下品後滅定現前。故次微微入滅盡定。從滅定出。或起有頂淨定心。或卽能起無所有處無漏心。如是入心唯是有漏。❷通從有漏無漏心出。八中前三唯以欲界色處為境。有差別者。二取不淨。一取淨相。違欲貪故。雖倒而善或少稱境。非顛倒攝。緣少思多名假勝解。引聖道故亦名眞實。次四解脫。各以自上苦集滅諦。及一切地類智品道。彼非擇滅及與虛空為所緣境。無色解脫棄背下地。故並不緣下地苦集。行相別者。初二不淨。第三唯淨。俱非十六。無色解脫攝本定故。所作行相十六或非。念住。俱者初三解脫身念住俱。次四解脫通四念住。智相應者。初三第七唯世俗智。第四五六八智相應。根相應者。初三解脫喜捨相應。次五解脫唯捨相應。世差別者。皆通三世。緣世別者。初三解脫已生可生。各緣自世。不生緣三。次四解脫緣三非世。三性別者。皆唯善性。緣性別者。初三解脫通緣三性。次四解脫緣善無記。學等別者。初三後。❸二唯是俱非。中三解脫皆通三種。緣學等者。初三解脫但緣俱非。四緣三種。見斷等者。初三後二唯修所斷。中三有漏修斷餘非。緣見斷等者。初三緣修斷。次四解脫各通緣三緣。自身等者。初緣自他身。次二緣他四緣三種。得差別者。第八第三唯未曾得。餘六通二。通二謂聖內法異生外法異生唯是曾得。多因緣故得解脫名。謂已解脫此方生故。或此力能引解脫故。或是種種解脫性故。或與解脫勝解俱故。此諸解脫依男女身。聖者異生皆能修起。唯滅盡定但依聖身。於聖身中通學無學。此八解脫何有情起。若於所緣恒求對治。是貪愛行樂修多道。如是有情能起解脫。行者何為修解脫等。為令煩惱轉更遠故。為於等至得自在故。既得自在。便能引發無諍等德及聖神通。由此便能轉變諸境起留捨等種種事業。已辯解脫。次辯勝處。頌曰

勝處有八種　二如初解脫
次❹二如第二　後四如第三

論曰。勝處有八。內有色想觀外色少。若好若

❶數＝敹〔宋〕〔元〕*　❷通＝道〔宋〕〔元〕　❸二＝三〔宋〕〔元〕　❹二＝三〔宮〕

惡於此諸色。勝知勝見有如是❶想。是名爲初。內有色想觀外色多。廣說乃至。是名第二。內無色想觀外色少。廣說乃至。是名第三。內無色想觀外色多。廣說乃至。是名第四。內無色想。觀外色青。青顯青現青光。譬如烏莫迦花。或如婆羅痆斯深染青衣。於此諸色勝知勝見有如是想。是名第五。內無色想。觀外色黃。黃顯黃現黃光。譬如羯尼迦花。或如婆羅痆斯深染黃衣。廣說乃至。是名第六。內無色想。觀外色赤。赤顯赤現赤光。譬如槃豆時縛迦花。或如婆羅痆斯深染赤衣。廣說乃至。是名第七。內無色想。觀外色白。白顯白現白光。譬如烏沙斯星。或如婆羅痆斯極鮮白衣。廣說乃至。是名第八。能制伏境故名勝處。謂雖一切所緣色境。淸淨光華美妙具足。而善根力悉能映蔽。譬如僕隷雖服珍奇。而爲其主之所映蔽。或於是處轉變自在。不隨起惑故名勝處。勝於處故立勝處名。或此善根卽名❷爲處。處能勝故立勝處名。前四勝處自性地等。如次同前初二解脫。謂初二勝處是初解脫果。次二勝處是第二果。彼爲資糧能入此故。後四勝處自性地等。應知如前第三解脫。以淨解脫爲此四因。彼爲資糧能❸入此故。前三解脫於諸色中。但能總取不淨淨相。今❹八勝處於諸色中。分別少多青等異相。故前解脫但於色中。棄背欲貪及不淨想。今八勝處能於所緣分❺折制伏令隨心轉。由此證知第三解脫。總取淨相故立一名。八勝處中❻後四勝處。差別取故分爲四種。若淨解脫亦差別緣。取淨性同立爲一者。後四勝處應亦立一。差別因緣不可得故。已辯勝處。次辯遍處。頌曰

遍處有十種　八如淨解脫
後二淨無色　緣自地四蘊

論曰。遍處有❼十。謂周遍觀地水火風青黃赤白及空與識二無邊處。經於此處皆言一想。上下及傍無二無量。於一切處無間無隙。周遍思惟故名遍處。遍於處故立遍處名。或此善根卽名爲處。行相遍故立遍處名。此中地等顯示所緣。所說遍言顯示行相。行相雖等而所緣別。是故遍處分爲十種。經言一者。顯此等至思惟一類境相現前。想言顯是勝解作意。若異此者應言一知。上下傍言顯意流轉。言無二者。顯無間隙。無量言顯勝解無邊。由勝等持磨瑩力故。令觀行者心自在生。能於所緣周遍觀察。何故唯十得遍處名。此上更無遍行相故。唯第四定空識無邊。可得說有無邊行相前八遍處如淨解脫。自性皆是無貪善根。若幷助伴皆五蘊性。後四勝處加行引生。故與彼同。如淨解脫。又如淨解脫。依第四靜慮。及緣欲界色處爲境。如何地等亦名色處。地地界等有差別故。顯形名地等。如先已說故。說地等遍處不言地界等。故前八種但緣色處。風與風界既無差別。如何可言亦緣色處。此難非理。以諸世間亦說黑風團風等故。由此前八緣色理成。後二遍處如次。空識二淨無色爲其自性。各緣自地四蘊爲境。此解脫等三門功德。爲由何得。依何身起。頌曰

滅定如先辯　餘皆通二得
無色依三界　餘唯人趣起

論曰。第八解脫如先已辯。以卽是前滅盡定故。餘解脫等通由二得。謂由離染及加行得。以有曾習未曾習故。前八遍處初修習時。皆以眼識爲其加行。空處遍處初修亦爾。以初必緣空界色故。由勝解力後成滿時。通緣自地四蘊爲境識處遍處初修習時。但以意識爲其加行。以初必緣識爲境故。由勝解力後成滿時。亦緣自地四蘊爲境。四無色解脫。二無色遍處。一一通依三界身起。然其初起多依下地。依自下地皆容後起。唯無所有亦依上地。所餘一切依欲界身。唯在人中三洲除北。餘慧力劣無聖教故。治欲貪故。上二界無。有說。初起唯依人趣。要由教力所引起故。人中有教天趣中無。設有著樂不能初起。故人初起退生欲天。由宿習力有後起義。復以何緣第三靜慮有通無量等無解脫等耶。無解脫緣前已具辯。解脫無故勝處亦無。解脫爲門入勝處故。勝處無故遍處亦無。勝處爲門入遍處故。又第三定耽著妙樂。於生死中此樂勝故。不能發起解脫等三。此三皆欲背生死故。通無量等隨順於樂。故依此定亦能修起。此解脫等三門功德。若隨得一得一切不。此不皆爾。其義云何。得後必前。前非必後。謂得遍處必具得三。得勝處者。必得解脫。遍處不定。或得或無。若得解脫。餘二不定。以入遍處勝處爲門。解脫爲門入勝處

❶想＝相(三)(宮)　❷爲＝名(宋)(元)(宮)　❸入＝八(元)　❹八＝入(元)(明)　❺折＝析(三)(宮)　❻後＝從(三)(宮)　❼十＝七(宋)(元)

故。此解脫等差別云何。唯能棄背名為解脫。棄析所緣名為勝處。加無邊解得遍處名。此三善根漸次修故。有餘師說。此三善根由下中上。故有差別。謂能棄捨勝伏所緣。行相無邊有劣勝故。有餘師說。解脫唯因。遍處唯果。勝處通二。今應思擇。上二界中說者既無。何緣起定。頌曰

二界由因業　能起無色定
色界起靜慮　亦由法爾力

論曰。生上二界總由三緣。能進引生色無色定。一由因力。謂於先時近及數修為起因故。二❶由業力。謂先曾造感上地生。順後受業彼業異熟。將起現前勢力能令進❷起彼定。以若未離下地煩惱。必定無容生上地故。三法爾力。謂器世界將欲壞時。下地有情法爾能起上地靜慮。以於此位所有善法。由法爾力皆增盛故。諸有生在上二界中起無色定。由因業力。非法爾力。無雲等天不為三災之所壞故。生在色界起靜慮時。由上二緣及法爾力。若生欲界起上定時。一一應知❸加由教力。由教力者。謂人三洲。天亦聞教。微故不說。前來分別諸勝法門。皆為弘持世尊正法。何謂正法。當住幾時。頌曰

佛正法有二　謂教證為體
有持說行者　此便住世間

論曰。世尊正法體有二種。一教二證。教謂契經調伏勝法。證謂三乘諸無漏道。若證正法住在世間。此所弘持教法亦住。理必應爾。現見東方證法衰微教多隱沒。北方證法猶增盛故。世尊正教流布尚多。由此如來無上智境。衆聖棲宅。阿毘達磨無倒實義。此國盛行。非東方等。所能傳習此二正法。依持者。住持者。謂何謂說行者。若教正法依說者住。證正法住。唯依行者。然非行者。唯證法依。教法亦應依行者故。謂有無倒修行法者。能令證法久住世間。證法住時教法亦住。故教法住由說行者。但由行者令證法住。故佛正法隨說行人。住爾所時便住於世。阿毘達磨此論所依。此攝彼中真實要義。彼論中義釋有多途。今此論中依何理釋。頌曰

迦濕彌羅議理成　我唯依彼釋對法
或有差違是我失　判法正理在牟尼

論曰。迦濕彌羅國毘婆沙師議。阿毘達磨理善成立。我唯依彼釋對法宗。故於頌中自述本意。謂依此國諸善逝子議對法理大毘婆沙。發起正勤如理觀察。為令正法久住世間。饒益有情故造斯論。唯言為顯更無異途。一切皆依毘婆沙故。然諸法性廣大甚深。如實說者甚為難遇。自惟覺慧極為微劣。又惰遍求如實說者。故於廣論所立理中。或有差違。是我過失。諸法正理廣大甚深。要昔曾於無量佛所親近修習真智資糧。方於智境一切無惑。麟喻獨覺尚於法相不能決判。況諸聲聞。彼所證法隨他教故。由此決判諸法正理。唯在真實大牟尼尊。是故定知阿毘達磨真是佛說。應隨信受。無倒修行。勤求解脫

大覺所行真妙義　唯隨對法正理鈞
諸善逝子能證知　定非自執所迷者
諸欲證知真妙義　要依正理了義經
非唯執教所堪能　應亦摽心於正理
故順佛言正理論　及順正理阿笈摩
足能為證妙義依　何用固求邪雜論
智者但能依此教　可無損墜不由餘
故判法義真不真　唯大覺尊為定量

*說一切有部顯宗論*卷第四十

❶由＝因【三】【宮】　❷起＝趣【三】【宮】　❸加＝皆【元】【宮】

